经前悬谈
◎一九六八年宣化上人讲述于
美国加州三藩市佛教讲堂
壹．经前悬谈 (分三)
A 1.五时八教　A 2.七种立题　A 3. 五重玄义　A 1(分二)
B 1.五时　B 2.八教
今 B 1

讲经有的依照天台教来解释，有的依照贤首教来解释。在天台智者大师创立的天台教里边，将如来的一代时教判为“五时八教”；以“五时”来判定如来说法的次第，以“八教”来分别所说的法门和说法的仪式。五时，第一是华严时，第二是阿含时，第三是方等时，第四是般若时，第五是法华涅盘时。在这五时里边又判出八教来，这八教就是“藏教、通教、别教、圆教”，是“化法四教”；还有“顿教、渐教、秘密教、不定教”，是“化仪四教”；总合起来叫“八教”，这八教，是佛在五个不同的时期分别宣说的。

在这五个时期，又有“五时、五味”的譬喻，来分别说明佛所教的法和所化的机。日出“先照高山”，“次照幽谷”，“后照平地”；而照平地之日光，又分出来“食时”、“禺中时”、“正中”三个时候，这叫“五时”。五时，就是“日出时、明照时、正照时、斜照时、返照时”。五味，就是“牛乳、酪、生酥、熟酥、醍醐”。这“五时五味”，是比方佛在这五个时期的教法是次第而生，所教化的机也次第淳熟；所以我们讲这“五时八教”，也要知道这“五时、五味”。

第一，华严时

在佛成佛了之后，首先说了《华严经》，这《华严经》有上、中、下三本，在我们人世间仅仅只有一个下本，上本、中本都在龙宫里保存着。龙树菩萨把人间所有的文字都学尽了，他就到龙宫里去读诵藏经；这个下本，就是他在龙宫背诵出来的。因为龙树菩萨有过目不忘的这种才能，所以他到龙宫里看《华严经》，看了一遍，就把这下本传出来人世间了。

那么佛说《华严经》说了二十一天，在这二十一天演大华严的时候，只有菩萨看得见、听得到；这个小乘的人呢、这个罗汉呢，和比丘都看不见的，也听不见的。所谓“有眼不见卢舍那”，虽然有眼睛，可是看不见释迦牟尼佛现的千丈卢舍那身，现这一千丈的卢舍那这么高的法身。千丈卢舍那身，我们以为是很大的，其实也不是很大；为什么？和阿弥陀佛比较起来，那相差太远了！所谓“白毫宛转五须弥，绀目澄清四大海”，你看阿弥陀佛那个白毫——就在眉间有一个白毫相，宛转就有五个须弥山那么大。阿弥陀佛的眼睛就有四大海那么大；那真是个大眼睛！一个大海我们人就不知道有多大了，这有四个大海那么大。那么这种偈颂是谁作出来的？这都是那些过去开悟的祖师，他们见到阿弥陀佛这个相好庄严，写出来的这个偈颂。

若比较起阿弥陀佛的白毫相和绀目，那还小之又小呢！所以这千丈卢舍那身，并不是很大的。可是二乘人看不见、看不见这个卢舍那身，有眼睛是有眼睛，但是看不见卢舍那佛的身。又，“有耳不闻圆顿教”，二乘的声闻、缘觉也有耳朵，可是听不见佛所说的这个华严大法。所以在这时期，释迦牟尼佛说《华严经》，只是教化这个大菩萨的、十方诸大菩萨摩诃萨，教化菩萨。所以华严时，于化法中，正说圆教，兼说别教；于化仪中，《华严经》是属于顿教，但是又兼渐教。

讲华严的时期，在“五味”来讲，比喻成什么呢？比喻“从牛出乳”，从牛的身上出牛乳一样。因为刚从牛身上取出牛乳，它这个能量很大的，补养性很足的，所以比方华严时期。

在“五时、五照”来讲，这又好像什么呢？“如日初出，先照高山”，好像那个太阳刚要出来的时候，先照高山，这高山因为它高，所以太阳就先照到这高山。这就比方什么呢？比方佛所说的这个法就好像太阳一样，那么先给菩萨说法，菩萨就比方一切的高山，菩萨因为在一切众生里边是最高的了，所以就比方是高山，这就是第一个时候所说的是华严。这第一个时期所说的“华严”，就是《大方广佛华严经》。

第二，阿含时

第二的时候就说的“阿含”。“阿含”是印度话，翻译成中文就叫“无比法”，没有再可以比这个法的；就是所有外道的法，都不能和这种法来比了，它高出一切的外道法。在阿含时，佛所宣说的，都是有关“经、律、论”三藏的教理，说有生灭的“因缘、四谛”法；所以阿含时是属于“三藏教”，又叫“藏教”。

在“五味”来讲，阿含时期，这就像什么呢？就像“从乳出酪”，从牛乳里面又变出这个酪了。这个“酪”就是在牛奶里边提炼出来的一种东西，给小孩吃是很相当的。在“五时”来讲，好像太阳出来有十几丈高了；“日出先照高山，次照幽谷”，现在是把山谷所有的最黑暗的地方也都照到了。山谷里边这个太阳刚出来照不到的地方，那么太阳出来几十丈高，就可以把这个幽谷也都照得见了。言其小乘人也都可以懂佛法了；最愚痴的人，也可以明白这个佛法了。

第三，方等时

第三就是“方等时”，“方”是四方，“等”是平等；方等时所说的经典，都是属于方等部的。于化法中，方等时就属于通教。怎么叫通教呢？因为它“通前通后、通大通小”，既通前边小乘的藏教，也通后边大乘的别教；也就是既通到前边的“阿含”，又通到后边的“般若”。

通教是大乘的初门，刚刚要到大乘的里边；这“方等”就属于通教，通三乘来共学。

方等时，从五味来讲，就相当于从酪里边又提炼出的生酥；这种生酥，就是小孩子和大人都可以吃的，都没有什么害处。在“五时”来讲，又比方“食时”，就是太阳大约在早上九点到十点钟的时候；高山也照到了，平地也照到了，这就是比喻小乘人可以学，大乘人也可以学，小乘和大乘的人都可以研究这种经典。

第四，般若时

第四个时期，说的是“般若”；这般若是属于什么教呢？于化法中，般若属于别教。别教，这是大乘的初门，刚刚要到大乘的里边。怎么叫“别教”？因为它“别前别后”，与前面的“阿含”、“方等”有分别，与后面的“法华、涅盘”也有分别；它又是“别小别大”，也就是与前面“藏教”、“通教”有分别，与后面“圆教”也有分别，所以叫“别”。所以别教是大乘之终，也就是要“转教付财”的时候；转教，是转三乘的权教；付财，是准备说法华的圆满一佛乘。

“般若时”这个别教，从“五味”来讲，就相当于从生酥里又提炼出来一种熟酥；这种熟酥，给大人吃是很相当的，所以别教是属于大乘的初门。这就是比喻只有具大乘根性的权教菩萨，才可以学这种顿教的般若法门。又比方“禺中时”时，就好像是太阳在早上十点到十一点的时候；这是太阳普照大地，可是还没有到中午，将要到中午的时候。

究竟怎么叫“般若”呢？般若，是梵语，因为它有三种的意思，所以“多含不翻”；又“尊重不翻”，因为般若尊贵，所以就不翻。

般若具足三义，这三义是什么呢？就有：（一）文字般若、（二）观照般若、（三）实相般若。

（一）文字般若。这文字般若就所有的，包括一切经论--经、律、论，这都属于文字般若。不要误会说这文字是世间的文字，这是出世间的文字，并不是世间的文字；世间的文字，谈不到般若，只可以说是世间的智慧，世智辩聪。

（二）观照般若。“观”就是观想，“照”是明照。观想并以智慧来观照、来照了一切的诸法。好像《心经》上说：“观自在菩萨，行深般若般罗蜜多时，照见五蕴皆空”，就是这个“照”--观照；观照实相之理的智慧，你以你的智慧来观照这种的般若。

（三）实相般若。什么叫“实相”？“实相者，无相也”，本来也没有相，但是又具足一切诸相、包含一切诸相；一切诸相，都是从这个“无相”流露出来的，那么这就是“实相”般若。所以用文字的般若，来生起观照的般若；以观照的般若，而达到自己本有自性里边的实相般若，这叫“般若”。

第五，法华涅盘时。

第五个时期就是“法华涅盘时”，也就是我们现在所讲这部《法华经》。佛说这部《法华经》，说了八年，《涅盘经》说了一日一夜，所以说：“法华涅盘共八年”。所以你不要把《法华》这一部经看轻了；这一部经是佛究竟的极谈，是最究竟的一种法门。

佛以前所说的华严、阿含、方等、般若，都是为着这个《法华经》来铺路，都是为着要说《法华经》，才先说其他那四时的经典；所以在说其他那四时的经时，都是准备将来说《法华经》的，所以这部《法华经》叫“开权显实”。前边的华严、阿含、方等，以及般若，那都叫“为实施权”；佛是为什么说那个法？就是为着这《法华经》。那么现在到这个法华会上，这叫“开权显实，废权立实”；把以前那个方便权巧的法门都不要了、都取消了，就是留这个《法华经》。

这《法华经》是佛的真心，这《法华经》是佛的真身，这《法华经》是佛的法身，这《法华经》也是佛的应身，这《法华经》也是佛的报身；所以研究佛法的人，如果不把《法华经》研究通了，那还没有得到佛法里真正的这个滋味。真正佛法的妙义，就是在这部《法华经》里边；所以这个法，才叫“妙法”，这一部经，才比方是“莲华”。

这莲华是花中之王，花中最名贵的一种花。莲华是出淤泥而不染，虽然它的根从泥里出来的，可是又隔着水；所谓“在尘出尘”，在这尘里边，而超出这个尘。莲华是一种妙花、妙莲华，这“妙莲华”是花中最名贵的一种花；那么这一部经，也是经中最究竟的一部经。所以在佛教里有这么两句的谚语，这谚语就说：“开慧的楞严，成佛的法华。”开智慧的，就是《楞严经》；想要成佛，一定要学《法华经》。所以《法华经》和《楞严经》这两部经，在佛教里占的地位是最重要的。尤其这一部《法华经》，所有一切经典都是为了《法华经》而说的；所以《法华经》是经中之王，我们现在能研究这《法华经》，可以说是妙不可言，也是最微妙的。

法华时，就是“日正中天，遍照大地”。太阳正到中天的时候，无论高山也好，幽谷也好，平地也好，任何的地方都照到了，人就甚至连这个影都没有了；比方在经过教化小乘、二乘及大乘初阶的人之后，还归摄受大乘根基的菩萨。所以这部《法华经》，不要说听讲过，就听见《法华经》的名字，已经就种诸善根了！《妙法莲华经》这个名字，都不容易听见的。那么这叫“开权显实”的法门。

佛出世的“一大事因缘”为的是什么？就是为的要说《法华经》。我们现在能听到这部《法华经》，能闻到这部《法华经》，将来能了解《法华经》内容的妙义，这真是在无量劫以前种诸善根，才能遇着这种微妙不思议的经典、这种法会；所以这是一种最奇妙的一个法会。佛一生，就为的说《法华经》，我们现在能听佛所说的《法华经》，这是每一个人应该生大欢喜、生稀有想。

你想一想，在美国开国这么多年，哪一个人正正式式地听过这部《法华经》？听过《楞严经》？没有的。只有看一看这个翻译，也好像蚂蚁啃西瓜似的，在外面啃来啃去，也得不着味道；自己看经典，就和那蚂蚁啃西瓜是一样的。西瓜里边是甜的，但是它尝不着味道，只在外边转来转去，围着那个西瓜转；转多久的时间，也没有法子知道其中的味道。那么我们现在是把这个西瓜剖开，就可以尝到里边的滋味了！

《法华经》在“五味”里头，就是“醍醐”，这叫“无上醍醐妙味”；以“醍醐”作教相，比喻这部《法华经》的滋味。这醍醐，据说是世间最稀有的、最妙的一种味道，所以《法华经》也就是像这个最好吃的东西，再没有那么好吃了！现在我们把《法华经》打开了，这个味道，就等着每一个人自己去咀嚼、去尝一尝！

《法华经》叫“妙法”，佛一生的目的，也就是说这部《法华经》。《法华经》是“纯圆独妙”，纯圆，就是纯粹的圆教，在《法华经》，没有夹杂藏教、通教、别教，就是单单的圆教。所以在佛教里，《法华经》是最重要的一部经典；学佛法的人，若没有读诵过《法华经》，没有听过《法华经》，那根本就谈不到明白佛法。为什么？因为佛最终的目的就是《法华》，这是最重要、最重要的；你是个佛教徒，对这部经不认识，那岂不是就不认识佛法？为什么不认识佛法？就因为没有明了这个“妙法”，所以就不认识。

《法华经》好像日照中天，所有山河大地、森罗万象，无论是幽谷、是乔木、是任何的地方，都得到这种的光明遍照；所以在法华会上，人人都要成佛的。在本经上提到“若人散乱心，入于塔庙中，一称南无佛，皆已成佛道。”这是释迦牟尼佛给我们一切的人授记，说这个人他若不专一其心，以散乱心到塔庙里，或者到佛塔里边，或者到庙里边，就这么念一声“南无佛”，一定会成佛的。

以前讲《楞严经》的时候，我不是说过：“或有人礼拜，或复单合掌，乃至举一手，或复小低头；以此供养像，渐见无量佛，自成无上道，广度无数众。”或者这么单合掌──举起来一只手；不过，单合掌对着佛，是不恭敬的。虽然这么最不恭敬的礼，或者这么稍稍地低一低头，也都一定成佛的；所以我们现在到这儿来，又拜佛、又念佛，这将来一定成佛的。

说是：“单合掌、小低头、散乱心都可以成佛，我现在这么样诚心、这么样礼拜，那我这个功德可大了！”你不要生这种骄傲心，也不要生这种自满的心；可是我们现在明白佛法，就要在这个诚心上再加诚心，这恭敬里边更加的恭敬，这才是对佛教勇猛精进。所以不能自满，说是：“他单合掌、小低头、散乱心都可以成佛，我现在也不要修行了，将来我也成佛的！”不要有这种自满的心！

法华会上说的这部《法华经》，以天台的观点，就是“圆、顿”之教。这个圆教，就是最圆融的了；最圆融，如果再加上一个“顿”，就是立刻成佛，不需要等着，即刻成佛。这顿根的众生──顿，是“即刻、顿然”；顿然开悟，就是很快的开悟。六祖惠能大师就讲“顿”，神秀大师就讲“渐”。

B2.八教

“藏、通、别、圆”，这叫“化法四教”；又有“顿、渐、秘密、不定”，这叫“化仪四教”，合起来是八教，这“八教”，是在“五时”里头说的。化法四教和化仪四教，就等于药方和药味一样；“化仪四教”是佛教化众生之仪式、作法，譬如医生开药方；“化法四教”是教化众生之法门，譬如所用的药味。所以你单单开个方，若没有人用药，这个病是不会好的；单单有这个方，说这个方能治什么病，这是没有用的，但是得要用这个药，用药之后，病才能没有的。

化仪四教：

（1）顿教：怎么叫顿呢？那么这个圆教就是最圆融的了，如果再加上一个顿，这个顿就是立刻成佛，不需要等着，即刻成佛。这顿根的众生，这个“顿”呢不是那个迟钝的“钝”，这个“顿”就是即刻，就是顿然、顿然开悟，“顿”就是很快的，叫顿。六祖就讲“顿”，那个神秀大师就讲的“渐”。《法华经》即是顿教，《华严经》则是顿渐教。

（2）渐教：渐，就是一步一步去修行，慢慢地开悟。在《法华经》之前的“阿含、方等、般若”三教，都属于渐教。

（3）秘密教：“秘密”，秘密的，佛所说秘密的教。这秘密的教，什么是秘密的教呢？就是所说的咒；这一切的咒，都叫“秘密”的。秘密，是“为彼说而此不知，为此说而彼不知”；为那一个人讲的法，这一个人就不知道；为这一个人说的法，那一个人也不知道，互不相知，这叫秘密。

（4）不定教：这个不定教，这是说法没有一定的，所谓“法尚应舍，何况非法”？所以没有一定的法，无有定法。那么既然没有一定了，法就是活动的；活动的法，就离一切执着。所谓“因人施教，因病下药”，因为这个人，给他这种的教化；因为人有这种病，就对症施药，给他这种的药来吃，对他这个毛病来说法。这叫不定教。

佛所说的法，都没有超出这五时和八教，由佛成佛后，说法四十九年，讲经三百余会，完全是为的《法华经》而说法。佛刚开始说《大华严》，这小乘根性的人不能接受；以后佛就“隐大示小”，就不讲高深的理论，讲很浅显的这个道理，这是“阿含”。为引二乘人来发心，所以说《阿含》；然后再说“方等”，这是一步一步的。“方等”以后，说了“般若”，教人生智慧；有智慧才能得到、达到《法华经》这种妙法的阶段，才能够听到《法华经》的程度。

可是，这《法华经》是最难得闻、最难遇到的；释迦牟尼佛当时说《法华经》，就有五千个比丘一听佛所说这个法，“这太不可信了！太不可信了！”就都站起来走了，退席不听了。“五千退席”，你算算，当时有五千个弟子都跑了，所以这部经是很不容易相信的。佛说：“止！止！止！”说了三个“止”，止什么呢？“止止不须说，我法妙难思”，佛就说：“我不讲了，我不讲了，我不讲《法华经》了！为什么呢？我这个《法华经》的法，太妙了！难思难议，人不容易相信的。我还是不要说的好，我不要说了，不要讲了！”但是舍利弗尊者，就一定要请释迦牟尼佛说这个《妙法莲华经》。

释迦佛辛苦了几十年，就是预备说《法华经》的，为《法华经》这个圆教、实相的妙理，而才说“阿含”、“方等”、“般若”；在以前所讲的那一些法会，都是为这《法华经》来铺路，这叫“为实施权”。好像修马路预备到纽约去，或者到美京华盛顿去。路一开始修的时候，就为的到美京华盛顿去；修了很多年，才到了美京华盛顿这个地方。可是路虽然修出来了，有些人也不愿意到那地方去，说：“你愿意修这条路，那是你修的。我不去！我不到那个地方去！”所以这“五千退席”也是这样子的。

现在我们讲这部《法华经》，这真是整个三千大千世界都会放光的，十方诸佛菩萨都特别欢喜的。我们研究佛法的人，一定要忙里偷闲，要在百忙之中来听这个佛法，这是最妙的一部经。这最妙的一部经，我们如果错过了机会，就得不到这个妙法了；得不到“妙”，就变成不妙了。所以我们人人都不要不妙，要找这个“妙”。那么想要找这个“妙”字，就要下一番苦功，能以一种坚固的心，在忙里偷闲，来研究这种妙法；所以必须要有坚固的心，才能明了这种妙法。

A2.七种立题

在讲每一部经之前，要先讲“七种立题”和“五重玄义”，这是天台宗的规矩。这个“七种立题”，这是以前已经讲过，有很多人都知道了，但是还有人不记得、还有人没有听过，所以现在再把它重复一下。这七种立题，就是单三、复三、具足一。

单三，就是单单有这三种；复三，就是重复的，两个合起来立一个经的名字；具足一，就是完全具足这三种。

单三是什么？就是（一）单人立题、（二）单法立题、（三）单喻立题。

（一）单人立题。譬如《佛说阿弥陀经》。佛，是人，阿弥陀也是人；所以这叫单人立题，单用一个人来代替这一部经的名字。因为《阿弥陀经》是净土法门，是讲西方极乐世界阿弥陀佛，所以就用“阿弥陀佛”这个名字来代表。

为什么会有极乐世界？就因为阿弥陀佛发的愿。在因地的时候，他做法藏比丘，发了四十八大愿；这四十八愿，愿愿都是度一切众生生极乐世界，将来成佛的。所以这一部经，就以“阿弥陀佛”这个名字来代表。

这一部经非常重要的，佛法到最后末法时代，最先没有的就是《楞严经》；因为《楞严经》把这世间万事万物的道理，讲得很详细，可以说是泄漏天地的秘密，于是到末法时代，《楞严经》先灭了、先没了。那么《楞严经》没了之后，其他的经典继续地没，没到最后就剩《阿弥陀经》。所以《阿弥陀经》在佛教里头，它是最后才没的，最后没有的。最后没有《阿弥陀经》，然后就剩什么呢？就剩“南无阿弥陀佛”这六字洪名，在这世界上再住世一百年；然后这六字洪名又减去两个字，就剩“阿弥陀佛”这四字洪名，又在世界上住世一百年；以后佛法就完全断灭了，完全没有了。等完全断灭了，这个世界的人也就没有多少了；那时候，三灾八难、一切一切的事情都发生了，这个世界就毁灭了。

所以我们对这一部《阿弥陀经》，应该特别注意的，因为在末法时代，“净土法门”对一切的人最对机的。可是在这个末法时代，也有正法时代，也有像法时代。以前我也讲过，好像在没有佛法的地方，或以前没有闻过佛法的国家，现在初初听闻佛法，这可以说就是正法的时代；或者佛法刚传到这个国家，这也可以说是正法时代。所以现在美国这儿有很多人欢喜打坐，欢喜研究佛法，一点一点就开启这种佛教的风气，这可以说是正法时代。

（二）单法立题。什么经是单法立题呢？譬如《涅盘经》；涅盘是法，“涅者不生，盘者不灭”，就是不生不灭，没有生灭这种的法。

（三）单喻立题。“单喻”就是单用一个譬喻立题，譬如《梵网经》就是单喻立题的。梵网，

是大梵天王的宫殿前面有那么一个网罗幢；这网罗幢是个圆筒型的，又有孔，就好像鱼网似的，但可不是打鱼的网，这个网是用来庄严的。因为大梵天王欢喜把他的宫殿装饰的最壮观、最美丽，所以悬挂这么一个网罗幢。这个网罗幢的每一个孔，都镶有一粒宝珠，这个宝珠就是放光的夜明珠，白天也发光，晚间也发光，每一粒珠子镶在每一个孔里边，所谓“光光相照，孔孔相通”。这光和光互相照耀，孔和孔互相通达着，这叫梵网。这部《梵网经》，就是《菩萨戒经》，也就是说的这个菩萨戒。为什么用这个“梵网”来代表它的名字呢？就是说：这个戒就好像一粒宝珠那么样放光的，你若能守着戒，这就有光明，所以叫《梵网经》。（编按：鸠摩罗什法师译的《梵网经》，向来称为“梵网经菩萨心地戒品”，也有略去戒字，而名“佛说梵网经菩萨心地品”。在此处上人系以“梵网经”来说明经的立题方式故为单喻立题；若以“佛说梵网经”立题，则是人法立题。）

复三，就有（一）人法立题、（二）人喻立题、（三）法喻立题。

（一）人法立题。什么叫人法立题呢？譬如《文殊问般若经》，文殊菩萨是人，般若是法。文殊菩萨是大智大慧的一位菩萨，那么他问般若，就是智慧人才能问有智慧的法；他若不是一个智慧的人，也就不会问这种智慧的法。

（二）人喻立题。好像《如来师子吼经》，“如来”是佛的十号之一，如来是人。师子吼是喻，比喻如来说法就好像狮子吼似的。那“狮子一吼，百兽皆惧”，无论是狼、虫、虎、豹，一切的恶兽，一听狮子吼，就都老实了，甚至于吓得屁滚尿流，不知道怎么好了！所以这《如来师子吼经》，就是以“人喻立题”。

（三）法喻立题。什么叫法喻呢？就是本经--妙法莲华经。“妙法”是法，“莲华”是喻；以妙法配莲华来作为这个经题，这一部经就是以“法喻立题”的。

具足一，就是人法喻立题，《大方广佛华严经》的经名就是以“具足一”来立题的。“大方广”是法，“佛”是人，“华严”就是比喻。所以《大方广佛华严经》这个题目具足“人法喻”，在七种立题中，属于“具足一”。

研究佛法的人，对于这七种立题一定要把它记得，最低限度也能讲得出来。如果七种立题讲不出来，那你就不是一个研究佛法的人。

在《大藏经》分门别类有很多种，经典是有几千卷那么多，但是都不出这七种的立题；所以看经典的时候，你一看就应该知道这部经是以什么立题的。你把它认识了，自然就可以深入经藏；你能够深入经藏，才能智慧如海。你若连个名字都不认识，说：“什么叫《涅盘经》？”“我不懂啊！”啊？你不懂？连个《涅盘经》的名字都不懂，你看《涅盘经》又有什么用呢！

好比说，我见到一个人，这个人和我最好，是很好的朋友，有很重的交情。那么你这个朋友是姓什么、叫什么？“那我就不知道了！”你说这叫什么“好朋友”呢？你连他的名字都不认识，怎么可以做为你的好朋友呢？对于经典也是这样子。你既然对你的朋友名字都不知道，那你朋友在什么地方住，你也不会知道，你朋友做什么也不知道；这就譬喻你不认识这个经典的经名，是一样的意思。你连经的名字都不认识，你就不能深入经藏；不能深入经藏，就不会智慧如海；不会智慧如海，那你学一辈子佛法，还是那么笨粗粗的，还是那么蠢笨！所以这七种立题也是很要紧的，能认识“七种立题”，也就可以去研究佛法了！

A3.五重玄义 (分五)

B1.释名　B2.显体　B3.明宗　B4.论用　B5.判教相

那么又有“五重玄义”。这“五重玄义”是什么呢？就是“名、体、宗、用、教”，也就是“释名、辨体、明宗、论用、判教”。

名，就是这一部经以什么做它的名字？体，这部经的法体是什么？那么法体知道了，又要知道它的宗旨；它的宗旨是说的什么？宗旨知道了，又要知道它的用途；它的用途是干什么的？用途也知道了，然后又要知道它的教相；这个教相为什么这样子呢？

这也好像我们人一样。我们人首先要有个名字；姓张的叫“张三”，姓李的叫“李四”，各有其名。那么张三的身体多高、多重呢？他的身体是健康不健康呢？这要认识它。那么他身体健康了，他这个人以什么作为他自己的宗旨呢？他是做生意的、是读书的？还是做工的？士、农、工、商、官，他是哪一行？喔！知道了，他是读书的，以读书为宗旨。那么读书又有什么用处呢？单单读这个书，是不是读完了书，就预备睡觉呢？不是的；读完了书，他要发展它的用途。譬如读科学的，就要在科学里面来发展；读哲学的，要在哲学里面发展；读建筑的，他的用途就是要做工程师；读文学的或者读教育的，他的用途将来是教育人才的；这是各有所用。所以经也是这样，也有它的用途。那么这个人的用也知道了、体也知道了、宗旨也知道了、名也知道了，究竟他的身份是什么呢？他是个教授，或者他是总经理、或者是个家庭主妇？总而言之，各有他的身份，这就判明他这一生将来的成就；经也是这样子。

那么这一部《妙法莲华经》以什么立名，以什么做它的名字？方才讲七种立题时已经讲过，以七种立题来讲，这部《妙法莲华经》是以“法喻”立题。

B1.释名 (分三)

C1.释“妙法”　C2.释“莲华”　C3.释“经”　C1.(分四)

D1.释“心法妙”　D2.释“众生法妙”　D3.释“佛法妙”

D4.以“六即佛”释“妙法”

在五重玄义，第一就是“释名”，解释这部经的名字，这是第一个玄义。这一部经是以“妙法莲华”为名；“妙法”是个法，“莲华”就是个比喻。因为“妙法”，人不容易明白，所以就用“莲华”来比喻这个妙法。因此，这一部经是以“法喻”立题，以“妙法莲华”为名。

C1.释“妙法”

究竟什么叫“妙法”？“这妙法呀，我知道！是很妙的！”不错！你这会儿真明白了。那么“很妙”，英文叫什么？叫 very, very good, very, very wonderful！究竟这个妙，是妙到什么程度上呢？说：“那我就不知道了！”你不知道吗？那现在我来告诉你。

这个“妙”，就是不可以心思、不可以言议。不可以心思，就是不可以你的心来想，你想来想去也不明白；你若想明白了，那就谈不到妙了！就是你想都想不到的。那么想不到，更不可以说得出来！总而言之，不能说、说不出来，就是一个“妙”；可是还要说，说的是什么呢？说的是形容这个“妙”，是讲这个“妙”的意思。

究竟这个“妙”，真正是什么样子？那就是唯佛与佛--只有佛和佛，才能明了这种境界。我们凡夫说：“我懂了《妙法莲华经》。”你懂了什么《妙法莲华经》呢？这个《妙法莲华经》的法，就是不能懂的，这才是一个妙法！说：“那不能懂，我们又讲它做什么呢？”我们讲，是讲少少的意思，多了，那没有法子讲得出来；若要把这整个“妙”字都讲出来的话，是讲不出来的。现在我是讲老实话！不会说我不懂得，就骗人说：“我懂了！”、我不会讲，就说：“我给你讲 lecture（讲经）！”这真是骗人又骗自己！

我相信现在讲这部《妙法莲华经》，就是讲少少的；可是这个少少的，就不知道要讲多少天。因为光是这一个“妙”字，天台智者大师就讲了九十天。我们今年暑假的时候，九十六天讲了一部《楞严经》，这真等于坐火箭去探月那么快。以前我在香港讲《楞严经》，讲了十四个月；我们现在在这儿就这么讲了三个月，就讲完。

那么这个“妙”字，天台智者大师讲了九十天，也没有把这个“妙”字讲完，只讲一少部份；所以我们现在先讲这个“妙”字，究竟要讲多少天？现在也没有预算，讲几天算几天！

我们现在首先说这个“妙”。什么妙？妙法就是妙；什么妙？众生就是妙；什么妙？佛也是妙；什么妙？天地间所有的一切，没有一样不是妙的。你说什么不是妙？什么都是妙法！所以这个“妙”字，要是讲起来，那可是无穷无尽。说：“你讲‘这个也是妙，那个也是妙’，这‘妙’从什么地方来的？”我现在告诉你：“妙”是从心那儿生出来的。你怎么会知道它是妙法呢？因为你有一个心，所以是心法妙；心法妙，然后众生法妙；众生法妙，然后就是佛法妙。

D1.释“心法妙”

心法怎么妙呢？所有的山河大地、森罗万象、房廊屋舍，所有一切，从什么地方来的呢？都是从每一个人现前这一念心生出来的；从众生的心里生出来的，你说妙不妙？从那个心里怎么生出来的呢？“啊！我不知道！”这是个妙！“我知道！”你知道，那也是个妙！你不知道是妙，你知道也是妙。为什么呢？你为什么不知道？这岂不是一个妙？你为什么又知道呢？这岂不也是一个妙？这是心法妙。

我在香港出版过一本杂志叫《心法》，一个月出一期，只出版了三期。这三期都是结缘的，没有向任何人收过一个cent（一分钱），都是送给人看的；以后因为经济的能力和人事的问题，就没有再出版。

那么心法妙，说：“这个心怎么会妙呢？”一般人一讲起心来，都往胸口指：“我的心在这个地方！”你的心在那个地方？你这是错认了心了！你这是认贼做子了！就像阿难尊者似的，阿难尊者说他的心在里边，就是指着这个心。这个心是什么心呢？是个肉团心；这个肉团心没有用的。怎么说没有用呢？它只是一块肉团嘛！你说这个肉团能有什么用处呢？没有用处！

这个心，就是“集起心”；集，就是“苦、集、灭、道”的“集”，聚集烦恼而生起来的一个心。又叫一个“缘虑心”；缘就是“攀缘”；虑就是“思虑”。它有攀缘和思虑的能力，只帮着你打妄想的；帮着你打妄想、帮着你生杂念的“第六意识”，也就是这个“缘虑心”。所以“心”，就有“肉团心、缘虑心、妄想心、集起心”，这么多的名称；所谓的“心法”，你不要以为我是说的这个心。

“啊？那么我还另外有一个心吗？”你不知道吗？这是不是妙？你连你自己有个“心”都不知道，这才是妙！你既然连心都不知道，那你连你的生命也不明白了。所以来的时候糊里糊涂的，也不明白从什么地方来的，这是一个妙；去的时候也糊里糊涂的，也不明白到什么地方去，就跑了，这也是一个妙。生、死都是妙！

“来的时候和去的时候不知道，法师你说这是个妙，我就算你是个妙；那么在我活着的时候，这大约是不妙吧？”喔！这个更妙！怎么更妙呢？你也不知不觉的从小孩子就变成一个大孩子，大孩子又变成一个大人；大人之后，你也不知道怎么变的，又生出一大堆子女；有了子女了，你也不知道怎么又变成一个老人了。你说这个妙不妙？如果不妙，你怎么会不知不觉就有这

么多的变化？这都是妙法。

可是这个妙法，我现在讲出来，你觉得：“喔！是有点意思，好像是这么回事！”但是又不知道。“这个法师说是个妙法，就算它是个妙法了！”在没讲的时候，你不知道这个是妙法，是不是？所以这个妙法，就是在你不知不觉间生出一种作用，那就是妙，那就是妙！

这个“妙”，说起来多得不得了；眼前能看见的，都是妙。为什么呢？若不妙，你怎么能看得见呢？你就看不见，说：“那么看不见，就不是妙？”看不见的更妙！你看得见也是妙、看不见的也是妙，你听见也是妙、听不见的也是妙。举出来一个小例子：我写“阿弥陀佛”在黄布上，挂到前面；果前从布条下面往上看，回来我问他：“你看什么？”他说：“Very（非常）妙！”你说，他看得见的，他怎么知道是妙呢？这也是妙！

不单单能看见是妙。你是怎么就能看见呢？这就是《楞严经》上说的：“谁能看见的？谁同你看见的？”你说这是妙不妙？若是看不见，你怎么又看不见呢？你说这是妙不妙？为什么近的东西你能看见？说：“那是因为离得近，所以我看得见。”你说这是不是妙呢？这也是一个妙。远的你看不见，为什么你近的能看见，远的你就看不见？你说这是不是妙呢？这都是妙！

你说你看见了东西，看见黄色的，你就有一个黄色的影子；看见青色的，就有青色的影子；你看见青、黄、赤、白、黑、什么色，就在你的八识田中生起这一种影子。怎么会生起来的呢？谁教你生出这种影子来呢？这岂不是一个妙呢？你看见黄色的，没有一个人旁边这么教你：“你现在看到黄色的，你在你的心里头，应该生一个黄色的影像。”没有人教，但是你自己就生出来了。这是不是妙？乃至于一个红色的、白色的、蓝色的，一切一切的颜色都是这样，就生出这么一个影子来；你能生出这个影子，这岂不是妙呢？这就是一个“妙”！

听，也是这样子的。你为什么有的声音就欢喜听，有的声音就不欢喜听？谁教你欢喜听的？谁教你不欢喜听的？没有人。你为什么自己就会生出这种的“欢喜听”和“不欢喜听”？看东西，你为什么生出来一种爱和憎的心？见到美色，就生了爱心；见到不好的颜色，就生出一种憎恶、讨厌的心，这又是谁教你的？说：“我不知道是谁教我的，但是我就是这么样想！”你就是这么想，这就是妙！

所以一切一切都是妙，这是妙法，这是“心法妙”；由这个心里，生出千变万化。你说，若不妙的话，怎么会生出这种千变万化？所以这个“妙”太多了！我如果要说，几百年也说不完；若说完了，那也就不是妙了！就是因为说不完，所以就是妙！

释迦牟尼佛为什么说法四十九年、谈经三百余会呢？因为都没有超出这一个“妙”字。这一个“妙”字，包括三藏十二部、包括一切的佛法，你说这是妙不妙？一切佛法，都没有超出这个“妙”字，所以智者大师“九旬谈妙”；讲九十天，我告诉你们，就是讲九十年，也讲不完这一个“妙”字！说：“喔！那这部《法华经》，我们这一生不要听啰！没有机会听完啰！九十年也讲不完一个“妙”字，那么经文不要听了！”你现在也不要害怕。因为在现今的时代，一切的事情都讲“快”；讲快，这也是一个妙。那么我讲经也不会讲太慢了！讲慢一点，也是妙；讲快一点，也没有出去这个“妙”。释迦牟尼佛讲经，既没有出去这个“妙”，我现在讲经怎么就会离开这个“妙”呢？所以也不离开这个“妙”。这个“妙”，你若离开了，就不妙；离不开，这就是妙！

这个法虽然是妙，我们若想知道这个妙法，还要先把这个“妙”放下。你若放不下，这是一个妙；你要是放下了，那是真妙！那才更妙！你若不信，你可以试一试！你把身心都放下，内无身心、外无世界，人空、法空，一切皆空，你说这不是个“妙”吗？要把一切都放下，才能得到这个真正的、自性本有的“妙”。你能内无身心、外无世界，可是又还没有离开这个身心世界；不是说离开我这个身心、离开这个世界，才能没有身心世界；就是在这个身心、在这个世界，而没有了！

平时我讲话讲了好多次，或者有的人领会不到这个意思。我说：“眼观形色内无有，耳听尘事心不知。”眼睛看见形和色，耳朵听到尘世一切的事情，心里也不知道，这也就是快要到“内无身心、外无世界”了，这不是很容易的一件事。这是很不容易的一件事，所以才妙；要是容易的，也妙。所以这个“妙”字，你怎么样子都是妙；一切一切都是妙，都没有超出这个“妙”！难怪智者大师讲九十天，没法子讲得完这个“妙”！

妙，不容易说；因为它不容易说，所以就是个“妙”。那么现在不容易说，还要说，这也是个“妙”！所以这个“妙”，你怎么样讲都是妙！讲到什么上都是妙！没有一样不是妙的。总而言之，一切都是妙、妙、妙！“那么一切都是妙、妙、妙，又有什么用呢？”你问到这个问题，这才是真妙！

修行、参禅打坐，是追求这个“妙”；释迦牟尼佛到雪山苦行六年，是追求这个“妙”；一切的菩萨行菩萨道，也是追求、寻找这个“妙”；一切的罗汉把一切都不要了，也是找这个“妙”；一切的凡夫想要修行，也是为着追求这个“妙”；一切的圣人想要修行，也是追求这个妙。

到成佛的果位上，就叫“妙”；什么妙呢？叫“妙觉”。菩萨叫“等觉”，谈不到妙觉，只有佛才能成妙觉，所以我们现在先要明白这个“妙”。

这个“妙”有什么用处？这个“妙”什么用处也没有！没有什么用，可是也什么都需要它。这是“放之则弥六合”，这个“妙”若说它有大用、大造、大化，那么天地万物一切一切所有，都是从这个“妙”生出来。所以你不要以为又有天主、地主，又有人主造这个世间；不是的！就是从一个“妙”字生出来。

这个“妙”字，也只有佛可以当得起；本有的佛性，就叫“妙觉佛性”。所以这个“妙”字，谈何容易！你能这么容易就明白了？可是你若很容易就明白这个“妙”字，那是不是就谈不到妙了？不是的！你若很容易就明白这个“妙”字，那更是妙！为什么呢？因为你没有费力就明白了，岂不是妙吗？你费很大力才明白，那也更是妙！所以这个“妙”字，怎么样讲都是妙，头头是道，左右逢源。

你说眼前什么的功夫不是妙？这个灯也是妙，这桌子、凳子、一切一切，都是妙法的表现，都是妙！你若明白这个妙法，一切法都是妙；你若不明白这个妙法，一切法都是粗──粗，就是你觉得你都很明白了，其实你没明白。你细细研究它的本体，那都是从一个“妙”字生出来的。

在今年暑假的时间，九十六天讲了《楞严经》；《楞严经》上面所说的“五十种阴魔”，都超过现在这一些的天魔外道。所以这个“大同教”，我方才给它起名字叫“魔鬼”，这还是提高它的身份；其实它就连魔鬼都不如的，给魔鬼当孙子，魔鬼恐怕都还不要它。不过我现在因为认识他们这些人，给他们提高身价，说他们为“魔鬼”。

你看“五十种阴魔”那种神通妙用，那多厉害！有的可以使他自己的头上放光，再把他的光移到你的头上，你头上也就放光；你说，这是不是神通呢？这种的神通，在佛教里头都是魔，何况现在他不能放光呢！要是给他起个“魔”的名字，他还不够资格呢！为什么呢？我告诉你，因为这一些个人就像乌蝇似的，东飞、西飞、南飞、北飞，飞来飞去，找不出它的出路，那么这一些盲从的人，也是这样的。

怎么样叫“盲从”呢？就是跟瞎子去学道。你说你不明白，那么你学方法就应该跟着一个明白的宗教去学；而他现在本身要理论也没有理论，要法也没有法，只是说：“啊，大同了！把所有的宗教都统集起来了！”这就是在中国有一句话：“打肿脸充胖子”，把自己的脸打肿了来充胖子──胖子，就是 very fat
的人。因为他瘦，就自己把自己的嘴巴打肿；人一看：“喔！这是一个胖子、是个肥子！”就是这个样子。

那么一般的人也不明白，就以盲引盲；因为世界上明白的人少，不明白的人多；有智慧的人少，愚痴的人多。有智慧的人，他欢喜听真理；没有智慧的人，他就听那种迷人的假道理──迷人，就是专门叫人往迷路上走。

虽然我说大同教他们那些人是魔鬼，可是我并不是骂人；但是有人就是欢喜这魔鬼。为什么呢？他不要断这个淫欲，可以随便；因为这样子，他就认为这个是好的。而佛教要人断淫欲，如果不断淫欲，你修行就好像“煮砂子欲其成饭”一样，没有这个道理的。《楞严经》上面不是说，“譬如蒸砂，欲其成饭，无有是处”？你不能说是人间的这种不究竟的欲乐也要得，出世的究竟的快乐也要得；没有这个道理的，你不可能兼而得之的。这是我对大同教的意见。

还有，有一些人说是来研究佛法、修习佛法，但是尽做口头上的工作，而不实实在在地去做，不依照佛所教的方法去行持；这也是等于魔一样的，也不能把他列入“佛教徒”之内。

好像有一些人，见到佛他也不拜──他说他是信佛的，但是不拜佛。这种人，将来的后果是不得了的、是不堪设想的；究竟到畜生里边去？是到地狱里边去？是到饿鬼道里边去？这没有人保险的。为什么？你学佛法，就是依照佛所教导的方法去做；不能把一个“我”看得比佛都大，这是大错而特错的！

学佛的人，不单见到佛要恭敬佛，就见到菩萨也要拜菩萨，见着阿罗汉也要拜罗汉，见着大善人、大修行人，都应该恭敬他、都应该崇拜他，不应该有一种贡高我慢，以为自己是不得了。在中文有这么一句话，说“自大”--自己看自己很大的；这两个字合起来，念的什么呢？念个“臭”字。所以我们无论任何人，学佛法一定不能自大，一定要谦恭和蔼，对任何人都谦恭。

现在讲的《法华经》，我要给你们先讲一讲这位“常不轻菩萨”。常不轻菩萨是谁呢？就是释迦牟尼佛在过去生中，修菩萨道时一个过去的身，就是他往昔的一生。在这往昔的一生，他专门行菩萨道；怎样的行法呢？他专门恭敬、专行普贤菩萨十大愿王。

“普贤菩萨十大愿王”是什么呢？一者礼敬诸佛，二者称赞如来，第三广修供养，四者忏悔业障，五者随喜功德，六者请转法轮，七者请佛住世，八者常随佛学，九者恒顺众生，十者普皆回向。

一者礼敬诸佛。第一大愿，就要顶礼恭敬一切的佛。诸佛，就是过去佛、现在佛、未来佛，十方三世一切诸佛，他都恭敬礼拜。

二者称赞如来。普贤菩萨第二大愿要赞叹如来，称赞佛怎么样好。说：“佛怎么也欢喜人赞叹

吗？”不错！佛欢喜人赞叹；可是你这个赞叹，不是赞叹佛。赞叹谁呢？你赞叹佛，就是赞叹你自己。说：“我自己不愿意赞叹我自己！”你自己不愿意赞叹你自己，也就是不要赞叹佛；佛和众生是一个的。说：“那我既然是佛，我就不需要拜佛了啦！”这又是一种错误！

你自性是佛，但是你没有修、没有证果，还不能和佛是一样的。如果人人都是佛的话，释迦牟尼佛何必又到雪山打坐六年，在菩提树下坐了四十九天，才开悟成佛呢？他不需要这么苦干了！

释迦牟尼佛在过去生中，修种种的苦行、修种种的禅定、修种种的般若、修种种的布施、修种种的戒律、修种种的忍辱、修种种的精进、修种种的法门，今生还要去雪山行六年的苦行，要费这么多的手续，才在菩提树下夜睹明星而悟道。你现在不要说六年，连雪山六天、六个时辰，你都没有坐，你就是佛了？啊！这太便宜了！太便宜你了！你这个佛，真是等于拣来的一样。所以有的人说他自己是佛，我对这种人有一个批评，叫什么？这就叫“无惭无愧”，自己不知道丑，真是大言不惭！

释迦牟尼佛在过去生中，做“常不轻菩萨”。怎么叫常？就是永远、常常地。不轻，就是不轻慢一切众生；他见到佛就拜佛、见到菩萨就拜菩萨、见到罗汉拜罗汉，见到一般人呢？他也拜；见着比丘、比丘尼，他也叩头。他怎么样说呢？他说：“我不敢轻视汝等，汝等皆当作佛！”说：“我不敢轻看你们啊！你们将来都会成佛的；我要是轻看你们，就等于轻看佛一样！”你看这种发心！这真是实实在在的，一点虚假都没有地恭敬一切众生！

那么他见到一切众生就叩头顶礼，你说怎么样呢？他招来的果报是最不好的；怎么不好呢？有增上慢的比丘就说：“啊！这个比丘真是！你不懂佛法呀？你乱给人授记！”于是就打他。他叩头的时候，这增上慢的比丘就打他，用脚踢他的下巴，甚至于把他的牙都给踢掉了。要是一般的人，就会说：“我给你叩头，你还打我？我再也不给人叩头了！”但是有人打他，他还是叩头。他怎么样叩呢？他再见到比丘、比丘尼，就远远地叩头，不等这个人走到他身边，就站起身跑了。为什么？免得这个人打他。他还是一样行他这种不轻慢众生的菩萨道。

释迦牟尼佛在前生就这样做，所以刚才我不是说，他修种种的布施、种种的忍辱、种种的戒律、种种的精进、种种的禅定、种种的般若，修这个“六度万行”？那不是一朝一夕就成佛了。现在这些魔子魔孙，自己也不知道自己是个什么，自己也不知道惭愧，就说：“Everybody is Buddha（人人是佛）！”真是邪说横行！这就叫“邪说”！

自己认为自己是佛，这样的人可是不认识佛了！既然他认识自己是佛，怎么又说就不认识佛了呢？因为妄自尊大，自己封自己做皇帝、自己封自己做总统，可是没有经过人选出来、没有人拥护，这个皇帝是个单独的皇帝，这个总统也是一个单独的总统，没有人承认你。若在国家里边来说，有这种的人，一定会被抓去坐监狱。为什么呢？他目无国法，可以说是一个叛徒，拿去就要被杀头，毫无客气的。同样的，在佛教里头，这样的人，将来一定是堕地狱的。为什么呢？他自己认为自己是佛，他也不修行，就尽造罪孽--他用他自己是“佛”的名义去招摇撞骗，说：“我是佛，你也是佛呀！大家佛与佛，我们都应该怎么样子、怎么样子……”，就用一个什么方法来欺骗世人，这将来一定堕地狱的。不要以为这是好好玩的事情呀！最不好玩的，这一手最危险不过的，比你天天抱着原子弹、抱着氢弹睡觉都危险！为什么呢？将来一定是堕地狱的！所谓“天堂有路你不走，地狱无门硬往里钻。”

我讲《楞严经》时，不是讲过一个故事给你们听吗？我现在再讲一讲。就是怎么样呢？

懵懂传懵懂，一传两不懂；

师父下地狱，徒弟向里（虫＋贡）。

等徒弟到了地狱那个地方去，师父见了徒弟，说：“咦？你干什么也到这个地方来了？”徒弟说：“我跟着您学，您来了，当然我也来嘛！您到这个地方，当然是没有错呀！我一定要跟着您！”这个师父说：“唉呀！错了！错了！这是地狱呀！”徒弟说：“唉呀！您怎么把我带到地狱里来了？”

师父说：“我也不知道啊！连我自己都不知道怎么就跑到这个地方来了？现在想出也出不去了！”你说可怜不可怜？不单单他一个人出不去，所有跟他学的这一些徒弟，就像打渔似的，也都一网被打尽了，连师父带徒弟，都给装在地狱里。什么时候出来？没有人知道，谁也不能答覆这个问题。这就是自己说自己是佛，不认识佛、不明白法，所以就有这种的果报。

方才说到，要跟着普贤菩萨十大愿王去修行。十大愿王，第一是礼敬诸佛，第二是称赞如来，第三呢？

三者广修供养。不是说我今天供养，明天就不供养；不是说我供养这一尊佛，不供养那一尊佛；要普同供养，这叫“广修供养”。那么你除了要广修供养，还要怎么样呢？

四者忏悔业障。我们为什么要向佛顶礼呢？叩头给佛，这表示我们无量劫以来，做的错事太多了；现在发露忏悔，自己做的错事，应该要改过自新、要忏悔。

五者随喜功德。怎么叫随喜功德呢？就是看见哪儿有慈善的事情，我们都应该跟着做；能做一分钱的就做一分钱的，能做一块钱的就做一块钱的，能做一百块钱的就做一百块钱的。这功德是要你去做！行菩萨道，是要利益人的、是要帮助人的，不是只是要利益自己。凡是帮助人的事情，不自私、不自利，这都是随喜功德。

六者请转法轮。什么叫“请转法轮”？好像你知道某一位法师会讲经，就联合大家请这一位法师来讲经，讲某一部经。上个礼拜天，果普和果宁两个人就问我：“可不可以讲《金刚经》？”我告诉你，我讲经是没有问题的，可以讲的；你若请其他的法师讲某一部经，他先要和你讲一讲价钱，要你供养多少钱讲一部经。我这个法师，因为也知道美国这儿从来都没有佛法，也没有人正正式式讲过经--根本也就没有人会讲经，所有说是讲经说法的地方，都是胡说八道！我若早先这样讲，你们或者还会反对我这个讲法，说我说其他的人不会讲经；现在你们学过《楞严经》，那么我说这个话，你们一定知道这是对的，一定知道我没有批评错的。因为什么呢？这部经典妙不可言，那个妙义，你若没有几十年学习的功夫，你根本就不知道它是什么意义。

我前几天不是讲蚂蚁啃西瓜吗？蚂蚁在西瓜皮上转来转去，也不能得味道。尤其在美国这个地方，有许许多多的人，自己说：“我是研究佛法的，我是佛教的博士，我又是佛教的什么什么……！”啊！你没有把“你”放下，你根本就没有明白佛法；你若明白佛法，怎么这个“Doctor（博士）”
还丢不了、还放不下？以前有个某某人，又是这个国家的博士、那个国家的博士，这简直是到处骗小孩子的呢！但是小孩就受这个骗。你若讲真话给他听，就好像今天果前到那儿讲一点真道理，没有人会听的。

现在我讲完了《楞严经》，才敢讲一点真的东西给你们听，因为你们够程度了；若不够程度，我跟你们讲真的，会把你们吓跑的，听了一次再也不来了。为什么？因为根本还是个小孩子，无知无识。你若给小孩一点糖，他知道是甜的；但是你给他说什么道理，他不懂的，没有糖吃，他就不来了！这就好像昨天晚间那个来听经的，听了一晚，今天就不来了；这就是“小孩子”、就是个无知识的人！真正的佛法，他不懂；讲真的道理，他不懂；这也难怪！因为小孩子根本就不懂事情，我们大家现在可以了解的。

请转法轮的“请”，是请真正明白佛法的人来讲经，不是看某人是个博士、或者某人是个什么，就跟他研究佛法；那简直好像方才说的“懵懂传懵懂”一样。怎么样子呢？譬如你学木匠，要到木匠的门里边去学；你学铁匠，要去“钉钉当、钉钉当”地打铁，才能懂得铁的性质。你无论学什么，你都要向干哪一行的、或者精于哪个行道的人来学。

现在你们这一些人都非常聪明，这是谁教化出来的呢？就是Kensen（肯瑟）先生。Kensen先生是观世音菩萨的化身，化成一个教授，去教授一些学者都来研究佛法，要正正经经地跟着法师来学佛法。你若不跟着法师来学佛法，你跟着Kensen先生；Kensen先生他自己都在说：“你要找师父去学！”这因为他明白佛法，他才能教这一些人真正走到佛教的路上；至于那些欢喜别开生面、不可一世，自认为自己是懂得佛法的人，那根本都是靠不住的！请转法轮，就是请法师来讲经说法。
　　七者请佛住世。就是请佛常常住世；那么现在佛不住世了，就要请佛法住世。

八者常随佛学。你看释迦牟尼佛行菩萨道，把自己的身体都看空了，没有自己的身，所以我们要跟着佛学。
　　九者恒顺众生。要恒顺着众生，希望众生能明白佛法。
　　十者普皆回向。就是把所有的功德普皆回向。

现在讲《妙法莲华经》这个“释名”，第一个就是解释“妙”字。这个“妙”字太宽广了，横讲也是妙、竖讲也是妙，尘说也是妙、刹说也是妙。释迦牟尼佛所说的法，都是妙法；这个妙法，就包括一切法，所谓“三藏十二部”，都在这“妙法”里边包括着。

什么叫“三藏”呢？听过经的人都知道；没有听过的人，就不知道“三藏”是什么。三藏，就是“经藏、律藏、论藏”。经藏就是讲定学，律藏就是讲戒学，论藏就是讲慧学。经、律、论所包含的道理，是无量无边、无穷无尽的；戒、定、慧所具的这种功能，也是无量无边、无穷无尽的。所以经、律、论是妙法，戒、定、慧也都是妙法。

戒、定、慧，我们听的已经很多了，可是要问一问，我们做的有多少呢？要紧的地方，不是说“我听了”，就表示“我已明白佛法了”；而是要设身处地，实实在在地去依法修行，这才是真正有所得。你知道而不行，那就等于没有知道一样的。为什么呢？你要是知道了，你为什么不去行呢？为什么不去做呢？就好像你知道所吃的东西是好吃的，但是你要吃了之后，才能得到受用；如果你只知道它是好吃的，而你不去吃它，那么你只知道它是好吃，而自己没有得到真实的受用。

对于佛法也是这样子。你知道一点，就行一点，这才是实行家；你若知道而不行，这样对于佛法和你自己本身，都没有益处。这就好像什么呢？就好像石头人似的，会说不会行。为什么不会行？因为他是个石头人。虽然他形象是个人，但是本身是石头的；因为石头太重了，所以只能说不能行。我们学佛法的人，必须要能说、又能行；所谓“说的是法，行的是道”，“说得好、说得妙，不实行，没有道”。一定要实实在在去做去！

那么讲起来这个“妙”，有“心法妙、众生法妙、佛法妙”。这个“心法”、“众生法”和“佛法”，分而言之是三，合而言之就是一。因为它分而言之也是妙法，合而言之也是妙法；三也是妙法，一也是妙法。

方才所讲的“三藏十二部”，“经、律、论三藏”，包括“戒、定、慧三无漏学”；至于十二部经，在暑假的时候已经讲过了，我相信果前记得这十二部经的名称和所讲的意义；为着节省时间的关系，现在由果前再把十二部经对大家来讲一讲。

（果前：“十二部经是：（一）长行（二）重颂（三）讽颂（四）因缘（五）本事（六）本生（七）未曾有（八）譬喻（九）论议（十）无问自说（十一）方广（十二）授记。”）

这“十二部经”，方才果前能把中文念出来，又能翻译成英文，这也是不可思议的境界、这也是个妙境界！这也就是一个“妙”！为什么呢？因为果前也没有学过中文，Before you study Chinese？（果前：No!）他就由今年暑假才开始；他在这个暑假的期间，也能练习写中文，又能念中文，现在还继续学中文。这十二部经，虽然只是很少的几个字，但是意思是很深的；他居然能把中文也念得出来，又可以略略地翻译成英文。虽然他讲得很短，但是我相信他若再深了研究下去，将来一定会讲得很长的。

现在为什么他讲得短呢？因为他心里有一种恐怖。恐怖什么呢？看师父在这里，恐怕自己讲错了。如果讲错了，这不单是在大众面前没有面子，师父一定也对他印象不太好；因为有这种恐惧心，所以把所有的意思就都忘了。在中文有一句话说：“有所恐惧，则不得其正。”因为这儿有一些人都是听佛法的，他恐怕自己讲得不圆满；所以心里有一点惊恐，本来会讲的也变成不会讲了。这叫什么呢？这种惊恐，叫“大众威德畏”。正因为有这一种恐怕的心，所以讲出来就一定不会圆满。但是这也是很妙的，这也是妙法之一。

方才果地说他自己没有读过大学，甚至于没有读完中学；可是他说他现在要问的问题，是很要紧的。佛法不一定注重读书、不读书的问题，而是注重有没有真实的行持、有没有真正的功夫。中国禅宗的六祖大师，他不但没有读过中学，就是小学都没有读过，连自己的名字都不会签；但是他又会讲经，又会说法。他不认识字，他讲经怎么讲呢？叫旁人念出来这个经，一个字一个字、一句一句地念，念一句他讲一句、念一句他讲一句；结果和佛所说的法，意思是完全相同的，并没有不合佛法的地方。六祖大师为什么不认字就可以讲经说法呢？就因为他得到佛祖的心印--“以心印心”的妙法；因为得了这心印的妙法，所以他所说出来的法都是妙法。那么现在果地能问这些问题，这也与这个修行功夫上，是有重要的关系。

六祖大师得到五祖这个心法之后，五祖把衣钵传给他，他和打围的--打猎的人，在一起住了十几年，这段期间他干什么呢？他就是用功修行。于是他就开了大智慧；这是经过十几年的功夫，才正式开智慧。我相信果地如果能以真真正正地用功夫，也会开智慧的。现在问的问题，你觉得多，不是吗？将来你开了智慧的时候，那反而没有问题了，一切的问题都没有了，一个问题也没有了，什么事情都没有问题了。但是要用苦功，要下真功夫才可以的。

修道，切记不要着急！在中文里讲：“毋欲速，欲速则不达。”你不要想快，你想要快，那更到不了。不达，就是到不了那个地方，到不了那目的地。为什么？修行用功，所谓“紧了绷，慢了松，不紧不慢才成功。”好像弓弦，紧了就绷，慢了就松。这一张弓，你一拉紧，弓弦就断了，没有用了，这支箭也射不出去了，这叫“紧了绷”。慢了松，你射箭，把弓拉圆了、拉满了，你却慢慢把箭放出去，这个箭就出不去，松了。那要怎么样呢？要不紧也不慢，才会成功，你的目的地才能达到。

中文又有这么一句话说：“其进锐者，其退速。”锐，就是往前进得很快；但是你进得快，退得也快。好像蜉蝣，这种虫子朝生而暮死；它生得快，死得也快。所以我们修道要老老实实用功，不要走捷径；走捷径，就是“走小路”。你要走大路，抱着大路实实在在去修行。什么叫“大路”？就是“六度万行”。什么叫“捷径”？就是“旁门左道”；从那儿走，以为是来得快，实际上是到不了你的目的地。所以一定要依照修道的方法去修行，这也是妙法。

中道，就是妙法。离了中道，那么是不是妙法呢？也属于妙法，不过不是中道。讲到这个地方，我想起一个公案。这个公案是怎么一个公案呢？

在中国汉朝的时候，有两个人，一个叫袁盎，一个叫晁错，他们两个人都在朝廷做官、做将军。袁盎因为妒嫉晁错，就用方法把晁错给杀死了，好像现在夺权似的。袁盎把晁错给杀死了，以后袁盎就出家做了和尚；为什么他做了和尚呢？因为他常常见鬼。见什么鬼呢？就常常看见晁错要来杀他，白天见鬼、晚上也见鬼；这回才知道自己做错事了，于是他就出家做和尚去了。出家做了和尚，咦？这鬼没有了！于是他就用功修行，参禅、打坐、修道，下决心修行！

修行，修行，修行！这一生，做了和尚没有见鬼了，他就发愿说：“我今生做这件事情，杀错一个人了，我希望来生还是做和尚去，不要做官了！”果然来生又做和尚；不单做和尚，还做了一个大法师，到处讲经说法，也不贪名，也不图利，那么苦行修道，什么也不贪。像这样用功修行，就过了十生，修行也有一点道德了；有点道德了，他的身份就高了，一生比一生的身份就高了。

修行，修到第十生，他就做了国师--皇帝的师父，皇帝就赐给他一张沉香宝座。这张椅子是用沉香制造的，沉香木在中国来讲，是最贵重、最名贵、最有价值的一种木头；只有皇帝才可以坐用这种沉香木做成的椅子，其余的任何人，就是做多大的官，也不可以坐这种的椅子。皇帝赐给国师一张这样的沉香宝座，椅子上雕刻的这种功夫是最精美、最巧妙。

他坐在这张沉香宝座上，就神乎其神了，他想：“喔！这个世界，像我这样的法师能有几个呢？能有几个像我这么高贵的法师呢？皇帝所坐的沉香椅子都赐给我来坐，啊！这可太妙了！”就生这一念的贡高心，以为这个世界就是他自己唯我独尊了。好像佛说：“天上天下，唯我独尊。”他现在想：“哦！这个世界上，唯我独尊了！”

一生这个念头，在十世以前的这个冤魂--晁错，又来找他了！这回找他，你说怎么样呢？呵！一下子就在他腿上长了一个人面疮，这个疮有嘴、有鼻子、有眼睛、有耳朵，又会说话。你看！你们见过这种奇怪的病症没有？现在任何cancer（癌症）都没有这么奇怪，在腿上长了一个人头，有人的面貌，又会讲话，常常和他来谈话。谈什么话呢？说：“你现在想再把我摆脱开啊？没有办法了！我现在算是跟着你，一定要你的命不可！”

这个法师叫什么名字呢？叫“悟达”，就是“悟达国师”，他作了国师！可是现在生了这么一个病，这个人面疮，一天到晚来和他要命，他也没有办法了。这个时候，就算有咒念，也变没有咒念了，大概念〈楞严咒〉、〈大悲咒〉，什么咒都不灵了，因为他业障太重了！本来念咒是灵的，可是因为他的一念贡高心生出来，所以这个冤魂也就能找着他了；冤魂既然找到他，跟着他就不离开了，护法神又因为他有贡高心，也不保护着他，也就不管他了，所以他再念什么咒也不灵了！

这时候幸亏怎么样子呢？幸亏有一位迦诺迦尊者救了他。在悟达国师没有生人面疮之前，这位尊者全身都生了疮，这个疮流脓、淌水、生虫，又肮脏、又臭，悟达国师就照顾他，煎汤熬药来服侍他，令他的病好了。这位迦诺迦尊者是真的有病吗？不是；他其实是故意现出这么一个相，要来度悟达国师的，悟达国师果然就对他这么好。

病好了，迦诺迦尊者就对他讲：“你将来无论有什么大难，不能解决的问题，你就到四川什么什么地方去找我，那时候我会给你想法子！”这个时候，因为悟达国师生了人面疮，没有办法了，就到四川去找迦诺迦尊者。迦诺迦尊者用“三昧水”给他一洗，喔！这个人面疮就好了，就没有事了！所以我们修道的人，无论怎样也不要生贡高的心。

妙法，这心法妙、众生法妙、佛法妙；心法也就是众生法，众生法也就是佛法，佛法也就是心法；这三种法也就是一种法，一种法也就是三种法。为什么这样讲呢？因为妙。所以你讲它是三也可以，讲它是一也可以。心法妙，在前面已经讲过大概的意思。

D2.释“众生法妙”

现在讲“众生法妙”。怎么叫“众生”呢？种种的生命合到一起，就叫“众生”；有多少种类呢？有“胎生、卵生、湿生、化生、有色、无色、有想、无想、非有想、非无想、非有色、非无色”，合起来有十二类的众生；这十二类的众生，每一类又有种种的不同。

你就拿卵生来说，在这个卵生里边又有种种的不同，有的卵生的众生是会飞的，有的是不会飞的；会飞的种类，又有千千万万那么多的种类，甚至于任何人也不可能把这个种类完全都认识，完全都分别得清清楚楚的。你说这是不是妙呢？那么分别不清楚的，固然是妙；你能分别清楚的，这岂不也是妙呢？所以卵生里边的种类是这样子，胎生、湿生、化生，所有的一切众生，也都是这个样子的。

就拿胎生来讲，人是胎生的，一切畜生也是胎生的。那么卵生是怎么样来的？在《楞严经》里提到，卵生是从想而有的；“卵因想成”，因为有这种“想”，所以就有卵生。胎生呢？“胎因情有”，就因为这个“爱情”。这个爱情，人人都认为是一种最快乐的事情，实际上在最快乐的里边，就是最痛苦的一件事。

现在美国有很多人都觉悟了，觉悟什么呢？觉悟这个爱情是不自由的；觉悟到这一点，可是却把这个自由又错解了，觉悟到一边上去了。怎么觉悟到一边上了呢？一般的青年男女就随便谈爱情，很随便的结合，又随便的分离，说这是一种“自由”，其实这是“误解自由”！男的也不结婚、女的也不结婚，各处去乱来，这个样子说是自由了；这不单不自由，还错中错！为什么呢？你若结了婚，虽然不自由，这还是“男女居室，人之大伦”，是天经地义的一种道理；要是说不结婚就随便了，这是误解这个自由。

这是想要怎么样子呢？就是想要快一点死，快一点把自己的身体破坏了。把身体破坏了，就会怎么样子呢？就会死得快一点。你把身体搞得不健康，好像现在有一些的青年的男女，留很长的头发，就随随便便做这一种的行为──我不是骂人，简直连猪狗都不如了！猪狗还有一个时候，这些人，白天、晚间，跑到自己的房间里头去邪淫，甚至公开去表演；你说，这样岂不是世风日下、愈搞愈坏吗？所以这都弄错了！这种情形要赶快挽救，如果不挽救，这个害处太大了！

这个“胎因情有”，无论是人也好、或者是畜生也好，都因为有这种情。为什么畜生它有这种情呢？这就是从无量劫以来的颠倒，这种习气太深了。做人的时候，这种情欲心重，所以就堕落到这个畜生里边去了；到畜生里边，还不知道觉悟，还是这个情欲心非常重。我方才没说嘛？这种人连猪狗都不如了；那么将来的害处，就不知道到什么地方去！

那么这个湿生、化生，它们怎么生出来的？也都因为有这种的淫欲心；这种淫欲心太重了，所

以到任何众生里边，都因为有这个“情”。“业尽情空是真佛，业重情迷是凡夫”；被情所迷，这就是凡夫，要是把情看空了，这就是圣人。

所以这个众生里边，人类有千差万别；每一类的畜生，也有千差万别。胎生、卵生、湿生、化生、有色、无色等等的，都是这样子；都没有出这个妙法之外，都由这个妙法产生，在这个妙法里边包含着。

所以这众生法也是妙的！你不研究它，不觉得怎么样；你一研究，每一个种类，都有那种类的道理。为什么会做人？为什么会做狗？为什么会做猪？为什么又去做马、做牛呢？这里边都有一个妙法的。为什么有一个妙法？因为这里头的道理，都是不容易明白的。不容易明白，也就是妙法了嘛！那么说：“我明白了！”你明白，那个也是妙法。所以这个“妙法”，就是一种不可思议的境界；这种不可思议的境界，在众生分上，也是这样子的。

D3.释“佛法妙”

再讲“佛法妙”。什么是佛法？什么又不是佛法？你也讲一讲。一切法都是佛法！所有一切一切的法，没有一样不是佛法。这个佛法有多少呢？总括起来说，有八万四千法门。这八万四千法门，哪一个法门是最妙的呢？你选择一下，看一看、查一查，审查一下，哪一个法门是最妙的？你告诉我！你不能告诉我，那么我现在告诉你--哪一个法门都是最妙的！

以前曾经有一个人问：“八万四千法门，哪一个法门是第一的、是最高的呢？”我这样答覆他：“你若认为哪一个法门对你是好的，那一个法门就是最高的；哪一个法门对你没有用处，那一个法门就是最低的。”这看你的根性。佛设的八万四千法门，是对治众生八万四千种的毛病；你的毛病要是没有了，哪一个法门也没有用。你的毛病如果存在，哪一个法门可以治你这个毛病，那一个法门就是第一；所以八万四千法门，就有八万四千个第一，也有八万四千个最上、也有八万四千个最高！

现在讲到“佛法妙”，也就有八万四千个法门最妙。为什么这样说呢？“是法平等，无有高下。”法法都是药方、都是药；你有什么病，就吃什么药。这个药就治你这个病，把你的病治好了，这就是良药；你要是用药用错了，良药也会变成毒药的。

方才这位来宾说：“吃肉可不可以开悟？”我为什么说：“你要是能一口吞头猪、一口吞只羊、一口吞头牛，你有这么大的口，那就可以的；没有这么大的口，那要慢慢来，那就没有人保险。你要是能一口吞一头猪、羊、牛，我可以保险这是开悟了！”

谈到“吃肉”，六祖大师和打围（打猎）的人在一起十几年，他是吃“肉”的；可是他吃什么肉呢？他吃的是“肉边菜”。什么叫“肉边菜”？因为他和打围的人在一起，打围的人一天到晚都是吃肉的，没有菜吃。人家吃肉，他若不吃肉，就没有东西吃；于是他就自己种了一点菜，也不另外放在锅里单单炒，他就放在肉锅里煮，他吃这个菜，这叫“肉边菜”。虽然六祖大师吃肉边菜，但是六祖大师是个开悟的人，已经开悟成了祖师了，他就吃肉、吃什么，都可以的。我们如果没有六祖大师那个智慧、没有开悟，那还是不要尽贪口腹；吃的东西再好，到了肚里头也变成臭的东西，没有什么大的意思。总而言之，这佛法也是妙的。

所谓“心法妙、众生法妙、佛法妙”。我们人的心，可以造十法界；可是十法界，都是没有出我们现前的一念心。譬如我们发心，生一个恶念，就会种地狱的因；再生一个恶念，又会种饿鬼的因；再生一个瞋恨的恶念，就种修罗的因；再生一个愚痴的恶念，就种畜生的因。你生一个善念，就会生到人道里边来；你生一个守五戒修十善的心，这个“天”的因就造成了，就会生到天上去；你要是发心修行“苦、集、灭、道”四谛的法门，这就是声闻的因；你发心修十二因缘的法门，这就是缘觉的因；你发修六度万行的心，这就是菩萨的因；你发心修持一切的佛法，而希望成佛，这就是成佛的因。

那么“佛、菩萨、声闻、缘觉、天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生”，这叫十法界。“佛、菩萨、声闻、缘觉”，叫四圣法界；“天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生”，这叫六凡法界；合起来是十法界。十法界从什么造成的？就从我们现前这一念心，所以说这个心法是妙的。心法若不妙，众生法也不妙；众生法不妙，佛法也不妙了。就因为心法妙，所以众生法也妙、佛法也妙。十方诸佛没有超出我们现前的一念心，十方的菩萨也没有超出我们现前的一念心，十方的缘觉也没有超出去我们现前的一念心，十方的声闻也没有超出我们现前的一念心，乃至于天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生这六凡法界，都是没有超出现前这一念心。

讲到这个“心”字，古人有这样的几句话，怎么样说呢？说：

三点如星布，弯钩似月牙；
披毛从此起，作佛也由它。

啊！作佛也是由这现前的一念心。

在《华严经》上说：

若人欲了知，三世一切佛；
应观法界性，一切唯心造。

假设你想要了知三世一切佛；什么叫“三世一切佛”？就是“过去世、现在世、未来世”，这三世诸佛。你应该看一看这个法界性，这种妙法、不可思议的境界，这真是太妙了！所以“一切唯心造”。譬如你到这儿来听经，也是你心里想要来：“那儿有一位法师讲经，也不知道他讲的是什么？去听一听吧！”心里动这么一个念，身体跟着这个心就跑来了；如果没有这么一

念心的话，就不会到这儿来听经。

这个“心”字，在中国字来讲，这三点好像星星在那儿排布似的；底下有一个弯钩，就好像初三那个月牙似的。“披毛戴角”就是“畜生”，有犄角，有毛的；做畜生就从这儿生出来。虽然做畜生是由这一念心，可是成佛也是由这一念心；并没有换一个，都是由这一念心而做成的。

所以你就想：不要说太玄妙的，太妙的道理，人不知道；那么不太妙的，人又忽略了。我就讲一讲不太妙的，讲什么呢？讲人要吃饭，肚子饿了，就想要吃饭，心里就想：“饿了、饿了，时候到了，要吃饭，今天吃点什么东西好呢？决定了，就去吃这个东西！”你说，这妙不妙呢？怎么就会生这种的思想呢？怎么就会想要吃东西？肚饿了，怎么就会肚饿呢？这都是有一种不可思议的境界。

总而言之，你“不分别、不思量”，那就是妙法！我以前讲过，你到那个“不思量、不分别”的境界上，“内无身心、外无世界，迥脱根尘”。迥脱根尘，就是六根也没有了、六尘也都亡了；那时候真是妙啊！你得到那种境界，那就是妙法；没有得到那种境界呢？也没有出妙法之外。我们现在一举一动、一言一行，没有不是妙法的；所以这个妙法，你往深了讲也是妙法，往浅了讲还是妙法。这妙法、妙法，法法皆妙，只看你能不能明白；你若能明白，任何法都是妙法。你若没明白呢？那也可以说是妙法；但是这是妙中之粗，是一个粗的部份，不是细的。

这妙法讲了好几天，讲了多少次，总也没有讲完；因为这个妙法是没有法子讲完的，要是能讲完，它就不能成妙法了。我如果要继续讲下去，就是几年光讲这“妙法”二个字，也可以讲的。所以我现在再举出一个例子，来形容一下这个“妙法”；这个形容本来也不太恰当，可是由这个形容，或者能令我们明白一小部份这个妙法。

以前有一个做官的，这个做官的很奇怪，他相信佛，又会背《法华经》。这《妙法莲华经》有两册，这做官的对于上册就一目了然，深入经藏，明白其中的道理；但是对于下册呢？他是格格不入，没有法子懂，也没有法子成诵。

就好像我们新出家的果宁说：“唉！这〈楞严咒〉对我可是一个大障碍，我怎么样读也记不住。”你不要望洋兴叹，不要以为这是大海：“喔！这么多！怎么办呢？”我教你一个方法，你不要全读，你一句一句地读，一行一行地读；记得这一句，再读那一句。那一句记住了，再往下读；如果记不清楚，就不往下读，就单念这一句。譬如“南无萨怛他。苏伽多耶。阿罗诃帝。三藐三菩陀写。”读多几遍，你把眼睛闭上，“哦！记得了！”再读第二遍，并加上第二句：“南无萨怛他。苏伽多耶。阿罗诃帝。三藐三菩陀写。南无萨怛他。佛陀俱胝瑟尼钐。”这么样地把它读到完，more、more、more
(越来越多)，就会背了，就能背得出。你不要贪多，你要是贪多了，就嚼不烂了。

我昨天跟那个欢喜吃肉、又想要开悟的老年人说：“如果你一口能吞一头牛，你就会开悟；如果你一口吞不了一头牛，永远都不会开悟的。”他还不懂得我讲的，他说：“我没有办法！”那没有办法，你怎么想开悟呢？

吃肉开悟，你看哪尊佛是吃肉开的悟？你看哪个祖师是吃肉开的悟？你看哪位菩萨是吃肉开的悟？没有！怎么你要这么特别？又要吃肉，又要开悟，这叫开一个什么悟？就是“开”懂得吃肉的“悟”，就欢喜吃肉！这是一个贪心。吃人家的肉，这果报将来不得了！你看他欢喜吃人家的肉，将来人家也欢喜吃他的肉，一样地人家也要吃肉开悟。他不知道这种危险，以为还……，今天晚间没有来，退席了；这大约是没有肉吃，因为他要有肉才能开悟，没有肉就不能开悟，所以今天晚间不来了。这个老年人喝得酒气醺醺的，喔！我离得他远远的，一股酒气还冲到我这里来。啊！这样子是很危险的！

那么你读〈楞严咒〉，不要贪多，贪多是嚼不烂的；你一口要吞头牛，那没法子嚼的，牛骨头也嚼不碎的。学〈楞严咒〉，要慢慢地学，不要望洋兴叹，不要以为：“大海这么大，这么多海水，我有什么办法可以把它喝尽了？”〈楞严咒〉虽然是很长的，但是你若专心，也会背的。

你现在既然在我的门下出家了，我所收的徒弟一定要会背诵〈楞严咒〉和〈大悲咒〉；背不出来，我不收他出家的。所以今年暑假的时候，人人都要考试，要考〈楞严咒〉，也就是这个道理。你要是把〈楞严咒〉学会了，我认为你是有一点诚心；你若没有一点诚心，这个叫“愣半年”，一“楞”就要“愣”半年，半年才会。现在我限你三天的时间，无论如何要把它读会了；如果读不会，你这个和尚做得成、做不成，这还不保险的。所以你现在甚至于不吃饭、不睡觉，都要把〈楞严咒〉读会了它。果尊那时候也是几天不吃饭，可以背得出〈楞严咒〉。为什么呢？表示你诚心--不吃东西，把肚子里头空了，好装〈楞严咒〉。不过这是讲笑话，你不必不吃饭；你那么大的身体，如果不吃饭，把身体饿得小了，那又不能做“高”僧了。

这个“妙法”，是法法皆妙，没有一法不妙的。我讲《妙法莲华经》讲了这么多天，“妙法”两个字总也没有讲完；不过比较起智者大师，那相差可太远了！智者大师在南京讲了九十天，就讲这一个“妙”字。现在我告诉你们，什么叫“妙法”？你知道的，也是妙法；你不知道的，那才是妙法。这妙法，就是“不知道”！那说：“我这‘不知道’是妙法，我能不能学呢？”现在我们学，就是学“不知道”。不知道什么呢？不知道打妄想、不知道生瞋恨心、不知道

生贪心、不知道生痴心；要学这个“不知道”，把贪、瞋、痴丢了、不要它，这就是妙。你要是舍不得你的贪、瞋、痴，那是“妙而不妙”；你要是能舍了贪、瞋、痴，那是“不妙而妙”！

方才的公案，说这一个做官的，他对上半部《法华经》非常地熟悉，既能读，又能背得出来；那下半部，他就格格不入，读一次也记不住、读两次也记不住，读几千次、几万次也记不住。你说这是妙不妙？读一次就可以记住上半部，下半部读几千次、几万次也记不住，他自己也觉得这事情真是妙：“我怎么上半部一读就记住了，下半部怎么样读也记不住？是太‘妙’了！”于是就到附近一座寺院，寺院里有一个开悟的和尚，他就到这方丈和尚那儿去请开示。他因为做很大的官，很有势力，他到庙里来，方丈和尚就欢迎招待他。

他就请问方丈和尚：“我很信佛法，对《法华经》尤其有兴趣。可是不知道为什么，我对于《法华经》上半部，一读就可以背得出，永远都不会忘；下半部呢？我怎么样读也记不住。这究竟是个什么道理呢？请方丈和尚开示我！”

这个方丈和尚是开了五眼六通的，有佛眼、有慧眼、有法眼、有天眼、有肉眼；听他这样一请开示，就告诉他说：“我告诉你可以，不过你不要生瞋恨心！因为我对你说的是真的，我不是骂你。”这个做官的就说：“当然了，你说我前因后果的事情，我当然不会瞋恨了！”

方丈和尚就说：“你前生是在寺院里种地的一头牛，帮着庙上做工；因为你在庙上耕田，这其中就有很大的功劳，立了很大的功。庙上每逢六月初六晒经的日子，都要把经典搬到外面去晒一晒，晒过以后的经，就不容易生虫。在晒经的这一天，你走到晒经的地方，用你那个鼻孔闻这部《法华经》。因为你给庙上种地种田立功，所以你今生做了官。”你不要以为做官的人就都是人，马牛羊鸡犬豕什么都有的，不过他前生立一点功，所以今生就去管理这个政务。

这个人一听，说：“那我为什么对《法华经》前半部那么熟悉？”老和尚就说：“因为你只用鼻子闻上半部，下半部你就没有闻到；所以你现在对上半部的《法华经》特别熟悉，下半部就不懂了，就算是念也记不住，就是这种的因果。”这个人一听，以后更加精进，拥护佛法、拥护道场。

相信这个做官的人，将来不会再做牛了，这也是妙法之一。你看看，这头牛只用鼻子闻一闻上半部，等来生再做人的时候，就永远都记住了。说：“那是什么道理？”我也不知道，这就叫“妙法”！你若问为什么？说：“我试验试验，它这个原理倒底是怎么一回事？”这不像化学，你没有法子试验的。你若想知道这个原理，就要专一其心，用功修行；得到五眼六通的时候，你就知道这种原理、知道这个妙法了。

D4.以“六即佛”释“妙法”

谈到“心法妙、众生法妙、佛法妙”，现在按照天台宗所定的“六即佛”来解释这个妙法。六即佛，就是（一）理即佛、（二）名字即佛、（三）观行即佛、（四）相似即佛、（五）分证即佛、（六）究竟即佛。

什么叫“妙法”？“妙法”就是你没有法子以你的心来思量它，没有法子可以说完了它；说也说不完、想也想不尽，这所谓“不可以心思，不可以言议”，不可以用言论来议论它。所谓“妙法”，在佛的份上没有增加一点点，在众生的份上也没有减少一点点；在诸佛的份上也不净，在众生的份上也不垢；在诸佛的份上也不灭，在众生的份上也不生。这“不生不灭、不垢不净、不增不减”，都是妙法的本体；这种妙法，人人本具、个个不无，可是我们却不知道。这也叫“佛”，叫什么佛呢？叫“理即佛”；理，就是“道理”。因为它以理来讲，就是佛，有具足佛性的这个理，而不是说现在就是佛；这个“理”，就是“不思议理性”也。如来之藏是“不变随缘、随缘不变”的；随拈一法，无非不是法界。“心、佛、众生”，是三无差别；在凡不减，在圣不增。

说“人人都是佛”，可以的，但是只可以说是“理即佛”，不可以说即是佛。我们人人来听经，明白经的道理、明白佛所说的法，明白“心就是佛、佛也就是心”。佛之所以说法，是因为众生有这个心；若众生没有心了，佛也没有说法。你知道心即佛了，这是有了一个佛的名字，这就叫“名字即佛”。

你知道心即佛、佛即心，可是要用功修行，如果你不用功修行，你就单单知道这“理即佛”、“名字即佛”，就是佛，也没有什么用处的，你还要修。修，是什么道理呢？就是我们的自性里有佛性，这个佛性就等于在矿里面的金一样；矿里头的金，你把它取出来，还要锻炼，用火来烧它；锻炼之后，这才是真正的精金，变成真正的金子了。

不错，人人是佛！在矿里头的那个金，就譬作“理即佛”；由矿里边把金拿出来，这叫“名字即佛”；那么你又加一番修行锻炼，用火把这个金炼过，这就譬喻人的修行；这又有一个名称，叫“观行即佛”。行，在这里要念去声“横
ㄏㄥˋ”。你修行，就相当于炼金，锻炼这个金，可是还没有正式成就，这叫“观行即佛”。你再继续修行用功，或者参禅打坐，或者是念佛、念经；无论你用什么功，总而言之，要专一。

专一修到什么程度？修到“内无六根，外无六尘”；内边六根的境界都没有了，外边六尘的境界也空了。这时候，内无身心，外无世界，迥脱根尘──根尘脱落，根尘都没有了！既无人相、

更无我相、也无众生相、也无寿者相；也没有过去心、也没有现在心、也没有未来心。三心了不可得，四相也空了；这时候得到一点妙法的滋味，但是还没有真正确实知道这个滋味。这又有一个名字叫什么呢？这叫“相似即佛”。

在这个时候，还不能停止，还要用功修行；用功修行修得怎么样子呢？修得能见着本来的面目了──在禅宗里头叫“本来面目”，你本来是一个什么样子；在天台教，这叫得到“一心三谛”的境界。三谛，就是“真谛、俗谛、中谛”，也就是“真谛理、俗谛理、中谛理”。在净土法门里头来说，后世大德将念佛至“一心不乱”，分为“事一心不乱”和“理一心不乱”；得到了三谛，这就是“理一心不乱”。怎么叫一心不乱呢？这一心不乱的境界，就是你念“南无阿弥陀佛”，这一声“南无阿弥陀佛”，念得风也吹不透、雨也打不漏，成了一个；尽三千大千世界，就在这念佛的一念里头包含着。

这时候，也没有山河大地、也没有房廊屋舍，也没有我、人、众生、寿者，什么都空了，你念佛念得想要停止这个念也不可能，想要不念“南无阿弥陀佛”也办不到了，就像water fall（瀑布）的流水似的往下流，你想停止也停止不了，这叫“一心不乱”，得到“念佛三昧”；念得不念自念，你想要不念佛也停止不住。你说：“我不要念佛了！”但是心里头还是“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”，就像流水似的，“哗哗哗……”不停止了。这个时候，我告诉你，才妙呢！这妙到什么程度上呢？你听人家说话，也是“南无阿弥陀佛”的声音；你听见刮风，也是在那儿念“南无阿弥陀佛”；你听见流水，它也是念“南无阿弥陀佛”。“水流风动演摩诃”，水流、风动，都是演这个摩诃大法。啊！这种境界你说妙不妙？太妙了！这叫“理一心不乱”。

你念到理一心不乱的时候，就见着阿弥陀佛，也就见着七宝莲的四色莲华--青色青光、白色白光、黄色黄光、红色红光；啊！这四色的莲华，放四种的光明，你都可以见得到。这个时候，可以“百界成佛”，不单单在一个世界成佛，你愿意到那个地方成佛去都可以的；在净土法门来讲，这叫“理一心不乱”。不明白佛法的人，或者听见声音，他就以为这是一种境界，这其实很平常的。

好像我们来了一位老居士，他说他听见钟“当...”的一声，问旁人有没有听见？因为他以为是一种境界，其实这是很平常的。你要是用功的人，那种奇奇怪怪的境界多得很；可是你不要着住它。在禅宗所谓的“佛来佛斩，魔来魔斩”，就是佛来了，你也不要动心。你要修得有定力，不要说：“哦！佛来了，我欢喜了！”生了一种欢喜心。

凡所有相，皆是虚妄，
若见诸相非相，即见如来。

你生的什么欢喜心？你生欢喜心干什么？一切有相都是虚妄的。你在那个有相里看得空了，这是个“真空”；在那空的地方，你又能看着是有，这是“妙有”。啊！“真空本不空，妙有也非有”，你说这妙不妙呢？到这个时候，这叫什么呢？这叫“分证即佛”。分，就是“一分”的“分”；证，就是“证得了”。虽然分证即佛，可是还没有究竟，必须要像什么呢？像释迦牟尼佛在菩提树下，夜睹明星而悟道，彻法底源，究竟证得了；这又有一个名称，叫什么呢？这叫“究竟即佛”；这时候，才亲证得妙法的本体。这是以“六即佛”的理论来解释这个妙法。

妙法就是不思量、不分别这个境界，就是妙法。现在果宁学〈楞严咒〉，就落到思量和分别上，越思量是越学不会，越分别是越不明白。你不要想“为什么就记不住〈楞严咒〉”，什么也不想，就只是念；“念〈楞严咒〉就是我的本份”，你不要用分别思量心去读〈楞严咒〉。这“分别”就是第六意识，“思量”就是第七识；第七识就专门思量，第六识就专门分别，这正是阿难所犯的毛病。阿难为什么犯这个毛病？就因为阿难一向多闻，未全道力。你若要记得住〈楞严咒〉，就要把你这思量、分别心赶走了它、撵跑了它；不要存这个分别、思量的心。不要用识心去学佛法，要用这个真心；真心，就是不要思量！

谈到这个妙法，妙是妙，但是会用的人很少。古来有个庞居士，他开悟之后就想：啊！由无始劫以来，生生世世，到现在才开了悟，这真是一件不容易的事情！所以他就说了：“想明白妙法这个法门，这真是难！难！难！十担芝麻树上摊。”想要明白这个妙法真是难，说了三个“难”字。怎么难法呢？芝麻粒是最小的，担了十担芝麻，把它放到树上，你说困难不困难？树上根本是不平坦的一个地方，你放一个芝麻粒，它就会滚掉地下；十担芝麻，你说要用多少时间可以才把它放在树上呢？啊！是不容易的。

因为你想要修行、改毛病，它偏偏要犯毛病；你想不发脾气，吓！偏偏有事情来了，好像考验你似的，看看你发脾气不发脾气？譬如想要不喝酒了，就会来几个朋友请你去喝酒，你说：“我要戒酒了！”“嘿！这是最后一次，你喝一次就再也不喝了！”本来想不喝，又要再喝一次；喝了这一次，明天又来一个朋友说：“他请你，你就去喝酒；我请你，你就不给我面子。这不可以的！”又请去喝一顿。这喝酒的想要断也不容易；甚至你所有这一切的坏习气、坏毛病，想要把它铲除了，真是不容易！就像“十担芝麻树上摊”是一个样子的。

他这么样自言自语，自己讨论这个问题。庞居士是有太太的，也是开悟的；不单庞公、庞婆开悟了，他的一个儿子和闺女，也都开悟啦！那么他这个开悟的太太就说：“你说难是吗？我看才不难呢！”“你看怎么不难呢？”她说：“照着我说，这得妙法，易！易！易！百草头上祖师意。”最容易、最容易、最容易了！怎么易法呢？这所有一切的草木，都是佛的心印法门、

西来的妙意；祖师的心，都在那百草的头上。

她又说：“翠竹黄花，无非般若。”说这竹子和花，都是般若智慧的表现。苏东坡说过：“溪声尽是广长舌，山色无非清净身。”山的颜色，就是清净法身；溪流的声音，就是佛的广长舌。这个溪，就是“曹溪”的“溪”。现在在美国就有一些所谓的“佛教徒”，冒充自己的法是“曹溪真传”。流水那个声音就是佛的广长舌，在《阿弥陀经》上不是说六方诸佛都出“广长舌相”吗？这都是广长舌。山色无非清净身，你说哪个不是妙法？“一草一木都是妙法呀！有什么难的？”庞婆这样讲。

他们这老俩口子，一个就说“难”，一个就说“易”。庞女灵照也说了几句话，说什么呢？她说：“也不难，也不易！饥来吃饭困来眠。”你说难吗？我说也不难；你说易吗？我说也不易。怎么样子呢？我啊！饿了就吃饭，疲倦了就睡觉，你说这有什么难、什么易呀？

这表示什么呢？这表示这个妙法，就在日用伦常、动作云为，所有一切都是妙法；所以吃饭、穿衣服、睡觉，都是妙法。怎么吃饭、穿衣服是妙法呢？修道的人，“终日吃饭，未吃一粒米；终日穿衣，未穿一缕纱”。一天到晚穿衣服，一条线也没穿，这是不是打妄语吗？不是的。这是什么呢？这是“心不在焉，视而不见，听而不闻，食而不知其味”。这是到“无心”的境界上，吃而未吃、穿而未穿、睡而未睡；他虽然睡觉，和醒着是一样的。为什么和醒着是一样的呢？他不糊涂。我们糊涂人一睡觉，就作这个梦、又打那个妄想；他睡觉就是睡觉，睡觉和醒着的时候一样，都那么明白。

在中国清代有个玉琳国师，他很聪明。有一天，他的师父叫他一天一宿要把《法华经》给背会；因为玉琳国师有一个师兄玉岚，他们两个人谁先念熟《法华经》，他师父就传法给谁。他这个师兄怎么样呢？一天到晚都在睡觉。这个玉琳国师一想：“我一定会先把《法华经》能背得出，我一定能争得到第一。”殊不知，他背出来了，去对他师父一讲：“我可以背得出了，我师兄他怎么样呢？”他师父说：“你师兄呀？他昨天晚间已经能背得出了！”

玉琳国师的师兄玉岚为什么能这样？他这种境界就和庞灵昭所说的道理是一样的，虽然睡觉，可是他并不一定睡觉；在干什么呢？他在那儿入定，他睡觉就是入定。会用功的人，行、住、坐、卧，躺着也一样入定，坐在那儿也一样入定，走路也一样入定，站那地方也一样入定，这是会用功的人。不会用功的人呢？说这儿也吵、那儿也不清静了。你若心里清净，到处都清净。所以庞灵昭说：“也不难，也不易，饥来吃饭困来眠。”这都是妙法的表现。

前面讲的第七识和第六识。第七识就是“思量”；第六识就是“分别”。在《楞严经》上，佛告诉阿难，说你成佛也是由你的六根，你堕落也是由你的六根。六根、六尘、六识，合起来叫“十八界”。

这十八界都是妙法，都是如来藏性的表现；可是要你不思量、不分别；若思量、分别，就落到意识的巢穴里边。那么一般人，你叫他不思量，他思量更多一点；你叫他不分别，他分别也更多一点；不能专一其心，不能转识成智。这个“智”就是“识”的变化，由“识”变成“智”；这个“智”，也就是个“妙法”。在众生的分上，就是把本有的智慧变成识，这叫“转智成识”；所以也就由妙变成了粗。诸佛是“转识成智”，所以就由粗而妙；粗就是不妙，妙就是不粗。诸佛是转识成智，所以在意识的巢穴里，才能得到真正的智慧，证得这个妙法。

这个妙法，说起来是无穷无尽的；按照释迦牟尼佛“本门”有十种的妙，“迹门”又有十种的妙。什么叫“本门”呢？本，就是“本觉”；迹，就是“垂迹”，有一种痕迹。这种妙，说起来太多了，所以天台智者大师“九旬谈妙”，九十天单单讲这一个“妙”字──“相待妙、绝待妙、事妙、理妙”；这“妙”，说起来太多了！那么尽讲这个“妙”，讲来讲去，也是说这个“妙”是不可以心思、不可以言议；讲来讲去，还是不知道、还是不懂得。虽然这是个“妙”，但是却没有明白；那么现在再讲一点公案，给大家来证明妙法的妙处。

以前有一个和尚，他天天诵念《法华经》，一天念一部；《法华经》有七卷，我也曾试过，一天仅仅可以念完一部。这个和尚他念《法华经》，经上说：“书写《法华经》的功德，也是不可思议。”于是他又用笔写《法华经》，恭恭敬敬一字一画、一笔不苟地，把整部《法华经》写了一遍，书写圆满。

他写完的时候正是冬天，在北方天气冻，他把毛笔泡在水里，水里就有一朵冰的莲华生出来，这冰莲华越长越高，越长越大，由此他就给自己起一个名字，叫做“冰莲和尚”。你说这种事情是不是妙法呢？他用笔写完了《法华经》，然后把笔放在水里，水就生出了一朵冰的莲华；这是谁叫它生的呢？怎么又会生出这一朵冰的莲华呢？这个莲华并且还会往上长，当时有很多人都看见了这种的情形。你说是不是妙法呢？这是一个很真很真的一件事实。

还有一个公案，也是关于这个妙法，也是一个念《法华经》的和尚。这个和尚，在以前的中国是很有地位的，他也到朝廷里边去随着研究国家政事。他不坐轿，就骑着马，由庙上到皇宫里去；他一骑到马身上，就开始背诵《法华经》，到皇宫时，恰恰可以把第一卷背诵完，天天是这样子。

有一天，这匹马忽然间就死了。在他庙的对门，有一位居士的家里刚好生了一个男孩子；在生这男孩子之前，他母亲就作了一个不可思议的梦。什么梦呢？就梦见这和尚天天骑的这匹马到

她家里来，来了就撞她的怀里，于是她就生了这个小孩子。这个母亲就想：“哦！怎么我看见这匹马来到我这儿，就生这个小孩子？”于是就叫家里的人到对面去看一看，这个和尚所骑的马还在不在？他们去一看，这和尚骑的马方才死了。那么她就知道这个小孩一定是这匹马来托生的；于是这个小孩子出世之后，她就把他送到庙上去做和尚。

可是这个小孩子愚痴得不得了，最愚痴不过。你教他写字，他也不会写；你教他认字，他也不会认；怎么样教他，他也没有法子认识字。但是有一个和尚教他《法华经》，不需要认字，就这么一句一句教他，他却记得很快，把第一卷都记住了；以后的，就都完全不能记了，又不能念了，仅仅可以记得住这第一卷。为什么他仅仅记得第一卷呢？就因为他做马的时候，这和尚在他脊背上就背诵第一卷，天天是这样子，所以他能记得第一卷。这就证明小孩子是这匹马转生做人了--这匹马被这个和尚骑着，听《法华经》就可以去做人了。想一想，这《法华经》的功德是不可思议的。

还有一个相类似的情形，怎么样呢？在晋朝的时代，中国云南有一个姓陈的人，叫陈东渊，他相信观世音菩萨，于是他到南海普陀山去朝拜观世音菩萨。朝拜完了，他见到有一位和尚在那儿诵《法华经》，他就请这位和尚为他诵念《法华经》来超度他的母亲，令他母亲离苦得乐；这个和尚就给他念经。

他的家里有一头牛，这头牛很有力量，突然间这牛就死了。牛死了，本来也没有什么关系，可是这头牛晚间就给他托一个梦，告诉陈东渊说：“我就是你的母亲来的，因为我的口业太重，造的罪孽太深了，所以投生做牛。现在你请法师给我念《法华经》，我已经离开这个牛身了，可是还没有离苦，还是在地狱里。你再请这和尚帮我念一念经。”

陈东渊得到这么一个梦，觉得很奇怪，于是又到普陀山上去请这个和尚给她念经。可是偏偏这和尚念《法华经》是念《法华经》，他念经是很诚心，但是酒瘾还没有断，有时就很随便的饮一点酒。他听陈东渊说他母亲死后投生做牛，又死了，请他给超度，他也就很诚心帮她超度。怎么样超度法呢？他跪在佛前给她念《法华经》。大约因为他很早就起身念经，念到四卷时，口里头就渴得不得了，想要找茶饮，但是也没有茶；一看他平时喝酒的酒杯里还有一点酒在那边放着，于是把那杯酒拿起来就喝了。等喝完了酒，他又接着把后面的几卷经都念完，然后告诉陈东渊说《法华经》念完了。

很奇怪，陈东渊又作了一个梦，他梦见他这个牛妈妈又来了，说：“法师念《法华经》第一卷到第四卷的时候，地狱都放金光，都有金莲华生出来，我本来要离开地狱之苦了，正想要投生去；但是忽然间，就有一股酒气充满地狱，所以第五卷、第六卷、第七卷都没有这么大的功效了。你再对这个法师讲，请他帮我重念过！”他这个儿子听了，就对法师这么一讲。

这个法师过去以为饮一杯酒嘛，不要紧的！由这一次之后，他就知道了：原来没饮酒之前，念经就放金光；饮酒之后，连银光也没有了。从此之后，这位法师也坚守酒戒，认真修行了。

由这两件事看来，《法华经》的这种妙处，你说可以思议吗？所以这个妙法，真是妙不可言。

我们学佛法的人，听见《法华经》有这种的妙处，畜生听经闻法，都可以去做人；饿鬼在地狱里，听经闻法，可以生到天上去。因为有这种的利益，所以有的人就会依照经上的方法，念诵经典去修行。可是修是修，不要生自满的心，不要以为我念了经，有了功，就处处都自满；你若生出自满的心，这不单没有功德，可以说是白费功，仅仅种一点善根而已。所以我们修道的人，切记不要生自满的心、不要生一种骄傲的心，处处要谦恭、要和蔼，不要自大、不要贡高我慢。

《六祖坛经》上有一段，有一个和尚叫法达，他诵《法华经》诵了三千多部，于是就生出一种贡高的心。他到南华寺去见六祖惠能大师，本来一切的僧人见着住持--方丈和尚，都应该要搭衣、持具，恭恭敬敬地叩头顶礼；可是这位法达因为诵了这么多的《法华经》，就生出一种障碍：“我诵三千多部《法华经》，这功德是不小了！”于是他见了六祖大师，叩头的时候，这么一卯腰就得了，头也没有叩到地下。

六祖大师就问他：“礼不投地，何如不礼？汝心中必有一物，蕴习何事耶？”说你叩头不五体投地，不如不要顶礼。你心里有一个什么东西呢？平时你做些什么事情啊？这个法达也很坦白的说：“喔！我平时就念诵《法华经》，诵了三千多部。”六祖大师就说：

　　礼本折慢幢，头奚不至地；
　　有我罪即生，亡功福无比。

说顶礼就是要祛除自己的骄傲、贡高我慢，你叩头的时候，头为什么不到地下呢？你因为有一个“我相”，所以就有“我慢”的罪生出来。你要是不存有功德的心，有若无，那么你的福德就无量无边。六祖大师又说：

　　心迷法华转，心悟转法华；
　　诵经久不解，与义作仇家。

六祖大师说，你心里迷的时候，你就被《法华经》给转了；你若心明白了，你就可以转法华，不被法华所转。转法华，这才是妙法，不妙而妙；法华转，那么这是妙而不妙了。你读诵经典很久，念经念了三千多部，你也不明白，也没有能解悟它的道理，这样就和经义生了一种冤仇

。本来这个经和你的心是一个的，你现在弄成了两个：“啊，我这有了功了！我诵了这么多，三千多部《法华经》！”在这儿有了障识。这就是没有明白《法华经》的道理，没有把你的贡高我慢除去。

所以我们以后，不论哪一位有什么功德，不要生一种骄傲心、不要生一种自满心。学佛法的人，一定要谦恭和蔼，对任何人都不要骄傲，这是学佛法很要紧的一点。我希望每一个人，都不要把我说的话当成耳边风，吹过去就不记得了！

C2.释“莲华”

这“妙法”是非常宽广，如果总讲“妙法”这两个字，不知道什么时候才能讲到经文？所以现在把“妙法”两个字暂时告一段落，接着讲这个“莲华”。讲到“莲华”，这是最稀有的一种花，这种花是花果同时--“花开莲现，花落莲成”。这个花的根在泥土里边，茎是在水里边；至于它的花，也不在水里头，也不在泥土里头，而在水的上面。这表示什么意思呢？花的根在泥土里面，这表示是“一般的凡夫”；水里边的花梗，表示“二乘”。根在泥土里边，譬喻“有”，凡夫就着到“有”上；茎在水里面，表示“空”，二乘的人就着到“空”上；莲华超出“空、有”，而表示是一种“中道了义”，既不落于“空”，又不偏于“有”。“空、有”这叫“两边”；两边不着，这就是中道了义。

怎么说“莲华”表示“中道了义、圆顿大教”？这个“莲”就是“莲子”，“花”就是“莲华”；因为莲华一开，就有莲子，这叫“花果同时”。既然开花就结果，这表示“因果不二”；因也就是果、果也就是因，如是因、如是果。“因”是种的佛因，“果”就成了佛果。花果同时，也表示“开权显实”。莲华开了，是“开权”；权，就是权巧方便的权法。显出莲子，是“显实”，代表实法；实，就是真实不虚的法，就是实相的理体。

那么，佛出现于世，为着是什么？就是为着教我们一切众生觉悟、了生脱死；佛就是为了众生的生死问题，出现于世。所以在本经上说：“佛以一大事因缘出现于世。”

什么是“一件大事”呢？就是“众生的生死问题”，这是一件大事。有的人说：“生、死，这是人人都有的，这是算一回什么大事呢？”不错！人人都有生死；人人有生、人人就有死，有生就有死，这是天经地义、天公地道，一件很公正的事情。那么公正是公正了，生了又死、死了又生，生了又死、死了又生，究竟有什么用呢？究竟又有什么好处呢？

在中国，庄子有这么一句话，说得很有哲理的。说的什么呢？

吾生也有涯，而知也无涯。
以有涯随无涯，殆已；
已而为知者，殆而已矣。

怎么叫“吾生也有涯”呢？就是说，我这个生命有一个边涯，有一个终了的时候，有一个最终点；可是这个知识，就没有一个最终点。什么是知识的最终点呢？没有的！然而以有“最终点”的这个生命，来学习没有终止的这种知识，这是没有法子追得上。但是他只知道了一半，而没有知道全体。

怎么说只知道一半呢？他只知道生命是有终点的，而不知道这个终点之后，又有一个开始，这难道不是只知道一半吗？我们这个生命结束了，那个生命又开始了；可是他只知道结束，而不知道开始。这就好像以前金门桥（位于美国加州旧金山）来回都要收费，他不知道在一头收钱就可以了，可以省很多人工，他只知道这个终点，而不知道开始；知道这一条路，而不知道第二条路。现在金门桥来回只收一次费，又省人工、又省时间，这是好的。

我们人的生命，不是只出去了就不回来，所以利用这个办法也是不错。什么办法呢？你若知道你怎样生的，那死的问题也就可以明白了；你若不知道怎样生的，死的问题也不明白。所谓“来也糊涂，去也糊涂”，来也不明白，去也不明白。在《论语》上提到：“季路问事鬼神”，子路问孔子说：“老师，我要用一个什么方法来事奉鬼神呢？”子曰：“未能事人，焉能事鬼？”说你对人怎么样事奉，你还没有明白呢！你怎么就想来事奉鬼呢？子路又问了：“敢问死？”说我很大胆的问一问，死是一个什么滋味？死是一个什么情形？

其实子路这才叫“无理取闹”呢！那孔夫子也没有死过，你怎么要问他死呢？我相信这时候孔夫子年纪也不小了，也一定是怕死的，所以就说了：“未知生，焉知死？”你也不知道怎么活着？你怎样知道死呢？所以证明孔子也不愿意死的；孔子有寿者相，所以孔子活了有七十三岁。那么孔子说“未知生，焉知死”，“生”你都不知道，你怎么会知道死呢？这是你怎么生的，就是怎么死的。说：“那怎么生的？”啊！这可讲到根本的问题上了！人都应该注意这一点。

什么根本问题呢？就是人由情欲而生，所以也就由情欲而死。你若没有情欲了，也就没有生了；你若没有情欲了，也就没有死了。众生之所以有生死，就是因为有这一种淫欲心；若把淫欲心断了，生死也就了了。但是子路还不知道这个问题，孔子也没有提出这个问题，只说一个笼统话：“未知生，焉知死？”生，你都不知道怎么生的，怎么会知道死呢？那么现在我告诉大家，这是一个很要紧的问题，这是生死的问题。佛就是为着众生的生死问题，才到这个世间上来。

讲到这个生死的问题，今天再讲一个公案。这个公案，我以前讲过；虽然讲过，再讲一遍，好

像吃过的东西再吃一遍，会尝出更多的味道。

有一个非常有钱的人，大约在世界上不是十大富翁之一，也是百大富翁之一。这个富翁不只是很有钱，而且又娶了一个很漂亮的太太，生了两个很聪明的儿子。因为这个有钱的人一生什么也不认识，也不认识爸爸、也不认识妈妈、也不认识哥哥、也不认识弟弟、也不认识姊姊、也不认识妹妹；认识什么呢？就认识“钱”。对这个钱，他是熟悉得不得了，和它是最好的朋友，像是最亲的骨肉至亲，他最认识的就是钱。他说什么呢？他说：“天命之谓钱，率性之谓钱，钱也者，不可须臾离也。”他说什么叫“天命”？天命就是钱；什么叫“性命”呢？性命也就是钱。所以这个钱，不可须臾离也；须臾，就很少的时间。

　　这本来是《中庸》上的：

　　天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。

　　道也者，不可须臾离也，可离非道也。

他把圣人所作的《中庸》给改了！所以他给他两个儿子也起个钱的名字，叫什么呢？大儿子就叫“金子”，第二个儿子就叫“银子”。这金子、银子都做他儿子，又来了第三个儿子。他就想一想：金子也有了，银子也有了，就给他起了一个很古怪的名字；叫什么呢？叫“孽障”。

三个儿子长大了，他的年纪也老了，也生了病了。什么病呢？生了一个瘫痪的病，不能走路，只能在床上躺着。病久了，家里虽然有钱，也就没有人来侍候他，很漂亮的太太也离他远远的，很聪明的儿子也不来看他。这时候，他把牙一咬，就一狠心：“唉！快点死了好了！”又想：“死了，我一个人到阴间也很寂寞的！”所以就和太太钱夫人来商量（他叫他太太叫“钱夫人”）：“我因为有病，病了这么久，我看也不会好了，我不如快点死好了，免得受罪。你可不可以陪我去死呢？”他这个漂亮的太太一听：“你死，你怎么可以叫我随着你死呢？这个死，谁也不能替谁的。我怎么可以跟着你死呢？你是不是病得颠狂了？”

他太太不肯跟着他去死，他就转移目标，向儿子打主意；就把大儿子叫来说：“金子啊！你一生出来，我就最爱你，你知不知道？”大儿子说：“我知道，我知道父亲你是最爱惜我的，我当然知道啦！”他父亲说：“我最爱你，我现在要死了，你可不可以陪着我去死呢？”他这个儿子一听，啊！爸爸居然要叫我跟着他死？就说：“爸爸！您真老糊涂了！您这么老，应该死；我还这么年轻，怎么可以死呢？您这样子是爱护我吗？您要是真爱护我，那不应该叫我死啊！”于是乎就跑了，逃之夭夭了。

大儿子金子不肯跟着去，他又叫第二个儿子来：“银子啊！我最爱你了，可是我现在就要死了，你可不可以随着我去死呢？”第二个儿子一听他这样子一讲，开口就骂：“爸爸，您真是老混蛋！啊！您要死，您为什么叫我死？”

他一听，这没有法子啰！大儿子、二儿子和他太太都不肯陪他死去，于是叫他的小儿子孽障来，说：“你的年纪最小，我也最爱惜你。我要死了，我死是可以死，但是我舍不得离开你，这怎么办呢？”他这回也没有敢叫小儿子跟着他去死，可是他这个小儿子很聪明，很懂人意的，就回答说：“爸爸，您要死了，这不要紧！您最爱惜我，我跟着您去，陪着您去死！”这个老年人一听，就很高兴：“我真没有白疼爱你，你这么小，还是你这个孽障最好！我从来对你就非常爱护，现在我才知道你对我也真孝顺，你可以跟着我死。”

你看！美丽的太太也不跟他去死，大儿子金子也不跟他去死，二儿子银子也不跟他去死，唯独小儿子这个孽障鬼，要跟着他父亲去死，陪着他父亲到地狱里去。所以才说：

　　万般将不去，只有业随身；

　　但念阿弥陀，往生极乐国。

万般，就是说所有的金银珠宝；将不去，就是带不去。什么都带不去的，只有你造的业障--这个孽障，就是造的业障；你造的善业、恶业跟着你，形影不离的。若这个业随身，你应该怎么样呢？但念“南无阿弥陀佛”，往生极乐世界，就没有这六道轮回的苦了。啊！尤其你要是愿意发财的人，到极乐世界，黄金为地，愿意用多少有多少。你看！到那儿再也没有穷人了，黄金像土那么多，你说那是不是富贵到极点了呢？那么这个老年人，如果他觉悟了，也念“阿弥陀佛”，生到极乐世界去，那他金的儿子也跟去了，银的儿子也跟去了，就不会有这么寂寞、有这么痛苦了。

为什么要说这个公案呢？我们人生在世，要及时做好事。有这口气、有这个力量，就要做善事；不要等到没有力量，没有气了，才想做善事，也来不及了。所以我们藉着前生所种下来的善根，而栽培今生的福慧。

再讲一讲我们的公案。我们什么公案呢？我们现在有一个公案，要造寺院。在果章的农场里有很多地，其中有一块地就可以造庙。造庙不是什么地都可以造，一定要有真山、有真水。好像中国南华寺就有个曹溪，“曹溪”这个名字，被韩国的和尚给偷去了，就被卖到美国来了。美国有一些个不识字的人，也不知道“曹溪”是什么样子？是个什么？所以也就用了六十五块钱美金买去了。啊！这个是很便宜的！那么现在，在Montana（蒙天拿），果章一见到我，就有这个意思，想在他父亲的农场里送出一部份地来造庙。那么现在就要来实现了，从地涌出多宝佛塔，什么东西都要从地涌出了！

在美国这儿，过去日本佛教传到美国这儿也很久了，其他国家的佛教也有，唯独“达摩”这个

正宗“以心印心”的法门，现在才正式到美国来了。以前到美国来的这一些个佛教，有真的、有假的、有半真半假的。为什么会有这些呢？总而言之，这都是为真正的佛教来铺道路的。所以到现在，佛教的种子应该种下去了！种下去，将来好产生一些个新佛教的新佛子。那么新佛子要有地方住，所以现在要造个庙，就给佛子住的。《楞严经》上说：“佛子住持，善超诸有，能于国土，成就威仪。从佛转轮，妙堪遗嘱。”

我们现在这儿有两个人要出家，无论哪一个人要出家，首先要把〈楞严咒〉、〈大悲咒〉能背得出来。我就以〈楞严咒〉、〈大悲咒〉做第一个考试的题目。所以想要出家的人，就要把〈楞严咒〉先学会了；学会了之后，我考试合格了，就可以的。

那么现在造这个庙，为的是给美国佛教立下一个最根本的基础道场；所以现在你们发心来拥护这个道场的人，这都是以前受佛的嘱附，现在来发心拥护、成就这个道场。成就道场的功德是最大的，尤其成就人出家做和尚，这个功德也最大的。

在缅甸、暹罗的地方，人人都认为出家是最隆重的一件事；若有人出家，就有很多人给这个人钱，来买这个人出家。出家比一般人结婚都隆重，有的有钱的，就请几千人来吃饭；这个钱谁给拿呢？不是他亲戚、就是他朋友，再不就是佛教的护法。拿出这个钱，说：“某某人出家了，我拿出这个钱来请客，来做功德，成就人出家。”有的人自己不能出家，或者舍不得家里的妻子、儿女，或者舍不得财产，但他就帮助人出家；有人要出家，他就给钱，专门做这种功德，专门成就人出家。

我们现在要造庙，大家来发心，我今天在中午说了：“我们有钱的人应该出钱，要很迅速地把钱拿出来做功德，造这个佛教的基本道场；有力量的就要出力，谁也不要落后，都要争先恐后的去做，这件事就成功啦！”成功了，这是干什么呢？这就是建立佛的道场，这就是成佛的一个基本条件；你要是不造庙，将来你成佛了，你也没有庙住。

所以我们要是成佛的时候想有庙住，现在我们庙要造多多的；那我们成佛的时候，庙也是很多的，你愿意住到哪地方，就到哪地方住。你看！这是自由的。人人都要往前跑，不要往后退！现在已经有一位居士发心，预备拿出贰万块钱来，做一个开创、发起的基本人。我们既然有这贰万块钱，我们每一个人再众志成城，大家再共同努力，把这件事情成就了，这是十方诸佛菩萨最欢喜的一件事情、最赞叹的一件事情！也是我这个做师父的最欢喜、最赞叹的一件事情！所以我们大家都要共同努力，为造庙共同来发心，人人争先、人人恐后，不要落于人后，做我们美国佛教基本的创办人。

再讲这“莲华”，讲起来这个花，它有种种的不同；有“诳花无果”。诳花，也可以说是“谎花”。怎么叫“谎花”呢？就是只有花没有果，开花不结果。怎么会开这种花呢？就因为人尽撒谎、尽打妄语，光说不做。譬如说：“我发愿要造佛像！”只这样讲，而没有造佛像，这叫“开谎花不结果”。那么这“诳花无果”比喻什么呢？比喻“外道”。这旁门外道，你看到它是很盛，很多人趋之若骛，就很隆重、很盛的，也用功修行--修梵行、修种种的苦行；可是它没有结果，一无所成。这就等于诳花无果，只有花而没有果。

有的“一花多果”，一种的花而有多种的果。这是比方什么呢？这是譬喻“凡夫”。凡夫供养父母、师长，以种种孝顺父母的行为来孝顺父母、供养父母、供养师长。因为他供养父母的关系，所以立了很多功；将来就会结很多果，或者生到天上去，或者生到人间做富贵的人，这叫“一花多果”。

有“多花一果”，多种的花，很多很多的花，可是只结了一个果。这比方什么呢？这是比方“声闻乘”。声闻乘的修行人，他修种种的苦行，可是仅仅得到有余的涅盘，这表示多花一果。

有的是“一花一果”，这是代表“缘觉”。缘觉的修行人，他修一种远离行，欢喜住到深山穹谷去；他修这种行门，也得到了缘觉的果位。

有“先果后花”的，这表示什么呢？这表示“初果须陀洹”。他得到果位在前面，可是后边还要去修行。

有“先花后果”的，这表示什么呢？这表示“菩萨乘”。菩萨先修行，然后得到菩萨的果位。

可是以上所说的“诳花无果”、“多花一果”、“一花多果”、“一花一果”、“先果后花”和“先花后果”，这种种的花，都不能来比喻这个妙法，都不能和这个妙法来相比；唯独莲华，才是真正的可以比喻这个妙法。因为它是“花果同时”，有花就有果；也不是先果后花、也不是先花后果，而是花果同时，这表示“即实即权”；这个“权”也就是“花”，“实”也就是“果”。虽然莲华有花有果，可是这花怎么有的花呢？花就是为着这个果。它比喻“权就是实”，这就是“为实施权”。

佛说阿含、方等、般若和华严这些经的时候，都是为着要说《法华经》，才说那些经典的。以前所说的法都是权法，不是实法；到这个法华会上，才说出来这个实法、实教。所以到法华会上，这叫“开权显实”，把“权”都开开了，都不要了，显出这个实法。这也就是“花开莲现”，这个花一开了，莲就现出来了，这就比方“开权显实”。所以先先是“为实施权”，接着“开权显实”；等“花落莲成”，就“废权立实”，把权的法都不要了，只留这个实的法。

那么又有“迹门、本门”。什么叫做“迹门”？什么叫“本门”？本，就是“根本”，迹，就是“末梢”。那么什么叫“本”呢？现在举出一个譬喻来。在虚空中的月，就比方是“本”；在水里边的月，这就是“迹”。“本”只一个，但是“迹”就有无量无边那么多。“为本垂迹”，为这个本，才显现有这个迹。开迹，就显本。迹，就是“踪迹”，有这个“影子”，有这么一个“痕迹”，有这么一个“事迹”。这个“迹”就是“开迹显本”，把这个迹开开，就显这个本。这也是“为实施权”、“开权显实”、“废权立实”，这一样的道理。

现在佛所说这个法，有本、有迹。“本”是在什么时候呢？这部经文里边所说的，“本”，是在“十六王子发心出家修道”。其实这“十六王子发心出家”也不算本，在那个以前、以前，很久以前，不知道多远。

现在释迦牟尼佛到这个世间上来，这叫做“垂迹示现”，来示现一个佛身为众生说法，这是“迹”。其实释迦牟尼佛不是在这个娑婆世界现在成佛的，在久远劫以前已经成佛了。所以释迦牟尼佛在《梵网经》上说：“吾今来此世界八千返。”我来到这个娑婆世界，到现在，我已来过八千次了！

我们现在这个“娑婆世界”，只是一个新的娑婆世界、是一个年轻的娑婆世界，还有一个“老的娑婆世界”，还有一个“本来的娑婆世界”；那个世界就叫“本”，我们现在这个世界就叫“迹”。所以在佛法说起来，那是无穷无尽的、无量无边的。我们众生知见--众生的见解，没有法子能测量它是怎么一回事；所以这也是妙法之一，属于妙法。

总而言之，这个“莲华”表示什么呢？就表示这个妙法的；莲华就是妙法，妙法也就是莲华，这是这一部经的比喻。

“妙法莲华”是这一部经的别名。别，是“特别”；为什么特别？因为和其他佛所说的经典的名字都不同。名有“通”、有“别”。“经”这一个字，是“通名”，因为所有的经都叫“经”。

这个通名，也就好像我们人都叫做“人”，你也是人、我也是人、他也是人，大家都叫做“人”。可是每个人还另外有自己的一个别名，譬如易象乾，你若不叫“易象乾”，他就不知道是在叫他；你若叫“包果逸”，我就知道这是果逸。这也就像经，什么经？喔！《妙法莲华经》。“妙法莲华”是它的别名，“经”就是个通名；这就是有通、有别，以通、别来判断这个经。那么解释这个经，要有“释名、显体、明宗、论用、判教相”五重玄义，有这五层奥妙的解释。

C3.释“经”

现在再讲这个“经”字。每个人对这个“经”字都很熟了，但是熟是熟，你究竟认识它、不认识它？好像昨天晚上我教一个生字，今天晚间再问：“这个是什么？”没有一个人认识。我恐怕讲这个“经”也会有这个毛病，讲了很多次了，你教他讲一讲这个“经”字怎么讲呢？他张口结舌了，不会讲了。

“经”字的意思是什么呢？

（一）径—经者，径也，就是“径路”，由凡夫到达佛的果位上的一条路。

（二）法本—就是“法的根本”。

（三）显耀—也可以说“显示”，很明显的来告诉你、来表示出来。

（四）涌泉—这“涌泉”，就好像从地里头就涌出一个泉子来，这水滔滔不断的。

（五）绳墨—这表示“经”就是一种规矩。所谓“不以规矩，不成方圆”，你画图一定要有一个圆规、有个矩尺，这才能画出图样来。

（六）结鬘—结，就是把它绑在一起；鬘，就是一个花鬘。

这都是“经”的意思，又有“贯、摄、常、法”四个意思。

（一）贯—就是“贯穿所说的道理”。把经里头的意思，也好像用一条线把它穿起来；前后连贯起来，中间不会脱节的，好像我们作文章有“开、合、转、折”似的。

（二）摄—就是“摄持所化的机”。所化的这一切众生，酸、甜、苦、辣、咸，你愿意吃什么味道，经里边都有；你欢喜哪一种法门，经里边都有。

你欢喜参禅的，这经里面就有谈参禅的道理、静坐的法门；你欢喜学教的，就是讲经说法、教化众生，那么你就来学这个讲经说法的法门。好像一开始讲经，先要讲“七种立题”、“五重玄义”这种种开场所说的话，你要认识这个经典的题目。你若欢喜修律宗，专持戒律的，这经里也有。你欢喜念咒、修密宗的，学西藏那个密宗法；这个密宗在显宗里也有，不过没有密宗那样专注哪一宗、专修哪一法。你若欢喜念佛，修净土宗，那么也有净土的法门。所以有种种的法门，都给你预备好了，都是现成的。摄持所化的机，你欢喜哪一个法门，就有哪一个法门让你学。

（三）常—就是永远不变。从佛所说的经典到现在，就不可以改变的，一字不可以去、一字不可以添；不增不减，所以谓之“经”。

（四）法—就是一种“方法”。经上所说的这个方法，是过去佛、现在佛、未来佛都说的方法

。那么一切过去众生、现在众生、未来众生，也都要跟着这个方法去学习，所以这叫“法”。

经还有很多的意思。经，在梵语叫“修多罗”，翻成中文叫“契经”。契，就是“契合”，上和佛心也相契合，下和众生的心也相契合。所以“佛、众生、心”，这三种没有分别的；这也就是这个经，“心法、众生法、佛法”，这三种的法门，了无持别。

这是现在讲这个“释名”已竟，解释这经的名字就到这里为止。智者大师“九旬谈妙”，光讲这个“妙”字，要是往广的说，不单九旬，就九百天、九千天、九万天也讲不完。因为什么呢？它是妙。这个“妙”是说不出来、讲不尽，所谓“穷劫难尽”，就是讲几个大劫都讲不完的。所以现在把《妙法莲华经》这个题目暂告一个段落。

B2.显体

第二，我们要认识这一部经的体。这部经以什么为体？如果我们不知道这部经的体，怎么会明白这一部经的意思？所以要认识这部经的体。这一部经的体是什么呢？我告诉你，你不要着急，为什么？我现在就是要讲这部经，我既然讲，就不会不讲，所以你不要着急的。因为你这样一着急，或者我讲出来，你就没有听清楚，也不认识。就像有个人从你前面一过，你也没有注意，就过去了；你要是一注意，喔！这个人来了，就认识这个人了，这也就是这个道理。所以我现在告诉你，你要特别注意！

这部《妙法莲华经》，就是以“实相”为体。“实相无相，无所不相”，这一切的相，都是由“实相”生出来的；不单一切的相是从实相生出来，一切的诸佛、一切的菩萨，一切的声闻、缘觉，没有不是从“实相”生出来的。那么“实相”是谁造的呢？没有人造的，本来就有的。怎么有的呢？本来就有的嘛！还问怎么有的？“实相”在诸佛、菩萨、一切的一切之先，所以这实相就是一切的母体；可以说：一切万事万物，都是从这“实相”里生出来的。

这一部经的体，就是这个“实相”；所以一切诸佛、菩萨、声闻、缘觉乃至一切的众生，都是从这部经生出来的。不过我们因为时间太久了，把本有的家也忘了、本有的母亲也忘了，对这一部经就陌生了；所以现在我们听这一部经，可以说是找着回家的路了！这部经就以实相为体。

B3.明宗

经的名字也知道了，体也认识了，究竟这部经以什么为宗趣呢？以什么为宗呢？这一部经就以“一乘因果”为宗。

本来“声闻乘、缘觉乘、菩萨乘”是“三乘”，再加上“人乘、天乘”，就“五乘”。这部经都不是，只有“向上一乘”；这个乘是什么？就是“佛乘”。经上说：“唯一佛乘，更无余乘。”也不属于天，也不属于人，也不属于声闻、缘觉，也不属于菩萨；所以这“一乘”，就是“佛乘”。为什么用莲华来做比喻？就是“即因即果”，“即果即因”；它一开花就有莲子，这叫做“因果同时”。

这部经以“一乘因果”为宗；因也是“佛因”，果也是“佛果”，所以这叫“一乘因果”。

B4.论用

那么宗知道了，还有什么用处呢？这一部经的用途，就是“断疑生信”；能把你的疑惑心断了，令你生出一种信心来。

这部经的妙处，中国的智者大师就是读诵《法华经》开的悟，得这个“一旋陀罗尼”；因为智者大师是研究《法华经》而开悟的，所以就以“法华玄旨”为宗，而创立了天台教派，也就是天台宗。你不要把这一部经看得太简单了，方才我没说吗？一切佛、一切祖师、一切菩萨，都是从这一部《妙法莲华经》生出来的。

B5.判教相

这个“宗”、“用”都知道了，究竟这部经的教相是什么？《妙法莲华经》就是以“醍醐”为教相。从牛出乳，从乳出酪，从酪出生酥，从生酥又生出熟酥，从熟酥又提炼出醍醐。这醍醐最好吃不过了，再没有那么香甜的了。我这现在这一讲，有人想：“这么好吃，我没有吃过呢！”就流口水了。你不要怕吃不着，现在我一讲《法华经》，这个醍醐就到你口里去了；那时候，你就知道这个滋味真是妙不可言了！

这五重玄义大略的意思是这样子。

* * *

因为在今年（一九六八年）中国旧历的正月初一，我已经发表过：“在今年，美国的佛教就要开花了！这开花就要结果的。”今年就讲了一部《楞严经》，这就等于佛教开花一样。那么有二十多个人来参加这个法会，他们学完了之后，每一个人，我相信和以前都大不相同了。什么不同呢？有很多的地方都不同。

那么现在果章他父亲有地，准备要送出来一部份地来造庙，所以今天晚间，我们预备成立一个佛教会，然后好进行这件事。

* * *

贰．述译传

姚秦三藏法师鸠摩罗什译
现在讲翻译这部《妙法莲华经》的法师──姚秦三藏法师鸠摩罗什。

“姚秦”：这“姚秦”有异乎“苻秦”、异乎“嬴秦”，是一个时代的名字，就是姚兴称王当政的时代。这个姚秦，按照中国的政统，是指在东晋的时候，在长安那个地方，建立起来的一个国号“秦”的朝廷；这个秦，不是秦始皇的那个秦朝。最初，“秦”这个国家是由苻坚所统治，因为以前已经有个秦朝，所以历史上就称为“苻秦”。

在秦朝以前，是战国七雄时代，是七国争雄的局面，但到嬴政的时代，他把其它六国都灭了而建立起秦，所以历史上称秦始皇那时候叫“嬴秦”。以后，汉高祖刘邦，又把秦朝给灭了。到了东汉末年，汉分三国。三国以后，就到晋朝；在这个时候的人心，有的还欢喜秦朝，于是苻坚就在长安组织一个党，成立了一个国家，也叫“秦”，自以为是秦始皇的后人；这国家就是“苻秦”。

当时，有一位管天文学的钦天监，看见印度的天空上面有一颗智星--这一个星星是有智慧的；就对苻坚讲：“现在印度有个大智慧的人，将来会到中国，来拥护中国。”苻坚说：“喔！那我知道这个人是谁，这个人一定就是鸠摩罗什法师。我们发兵去把他抢来！”于是就派大将军吕光带了七万人马，到龟兹国去征伐，就想抢这个鸠摩罗什法师。龟兹国，相当于现在中国新疆的库页县（库车地区），是当时一个小国家。“龟兹”两个字，本来正音应该读“归资”，但是经文上面有画圈，所以念“秋慈”。

在吕光没有到龟兹国之前，鸠摩罗什法师就对龟兹国王说：“现在中国出兵来征伐我们的国家，你不要和他对敌，他的目的不是为争土地、不是想占领我们的国家，他是有所要求，你应该和他讲和，他要什么条件，你就答应他！”孰不知，龟兹国王不听鸠摩罗什法师的建议，等吕光到了，和吕光开战就打起来。

那时候，中国军队是很强的，龟兹国只是一个小国，一战就战败了，龟兹国王就被吕光的军队给杀了，把鸠摩罗什法师就给抢去了。本来这龟兹国王是很信佛的，那为什么又被中国的军队给杀了呢？就因为龟兹国王在前生的杀业太重，定业不可转，所以没有法子避免这种的业报。

吕光灭了龟兹国，把鸠摩罗什法师就给抢来了；一抢，就抢到中国西凉，就是现在甘肃省敦煌县那一带。到了那个地方，就听说国内发生了政变，苻坚被姚苌给杀了；姚苌取而代之，做了秦的皇帝。因为他姓姚，于是人们就改称“苻秦”为“姚秦”；所以“姚秦”就是从这样来的。

吕光一听说国内政变了，姚苌做了皇帝；这个时候，他也不回去了，就在凉州这地方扎营下寨--那是在一个山洼子里边，地势非常洼下。鸠摩罗什法师就对他讲：“这地方很危险！不要在这地方扎营！这个地方扎营，‘主于凶险’。如果大水来了，甚至于都可以把我们全军淹死！”吕光根本就对罗什法师不生信仰，他不相信，就说：“你懂得什么？你是一个出家人，你懂得什么排兵布阵的事情呢？你不要管！淹死？怎么就会淹死呢？”也没听鸠摩罗什法师的建议。

到半夜的时候，你说巧不巧？果然山就啸了！山啸，就是“山洪”。山洪暴发，从山里流出水来；这水不知多大，把吕光的军队淹死了五、六千人。他带着七万人马到龟兹国作战，大概死了几千，回来，在这里又淹死了一部份。由此之后，吕光才知道鸠摩罗什法师是有点来历的，是有神通的，是个不可思议的人；以后不敢那么轻慢，也就很相信鸠摩罗什法师了。

吕光听说国内政变，姚苌把苻坚杀了，于是他在凉州这里也就按兵不动。等到姚苌做了几年皇帝，死了，他的儿子姚兴继位。

姚兴知道以前苻坚派吕光去抢鸠摩罗什法师这件事，于是就向吕光要鸠摩罗什法师，吕光不给；姚兴又发兵去征吕光。这时候吕光也已死了，他的儿子吕隆就在那个地方做皇帝。一作战，吕隆就战败了；姚兴这才把鸠摩罗什法师请到长安来，从事翻译经典的工作。翻译经典的这种工作，是很艰钜的。

为什么吕光去抢鸠摩罗什法师？为什么姚兴又派兵去接鸠摩罗什法师？因为当时鸠摩罗什法师是德高望重，一般人都崇拜他、相信他，所以姚兴把他抢到中国来，才翻译很多的经典。这就是鸠摩罗什法师到中国来的因缘。

鸠摩罗什法师到中国来，姚兴就想：“这位鸠摩罗什法师的智慧太大了，没有人可比的。如果这样有智慧的人，不留下一个后人，这实在是太可惜了！”于是就强迫鸠摩罗什法师结婚，赐两名宫里头的美人，给鸠摩罗什法师做太太；他的目的就是想要鸠摩罗什法师生出一个有智慧的儿子，好继续他这种的学问。

当时鸠摩罗什法师因为在皇帝的势力压迫之下，没有法子推辞，也就接受了这个条件了。可是，接受这个条件之后怎么样呢？因为鸠摩罗什法师对中文不太清楚，但是他对梵文很精通，所以当时就有八百多个出家人，聚会在一起，来做助手，帮着鸠摩罗什法师从事翻译所有的经典。

鸠摩罗什法师主张出家人没有太太，那么现在他自己有了太太；在这个时候，这八百多个出家

人就不佩服鸠摩罗什法师，说："啊！你看！你教我们不接近女人，教我们没有太太！"这鸠摩罗什法师就主张出家人没有太太，那么现在他自己有了太太，于是乎这一些个法师就很不服气的，很生气的："嘿，你尽讲，你尽骗我们！你现在这样子！"他们不知道这是环境的压迫，鸠摩罗什法师不得已才这样。

鸠摩罗什法师在一早起，过堂--出家人吃饭的时候叫过堂，过斋堂吃饭的时候，每一个法师面前没有旁的东西吃，只有一包用纸包着的缝衣针，被放在每个人的面前；做什么呢？鸠摩罗什法师就对大家讲："今天我们没有饭吃，就吃这个针！"拿这个针来当饭吃，这么一讲，你说怎么样呢？这一些个和尚，你看看我，也不敢吃；他看看你，也不敢吃。你望我、我望你，没有一个人敢吃这个针："怎么吃针呢？他真是胡闹！真是发狂、发颠了！怎么叫我们吃针呢？"有一些更发脾气了："这针怎么能吃呀？你叫我们吃针？啊！你先吃看看！"

鸠摩罗什法师说："哦！你们不能吃啊？好，拿来我吃！"把这八百多和尚的八百多包针都拿到他面前，打开了纸包，就像吃面那样子，把这八百多包针都吃了。这一些和尚："咦！他在做什么？他是不是会变戏法？这针真能吃吗？"

针吃完了，鸠摩罗什法师就对他们说："你们各位都不能吃针吗？现在我告诉你们各位：'吃得针，结得婚；若吃不得针，就不能结婚。'谁要结婚，那就得先吃一包针！"这八百多个法师一看，哦！自己没有这么大的道业，都是不可以的。于是对鸠么罗什法师也不敢轻看了，也不敢再不佩服了！

鸠摩罗什法师下了座，回到自己的房里，有两个侍者跟着他；鸠摩罗什法师对两个侍者说："你们帮我做一点工。"这两个侍者说："做什么工？""你们把我这个针都给拔出来！"从这个毛孔里头，针针往外出飙，又都出来了，就像变戏法似的。

在中国的历史上，鸠摩罗什法师有两个儿子；可是他的神通妙用，是不可思议的。我们不能因为他有儿子和有太太，就来看轻鸠摩罗什法师。鸠摩罗什法师真是菩萨示现的。

说起鸠摩罗什法师他自己的因缘，也是很长的。他的父亲，叫鸠摩罗炎，是中天竺一个国家丞相的儿子，以当时的制度，本来他应该继承丞相的职位，可是他不愿意做官，愿意干什么呢？愿意修道，就想出家修行；于是就各处游学，各处去参访明师。

因为鸠摩罗炎的父亲是个大官，所以他到处也都受人的欢迎。当他一走就走到龟兹国的时候，龟兹国王就到郊外去欢迎他，又请他到宫里头参加宴会。那么在吃饭的时候，龟兹国王有个妹妹叫耆婆，对鸠摩罗炎一见就钟情了。因为这龟兹国王的妹妹，生来就非常聪明，在她本国所有的男人，她都看不上眼，认为都配不上她。这一次见了鸠摩罗炎，一见就倾心、就钟情了。她对她哥哥龟兹国王虽然没有说什么，他哥哥也是聪明人，一看他妹妹对鸠摩罗炎这么样有好感，一定是以身相许了，于是就把他妹妹嫁给鸠摩罗炎。

嫁给鸠摩罗炎没有好久，她就怀孕了；你说怎么样呀？啊！可就奇怪的事情也发生了。什么奇怪的事呢？耆婆本来不懂印度的语言，可是自从怀了鸠摩罗什法师以后，她居然能说、又会听印度的语言了，就把梵语统统都会了；不单这样，而且她还辩才无碍、智慧大增。

在当时有一位罗汉，就对人说："喔！这个女人肚里的小孩，可不是平常人，一定是个有大智慧的人......"这个罗汉就讲起释迦牟尼佛的弟子舍利弗尊者，他说："以前舍利弗在他母亲肚子里头的时候，也是令他母亲智慧大增；大概这个小孩和舍利弗是一样的。"这是鸠摩罗什法师在他妈妈的肚子里头，就能帮助他妈妈增加智慧。

耆婆生下鸠摩罗什法师，过了三年，又生了第二个儿子。在这个时候，鸠摩罗什法师的母亲，常常到巧黎大寺去听经闻法。因为她自己的根机非常好，所以当她听法师所说的法，就知道人在这个世上，一切都是"苦、空、无常、无我"，她就发心想要出家；这时候，鸠摩罗什法师才仅仅七岁。

本来鸠摩罗炎以前是想要出家的，可是和龟兹国王的妹妹结婚之后，就不想出家了；他贪恋这个很漂亮的太太，又有钱、又有地位，所谓富贵到极点。在《四十二章经》上说："贫穷布施难，富贵学道难。"所以鸠摩罗炎因为被富贵所迷，不单他自己不出家了，现在他的太太想要出家，他也不准。

鸠摩罗什的母亲就下决心了，什么决心呢？她就发一个愿："我如果不能出家，我宁可死了，也不要在家，唯死而已！"

那么最初不吃饭，鸠摩罗炎也不以为然，一天、二天、三天、四天、五天，到了第六天，都不吃饭；不但不吃饭，连水也不喝，什么也不入口，都没有吃。鸠摩罗炎一看这样子，不行了！如果再不许可她出家，她真就要饿死了；就不想向他太太投降，现在也要投降了、也要低头了，就说："好啦！你要出家，我答应你出家！你可以吃东西了！"

鸠摩罗什的母亲说："你许可我出家？那你要先请法师帮我落发之后，我才吃东西；如果没有落发，等我吃完东西，你又不许可我出家，那我怎么办呢？"鸠摩罗炎看在这个情形之下，没有另外的方法，也没有其他的途径可走，就到巧黎大寺，请来寺里的住持方丈，给他太太落了

发。落发之后，他太太才吃了东西。

鸠摩罗什的母亲吃完了东西，因为落了发，是个出家人啰！以后就学习佛法。由这一出家之后，没有好久就证果了；为什么没有好久就证果？因为她学习佛法的心太诚了！我们对佛法一定要有真正的诚心，如果没有诚心，学多久也不会有所得的。因为她心诚到极点了：“不许可我出家，我宁死！”只有一死！因为她生死都置之度外了，所谓“净极光通达”，净到极点，把什么都放下了；在这个时候，她灵光就现出来，于是就证得初果。

证得初果之后，有一天，她就带着鸠摩罗什到一间寺庙里拜佛。鸠摩罗什法师那时是七岁的小孩，到了庙里，看见人家拜佛，他也拜佛；看到人家烧香，他也烧香。他又看见在佛前有一个很大的?，大约最轻也有一百磅这么重；这个七岁的小孩子，看见这个鼎觉得很好玩的，这个鼎很大，他也没有加以思索，很不费力地把鼎拿起来，就顶到头上了。等顶到头上之后，他就想：“呦！我是个七岁的小孩子，我怎么可以顶得这么重的一个鼎呢？”他心里这么一想，一生了思量分别心，啊！这个鼎就重起来了；他即刻吓了一声：“唉呀！”就拿不住这个东西，鼎就跌到地上了。

鼎跌到了地下，他由此就了悟了；了悟了什么呢？了悟这个世间一切一切的事情，原来如此！都是“一切唯心造”啊！在他没有思量分别时，是“重而不重”，本来是重的东西，他也拿得动；一生出思量分别来，本来不重的，也变成重了。他由此知道，哦！这一切，原来都是唯心所造，万法唯心！当他生出这么一个心时，就不是那个真心了。

鸠摩罗什法师了悟了“一切唯心造”之后，就发心要跟着他母亲出家。你说他这时候出家，他父亲怎么样呢？他父亲心里一定很不舍得的；既舍不得太太，又舍不得儿子。太太也出家了，儿子也出家了，这时候真是难割难舍，一定有这种情形；或者他父亲就痛哭流涕也不一定的。但是他的母亲心肠很硬，“你就哭，我也一样要出家！”鸠摩罗什虽然年纪很小，他也明白出家的道理，所以也要跟着他母亲一起出家。

因为他父亲舍不得他出家；鸠摩罗什虽然年纪小，也照着母亲的方法去做，也不吃饭了、也不喝水了，一定要出家：“我要跟着妈妈出家，要不，我就饿死！”那么也饿了大约四、五天的时间，他父亲一看，也没有法子了，于是也准鸠摩罗什出家了。这是鸠摩罗什法师和他母亲出家的因缘。

鸠摩罗什法师出家之后，就学习小乘的教法；他拜一个师父，谁呢？他师父叫盘陀达多，又叫盘陀蒲达多。每一天，鸠摩罗什法师读诵一千首偈颂；每一首偈颂有三十六个字，这一千首偈颂就有三万六千个字这么多，你看！他一天就学这么多字。啊！三万六千字，等于〈楞严咒〉三十几倍这么多，〈楞严咒〉是一千二百三十几个字。那么鸠摩罗什法师以七岁的年龄，一天就读诵三万六千个字；你想一想！这种的聪明智慧，和我们每一个人来比较，如何？我们现在每天读诵、学中文二十四个字；第二天一问，又不认识是什么了。鸠摩罗什法师一天就学三万六千个字，你说我们若和鸠摩罗什法师比较，那应该怎么样比法呢？

鸠摩罗什法师一天学三万六千字，很快就把佛所说的小乘经典都学完了。学完了，他又学世间所有的医术--医、卜、星、相，所有的这种知识，他都学。医，就是关于医药、医学的书；卜，就是“算卦的”；星，就是利用出生的星座方位，给人家看看命运如何？你这一生怎么样啊？相，就是“相面”，看看你的面貌生得哪一部份是出贵？哪一个地方是不出贵？富贵的人相貌怎么样？贫贱的人相貌又怎么样？这叫看相。这医卜星相，所有的世间文字，鸠摩罗什法师都学尽了。

学尽了小乘的经教，和世间所有的知识之后，鸠摩罗什法师又同他母亲到印度去学大乘经典。因为他母亲觉悟到自己是国王的妹妹，出家了后，供养不知有多少，这个供养钱，那个也供养好的饮食，一天到晚有好的享受；她自己不愿意有这么好的享受，并且她发愿要学习佛法，要到佛出生的地方--印度，去各处游历，于是她就带着鸠摩罗什法师到印度去。

鸠摩罗什法师到了印度之后，就学大乘佛法，学大乘的佛教。先前他学小乘，觉得小乘经典非常微妙；以后一学习大乘法门，才知道这是妙中之妙，大乘佛法的境界，是不可思议的境界。

鸠摩罗什法师由一出家之后，他又聪明、又不懒惰--因为他聪明，所以学经典很快的；因为他不懒惰，所以学的这个学问也就多了。如果单单聪明，他要是懒惰呢，也就不能学得太多；单单不懒惰，他要是不聪明呢，也不会学得多了。因为他既聪明又勤奋，所以学经典也非常之快、非常迅速。这是鸠摩罗什法师学佛法的一种经过。

当他把大乘的经教学圆满了，于是就回到龟兹国去弘法、教化众生。因为他这样的聪明、这样的勤学，所以一般人都知道有这么一位聪明的法师。这时，有个国家的一位论师──就是专门用言语和人家辩论道理的人；这个论师自认为世上任何人也不能辩胜过他，于是就敲起国家的大鼓；他打这个“王鼓”，很多人就认为一定是有事情了，都来听了。这个论师就对众人宣布：“无论任何国家的人，任何国家的论师，或者辩论的法师，如果他能把我辩论输了，我就斩首以谢，把我的头割下，送给他作礼物，来谢谢他。”你看这就好像舍利弗尊者的舅舅摩诃拘絺罗尊者，和佛立那个宗似的--谁无论讲什么道理，要是把他讲得没话讲了，他就割头。

这个时候，鸠摩罗什法师正巧从这个国家经过，就问他两个道理；这位论师张口结舌，没有话

讲了。没有话讲，但是也舍不得斩头，于是就拜鸠摩罗什法师做师父，跟着他学习。

鸠摩罗什法师到了龟兹国，因为他的舅父龟兹国王也信了佛法，就非常恭敬他，用金子造了一个师子座，请鸠摩罗什法师登坛讲经说法。可是，鸠摩罗什法师在这个时候，另外有一个目的，就是他预备去度他小乘的师父；因为这个小乘师父，也有很多人信仰他，如果把他的师父度明白了，就可以度很多人都学习大乘佛教。

所以当他的舅父给他造这张椅子的时候，他已有这种计划，想到其他的国家去；可是这样一来，就会令他舅父对他生出一种不好的印象。怎样不好呢？“我待你这么样好，给你造金师子座，都留不住你在这个国家，啊！你这个外甥呀，对于舅父一点都没有情感了！”

正在这个时候，本来鸠摩罗什法师想去见他的小乘师父，可是他的小乘师父却到龟兹国来了。就好像现在的海关，有报告来说：“有位印度法师叫蒲达多，是鸠摩罗什法师的师父，他现在到我们国家来了。”于是龟兹国的国王和鸠摩罗什法师，就到郊外去迎接他这小乘的师父。

去迎接，这国王就问蒲达多尊者：“你为什么这么远来到我的国家呢？”蒲达多尊者就回答说：“第一，我听说国王你这样的相信佛法、恭敬三宝，所以我来是要来见一见国王。第二，我又听说鸠摩罗什法师现在法缘盛大，所以我来看一看他。”于是国王就请他进龟兹国，和鸠摩罗什法师住在一起。

鸠摩罗什法师本来要去度他师父，现在他师父来了，于是就为他师父讲《德女所问经》，德女所问的大乘佛教的道理。

讲完了，他师父就问他：“你对于大乘的佛法，觉得有什么好处呢？有什么奇特的地方呢？你舍了小乘而学大乘，大乘的教义就讲‘空’，空就是什么都没有了，那你学它有什么用处呢？‘空’本来就都空了，又何必学呢？”

鸠摩罗什法师说：“这个‘空’里边才有‘有’，真空里边才有妙有，妙有也就是真空。大乘佛法才是究竟彻底的佛法，不像小乘那么多的名相，那么样的拘谨、拘束，得不到解脱，太死板了！”

他师父就说：“你说这个道理，我有一个譬喻，譬如有一个狂人，请了织丝绸的匠人来给他织丝绸。织了一匹布，这个狂人一看，说织得太粗了，叫织丝绸的匠人再往细了织。这个匠人又向细了织，织了很多次，织得这个丝绵精细到极点了；可是，这个狂人还不满意，总说这还是粗，手工不够巧妙。于是那个匠人就想欺骗这狂人，用手指着虚空，对狂人说：‘你说我这个粗，不是吗？我这个最细的丝绵是在虚空里边。’

狂人往虚空看一看，说：‘没有啊！虚空里没有丝绵啊！’匠人就说：‘虚空里的丝绵，是最精细的；因为它太微细了，连我这个织丝绵的人，尚不能以我的眼睛看得见，你不会织的，当然是看不见啦！’狂人一听，认为有道理，于是就赏给他很多很多的钱来酬谢他。这样一来，其他织丝绵的匠人，也就跟着用这种方法，来骗那个狂人：‘我这丝绵在空中！它是最细的。’狂人又给了很多钱；左一个，右一个，都是这样。所以你讲这个大乘法，和这是一样的；说是‘空’，‘空’里头才有‘妙有’，但是你看不见！这和这个比喻是一样的。”

鸠摩罗法师说：“不是的！”又给他讲了很多大乘的妙理；来来往往辩论了有一个多月，才把他小乘的师父说服。

这时候，盘陀蒲达多尊者明白了大乘“真空妙有”的道理了。明白之后，怎么样呢？他说：“我现在要拜你做师父了！”鸠摩罗什法师说：“那不可以的，以前我是拜你做师父的，你现在怎么可以拜我做师父呢？”

盘陀蒲达多尊者说：“我是你的小乘师父，你是我的大乘师父；各有其师，各有其乘，没有关系的！”他这么样一讲，鸠摩罗什法师也就没话说了，就收他师父做徒弟了。

你看！古来的人根本就没有这种的我相！没有我相，也真是他明白了；如果他不明白呢？“哦！你讲得再高，还都是我的徒弟嘛！”他不会反拜他做师父。这足证明古来的人没有我相，就是以道为师；你只要道德高过我，我就拜你做师父。过去的人是这样子，没有阶级的观念、没有人我相的观念。这可以说是“无我相、无人相”。一点“我相”都没有，才能以做得到这种的情形。

鸠摩罗什法师在龟兹国的时候，有一次，天气非常的乾旱，很久很久也没有雨下了，他就大显神通来求雨。他预先就说：“在三天以内，一定有雨的。”把法坛设上了，果然不到三天，天就下雨了，所以一般人民对鸠摩罗什法师更加信仰。当时各国的国王都对他很恭敬，都请他去讲经说法；每一个国王对他恭敬到怎么样呢？当时有个沙勒王请他升座讲经说法，等鸠摩罗什法师讲经的时候，沙勒王为了表示自己的诚心，就躺到那地方，以他自己的身体做为法座，请鸠摩罗什法师坐到他身上来说法；发这么一种恭敬供养之心。一个国王对一位法师这样恭敬，这种的力量，感化得一般人民对鸠摩罗什法师，都是五体投地的恭敬供养。

因为国王都能这样子去恭敬法师，所谓“上有好者，下必有甚焉者。”上边有欢喜佛法的国王

，下边老百姓一定有更相信佛法的，比国王相信得更厉害。所谓“君子之德，风；小人之德，草；草上之风，必偃。”也就是国王的德行，就像风似的；老百姓的德性，就像草似的；草经过风一刮，就会偃倒到地下。这个倒到地下，并不是真倒到地下，是表示老百姓更加的服从。

所以，当时鸠摩罗什法师不单在龟兹国各处弘扬佛法，在印度到处都讲经说法；他到每一个国家，都受人家恭敬供养。

在鸠摩罗什法师小的时候，跟着他母亲到各处游学，曾经遇到一位开悟的罗汉。这位罗汉一见到鸠摩罗什法师，就对他母亲说：“你这个小沙弥，你要好好的保护着他！他不是普通的小沙弥。如果他过了三十六岁，都不破戒的话，那么他所教化的人，就和印度第四祖优波曲多尊者所教化的众生有那么多。”优波曲多尊者当时行道的时候，住在一个石洞里；每度一个人，他就投一支竹签到石洞里去，最后竟把这个石洞都装满了竹签，可见他度的人是太多了！

这位罗汉对他的母亲这样说，她就告诉鸠摩罗什法师，他也就很相信这个说法。以后，他陪着母亲到处游学，他母亲证得了三果，观察这个因缘，知道鸠摩罗什法师的因缘在中国，就告诉他说：“你所度的众生，在东震旦（震旦是指中国），可是对于你自身非常的不好。”

鸠摩罗什法师说：“我只要能把佛法流传到震旦去，就是粉身碎骨，或对我自己怎么样不利，我也要去做；因为菩萨发心不是为自己的，是要为众生的。只要对佛法有所贡献、对佛教有益处，我自己的身心性命都不在乎，就生命牺牲了，我都愿意！再有困苦艰难的问题，我也要去做去！”后来，吕光果然奉命把鸠摩罗什法师接到中国来。

鸠摩罗什法师在凉州这地方的时候，吕光有一位最宠信的臣，叫张知。张知生病的时候，就来了一个婆罗门教的骗子；怎么骗呢？他说他能治好张知的病。于是吕光就给了他很多钱，叫他治病。

鸠摩罗什法师知道这人是个骗子，就对吕光讲：“你就用了多少钱，也治不好张知的病。我可以用一种玩耍的方法，来证明他这个病不会好。我现在用五色线，把它烧成灰，放到水里，如果这条线的灰，还能恢复成五色线的形状，那么张知的病就不会好；如果这个灰放在水里，不能恢复成五色线，那他的病就会好。你如果不信，我们就试验试验！”于是就用五色线烧成灰，放在水碗里，果然灰就浮起来，又变为五色线。在这个情形之下，吕光还是给张知来治病，但是始终也没有治好；没有好久，张知就死了。吕光虽然用了很多钱，也没有一点益处。这是鸠摩罗什法师不可思议的境界，这种神通妙用，不是一般人所可知道的。鸠摩罗什法师种种的经历和神通妙用，说起来很多很多，不过我们先知道个大概，慢慢研究佛法的时候，就会完全都明白了。
　　这是姚秦三藏法师鸠摩罗什翻译这一部《法华经》的因缘。

鸠摩罗什法师一生，翻译的经典有三百卷。他圆寂的时候，对大家讲：“我这一生翻译了很多经典，我自己也不知道正确不正确？有没有错误？如果我翻译的经典都是对的，没有错误，我死之后，用火焚化我这个身体，就会变成灰，可是我这个舌头不会被火烧化。如果这样，就证明我所翻译的经典，完全都是对的，没有错误；如果我这个舌头给烧化了，那么我所翻译的经典也都是错误的。”

等到鸠摩罗什法师圆寂之后，用火来“荼毗”──就是用火来焚化，这舌头果然一点也没有烧坏，还像那个完整的舌头是一样的。所以，由这一点证明，鸠摩罗什法师所翻译的经典，完全都是正确的，没有错误的地方。

又有一个证明，在中国唐朝的时候，终南山有位道宣律师，是专门修持戒律的。这终南山是中国的一个名山，这个山里边有很多人在那儿修道，就是虚云老和尚也曾经在终南山住过茅棚。这位道宣律师持戒精进，感应了天人给他送饭；他所吃的饭，是天上的人给他送饭的。

有一天，道宣律师因为年老，走路就跌倒了，北方多闻天王的儿子，就来把他扶住了。他一看，是天人来护持他，就问：“为什么世间人都欢喜读鸠摩罗什法师所翻译的经典，那是什么道理呢？”天人就对道宣律师说：“鸠摩罗什法师是过去七佛的译经师，过去七佛所说的经典都由他来翻译。因为他生生世世都发愿：‘有佛出世，我就要来翻译经典！’从过去七佛到现在，都是他翻译经典；也因为这样，所以他所翻译的经典，一点错误都没有！”

“过去七佛”是哪七尊呢？第一是毗婆尸佛，第二是尸弃佛，第三毗舍浮佛，第四是拘留孙佛，第五拘那含牟尼佛，第六是迦叶佛，第七就是我们本师释迦牟尼佛。由这一点证明，鸠摩罗什法师所翻译的经典是特别正确。

因为这个，所以我们现在能得到明白《法华经》、讲《法华经》、听《法华经》，这都是鸠摩罗什法师的功德。如果他不翻译过来，我们就不容易闻到佛法。所以现在我们在还没有听经之前，都要对鸠摩罗法师存一种感恩报德的心。怎么样感恩、怎么样报德呢？我们就要发愿，也要弘扬佛法，也要想法子把经典多翻译一点，由梵语翻译成英文。翻译多一点的经典，这就是继承鸠摩罗法师的志愿去做。

“三藏”：什么叫“三藏”呢？就是“经、律、论”三部。经，是“经藏”；律，是“律藏”；论，是“论藏”。经，梵语叫“修多罗”，翻译成中文，就叫“契经”。契，就是“契合”

，经，就是“经常之法”。这个“契合”，就是“上契诸佛之理，下契众生之机”，和众生的机缘是相契合，这叫“契经”。意思就是：这个经典和诸佛的妙理是一样的，那么对着众生的机，也是很相当的，可以用它来教化众生。经里边包括着“戒定慧”三学；定，就是讲“定力”；律，就是“戒律”。戒律，有五戒、八戒、沙弥十戒、菩萨十重四十八轻戒、比丘有二百五十修戒、比丘尼就有三百四十八条戒。

“法师”：法，就是“佛法”，师就是“师表”；师表，是能给人家做一个榜样，做一个模范，做一个好的法则，这个叫“师范”。这个“法师”，有的时候说“以法施人”，以佛法来布施给一切众生，这叫“法师”。又有一个讲法，是“以法为师”，以佛法做他的师父，这也叫“法师”。所以，法师也有很多种，不过现在知道大略的意思就可以。

“鸠摩罗什”：这个法师是谁啊？是鸠摩罗什法师。“鸠摩罗什”是梵语，翻译成中文，就叫“童寿”，童，就“童子”，就是个小孩子、男的小孩子、young boy。寿，就是“寿命”。寿有长寿、短寿或者夭寿；这个“寿”在这儿就当“长寿、long life”讲、当“老年人”讲。也就是说：这鸠摩罗什他虽然是个小男孩子，可是他有长者的风度、有长者的德行、有长者的思想，所以叫“童寿”。是不是这样翻译？ Young boy has a long life？不是的！这是怎么样？这个小孩子，并不是他的寿命长，而是有长者的这种德行，所以叫“童寿”。这是鸠摩罗什法师的名字。

“译”：就是“翻译”，就是“辩译”。翻译，也就是把它由印度话翻译成中文，翻译成中文的意思是和梵文是一样。所以中国的佛经，和印度梵语的佛经，翻译的意思是一样的。

为什么要把翻译的人放在经的前边？因为当时如果不是鸠摩罗什法师到中国来，提倡翻译经典，经典就不会这么快传到了中国；为纪念鸠摩罗什法师的这种功德，所以就把他的名字记载到经的前面。这也是一方面纪念他的德行，一方面是要鸠摩罗什法师负起这个责任，有什么错的地方，翻译不对了，因果在他的身上，有这种种的意思。所以把鸠摩罗什法师的名字记到经的前面，而作为后人一种的永远的纪念，永远不忘鸠摩罗什法师的这种功德。

大乘妙法莲华经浅释

上宣下化老和尚讲述

|经文|上一页．目录．下一页|

序品第一

◎一九六八年宣化上人讲述于

美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇

我今见闻得受持　愿解如来真实义

《妙法莲华经》有二十八品，第一品是〈序品〉，叙述这部经的因缘。本来所有的经，第一品不叫〈序品〉，可是只有这部经《法华经》特别有这〈序品〉

Ａ１序分　Ａ２正宗分　Ａ３流通分　Ａ１分二

Ｂ１通序˙通叙迹本二门˙六种证信序　Ｂ２别序　Ｂ１分三

Ｃ１标信与闻　Ｃ２时主及处　Ｃ３众成就

今Ｃ１

如是我闻。

如是我闻：如是，是信成就；我闻，是闻成就。如是的法，才可以信；不如是的法，就不可以信；所以“如是”就是信成就。凡是佛所说的经典，都有六种成就：信成就、闻成就、时成就、主成就、处成就、众成就。

我闻，是闻成就。这个“我”，是什么我呢？有凡夫的假我、外道的神我；这个“我”也就是假我，不是真我。我闻，本来不是耳朵闻为什么说我闻？因为“耳”只是身体的一部份，“我”是身体的总称，所以阿难就说“我闻”。

“如是我闻”这四个字，有很多种的意思：

（一）断众疑。阿难结集经藏的时候，初登法座，感佛相好──感现身体和佛的身体一样；所以大众就顿起三疑，起了三种疑惑。

第一种怀疑：这些菩萨、罗汉、比丘们，以为释迦牟尼佛没有入涅盘，又来讲经说法了！以为是“佛重起来”，重新回来讲。

第二种怀疑：又有的人怀疑，说一定是他方佛来到这地方来了。

第三种怀疑：大家说，现在阿难已经转身成佛了，要不然他怎么会有三十二相、八十种好这样的相好光明，有如此的紫金光聚？

可是，当阿难登到法座上，一讲“如是我闻”这四个字来，三疑顿息，这三种怀疑统统都没有了！这一切的罗汉、菩萨、声闻、比丘，才知道了！如是，是指法之辞；阿难说：“如是之法，是我阿难亲自听见佛所说的，不是我自己来说的。”

（二）遵佛嘱。遵，是遵从。佛入涅盘的时候，吩咐阿难，一切经典的前面，都应该以“如是我闻”这四个字。所以阿难就依照佛的命令，在结集经藏时，首先说“如是我闻”这四个字。

（三）息争论。怎么息争论呢？因为阿难在佛的弟子中，是最年轻的；如果他不用佛的名义，不说“这部经典，我是听佛说的”的话，那么大家就争了！你可以讲，我也可以讲，互相就争论不已。阿难说这部经典是佛所说的，一切的大众，无论是年纪老的、中等的，或是最年轻的，也都没有话讲了；为什么？因为经典是佛说的，不是阿难自己作出来的！所以用“如是我闻”这四个字来表示，息大家的争论。

（四）异外道。外道经典的前面，都用“阿欧”两个字；“阿”是“无”，“欧”就是“有”。为什么用这两个字？因为外道说一切的万法不是“无”、就是“有”，不是“有”、就是“无”。佛所说的经典，用“如是我闻”为开始，和外道那种“有头无尾、有尾无头”，“不是无、就是有，不是有、就是无”不同。

佛将入涅盘的时候，阿难以四事问佛，佛答覆阿难的问题。

第一，结集经藏，经的前面用“如是我闻”。

第二，佛入涅盘之后，比丘要依四念处而住；四念处，就是身、受、心、法。

（一）观身不净。观察这个身体是不净的。我们这个身体就洗得再干净，也有汗泥流出来，若不洗就出了一股臭味。所谓“九孔常流不净”，你看！两个眼睛，就有眼泪、眼屎，这是不干净的；两个耳朵，就有耳屎，时间一久，你不掏耳朵，耳朵里边的耳屎就满了；两个鼻孔，就有鼻涕；口里就有黏痰、唾沫。这都是不清净的，你怎么样收拾它，它总有一些个肮脏的东西在里边。这七孔，再加上大小便利，是九孔；这叫九孔常流不净，所以要观身不净。

多贪众生要修不净观，修这种看身体不干净、不清净的法；多贪，贪什么？就是贪淫欲。贪淫欲的人，就要用一种方法来制止这个淫；怎么制止？就是观身不净。再好的美貌男女，也都是不净的；既然不净，又有什么可贪恋的？所以才说“多贪众生不净观”。知道它不净了，就不贪着；不会贪着，就没有那么大的淫欲心了！

（二）观受是苦。受，是领受。你所领受的一切境界，是善的境界？恶的境界？你有所领受，就摇动你的心；心摇动，这就是苦。这“苦”说起来很多，有苦苦、坏苦、行苦这三苦；又有爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦，再加上生、老、病、死苦，共有八苦。这苦苦、坏苦和行苦，就包括欲界、色界和无色界；在这三界中，就有这三种的苦。

无论你所有的接受、领受，一切的境界都是苦的。你若能知道它是苦，就不会有一种享受的这种感觉；没有贪求快乐的这种感觉，这就是没有苦。

（三）观心无常。人的心，是后念生，前念就灭；前念灭了，后念就生。好像大海里的水波浪，一念一念的，生生不已；可是每一念都是无常的，每一念都是虚妄的。

（四）观法无我。法，有“色法、心法”。在《百法明门论》上说：

色法十一心法八，五十一个心所法；

二十四个不相应，六个无为成百法。

“色法”十一、“心法”八，五十一个“心所法”，加二十四个“不相应法”，再加六个“无为法”，凑起来是百法。虽有这么多的法，可是无“我”；于“我”和“我所”是没有的。在《金刚经》上说：“法尚应舍，何况非法。”就是真正法，都不要执着有法。如果执着有法，就变成法执；你修到极点了，人空、法也空。

我们人没有明白佛法之前，就有我执；一切都是属于我的，一切都是我所有的，就有所执着。有所执着，就有所挂碍；有挂碍，就有颠倒；有颠倒，就有梦想。在没有明白佛法时，就有一个我执；明白佛法之后，又变成法执，执着有“法”。所以佛说四念处，要观一切法都无我；“我”既然没有了，又什么地方有“法”呢？

观身不净，受、心、法，亦皆不净；所受的也是不净，心也不净，法也不净。观受是苦，你看“受”，知道是苦了，那么身、心、法，也都变成苦的。观心无常，这身、法、受，也都是无常的。观法无我，这身、受和心，也都是无我的。所以虽然说四念处是身、受、心、法，可是它们都有连带关系。在佛入涅盘之后，每一位比丘都应该依四念处而住，时刻都不应该舍离，这是佛所吩咐的。释迦牟尼佛临入涅盘，这样嘱咐一切的弟子，所以有很多的比丘都修这四念处法。

第三，佛入涅盘之后，要以戒为师。所有一切的比丘、比丘尼，必须要依照戒律去修行。若不依照戒律去修行，佛法就会灭亡；依照戒律修行，佛法就住世。有一人依照戒律来修行佛法，佛教就有一分的光明；有十人依照戒律去修行，佛教里就会放十分的光明。若有百人、千人、万人，人人都依照戒律去修行，不犯佛所说的戒律；这个时候，无量无边的光明，就会把这世界的黑暗都给照化、消灭了。所以持戒，依戒修行，是最重要的。

第四，对恶性比丘，默而摈之。恶性比丘，你没有法子和他讲道理，只可以不和他讲、不和他辩论；让他自己生忏悔心，就会也要守规矩。所以这是一个最好的办法！

阿难以四事问佛，佛答覆阿难这四个问题。所以一切的经典前面，都有“如是我闻”四个字。

如是，是指法之词，就是说这个法，所以这是一种信成就，你信它，就如是；不信它，就不如是。又者，“不变名如，随缘曰是”，这个“如”就是不变，随一切的缘这就叫“是”。虽然随缘而不变，不变而又随缘，这也就是如如不动，了了常明，所以这就叫“如是”。又者，这个“如是”是印可之意，就是你若做对了，你和佛的心是一样的，就叫如是；你若和佛的心不同，就叫不如是。

如是我闻，阿难说：“如是之法，是我阿难亲耳听见佛所说的；不是我自己的杜撰，不是我自己编造出来的，是我从佛那儿听来的。”阿难比佛小了很多岁，佛十九出家，三十岁成佛；佛成佛的那一天，就是阿难出世的时候。阿难在他二十岁，才出家给佛当侍者，在二十岁以前，佛所说的经典，他也没有听过；那么他怎么又会在结集经藏的时候，去结集经典呢？

阿难是佛的堂弟，二十岁的时候才出家，在以前佛所说的经典，他也没有听过；可是由于阿难发愿请佛重说，所以佛在秘密之中，把以前所说过的经典，都给阿难再重说一遍。阿难对佛所说的经典，是从始至终，他都“一闻永记”，一历耳根，永远存在他心里。所谓“佛法大海水，流入阿难心。”佛的法，就好像大海水似的，流到阿难的心里头去。

又者，阿难是大权示现；权，是权巧方便。因为阿难在过去，一切佛所说的经藏，都是由他来结集的；所以他就是没有听过释迦牟尼佛所说的法，但是他开悟了之后，对于过去所有佛所说的法藏，都可以回忆起来。每一尊佛所说的法，都是一样的；现在在释迦牟尼佛的法会下，他把以前所受的经教，也都可以回忆得起来，就是阿难没有听过以前所说的佛经，他也能完全记得。

C２时主及处

一时，佛住王舍城耆阇崛山中。

一时：就是时成就。“时”因为没有一定，如果要说某年某月某日某时，在印度的时，跟中国的时就不相同。因为历数的关系，在以前，大约每一个国家，都单有它的年月日时，不相同的；若说是在什么年月日时，未免就要考古家费很大的脑筋去研究。所以在翻译佛经时，就说“有这么一个时候”；哪一个时候？就是释迦牟尼佛说《法华经》的那个时候。

佛：是主成就。佛，是半梵语，具足说就叫“佛陀耶”，又叫“布达耶”。中国人习惯愿意省文，就单单说一个“佛”字。中国人，人人都认识这个“佛”字；可是你叫他讲这“佛”字的意思，人人都不会讲。

佛，在中国本来没有这个字，是后人造出的这一个“佛”字。佛者，觉也，就是觉悟。觉有三种：

（一）本觉：本来的佛性就是觉悟的，也不需要经过修行。

（二）始觉：方才开始觉悟。好像我们本来有佛性，人人都可以成佛；但没有觉悟，这只有本觉，而没有始觉。我们发心想要学佛法，研究佛教的道理；这一开始的时候，叫始觉，开始觉悟了。

（三）究竟觉：开始觉悟后，一天就比一天觉悟得多一点；好像听经，我们听一次经，就多明白一点佛法。一天就明白一点，十天就明白很多了；等到有一天，就完全把佛法都明白了、了解了！你完全明白的那个时候，也就成佛了；你成佛了，这叫究竟觉。

又有三种的讲法，就是自觉、觉他、觉行圆满。

（一）自觉，就是自己觉悟。自觉和凡夫就不同了；凡夫是不觉，他没有觉悟。什么人叫自觉呢？是二乘人，就是声闻、缘觉。所以这二乘的小乘人，只能自觉，而不能觉他。

（二）觉他，就是菩萨。二乘和凡夫不同，菩萨和二乘又不同。怎么叫觉他？就是我自己觉悟这个道理了，我把这道理发扬光大，把所觉悟的道理，去向每一个人讲说，愿其他的人统统都觉悟了，这叫觉他。这是菩萨自利利他，自己得到利益了，又要以这个利益，去利益一切的众生。二乘的人就不是这样，他只知自利，而不知道利他；只知道我自己明白了，不管其他的众生，所以叫这二乘人是自了汉。佛骂这种二乘人叫焦芽败种，因为他不会令佛法发扬光大，就等于已经生出的芽又乾了，不生了；虽然是种子，种到地里，但这种子坏了！

（三）觉行圆满。菩萨虽然能觉他，而没能觉行圆满；觉满，就是“佛”了，所以这和菩萨又不同了。佛是“三觉圆，万德备”，这三种的觉悟都圆满，所有一切的德行也都完备了，所以就成为佛。

这位佛是指谁呢？就是释迦牟尼佛，在印度出生，是净饭王的太子，名字叫悉达多；十九岁出家，三十岁成佛，说法四十九年，法会有三百余会。阿难比佛小三十岁，二十岁才出家；所以佛说法，他听了二十九年法。以前二十年所讲的，佛用神通力，秘密地向他宣说；阿难一历耳根，永远都不会忘。所以结集经藏时，阿难把佛所说的经典，都清清楚楚的记下来。

住王舍城：这个“住”，有的经藏就讲“在”，讲“佛在王舍城”。“住”就是“在”，“在”也就是“住”；佛在王舍城的东北方，在舍卫国里。舍卫国是梵语；翻译为“丰德”。丰，是说这个国家，所谓“人有五欲财宝之丰，人有多闻解脱之德”。五欲，是色、声、香、味、触这五尘，也就是财、色、名、食、睡这五种；这国家，五欲的境界非常丰富。多闻，人欢喜

读诵书；解脱，很自由的，无拘无束的。所以这国家，就叫丰德。
耆阇崛山中：耆阇崛山，也就是灵鹫山；因为山形犹如一只鹫鸟；灵鹫，这是一种灵鸟。

“一时”是时成就，“佛”是主成就，“王舍城耆阇崛山”是处成就，“与大比丘众万二千人俱”是众成就。在其他的经典多数是说“一千二百五十人”，可是在法华会上的人特别多，有万二千人俱。

C3 众成就　分二
D1 列众　D2 总结众集　D1 分三
E1 声闻众　E2 菩萨众　E3 八部众　E1 分二
F1 比丘众　F2 比丘尼众　F1 分二
G1 无学众　G2 有学众　G1 分三
H1 举列标数　H2 明位叹德　H3 列名总结
今H1
与大比丘众万二千人俱。
大比丘：就是将要证果成阿罗汉的比丘，所以谓之“大”。

什么是比丘？比丘具足三义，是多含不翻，所以就仍然保留“比丘”这个名词。这三个意思，都是什么？

（一）乞士。就是要饭的人。因为比丘不立烟炊，自己不做饭吃；在佛制比丘，有的日中一食，有的过午不食，这也是行头陀行。每天到吃饭的时候，就托着钵去乞食──到每一个门口化斋饭；一般的在家人，就布施斋饭给这些个比丘，所以叫乞士。

（二）怖魔。令魔王恐惧。什么叫怖魔？出家人受比丘戒时，三师七证问：“汝是丈夫否？”答：“是丈夫！”问：“汝已发菩提心否？”答：“已发菩提心！”在羯磨问答的时候，你这一说“已发菩提心”，这时就有地行夜叉传话给空行夜叉，空行夜叉又转报到六欲天的天魔那地方去，说：“人间又有某某人出家了！佛的眷属又增加了，我们魔王的眷属就少了！”这样一报告，魔王就生出一种妒忌心，就恐怖，所以又叫怖魔。
（三）破恶。就是破烦恼恶，破无明恶，破贪瞋痴三毒的恶。
比丘具足“乞士、怖魔、破恶”这三个意思。

众：就是大众，很多人在一起。多少呢？万二千人俱：有一万二千人这么多的比丘在一起。这“比丘众万二千人俱”，是众成就。

“比丘”是表位，表明了这是声闻的位子；下面要讲的，是“叹德”，赞叹德是什么程度。所以在每一部经的前面，都有信成就、闻成就、时成就、主成就、处成就、众成就。有这六种成就，佛才说法；如果这六种有一种不成就，就不能说法。为什么？譬如我们现在讲经，要有人听，先要有众成就。有人听了，如果没有个地方，又怎么听呢？地方也有了，可是要有真正明白佛法的说法主来讲经说法；如果单单有人听和有地方，而没有人说法，这个法会也不能成就。

说法的人也有，也有人听，也有地方，你又要有个时候。你若没有个相当时候，譬如七点到九点这个时候──也是不成就的。人有了，地方也有了，说法的人也有了，时候也有了；那我不听！你不听，这“闻成就”就没有了。你想听，这闻成就就有了。可是虽然听，不相信，他都不知道这个法师讲来讲去讲的什么？都不知道他所说的是真的、是假的？这不信，也就信不成就了。“哦，这法师讲得井井有条，我听得是津津有味，愈听愈想听，听得我这耳朵都流出油来了！”总想要听！相信了，这就是信成就。

现在我们讲经也有六种成就。第一，你要信；你若信，才能听；你若听，又要有个时候；有个时候，又要有个讲经说法的法师、又要有个地方，和大众聚在一起。这六种成就，缺一不可的。
H2 明位叹德
皆是阿罗汉，诸漏已尽，无复烦恼，逮得己利，尽诸有结，心得自在。

皆是阿罗汉：和这一些大比丘众，有万二千人这么多，这是说这个“数”；皆是阿罗汉，这是叹德。叹是赞叹，德是道德，这是赞叹阿罗汉的道德。皆是阿罗汉，“皆”当“全”字讲，全是阿罗汉。

阿罗汉是梵语，也是和“比丘”一样有三种意思。比丘是阿罗汉的因，阿罗汉就是比丘的果；在因中做比丘，修证果了，得阿罗汉。

（一）应供。在因地时，比丘是乞士，就去要饭；在果地时，阿罗汉是应供，是应人间和天上的人的供养；也就是人间的人和天上的人，所应当供养的。也叫供应，就是应当去供养其他的比丘。佛住世的时候，一切的比丘、一切的人，都要供佛；佛有一次，就变成一个修道的人，又去转供养其他的比丘，这叫供应。

（二）杀贼。杀什么贼？杀无明贼，杀烦恼贼，杀眼、耳、鼻、舌身、意这六贼。你若证到阿罗汉果程度上，阿罗汉就把它们都杀了。那么，是贼要杀，不是贼，杀不杀呢？也杀！不单杀贼，而且杀不贼，所以叫杀贼。怎么不贼也要杀？因为在小乘声闻、缘觉认为是不贼的；到菩

萨的境界上，这还是贼！所以在罗汉说来不是贼，在菩萨佛的境界上，这还是贼！所以也杀不贼。

（三）无生。没有生，也没有灭。证到四果阿罗汉，悟无生法忍，在三千大千世界，不见有一点点法能生，也不见有一点点法会灭；这种境界，说也说不出来，讲也讲不出来，只可忍受于心，所以叫无生法忍。

罗汉有四个阶级：有初果阿罗汉、二果阿罗汉、三果阿罗汉、四果阿罗汉。

初果阿罗汉又有一个名称，叫须陀洹果；这须陀洹果，是罗汉的初步。证得初果的罗汉，生死还没有了，这叫见道位，这是第一个果位。须陀洹是梵语，译为入流，就是入圣人的法性流，逆凡夫的六尘流。

六尘，就是色尘、声尘、香尘、味尘、触尘、法尘；证得初果的人，不入色声香味触法，他就有一种定力。怎么样子呢？色不能摇动他的心，无论是美色，或是不美色，再好的美色当前，他也不动心的；这是对于色尘他不摇动，不入这个色尘。

声尘呢？一般人欢喜唱歌、听音乐，听好的音声；证初果阿罗汉的人，善声、恶声、好声、坏声、是声、非声，无论什么声音，他也不摇动了；不为声尘所转，而能转这个声尘。

香尘，有的人欢喜闻一股香味，闻到香味，他就欢喜；遇到臭味，就不欢喜了，这都叫被香尘所转。你有一个欢喜，有一个不欢喜，这就有了爱憎心；有了爱憎心，这就被香尘所摇动了。

舌尝味道，吃了好的滋味，就欢喜吃多一点；不好的滋味，就不欢喜吃，这又被味尘所转。证到初果的阿罗汉，香尘、味尘不能转动他的心。

触，我们一般人都贪图触尘，乃至于男女这种情爱，都是对触尘没有看破；所以自己的身体，就要接触另外的触，这是没能转这个触尘。证到初果的阿罗汉，不为触尘所摇动，也不贪美好、也不贪华丽。

第六，就是法尘；法有种种的法，你有所执着，这也是尘；阿罗汉对法尘，也不执着。这是初果的阿罗汉有这种境界。

说是某某人证了果了，得了道、开了悟，你试一试他。给他做一样最好吃的东西，再做一种最不好吃的东西，你看他选择哪一种吃？不过你不要被他知道；你若被他知道，他知道你是试验他，他矫揉造作，就欢喜吃不好吃的。那么他欢喜吃不好吃的东西，这也是被香尘所转、味尘所转。为什么呢？他本来欢喜吃好东西，他知道你是试验他，就故意吃不好吃的东西，这叫矫揉造作；这是一种假面具，不是真的。

他若不为香尘、味尘所转，他没有什么选择；好的、坏的一起吃，吃一点好的，也吃一点坏的，没有分别。这证明这个修行人，是有一点工夫；但是一定说是证到初果，这还谈不到的。证初果的圣人，那是有证据的；不是随便谁都可以说我证了果了、我开了悟了，不可以的。

二果阿罗汉，叫斯陀含果。斯陀含是梵语，译为一来；如果不向前再去修，还要一来天上，一生人间，所以二果是一来果。初果，还要受七番生死。

三果阿罗汉，叫阿那含果。阿那含是梵语，译为不来，不再来欲界受生死了。

初果是见道位，二果、三果是修道位，这还要修；四果阿罗汉是无学位。无学，就是不需要再学习了；证到无学位，就是生死了了。什么生死了了？分段生死了了；可是变易生死还没有了。现在略解释这两种的死：

（一）分段生死。我们这个身体每一个人都有一份，每一份都有它的段落，这是这个身体的分段生死。

（二）变易生死。在你的心念里，前念灭、后念生，后念灭、后念又生；这生灭、灭生，就是变易生死。阿罗汉变易的生死还没有了，要到菩萨的境界上、菩萨的地位上，这变易生死才会了断。

证到四果阿罗汉，他的神通变化，有一种不可思议、微妙难言的境界。他所有的神通，和外道的神通，是完全不同的；他有五眼六通，可以踊身虚空。虚空，什么东西也没有，他可以站在虚空里，又可以在虚空里走路、打筋斗，头向下、脚向上；他的身上边可以出火、身下边可以出水，飞腾变化。总之，在虚空里，他有十八变。因为他有神通的关系，所以在佛教里就列入四圣之内；四圣，就是佛、菩萨、声闻、缘觉这四法界。

以前有位罗汉，他收了一个徒弟；有一天，他带着这个徒弟出去。他这个徒弟一路上，背着衣单、行李，心想："行菩萨道是最妙、最好的，我一定要发心行菩萨道，来帮助一切众生！"徒弟这样想，这位罗汉就知道了，哦！他现在发菩萨心了，我现在只是个罗汉，我应该背行李走，减轻他的负担。就向他徒弟接过衣单，说："你交给我了！我来背这个衣单！"徒弟就把它交给师父了。

走了走，徒弟就想："哦！舍利弗行菩萨道，就遇到有人向他来化眼睛；化了左眼，又说不对，要的是右眼。唉！菩萨道是不易行的，我不要行菩萨道，去修罗汉这种法，自己帮助自己好了！不管人！"他师父这个罗汉一看，啊！本来他回小向大，现在他又回大向小，又开倒车，向后转了！于是乎说："这东西还要你背着，我不能拿这个东西了！"他徒弟就接着了。

背着走一走，他的菩萨心又发起来了，又回小向大了；这位罗汉又向他要衣单。这徒弟就说："您等等又要背，等等您又交给我，现在您又要拿回去。为什么您这样子？您不怕麻烦吗？我背着好好的，您又要！"

罗汉就说："你一路上，你先发了菩萨心，回小向大；我是个行罗汉法的，所以这个衣单，我应该自己拿着。那么等一等，你又回大向小，又不行菩萨道了，要修罗汉法，所以我把这衣单又应该交给你；现在你又发了大心，我又应该来负担衣单！"

这个徒弟一听，哦！师父真是有点来历！于是就发菩萨心，行菩萨道。

罗汉是有神通的，他这种神通，是无入而不自得的。在阿难结集经藏的时候，因为他没有证得四果，没有得到漏尽通。结集经藏的人，大家开会先讲明了，都要证得四果阿罗汉，才可以参加这个结集经藏的法会；而阿难只证得三果，所以大家就把他放到门外边，不准他进来。

他就着急了："这怎么办？所有佛所说的经典，我都记得；现在我没有证得四果阿罗汉，也不能参加结集经藏的法会！这怎么办呢？"就在这一着急的时间，呵！他即刻证得四果阿罗汉了！阿难就在外面大声说："我现在证得四果了！你们可以开门让我进来了！"

在里边的这些大阿罗汉就说："哦！你若证得四果阿罗汉，何必要开门才能进得来呢？你从锁匙的窟窿里，就钻进来了嘛！"这么一说，阿难就想："对啊！我是不要开门，就可以进去！"于是他就用神通进到门里面去。你看！证得阿罗汉果的人，进来是不用开门的；若要开门才可以进得来，他说他证得阿罗汉，你就证明他是讲大话，是说假话、打大妄语。所以阿难结集经藏的时候，被人家关到门外一次；这不是那么容易的！

证得四果阿罗汉，才能诸漏已尽：诸漏，不是一种漏；有多少种呢？往多的说，有八万四千种。有八万四千烦恼，就有八万四千的漏；烦恼，就是"漏"。你愿意生烦恼吗？那就是向下漏了；漏到什么地方去？

漏到欲界、色界、无色界里去。所有一切的毛病，都叫漏；所有你的欲心，都叫漏。你欢喜吃好东西，这是漏；你欢喜听好声音，这是漏；你欢喜住好房子，这是漏；你欢喜睡个好床铺，这是漏；你所愿意的、所贪的，这都叫漏；你所放不下的，这都叫漏。

你看！你放不下的东西有多少？这一些个漏，就好像在一个瓶子里，底下有个窟窿，你装多少水，就漏多少；你的功德不能存住的！你做了一点什么功德，它就漏出去了一点；你做多少、漏多少，总是保持不住。

我们人的身体，是有漏的身体；眼睛也是漏，耳朵也是漏，鼻子也是漏，口也是漏；大、小便利，也都叫做漏；你心里头打妄想，这都叫漏。这诸漏是太多了，数不尽那么多；总起来说有八万四千，那不止八万四千那么多。诸漏，就是所有你大的习气、小的习气、大的毛病、小的毛病，一切的怪习气、坏习气，都叫漏。

再说浅近一点，你欢喜抽烟，这是漏；欢喜喝酒，这是漏；欢喜赌钱，这是漏。欢喜去找女人，这是漏；女人欢喜找男人，一样也是漏。不是说男人有漏，女人就不算，女人漏得更多；再说明显一点，你保持不住你的精、气、神，这都叫漏。女人到每一个月，就有她的月信来，这也叫漏。男女这个根，不能停止淫欲，这叫最大的漏。所以这个漏是太多了！

可是这些个阿罗汉，诸漏已尽；尽，就是了了、没有了。这个"已尽"，并不是说"漏尽了"，而是"没有漏了"；所以你们看经文，要特别清楚这个地方，不是说漏得没有了，就叫漏尽；不是的，而是已经完全没有漏了，根本就不漏了，这才叫漏尽。所谓"漏尽通"，要证得四果阿罗汉了，才能得到漏尽通；你没有证得四果阿罗汉，是得不到漏尽通的。漏尽通，就是诸漏已尽；现在这些一万二千大阿罗汉、大比丘众，都是诸漏已尽，没有一点毛病了，这一些个都是圣人了。

无复烦恼：这一些个大阿罗汉、大比丘，因为已经都得到漏尽通了，所以就没有烦恼。如果不得到漏尽通，烦恼还会有的；所以说"无复"，就是不会再有。他所作已办，不受后有；生死都了了，所以没有烦恼了。

烦恼究竟有多少呢？总起来说，有八万四千种那么多的烦恼。八万四千种烦恼，那是太多了！我们再把它收回来，总起来，就是一个无明；这一些个烦恼，都是从无明那儿生出来的。

无明生出来的烦恼，再有三种；是什么呢？这三种的烦恼，叫三毒。这三种的毒药，把我们所有人的佛性都给盖住了。我们由无始以来到现在，所以没有成佛的原因，就是因为有这三种的烦恼；这三毒把我们毒得醉生梦死，总也不能返本还原，恢复我们本来的面目。

这三毒是什么呢？第一，就是贪；第二，就是瞋；第三，就是痴。

（一）贪。讲起这个贪心，是贪而无厌；不论什么，就希望多一点，希望把人家的物质贪为己有。这个贪，每个人有每个人的贪法──在国家，就有国家的贪；在个人，就有个人的贪。在国家，这一些个当政者，总想吞并其他国家，作为自己的土地，这是国家的贪。个人的贪，贪一切的财产；一间房子不够，就想买两间；两间不够，就想买三间；三间又不够，就想造一个摩天大厦；标奇好异，总想胜过其他的人。

“啊！你看！我所有的财产，比任何人都多！”可是比别人都多，这生命也没有保持得住；你钱再多，也不能把生死停止，也不能向阎王爷行一点贿赂，使令你永远都不死。这不可能的！这个贪心，把本来很聪明的人，给毒得变成糊涂了；本来是个好人，给毒得也就走到坏的路上去。

（二）瞋。这个瞋心，也不容易把它给改了。所谓“星星之火，烧去功德之林”，“千日打柴一火焚”；你虽然做了很多的功德，可是有的时候，一发起脾气来，就把你这功德都给烧去了！

怎么叫供养三宝呢？你面上没有一种瞋恨的心，这就是供养三宝；所谓“面上无瞋供养具”，你对佛欢欢喜喜的，这也就等于供养佛了！你若供养佛、供养三宝，把面孔板起来，发很大的脾气，你就再好的供养，佛也不会高兴的；为什么？你发脾气来供养佛，佛是不会接受的。“口里无瞋吐妙香”，这口里头，若没有瞋恨的言语，就是不骂人，这就等于有一股香气出来。“心里无瞋是真宝”，再没有瞋恨心，这才是真正的宝贝。这瞋心讲起来，是很不容易把它降伏的；《金刚经》上说“降伏其心”，就是降伏烦恼，也就是降伏妄想。

（三）痴。瞋和贪，人很容易犯，但是也很容易发觉；唯独这个痴心就是在里边，不容易露出来。痴，是愚痴，就是认理不清；认一切的事理不清楚，以是为非、以非为是，讲黑作白、讲白作黑。这种痴心的人，他有一种妄想心：

　　好花常令朝朝艳，明月何妨夜夜圆；
　　大地有泉皆化酒，长林无树不摇钱。

“好花常令朝朝艳”，这花开花谢，是万物一种自然生灭的道理；他欢喜这个花，就想：哦！这花要是天天开得那么鲜艳、开得这么美满，那多好呀！我天天都可以看这个花。

“明月何妨夜夜圆”，他欢喜赏月，八月十五的月圆了，月光就这么亮！你说，要是每天晚间，都有这么圆的月亮，都有这么明的月光，这有多好呀！每天晚间，我可以赏月；怎么到时候，月又不圆了，也没有光明了？啊！真是讨厌！可是你说怎么样呀？欢喜赏月的人，愿意这月是圆的、光是亮的；偷东西的人，他的心理就不同啦！他就想：我今天想去偷东西，可惜这月光这么亮，令我也没有地方躲藏。他认为是讨厌，他想要黑夜、没有月光；那欢喜赏月的人，就欢喜月光。

“大地有泉皆化酒”，好喝酒的人，就想了：哦，现在我喝酒，就要用钱来买酒；有钱，才可以买醉。如果世界上所有江、河、湖、海，所有水都变成酒，那可就方便了！我也不用钱，想喝的时候，到那儿取了就饮。这也是一个愚痴的妄想！

“长林无树不摇钱”，这贪财的人，若做工去赚钱，他觉得会很辛苦才能赚得钱；所以他就想：“这天地间所生的树，每一棵树的树叶子，都可以作为天然的钱；我如果要用钱的时候，就到树上去摘。这有多方便！”这也是一种愚痴的想法，根本不可能的，但他要这样想。

我以前讲过，好像没有读过书的人，就想得到博士学位；没有种田的人，到时候就想要收榖；这也是一种愚痴的心理。你也没有修行，就想要成佛，这也是愚痴到了极点！你也没有修行、皈依三宝，都没有经过这种手续，就想成佛？岂有此理！

我们每一个人这三毒，竟把每一个人支配得颠颠倒倒、糊里糊涂的，脑筋也不清楚，智慧也都不现前。那么怎么样才可以呢？就不生贪心、不生瞋心、不生痴心，要“息灭贪瞋痴，勤修戒定慧”。

　　谈到这个戒、定、慧，什么叫戒？什么叫慧？什么又叫定？

（一）戒：就是止恶防非，就是治你的贪心。贪心，就会生出一种恶念，去贪不应得的财物；为什么生出这种的贪心？就因为不懂戒。戒，就是止恶防非，叫你知足、知止，不要妄贪；你知道守持这个戒律，就可以把贪心给打败，战胜了贪心。

（二）定：就是定力。你若没有定力，就会有瞋心，看人也不对，看事也不对。有什么事，也认为不对；看所有的一切人，都不对；也没有人，也没有事，自己看自己，也不对，对自己也发起脾气来。甚至于自己对自己发脾气还不算，自己就打自己；左打一个嘴巴；他自己想：“我这右边嘴巴也要打一下，不然它会吃醋。”

什么叫“吃醋”？这是中国一个很有趣的公案。在唐朝有个皇帝，他有一个大臣；这个大臣就怕老婆，怕得很厉害。怎么样厉害法？晚间回去一晚了，她就叫他在床前跪着。本来做大臣的见着皇帝，要叩头跪皇帝；他回去晚了，还要跪他太太。他太太什么时候说“起来”，他才敢起来；若不下“圣旨”，不讲这一句话，始终不准他起来。

这大臣和皇帝非常之好，于是把这种情形告诉皇帝；皇帝说：“我有法子可以治你的太太，让她以后不管你！”“皇上您有什么法子呢？”“你不要问！我一定有法子，我帮你管一管你的太太！”于是皇帝就下一道圣旨，宣这位大臣的太太到宫中；这位“母老虎”，好像老虎一样的太太，到宫里去，皇帝就对她讲：“你啊！为什么你的丈夫回去晚一点，你就叫他在床前跪着？这样子是不对的！况且他没有和其他的女人有不清楚的事情！你以后如果能改过，不管你丈夫的话，就没有事，我现在赦你无罪；假如你以后还要管你的丈夫，不给他自由，那我这里有一碗毒药，你就要把它喝了，我就叫你死！”

你说她怎么样呢？这个女人真是勇气十足的，非常的勇敢，说：“那好！我愿意现在就死在您的面前！”于是拿起这一碗毒药，就喝了。原来这并不是毒药，是一碗醋；皇帝故意说这一碗醋是毒药，看看她敢不敢喝。这个女人特别勇敢，不加思索就喝了！宁可死，也不愿意不管丈夫；结果幸亏是一碗醋，喝到肚里头，不过酸溜溜的酸一阵而已，并没有生命的危险。

所以由此之后，中国就留下“喝醋”这一个公案；这意思就是：太太管丈夫，管得特别厉害，就是宁可死，也不愿意放弃她的丈夫，一定要管的。那么有脾气的人，没有旁人，他自己对自己过不去，自己打自己。为什么？因为他脾气太大了，没有旁人好打，就打自己。为什么打自己？就因为他没有定力！所以就要修定。

修定的人有定力，就不会有瞋心；为什么你有瞋心、有脾气、有那么大的火？就因为你没有定力。

（三）慧：为什么你愚痴？就因为你没有智慧。一天到晚就打妄想，把这心支配得不得休息；就因为没有智慧，所以什么事情也就认不清楚。有智慧的人，所谓“事来则应，事去则静”，什么事情来了，我就应付它，把这事情做过去；事情去了，没有事情，就叫这个心休息，不要总支配它。所谓“心为形役”，不要这个心总做身体的奴隶。为什么？就因为你没有智慧，不能够支配这个身体，而被身体来支配。你若有真正的智慧，一切的事情来了，能迎刃而解──好像拿一把快刀似的，无论什么东西来了，这把快刀的刃太锋利了，它就挡不住了！这叫做“迎刃而解”，就把这个事情解决了。

我们学佛法的人，对于一切的事情，都要认清楚。今天我听果章教我们学中文，说：“不明白佛法的人，就是最愚痴的；明白佛法的人，就有智慧了。”这真是格言，真是讲得很有道理的话！那么我们有智慧的人，就不会愚痴；愚痴的人，就没有智慧。

我再告诉你一句真话：那个愚痴，你知道是什么？就是智慧！“那这一讲，可把我讲糊涂了！愚痴就是智慧，智慧就是愚痴？那为什么还要学智慧，又不要愚痴呢？”我这个说法，你不要把它又笼统起来。我说的这个，是“愚痴的本体”，就可以变成智慧；不是说离开这个愚痴，而另外去找智慧。这个智慧，本来就在你的愚痴里边的，你没有能会用它。你若会用它，就是智慧；不会用，就是愚痴。重点在这个地方！

这个定，也就是瞋；瞋，也就是定。你若真想要有定，就在这个瞋里，就可以把它变成定力；你若真想持戒，就是在贪上，也就会变成戒，而不是向外去找的。这些都是在你自性里边，你会用它，就是戒、定、慧；你不会用它，就是贪、瞋、痴。妙，也就在这个地方；你不明白，也就在这个地方。

逮得己利：“逮”当“及”字讲，就是“到”的意思。逮得己利，就是到得到他自己利益的程度上了；怎么得到他自己的利益呢？这些阿罗汉因为“诸漏已尽，无复烦恼”。

我们人为什么不得到自己的利益呢？就因为随得随失，都漏出去了；那么现在没有一切的漏，又没有烦恼，这时候才叫得到自己的利益。真正的利益是什么？自己真正明白了，就是得到真正的智慧；没有智慧的人，那他没有得到真正的利益。得到智慧，证阿罗汉果，这才叫得到自己的利益。己利，就是自己觉悟了，也就是所谓的自觉，也就是自利。你再能以自己觉悟的道理，去教化一切众生，这就叫利他，也叫觉他；所以自利利他，自觉觉他。现在这一些个大阿罗汉都自觉了，而没有能觉他，所以只有自得己利，没有利他。

尽诸有结：尽，是没有了；什么没有了？“诸有”的“结”。什么叫诸有结？就是欲界有、色界有、无色界有；这三界，又叫三有。这三界、三有，分开来说，有“二十五有”。三界二十五有就是：

　　四洲四恶趣，六欲并梵天；
　　四禅四空处，无想五不还。

“四洲四恶趣”，四洲，就是东胜神洲、南赡部洲、西牛贺洲、北俱卢洲。四恶趣，就是阿修罗一趣、地狱一趣、饿鬼一趣、畜生一趣，这个地方是最坏的，所以叫恶趣。怎么叫“有”呢？就是它有业可造，就是有这种罪业。这八个，都在欲界里头。

“六欲并梵天”，是欲界六天和色界的大梵天。这就有七个，再加上四洲四恶趣，一共十五个。欲界六天，就是四王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化乐天、他化自在天。

“四禅四空处”，四禅天，就色界的初禅天、二禅天、三禅天和四禅天。有不明白佛法的人，说他到了初禅、二禅、三禅、四禅了，以为这就是不得了了；其实这还在三界二十五有里边，

根本就谈不到有什么好处，对于修道上，那远之又远。可是有一些糊涂师父就告诉人说，这是最高的一种境界了。好像无闻比丘，以四禅为四果，他到了四禅天，以为证四果；然后他堕落时，就毁谤佛："佛说证四果就没有生死了，我现在怎么还要堕落？"他这一毁谤佛，更堕到四恶趣里边去，永远都出不来；而且不只他一个人堕到地狱去，他还有几万万那么多的徒弟，都跟着他跑到地狱去了。所谓：

懵懂传懵懂，一传两不懂；
师父下地狱，徒弟往里拱。

徒弟也跟着师父到地狱去，师父问徒弟："你来到这儿干什么的？"徒弟就说："师父，你来到这儿来了，我当然也跟着你来嘛！"

师父一听："哦，我怎么把徒弟都领到地狱里来了？"他自己也不晓得怎么来的。你说这真是！这些徒弟真是最爱惜师父的了，他师父到地狱里，他就跟着去；真是很可怜的！

四空处，就是无色界的空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天。

"无想五不还"，是色界的无想天和五不还天；五不还天，是他那一个天叫五不还天，不是五个天。

四洲、四恶趣，这是八个；六欲并梵天，这就有七个；四禅、四空处，这是八个；再加上无想天和五不还天，这合来是二十五个，这是二十五。

尽诸有结，就是超出三界了，不在欲界、色界、无色界里边，所谓"超出三界外，不在五行中"，这样才是真正了生脱死。

心得自在：这时候，这些大阿罗汉们心里快乐无边；自在，就是快乐。再没有那么自在，再没有那么快乐了！所以观自在菩萨，为什么叫做"观自在"？就是坐那儿，一天到晚都是快乐的，非常自在，一点烦恼也没有了，心真正得到自由了！得到真正的智慧，所以非常的快乐。这种快乐，是内里边真正的快乐；不是故意矫揉造作，好像呵呵哈哈──那么快乐。真乐在其中，不是在外边。

你不要以为一天到晚呵呵哈哈，就是快乐了，那简直是烦恼！那简直就是颠倒！为什么？你见到你所欢喜的事情，你就被欢喜的境界所转动；你跟本就没有定力，被这个欢喜的境界一转动，就哈哈哈──。这有什么真正的快乐？没有的！所以这是颠倒。

H3 列名总结

其名曰：阿若憍陈如、摩诃迦叶、优楼频螺迦叶、伽耶迦叶、那提迦叶、舍利弗、大目犍连、摩诃迦旃延、阿 [上少下兔]
楼驮、劫宾那、憍梵波提、离婆多、毕陵伽婆蹉、薄拘罗、摩诃拘絺罗、难陀、孙陀罗难陀、富楼那弥多罗尼子、须菩提、阿难、罗睺罗，如是众所知识大阿罗汉等。

其名曰：是谁的名字呢？就是阿若憍陈如等二十一位尊者。这些人的名字都在万二千人法华法会里边。

阿若憍陈如：是五比丘其中的一个，是佛最先度的弟子。佛在菩提树下，夜睹明星而悟道；悟道之后，他就观察，我应该先度谁？世间上这么多人，谁是我最先应该度的呢？因为佛成道了，三叹奇哉：

奇哉！奇哉！奇哉！
大地众生皆有佛性，皆堪作佛。

释迦牟尼佛只是说大地众生皆有佛性，都可以作佛，并没有说"一切众生就是佛"；可是一些后世的佛教徒，或者不是佛教徒，是冒充的假佛教徒，就说"人人都是佛！"他认为人和佛根本就没有区别。这是"以盲引盲，瞎人天的眼目"，把人间的人眼睛也都给瞎了，把天上的人眼睛也都给瞎了。

释迦牟尼佛三叹"奇哉"之后，就以妙观察智这种的智慧来观察，谁是应该先度的？"哦！憍陈如等在鹿野苑这五个人，应该先度！"因为这五个人在过去生中，专门来破坏、毁谤释迦牟尼佛。在过去无量劫以前，他们一起发心修道的时候，这五个人专欺负释迦牟尼佛；有的时候打他一顿、骂他一顿，有的时候吃他的肉，或者喝他的血。你看，这厉害不厉害？

可是释迦牟尼佛在因地的时候，虽然这五个人打他，不但不起瞋心，反而发愿说："啊！你们真是帮助我修道啊！如果我将来能成佛，我发愿一定要先度你们！你们现在对我不是不好吗？我对你们更应该好一点！"这五个人骂释迦牟尼佛的时候，他也就发愿："你们现在骂我不是吗？我不瞋恨你；不但不瞋恨你们，我成佛之后，我首先要度你们！"就发这个愿。

你看，这要是我们，你打我一拳，我一定回敬你一拳；你踢我一脚，我也回敬你一脚。释迦牟尼佛不但不反攻，而且还一定要用好心来对待他。有的时候，这五个人结一个小党派，说："我们现在没有肉吃，你这么修行，可以把你身上的肉割一点出来，给我们几个人吃一吃啰？"释迦牟尼佛就把自己身上最干净、最厚的肉割下来，给这五个人吃。

这五个人一边吃、一边骂："你这个肉，这么不好吃，一点都不香！狗肉都比这个好吃呢！最好吃的是猪肉、牛肉、羊肉。哼！你虽然给我们吃，我们都还不愿意吃呢。"说不愿意吃，但是都吃到肚子里去了；结果吃了他的肉，还骂他。释迦牟尼佛在这时候，本来想供养他的肉，感化他们五个人回心向善、改过自新的；谁知道他们一边吃肉，一边骂他。你说这要是普通的人，那气得发火了："我现在给你肉吃，不是在外面买的肉，是在我身上割下来的！你吃，你还骂我！"

释迦牟尼佛不是这样的，"好！你们吃了我的肉，不是吗？将来我修行成佛了，我一定先度你们成佛；因为你们吃我的肉，我这个肉，就是佛的种子，给你们种下了！"你看！释迦牟尼佛发了这个愿。喝释迦牟尼佛的血，也是这样的；一边喝血，一边说这个血是坏了，是败血……。那么释迦牟尼佛也就忍受。

最大一个公案，就是"歌利王与忍辱仙人"；这歌利王是谁？就是阿若憍陈如。

在过去的时候，有一天，歌利王带着一班宫娥婇女，到山上去打猎──就是打围，去打獐、鹿、野鹿这些个动物。到了山里，这些宫娥婇女从来都在深宫中，就像坐监狱似的，总也不能出来；这次一出来，可就见到天了。喔！看见山里头这么开朗，有山、有水，草木欣欣向荣，泉水涓涓始流；这种境界，令人非常欢喜。风景优美，这种的好法，是说不完的；于是就探幽取胜，各处看看。看见在一个山洞里头，有一个老人；这老人身上的泥土，不知有多厚，头发也都长在一起，结成一个疙瘩。这一些宫娥婇女，先前看见这个人的时候，都不敢向前去，以为这山里头有一个妖怪；以后细细观察，哦！原来是一个老人，很奇怪的一个人！

这是释迦牟尼佛在因地做忍辱仙人的时候，他也是很少见到人的；现在看见有这么多的宫娥婇女来了，他也就想度这一些宫娥婇女。"啊！你们不要害怕！我不会把你们吃了的！我不会吃人的，我和人是一样的。"

这些宫娥婇女一听，哦！这个老人说话了！于是问："你在这儿干什么啊？你在这个地方有饭吃没有？你衣服都烂了！你是不是会走路啊？为什么你总在这个地方坐着？……"

在因地的释迦牟尼佛，就是这位忍辱仙人，他就说了："我在这儿修道的，我专门修忍辱！"这一些个宫娥婇女说："忍辱？什么叫忍辱？"听这个"忍辱"，她们也听不懂。忍辱仙人就说："忍辱，就是人对你再不客气，你都不要发脾气，就像没有那么回事似的。"然后就给这些宫娥婇女说起这"忍辱"的法门来了。

说来说去，说的也愿意说，听的也愿意听；这一些宫娥婇女，从来也没听过这种妙法。这听的也入定了，说的也入定了；就旁边有什么动静，都不知道了。好像我们现在，你要是真正注目凝神的听经，外边有什么动静，你都听不见的。

这位忍辱仙人给这些宫娥婇女讲"忍辱"的法门，都讲得入了定了；这时候，歌利王就从远远的地方来了，大约他平时都和宫娥婇女开玩笑惯了，这一次，他就偷偷的、慢慢的走，不教这宫娥婇女看见；这宫娥婇女也听经听得出神，忍辱仙人也讲得出神，旁边什么动静都不知道。

歌利王偷偷的走近前一看，哦！这有一个老人！他的这一些宫娥婇女，都围着老人在听他讲话。于是他就生出妒忌心，"这些宫娥婇女都是我的女人，现在被你这个老人给引诱，都欢喜你啦！"于是就开声讲：

"你现在讲什么呢？"忍辱仙人听见有人这么一问，一看！是来一个国王，就说："我给她们讲忍辱这个法门！"

"忍辱？什么叫忍辱？你能忍辱吗？就凭你这个老样子，你能忍辱？"

"我可以忍辱的！"

"你可以忍辱？我现在倒要试一试你！考验你，看看你能不能忍辱？你忍辱，是什么痛苦你都能忍着，是不是啊？"

"是！"

"那么我先把你的手，用我的宝剑给剁下来，看看你怎么样？"

"可以的，你试试吧！"

于是乎，歌利王把身边的宝剑拔出来；他这把宝剑能切金断玉，非常锋利的，向忍辱仙人的手上这么一碰，就把手给切下来了。歌利王问：

"你痛不痛啊？"

"不痛！"忍辱仙人说。

"你心里生不生瞋恨？你瞋不瞋恨我？"

"不瞋恨！"

"你不瞋恨？好！另一只手，我也把你割下来！一只你当然不瞋恨，两只来试一试！"于是把另一只手也给割下来了，

"你痛不痛啊？"

"不痛！"忍辱仙人说。

"你心里瞋不瞋恨我？"

"我不瞋恨！"

“那有什么证据？你说你不瞋恨，你一定打妄语、讲大话！哼！岂有此理！我把你的手给剁下来，你不瞋恨我？世间没有这种人！我不信！我再把你脚剁下来一只，我看看你瞋恨不瞋恨？我始终要你说真话！你对我说假话，我是不能饶你的！”于是举起宝剑，把他脚又剁下来一只。

你看！一个人的两个手、一只脚都给剁下来，就剩下一只脚了，啊！要是普通的人，眼泪一定好像流水那么往外流，很痛苦；可是，这时候忍辱仙人好像没有事似的。歌利王又问他：“现在你痛不痛啊？”

“不痛！不算什么一回事的！”忍辱仙人说。

“哦？不算？你心里瞋不瞋恨我？”

“我不瞋恨你！”

“哦！那好了！你的两个手已经没有了，就剩一条腿。一只脚也没有用，不能走路了；我成全你这个不痛苦的忍辱，把你那只脚也给剁下来！”于是把那只脚也剁下来了，又问他。

“你痛不痛啊？现在你两只手都没有了，两只脚也没有了，我看你还怎么办？你现在痛不痛？讲实话！你若说真话，就没有事；你不说真话，我还要考验你！”

“哦！我现在还是不痛！”忍辱仙人说。

“那你心里瞋不瞋恨我？”

“我不瞋恨你！”

“你光口里说不瞋恨，因为我是个国王，你不敢瞋恨我，你是敢怒而不敢言；所以你就忍着痛，也要打妄语，也不讲真话。是不是这个样子呀？”

“不是的！我如果没有瞋恨心，我这手和脚，都会再长出来；如果我有瞋恨心，我的手足就不会再生出来的。”忍辱仙人说完了这话之后，这手足果然就生出来了，没有断。

这时，一切的护法善神就都恼怒了，天上就下大雹子，打这歌利王。忍辱仙人在这时候，向护法善神求情说：“你们不要怪他，他是来试验我，成就我的道业。我在尽未来际的时候，我若成佛，我要先度他去成佛；我先要去度他，他先要开悟的。”

在因地的歌利王，就是这阿若憍陈如尊者，他对佛这样的不客气，佛成佛后，就先度他开悟；所以他这个名字“阿若”，就是叫解本际，也叫最初解，就是最初开悟的。

摩诃迦叶：摩诃，是“大”的意思；摩诃迦叶，就是大迦叶。迦叶是梵语，译为饮光，又叫光波；又有一个名字，叫大龟氏。大龟氏，是他的姓，因为他祖上的人修道的时候，有只大龟背着一个图给他看，所以他就以“大龟氏”作为姓。那么按照中国人来说，这简直是骂人的；中国人说：“你是个乌龟。”这是骂人的。大迦叶的姓，叫“大龟”；迦叶尊者的名字就叫庇多罗。庇多罗，是树名，因为他的父母在这棵树祈祷而生了他，所以就以“庇多罗”作为他的名字。

怎么叫饮光呢？因为迦叶尊者身上有这个光，把一切的光都可以给遮盖住，就好像把一切的光都给饮了似的。

他怎么有光呢？这说起，也有一个公案。他太太，就是紫金光比丘尼。在毗婆尸佛那个时候，毗婆尸佛灭度之后，有人为佛造塔、造庙、造佛像。可是时间一久了，这庙坏了，塔也倒了，这个佛像，也不知道谁给他戴上了这么一顶草帽子遮着雨。什么叫草帽子？就是用草编的斗笠，戴在头上，可以遮雨的。在我北方的春天，家庭中的女人，都用秫秸编的那种帽子，拿到城市去卖；戴上那个帽子，就下雨也不怕，好像伞一样。

这尊佛像戴着这么一个草帽子，这个女人一看，就发了慈悲心：“我一定要给佛造个庙，佛在这儿被雨淋风吹，这样子怎么可以呢？我一定要给这尊佛装金！”于是她就各处去化缘要饭。她是个很穷的人，每一天要的钱，她就买金子，大约要了十几年的饭，就攒了很多的金子；攒了很多金子，她这回大约修庙也够了，给佛铺金也够了。

她就请了一个冶金师，把金子给化了，给佛好贴金。金匠一看她有那么多金子，问：“你怎么得这么多金子？”她说：“我以前看那个佛像的金都脱落了，我就发心去要饭，要了十多年饭，积存了这么多金子。”这么一讲，这个金匠也发了心，说：“那这功德不要你自己做，我也算一份。我们两个人！”其实这个金匠一定就是一看这个女人发心造庙、装佛金，这心地非常好，于是就对她生了爱心了。生了爱心，一定要先讨好这个女人；所以他就说，他要两份做这功德，不要她一份做。迦叶祖师一定是有这么一个意思的！

那么把佛像装好了，把这个庙也盖好了，这金匠就向这个女人求婚了，说：“你心地太好了！我这一生没有遇到比你再好的女人了！我本来想独身一生的，现在我遇到你这么一位知音、知己的人，你可不可以同我结婚呢？”这个女人一想：“哦！他心地也不错，我请他来给佛装金，他只要一半的工钱。这个男子的心地不错！”于是就答应了，两个人就结婚了；结婚了还不要紧，就发愿生生世世都要做夫妇。你看！这一种的爱力多厉害！生生世世两个都要做夫妇！

由于给佛装金的缘故，两个人身上都放金光的；所以他的名字，就叫饮光，能把一切光都给吞了。在今生的时候，迦叶一出生，身上也就有金光；长大了，他父母亲就要给他找个好的小姐结婚。他说："不可以的！我身上是有金光的，我一定要找一个也有金光的女人才可以；要不然，我就抱独身主义！"以后，果然在另外一个国家，碰到一个女人，和他身上一样都是有金光的，两个人就结婚了。果然没有错，两个人证罗汉果的时候，知道两个人生生世世都做夫妇了。但是人家这个做夫妇，你不要误会，说："那将来我遇到一个男子，我也和他这么发愿，生生世世做夫妇！"人家发愿生生世世做夫妇，是修道的；生生世世都要修道，都要皈依三宝、出家了道的。你不要发愿生生世世做夫妇，愈做愈远，做到地狱里去了！要修道才可以！

所以迦叶和他太太一起都皈依佛、都证果，迦叶就做第一代的祖师；初祖，就是摩诃迦叶。你们想不想见摩诃迦叶啊？摩诃迦叶现在还在这个世界上，就在中国云南的鸡足山，还在那儿打坐；他入定，等到将来，当来下生弥勒佛出世成佛的时候，他要把释迦牟尼佛衣钵交给弥勒尊佛。他现在还没有往生，也没有圆寂，还在这世界上；你们谁若有诚心的话，到鸡足山去朝拜摩诃迦叶的时候，就可以见得着他。

这"饮光"，并不是说把光向口里来喝，不是这个意思；是言其身上的光，可以吞没一切的光。他这个身光，超过一切的光；好像电灯有五百度的光，迦叶到了这个地方，五百度的光就不亮了，他这个身上的光超过五百度以上，到一千度、二千度，把这五百度的光就给喝了──不是用口来喝这个光，因为他身上所放的光，超过一切的光，把其他光给遮盖住了，犹如把其他的光给饮了一样。所以这一点，我们每一个人都应该要知道的，不要以为说迦叶不喝水而喝光，这是一种错误的。

这位迦叶尊者，在佛的弟子里边，是年纪最长的；可是他虽然年纪这么长，他愈大愈有精神、愈有力量，什么事情都苦干。他本来住在摩竭提国，他的父母亲是非常非常有钱的，富可敌国，摩竭提国的国王又曾拜他做师父；可是他跟佛出家修道之后，他一想：修道要贫道、贫道，不能要钱的。所以他把他所有的财产都布施出去，他又自己修行，专行苦行头陀。

什么叫苦行头陀？就是吃也不吃好、穿也不穿好、住也不住好，要自己吃得苦、耐得劳，不要怕苦的；所谓"苦行"，就是愈苦，他愈要受，要受苦的。人生所有的享受，不外衣、食、住这三种──衣，就是穿的衣服；食，就是吃的东西；住，就是住的地方；他对这三种，都欢喜受苦的。他年纪这样老了，仍行苦行头陀。

有一天，佛在说法，他来，佛就让了半边座给他。佛的座很大的，就让一半说："请你坐到我旁边来！"佛就和摩诃迦叶坐一起。为什么他分半座给摩诃迦叶呢？因为迦叶年纪太老了，这个时候，大约也一百四十岁了。佛就劝他说："你的年纪太大了，精神也不会很充足；你要吃点好东西，穿点好衣服，住一点好房子好了，不要行头陀行了！太苦了！你年纪太大了，恐怕受不了！"虽然佛这样劝，他也没有听佛的话，还是照样行头陀行。

所以佛看他还是照样行头陀行，这么样受苦吃苦，忍苦耐劳的，于是佛就深深的赞叹他："我佛法久住于世，是与迦叶行头陀行是大有关系的。迦叶能这样行头陀行，我佛法一定能在世界上久住的！"所以迦叶祖师，在佛的弟子里，他是头陀第一，行头陀行第一。

有一次，在佛说法时，一位大梵天以金波罗花来供佛；这位梵天躺到地上，舍身为床座，请佛坐到他身上，来给众生说法。佛就坐在梵天的身上，手里拿起花，对着百万人天，面上就微微的一笑。佛这一笑，老迦叶也笑起来了，所以这叫"拈花微笑传"；传什么呢？传佛的心印法门。佛就说："我有正法眼藏，涅盘妙心，实相无相，教外别传，以心印心，已咐嘱摩诃迦叶。"我已传法给摩诃迦叶，所以迦叶尊者就做了西天的第一代祖师。

怎么叫"祖"呢？佛把他所有的法，都传给弟子；这个弟子，就是祖师。在印度的"祖"，是一代只传一个人，单传的；所以佛单单的传给迦叶，迦叶又单单的传给二祖阿难，二祖阿难又传给三祖商那和修，商那和修又传给四祖优婆鞠多……；一代一代传下来，都是以心印心的这个法门。

又由初祖传到二十八祖菩提达摩；菩提达摩把佛的正法眼藏、涅盘妙心、实相无相、教外别传的心印法门，给整个带到中国，传给二祖神光；二祖神光又传给三祖、四祖、五祖，乃至六祖；以后就"花开五叶"，才分出来"临济、曹洞、沩仰、云门、法眼"五大宗；乃至到现在，佛法又流到西方。这是"佛祖流传"的大概意思。

方才讲这个"头陀"，头陀，在中国一般人称头陀僧；究竟头陀僧两个字怎么样解释？不要说普通人，就是那些有学问的人，若没有研究过佛学的，他也不懂，就只知道叫做头陀僧。头陀是梵语，译为抖擞；抖擞精神，就是我们打禅七时，我常常讲的"打起精神来"。这个打起精神，就是要你不怕苦、不怕难，愈苦愈来干，愈苦愈去做，像迦叶祖师那么样；你看！迦叶祖师那么老了，还是行头陀行。抖擞精神，这分出十二个种类的头陀行：

第一，着百衲衣。就是讲的穿衣服。穿什么衣服呢？衲衣；衣服上，左补一块补丁、右补一块补丁，补得补丁不知道有多少，这叫百衲衣，又叫粪扫衣。

怎么叫粪扫衣？这衣服是怎么样做成的？这是一般人不愿意穿的衣服，把它丢到垃圾里；那么出家人就到垃圾里边，把这些烂布从垃圾里面的粪土里捡起来，把它洗净了，又缝在一起，做

成了衣服来穿，这叫粪扫衣。穿这种衣服，有什么好处呢？若讲好处，是太多了；若讲它不好，也不少。怎么说太多了？你穿上这个衣服，自己不起贪心，就灭自己的贪心，也不会说："你看我穿这个衣服多漂亮！最值钱！"没有这种骄傲心，就把自己的贪心制住了。旁人一看你："哦，这个老修行，穿这么破烂的衣服，不穿好衣服！这才真正是个修道的人，我们都应该照这样学！"这是息灭人家的贪心；因为你这种的影响力，就令其他的比丘也都发起道心来了。所以既止自己的贪心，又息人家的贪心，这岂不是好处呢？这好处，你说能有限量吗？所以说这个好处太多了！

那么说到好处不少，什么好处？你穿这个烂衣服，打劫的土匪一定不抢你的。就像一九四八年，我在南华寺的时候，有土匪来抢南华寺；他们把门砸开了，一进来，就向我要支票。我说："你看我穿这样的衣服，像个有支票的人吗？"他一看我穿这衣服──那时不是像现在穿这样的衣服也没有破。那时候穿的衣服，就是在我母亲坟上守孝时穿的那一件；以后守完了孝，我就永远穿那件衣服，纪念我母亲。因为那件衣服坏得很厉害，所以我在东北时，是凡我的皈依弟子，都要给我补一块一寸丁方这么大的补丁；谁皈依我，就给我补一块，所以就补得很多。

在南华寺，土匪一看见我穿那件衣服，我叫他到房里去："我房里有宝贝，你到我房里去拿！"他也不去我房里抢了。那时，我房里真有两个"宝贝"──活宝贝是沙弥；他们两个，那时候还是小孩子。所以土匪不抢你的！再有，那有钱的，就离你很远；还有一点最要紧的，这女人离你也很远的。你修道，总穿着那么一件衣服，就有一股"很香的"那个香味；可是这个香味，令一般女人认为就是臭味，所以就非离你远一点不可。所以，穿粪扫衣有这么多的好处，我也讲不完。

第二、但三衣。但，就是仅仅的；就只有三衣，没有其他的东西。所谓"身边无碍物，自无烦恼生"；行头陀行的比丘，只许可预备三衣。三衣：

（一）祖衣：是三衣中之最大者，又叫大衣；梵语是僧伽梨，译为二十五条衣。这二十五条，每一条有四长一短，合计起来是一百二十五格，这表示是种田的"田"相，所以又叫福田衣。若入王宫、升座说法、托钵乞食的时候，都可以穿这个祖衣。

（二）七衣：七条二长一短，共二十一格，梵语是郁多罗僧，译为入众衣。怎么叫入众衣？比丘礼拜、诵经、斋会、听经闻法时，要穿这个衣。

（三）五衣：五条一长一短，共十格，梵语是安陀会，译为作务衣。作务，就是做工，服劳执役；一切时、一切处，都可以穿这个五衣。

要行头陀行的比丘，应该仅仅有这三衣。所谓"三衣钵具"，在拜垫上的这个布，这叫"具"；比丘吃饭的碗，这叫"钵"。这是十二头陀行里，穿衣服的两种。那么除了穿衣，再重要的，就没有重要过吃饭──人最重要的是穿衣、吃饭，吃饭又比穿衣服重要。所以在吃饭上，有五种头陀行。

第三、乞食。就是去托钵乞食，又叫常乞食。常乞食，就是每天到吃饭的时候，去乞食，自己不做饭吃，要吃现成的──人家做好了，你到那个地方去乞。在暹罗（泰国）、缅甸、锡兰，这个斋主做出菜饭，都预备一碗放到一边；哪一个和尚先来到他这儿乞食，他就跪到地上，把这一碗斋饭顶到头上，然后倒进你钵里，之后还叩三个头。这是供养三宝，暹罗、缅甸、锡兰，每一个家庭，都是那样子来供养三宝。

第四、次第乞。就是不拣择。就好像《楞严经》上所说："即时阿难执持应器，于所游城次第循乞。心中初求最后檀越，以为斋主，不问净秽，刹利尊姓及旃陀罗，方行等慈，不择微贱，发意圆成一切众生无量功德。"阿难尊者拿着钵，他心里就想，谁给我这个斋，那就是我最后的斋主。也不管是干净的、不干净的，也不管是有钱的刹帝利，或者是最贫贱的旃陀罗那种人；不问贵贱，不问他是有钱的、没有钱的，这样的去乞食，给一切众生无量功德。次第乞食，就把你这种分别心没有了；行平等，给众生有种福的机会，没有一种拣择心，这就是大公无私。

第五、日中一食。就是早上也不吃东西，晚上也不吃东西，只有中午吃一次。日中一食是很好的，可惜不容易做得到。为什么？民以食为本；这一切人都想吃东西，都有吃东西的食欲，饿一点，就想吃东西了。

早起也饿，晚间也饿；所以好是最好，不容易做得到。好什么呢？节省很多麻烦；你少吃两餐，就少大便、小便几次。"日中一食"这种的功德，说也说不完的；总而言之，你少吃一点东西，就少一点麻烦；吃得太多了，麻烦就会多了。

尤其在比丘吃饭的时候，要有三种的念、五种的观想。这三种的念，是什么呢？

（一）愿断一切恶：把一切的恶都要断了。

（二）愿修一切善：愿做一切的善事。

（三）愿度一切众生：愿把一切众生都度得离苦得乐。

又要有五种的观想，是什么呢？

（一）计功多少，量彼来处。第一，要算计算计所吃的东西，需要多少的人工，才能把它做成？好像这一粒米，把它播种到地里头，又要栽培、灌溉，然后收割回来碾──现在是用机器，以

前是用碾磨──把它的皮蜕去，然后做成饭，才能吃。你算计：这经过多少的功夫，才能成这一粒米呢？所以要量彼来处。中国古人有这么几句话：

锄禾日当午，汗滴禾下土；
谁知盘中飧，粒粒皆辛苦。

在中国，以前都是那个老法子，用锄头铲地；在天气正当热，太阳正当头的时候；汗滴禾下土，这种田人的汗，像水似的，滴答滴答，滴到田里边的土上。谁知道这盘中餐，粒粒皆辛苦，每一粒都是从辛苦中得来的。

所以我们任何的国家、任何的民族，对物质都应该节省；应该爱惜物质，不要随随便便，把有用的物质都给糟蹋了！应该想它的来处不容易。为什么现在世界上有的国家没有饭吃？就因为糟蹋的东西太多了，所以就没有饭吃。我们信佛的人，尤其对于因果上，特别要小心、要注意，不要糟蹋一切的东西。这饮食、财物，你能用就用，不能用的，可以给旁人用，不应该随便给糟蹋了。所谓"厨中有剩饭，路上有饥人"，我们家里有剩的饭，外边却有饿的人；应该给没有饭吃的人吃，不要糟蹋了。所以在吃东西的时候，要想它的来处是不易的。

（二）忖己德行，全缺应供。忖，是度量度量，就是想一想；想一想自己有什么德行，能应十方的人来供养？全缺，自己德行够不够，是全、是缺呀？要是德行不够，就要赶快用心修道。

（三）防心离过，贪等为宗。防心，要防备自己这个心；离过，要离开过错。离开什么过错呢？离开贪、瞋、痴这三种过错。吃东西时，不要贪，不要说这个东西好吃我就多吃一点，那个东西不好吃我就不吃它，要平等的饮食，不要分别好不好的味道。

（四）正事良药，为疗形枯。在比丘吃饭的时候，要做什么观想呢？要作药石想：为什么我要吃这个东西呢？这就是真正的药品！我如果不吃这个药品，我这身体就乾了，就会不能生存了。

（五）为成道业，应受此食。我为什么要吃这饭呢？哦！我想要用功修道，如果我不吃饭，站也站不住了，坐也坐不稳了──睡觉可以的，但也不是一个修道的办法；所以我想要修道，就不得不吃这个东西。

比丘在吃东西的时候，都应该有这三念、五观。这是日中一食，这种好处太多了！

第六、节量食。节，就是有节制；量，就是有数量。吃东西，不要说这东西好吃，吃完了又想吃、吃完了又想吃，这就没有节量了。无论怎么样好吃的东西，我每天若吃两碗饭，我一定就吃两碗；不能说这东西不好吃，就只吃一碗，好吃的，就吃三碗，自己就没有一个节量了。每一个行头陀行的出家人，本来吃两碗可以饱，现在我就吃一碗半，少吃一点，这叫节量食。

第七、过午不饮浆。过了午时之后，不饮这个浆。但是这是太难了！这种行力是不容易的，这个茶都算成是浆了，连茶都不可以喝的。这是饮食的五种头陀行。

迦叶尊者在佛住世的时候，他是头陀第一。头陀有十二种，已经讲了七种，还有五种，这就是属于住的问题。

第八、住阿兰若。阿兰若是梵语，译为寂静处；寂静，就是不喧闹的地方，没有任何的声音。这个地方，是在山林中，离城市很远的；这叫阿兰若，又叫阿练若，就是修道人一个最好的修道地方。在阿练若处，它是有一定的地点。

第九、树下宿。为什么要在树下住？因为修道的人，以天地为庐，以四海为家，到处都可以住。树下边，既可以避雨，又很凉爽，所以在树下住；可是在每一棵树底下住，不能超过三天，只可以住两宿。为什么不可以超过三天？因为真正修道的、清高的这种比丘，他避免哪儿有缘，避免有人认识而来供养他。所以在每一个地方，住两宿就走了；就是有人认识他，想供养他，他已经走了。这是因为不求任何人的好供养，所以在树下住。

第十、露地宿。在树下，还有遮风挡雨的树叶子；在露天来住，这时候真是以天地做他一个大房子，这种生活非常自然。在露地宿，既有月明、又有星朗，所谓：

月到天心处，风来水面时；
一般清异味，略得少人知。

这月亮到了天的中间，这风吹过水面上的时候；这种天然的生活，是很少人能领略到这种妙处的。

第十一、冢间住。冢是坟墓，就是和死人在一起睡觉。坐在坟墓的林里面，和这一些个鬼做朋友；这是为什么呢？因为坐到坟墓的旁边，正可以修无常观──知道人生是无常的，无论早晚迟速，都是会死的；死了之后，都会变成一个坟，在里边变成一堆白骨头。在坟墓边，坐着修道，能觉悟这一切都是无常的；就不会生出种种的贪心、种种的瞋心、种种的痴心，就不会有所执着了。

第十二、胁不着席。胁，就是肋肋。胁不着席，就是常坐不卧，言其常常是坐着的。在印度有位胁尊者，他就是一生都不躺着，都坐着。常坐不卧，也是头陀行之一；因为人躺着睡，就愈

睡愈想要睡，不愿意起身用功修行。常坐不卧，他坐着睡一阵，就醒了，就很容易用功修行、参禅打坐；所以这常坐不卧，对于修行人是很有帮助的。

摩诃迦叶对十二种头陀行，他都能行持。有的人行头陀行，单行一种：或者单单穿粪扫衣，或者单单但三衣，或者单单行常乞食，或者单行次第乞食，或者就修日中一食，或者单单就修节量食，或者单单修冢间住，或者单修常坐不卧。摩诃迦叶虽然年纪很老，可是对这十二种头陀行，他都能如法修行，所以他是头陀第一。

优楼频螺迦叶、伽耶迦叶、那提迦叶：优楼频螺是梵语，译为木瓜林，言其喜欢在木瓜林中修道。伽耶也是梵语，译为城。那提也是梵语，译为河，或译为江。他们兄弟三位，以前都是事火的外道；他们认为火是最神圣的，是万物之母，所以就专门恭敬火，向火叩头顶礼来拜火。你说愚痴不愚痴？这火，你拜它又有什么用呢？没有用，他还是要拜它。所以佛悟道后，最初教化众生，先度五比丘；度完了这五比丘之后，佛一观察，现在应该度谁去呢？一看，摩竭提国这三迦叶机缘成熟了，应该去度他们三个人；于是佛就走到优罗频螺迦叶那个地方去。

去那儿做什么呢？你度人，不能说到那个地方，就说：“我来度你啦！你信不信呀？”不能这样子讲，佛也有方便权巧的方法。佛到这儿来，说：“这天黑啦！我不能走了！我在你这儿借一宿住，可不可以呀？”优罗频螺迦叶那时已经都有一百六十岁了，“这个人怎么与众不同？哦！是有点来历的。”想要看看这个人究竟是什么来历，什么因缘？可是怎么找也找不出来，怎么看也看不出来。看这个人，是个普通人一样；但又知道这个人是个特别人。啊！奇怪！什么因缘我都可以观察，一看就知道，怎么就不知道这个人了呢？于是就说：“你要在这儿住？好！”他让佛住到什么地方去了呢？住到火龙洞里去。那儿有一只火龙，给优罗频螺迦叶当护法；但是它非常的恶，谁要到它那地方去，它就用火把谁给烧死。

到半夜，火龙出来了，看见佛在这儿，就用邪火来烧佛；佛就入火光三昧，在这三昧里，火龙无论怎么样烧，一点也烧不着佛。然后佛就把这火龙给收伏到钵里——佛当初，我相信不会像六祖那么样说：“你只会放火，你不敢到我这钵里来？”不用这么讲，自自然然，用法力把这火龙给收到钵里；然后就给火龙说法，这火龙就皈依佛了！之后，佛又用种种的神通变化，优罗频螺迦叶一看，啊！自己是没有那么大的道德，是要皈依佛了！于是就皈依佛了。

优罗频螺迦叶皈依佛后，他就带着五百个弟子，也统统皈依佛出家了；没有好久，就都证圣果了。那两位弟弟一看，这老大哥已出家做和尚了——原来他们都是事火外道，都是同事的，现在这哥哥出家了，这弟弟也要跟着出家。于是这伽耶迦叶、那提迦叶，带着五百个弟子也都出家了；出家之后没有好久，也就都证圣果了。

舍利弗：这舍利弗尊者，相信每一个人都很熟的，都很记得，因为他有一段令人忘不了的因缘。舍利弗尊者的舅舅，叫摩诃拘絺罗，他和他的姊姊两个人常常辩论；可是每逢辩论，他姊姊都一定输的，每一次辩论，都是摩诃拘絺罗辩胜利。他姊姊叫“鹙”，可是姊姊怀孕了之后，奇怪的事情就发生了。

什么奇怪的事情？他再和他姊姊辩论，每一辩论，都是他输了，他姊姊反而胜利了。所以拘絺罗就知道了，哦！姊姊以前不是这么聪明来着，现在这么聪明了；她这个肚子里边，一定是个有智慧的小孩子，帮助妈妈来辩论的。他就想：“哦！我现在要学本领去了！如果不学本领，将来这个外甥生出来之后，我做舅舅的，是个老前辈，如果被外甥给辩论输了，这多倒架子！太丢人了！”于是就到南印度去学法；你说学得怎么样子呢？他白天晚间都读书学法，学得头发也不剪、胡子也不剃，手指甲长出几寸长也不剪。

为什么不剪？不是故意不剪，不是说像现在某某一般青年人，也长头发、长胡子，也不修边幅，也不读书。他所以不同的地方，就因为没有时间来修饰，连剪手指甲的时间都没有；干什么呢？就是读书——白天晚间都是读书。你说，这才是真正用功读书的！因为读书，把一切的工作都停止了，没有时间去剪指甲，没有时间去剃胡子、剪头发，没有那么多的时间；所以一般人就都称他为“长爪梵志”，长指甲的梵志。

那么他把南印度所有医、卜、星相，一切辩论的学问，都学熟悉了；回来，就去见他姊姊去了。见了姊姊，就问：“我这外甥那里去了？”他姊姊说：“你的外甥跟佛出家去了！”呵！他一听说跟佛出家，就生大骄慢：“哼！我的外甥八岁登座说法，就声震五天，五印度统统都轰动了，所有几百个论师，都被他给战败了！他这么样聪明的小孩子，怎么能够去跟一个沙门出家呢？这太可惜了！”他这么生出了一种骄傲心，于是就要去见佛，想：“我去看看这个沙门有什么本事，能把我那么聪明的外甥骗去做徒弟了？”

到了那里，看见了佛，就想尽方法来攻击佛，却想不出来一个方法；读了十几年书，指甲都不顾得剪，回来就是为了预备和外甥来辩论，殊不知回来却用不着，外甥跟佛出家了。现在见了佛，也不知要用所学的哪一种书来和佛来辩论的好，想来想去，他想出来一个宗了，就和佛立出一个宗。

佛就问他：“你以什么为宗呢？”他说：“我以‘不受’为宗。”不受，你无论讲什么，我也不接受；你说什么，我也不理；我就是不受你所说的道理，我看你有什么办法？

佛说：“好！你以‘不受’为宗，那么你还受不受你‘以不受为宗’的这个见呢？”佛这么一

问，把他问得哑口无言。如果说“受这个见”，这又是受了；如果说“不受这个见”，根本就没有宗了！你说“以不受为宗”，这就是个“见”，就是你这种知见。如果说“不受”，更与自己相违，自己根本说没有道理了，好像立出来一棵树，却没有根了！如果说“受”他自己这个见，那根本这个宗就立不住了。

在没有辩论以前，他和佛打赌击掌，说：“我若辩论输了，我就把头割下来给你；你要是输了，你就要把我的外甥还给我。”那么这回一败涂地，一想：“头割下来就完了，这怎么可以呢？”于是就跑了。

跑出大约五、六英哩，自己想：“噫！我怎能讲话不算数呢？我说如果辩论输了，就要斩我自己的头；我现在跑了，怎么可以呢？唉！回去把自己的头砍下来算了！”自己这么一想，就又跑了回来，和佛要刀，说：“你把你的戒刀给我！”佛说：“你要刀干什么？”说：“我和你立这个辩论，我已经输了，我要砍下我的头给你！”

佛说：“在我佛法里，没有这一种方法！你输了，就算了嘛，何必要斩头呢？”佛于是就给他说法；一说法，他当场就证得法眼净，开了法眼。法眼一开，知道佛法是奥妙无穷的：“原来我学了这么多年的外道法，连佛这个法的万分之一都不如呢！”所以不但没有抢回自己的外甥，自己也跟着佛出家了。舍利弗尊者的舅舅，有这么一个因缘；所以我相信，每一个人都认识这个舍利弗。

舍利弗是梵语，译为鹙子，又叫珠子，又叫身子。怎么叫鹙子？因为他母亲的眼睛，就和鹙鹭鸟的眼睛一样，生得非常美丽，所以就叫鹙；舍利弗这“弗”，就是“子”，所以舍利弗就是“鹙鹭之子”。怎么叫珠子呢？这个“珠”，就是他母亲的名字，因为他母亲这眼睛像个珠似的；所以他母亲又叫珠子。怎么又叫身子？就是他是由他母亲身上分出来的一个儿子。

他智慧第一，他的神通也非常之大；并不是说智慧第一，神通就第二，不是的。怎么说呢？有一次，摩诃目犍连尊者和他较量神通；怎么较量神通呢？释迦牟尼佛到另外一个地方去说法——佛说法，这一切的弟子都一定跟着去听法。为什么？如果不听法，那么佛说过了的法，以后就听不到了；那时候，不像现在有个录音机，可以把它录下来，这一次没有听，留着以后慢慢听。那时候还没有这个方法，所以佛的弟子都要跟着去听法的；唯独这时候，舍利弗入定了。摩诃目犍连尊者说：“好！你不出定，我用神通来使令你出定！”目犍连尊者就用尽他所有的神通，想把这舍利弗尊者托起来；可是不单托不起来，连舍利弗尊者衣服的角也不能动分毫。你说这舍利弗的神通有多大！本来目连尊者是神通第一，但是他和舍利弗尊者两个人斗法，却斗不过舍利弗，足见舍利弗尊者的神通更大！

大目犍连：目犍连是梵语，翻译为莱菔根，又译为采菽氏。他的名字叫拘律陀，拘律陀是一种树的名字，那么他的出生，也和大迦叶尊者这种的因缘相同；大迦叶尊者也是因他父亲母亲向树祈祷、去求，才生的。目犍连尊者也是这个样子，他的父母向拘律陀树求子，而生了他；所以，以这个树名，作为他的名字。

目连尊者的母亲虽然求神，可是不信佛、不信法、不信僧。不但不恭敬三宝，并且还毁谤、破坏三宝，说三宝如何不好、如何不可以信；所以目连的母亲死了，就堕地狱去了。等到目连证罗汉果、得六通之后，他就遍观世界，找他母亲；一看，他母亲堕了地狱。他因为开了佛眼、法眼、慧眼，得了五眼六通，看到他母亲在地狱里受苦，也没有饭吃；于是，他就托了一钵饭，给他母亲送饭去。

到了地狱里，把这一钵饭给了他母亲；他的母亲在生的时候，贪心得很厉害，做饿鬼，仍然还是贪心。她用一只手拿着钵，另外那只手就用袖子把钵盖上；她赶快跑到没有饿鬼的地方，才拿出钵里的饭，自己偷着吃。为什么她遮着？她怕其他的饿鬼来抢。可是，殊不知这个饭一到她的口里，就变成了火；什么道理呢？因为她的业障太重了！罪业太深了！所以就是再好吃的东西，她也不能吃。

目连尊者虽然神通第一，现在也没有咒念了——也没有神通，也没有法子——找师父去喽！徒弟所学的这一些个本领，到那儿也都用不上了！于是就回去只桓精舍找释迦牟尼佛，说：“我母亲堕地狱了，我给她送饭去，她一吃，这饭就变成火。您说怎么办呢？求世尊慈悲，救一救我母亲！”

释迦牟尼佛就给他出一个方法，什么方法呢？就说：“你母亲因为毁谤三宝，罪业太重了！现在不是你一个人的力量，可以救得了你母亲的。想救你母亲，应该在七月十五，佛欢喜日、僧自恣时这一天，你设盂兰盆供，这是‘解倒悬’的供。你先供十方僧，在十方僧没有吃这个东西的时候，你自己不可以吃的；你先要供佛、法、僧，然后再可以使用这些供品。这一天，你来供养三宝，你的母亲就会离苦得乐！”所以目连就依照这个方法，来设盂兰法会、盂兰盆供。所以每年到了这一天，每一个寺庙都有盂兰盆法会，超度过去七世的父母和现生的父母。有的人说：“我父亲母亲还没有死呢！那我怎么办？”父亲母亲还没有死，就超度过去七世的父母；超度过去的父母，现在的父母也会增福延寿。

目连尊者的神通第一，神通大得不得了。有一次，释迦牟尼佛到忉利天去说法，经过须弥山，在路上，就遇到一条毒龙。这一条毒龙就妒忌佛：“你这沙门要到天上去说法，我单不叫你去！”就在口里吐毒沙，想要把佛给毒死；可是目连尊者用他的神通，把这些毒沙都变成细软的

棉花，根本就不能发生作用。

这毒龙一看：“这沙门有神通，把我的毒沙都给变化了！”于是它就现了一个大身。它把须弥山蟠了三匝，你看厉害不厉害！须弥山究竟有多大？那须弥山，有说不出来的那么大；我们的四大部洲，都在须弥山的四边。这个时候，目连也现大身，比它这身更大；它绕三匝，目连现了一个大身，绕了九转。这个毒龙一看：“啊！你怎么比我厉害！”但是它还不肯认输。

这时候，目连尊者又变成一只小虫子，就钻到毒龙的肚子里边去，把它的肠子咬得非常之痛；这毒龙知道自己没有这么大的神通，于是也就皈依佛了！所以说，目连的神通，非常之大的。

目连尊者是哪一位呢？就是我们现在所讲的大愿地藏王菩萨。地藏王菩萨因为看见他母亲受苦了，他不单不忍他自己的母亲受苦，也不忍一切众生的母亲受苦，所以他发愿去做地藏王，到地狱里去管地狱的事情。这是目连尊者的因缘。

摩诃迦旃延：摩诃，是“大”的意思；迦旃延，这个名字翻译为文饰。饰，就是一种装饰，言其文章装饰成非常美丽的样子，也就是庄严。这位尊者又有一个名字，叫扇绳。为什么叫这么一个名字呢？因为他父亲生了他之后，就死了，他母亲就要改嫁；可是就因为有这个迦旃延，她就不能随她的愿去改嫁；这就好像用一条绳，把她栓住了似的，所以把孩子叫扇绳。又有一个名字叫好肩，言其两个肩膀非常好看。又有一个名字叫思胜，思是思想，胜是胜利，言其思想胜过一切；一切人的思想，都没有他的思想来得殊胜。这是他的一些个名字。这一位尊者，善能说法，所以他是论议第一；你无论讲什么道理，他就有很多道理讲出来。

有一次，这一位尊者就遇着一个断见的外道；这断见的外道，专门什么事情都讲“断”──断，什么都没有了。他说：“你佛教里头说‘人死还有来世’，我这个道，就讲‘人死后没有来世’。我有一个证明讲给你听！”什么证明呢？他说：“你说人死有来世，要去受苦；但是就我知道，死的人，没有一个再回来说一说他受了什么苦？没有看见过！这怎么说会有来世呢？人死如灯灭，是没有来世的。”

这位尊者答覆他说：“哦！你说他不回来？好像那个犯罪的人，被人捉去判了罪，圈到监狱里去，他还可以回家去吗？”

这个外道一听，说：“那你说这个人死了，就好像犯罪圈到监狱里，不得自由，不能回来了；可是若生到天上去，我也没有看到哪一个生到天上的人再回来告诉你：‘我生了天啦！’这又怎么样讲呢？到地狱里他不自由，不能回来；到天上去，就自由啦，他应该回来做一个简单的报告啊！怎么生到天上去的，也没有看见哪一个人回来过啊？”就问迦旃延尊者。

迦旃延尊者就说：“嗯，你讲得很有道理！可是你要知道，这生到天上去的人，就好像人从厕所里头爬出来，用清水洗干净了；他还会不会再跑到厕所里边，去滚上一身的粪呢？”唉！这个外道没有什么话讲了。迦旃延又说：“还有一个道理！忉利天上一昼夜，就是我们人间的一百年；你想一想：他生到天上去，是不是也要安排他的事情，要布置一切呢？等到他休息一段时间，想要回来；可是那时候，你已经死了！他一日夜，就是人间一百年，他过三五天的时间，就是我们人间几百年了；那时候，你早就死了，骨头都烂了，你还能知道他回来吗？”这外道一听，也没有话讲了。

所以这迦旃延是论议第一，十大弟子各有所长，他所长的就是论议，专门辩论道理的；你有什么道理想问他，那他所说的这种议论，都能够讲得滔滔不断，令人听得是津津有味。

阿菟楼驮：这位尊者，不知道你们各位认识不认识他？或者这个音稍微偏差一点，人就觉得陌生了。我若是把他以前你们所知道的名字讲出来，我相信你们都认识他，会说：“哦！原来是他呀！”究竟是谁呢？就是那一位无贫尊者。无贫尊者，又叫阿那律尊者，我们现在叫“阿菟楼驮”，也就是和“阿那律”的音大同小异。他怎么叫“无贫”呢？

因为他在无量劫以前，曾经供养过一位辟支佛；他供养的时候，他并不知道这是辟支佛，他不过就看见这位辟支佛去化缘，没有乞到他所愿意得的饮食。这位辟支佛的愿力，是七天下一次山，就化七个门口的缘；如果在这七个门口，没有人布施给他饭，他就不再化缘。本来在七天以前，他就没有得到饮食；这一次又下山，化了七家门口，又没有人布施给他，于是这个辟支佛就托着空钵回来。他已经一个礼拜没有吃东西了，这回又没有化着饮食，又要饿七天。当时的阿 [上少下兔]
楼驮知道这个情形，就很悲痛，很同情这位出家的老比丘。为什么化不到缘呢？因为那个时候闹饥荒，没有饭吃，每一个家庭自己生活尚且都发生问题，怎么有余粮来布施给出家人呢？所以这个辟支佛就托空钵了。

阿那律尊者当时是一个种田的农夫，也是非常贫穷的人，要用劳力来换取生活的安定；所吃的，也是一种最便宜的米，叫稗谷米──就是在谷子里边生出来的草结籽，这种米是最便宜、最不值钱的。他天天做工，就吃这种米；一早就带着这中午的饭，吃完了，晚间就回家。可是这天中午，他看到老比丘没有化到缘，他就生出了一种同情的心：“你这个出家修道的人，遇到这饥荒的年景，就没有饭吃了！太可怜了！你嫌不嫌我所吃的稗子米饭呢？如果你不嫌弃的话，我可以供养给你！”

这位辟支佛就说："你肯布施给我？那真好了！我就接受你的供养！那你自己吃什么呢？"他说："哦！我自己可以不吃！这一天不吃，不要紧！"于是，辟支佛就把这稗子米饭吃完了；吃完了，你说怎么样呢？

这辟支佛就显出神通，现出十八变。这罗汉有十八变，辟支佛也有十八变；身上出水、身下出火，身下出水、身上又出火，又踊身虚空等等，有十八种的变化。总而言之，这个变化，都是普通人认为特别奇怪的。现了十八变之后，就说："我受了你的供养，你以后生生世世都不会再穷了！"说完了这话，这老比丘就走了。

他又继续再种田，在田里边，就跑出一只兔子来；这只兔子很奇怪的，竟围着他，好像猫、狗，和人开玩笑一样，就蹦蹦跳跳、跳跳钻钻的，在他前后左右同他开玩笑。他说："我这没有时间，我在这做工的，你不要捣乱我！"这只兔子一跳，就跳到他肩膀上去；他就想摆脱这只兔子，却怎么也摆脱不掉，好像就在他肩膀上生了根似的。

他一边做工，一边就生了一种恐惧心："啊！这只兔子在我脊背上，会不会有什么问题呀？"等到晚间，他就回家了。

回到家，虽然他穷，但是他有个太太；就叫他太太把这只兔子从后背上拿下来。他太太把兔子一拿下来以后，本来是一只活的兔子，现在变成一个死的；不但是死的，还是一个金的兔子！他就把这金的兔子前腿剁下来去卖，卖了很多钱，但是这腿又长出来；后腿给剁下来，拿到市场去卖，后腿也长出来。从此之后，他就发达了，就不知道有多少钱；因为他有这只金兔子，随时斩去它的腿，随时就生出来，就这么奇怪！而且不单这一生成了一个财主，乃至于到九十一劫，他都富贵而不贫穷。他供养辟支佛时，并不知道这是个辟支佛；不过供养完了之后，这位辟支佛给他回向，他自己就得到这不贫的果报。

阿菟楼驮是佛的一个堂弟，他最欢喜什么样呢？最欢喜睡觉；每逢佛一讲经说法的时候，他就睡着了；一睡着了，就鼻息如雷，打呼打得很大声。所以佛就责怪他说：

咄咄胡为寐，螺蛳蚌蛤类；
一睡一千年，不闻佛名字。

"咄咄"就是责怪之辞，是说："喂！喂！你为什么这样睡觉？你就像螺蛳蚌蛤似的，在水里头，一睡就睡一千年，你听不见佛的名字。"被佛这样呵斥之后，他就发奋；从此以后，他就不睡觉了！可是他这个不睡觉，是真正发心想要学习佛法。七天七夜都没有睡觉，你说怎么样呢？吓！把眼睛都瞎了。

释迦牟尼佛一看，这个小弟弟太可怜了，因为精进研究佛法，把眼睛都瞎了。于是就教他"乐见金刚照明三昧"；他依法修行，就得了天眼通。不单得了天眼通，还得了"半头天眼"；他这个头上，半个头都是天眼。他观三千大千世界，就像观手上的庵摩罗果一样——就像在掌上放一个苹果，看得那么清楚。所以阿那律尊者，是天眼第一。

摩诃劫宾那：劫宾那尊者的父亲、母亲活到四、五十岁，还没有儿子；就走到庙里边，向二十八宿的星辰去祈祷。向哪一颗星星呢？就向"房日兔"来求儿子。这一求，果然就灵了、有感应了，就生了一个儿子；所以就把儿子叫"房宿"，劫宾那，就是"房宿"的意思。二十八星宿是：

角、亢、氐、房、心、尾、箕，为东方苍龙七宿；
斗、牛、女、虚、危、室、壁，为北方玄武七宿；
奎、娄、胃、昴、毕、觜、参，为西方白虎七宿；
井、鬼、柳、星、张、翼、轸，为南方朱雀七宿。

因为向第四星宿"房日兔"来祈祷而生的，所以叫劫宾那。在佛的弟子中，他能知星宿，是星术学第一。

憍梵波提：就是总欢喜学牛吃草那样子的牛呞尊者，又叫牛王。他很奇怪的，怎么奇怪？他吃完了饭，嘴里总像牛嚼草那么样子——牛吃完了草，它就趴着在那儿睡觉；但是它睡觉的时候，它的嘴里总反嚼那个草，有一种动静，有一种声响。这位尊者，就有这么一种习惯，吃完了东西，他的嘴里总像牛在嚼草似的，总有这么一个动作。因为他有这种的习气，释迦牟尼佛怕人看见他而来毁谤他，那个人就会堕落，所以佛就叫他住到天上，受天上的供养。

他为什么有这个习气？就因为他恶口的果报。怎么样恶口呢？在过去无量劫以前，他遇着一位辟支佛；这辟支佛年龄已经很大了，老得牙都掉了，一吃东西，就要慢慢嚼。他就说："嘿！你这个老和尚！你吃饭好像牛吃草一样！"就说这么一句话。这辟支佛就对他说："你这么毁谤我，将来你的果报是不得了的。你要赶快忏悔！""我忏悔？忏悔什么？我怎么样都不会像你这么样子！"他做小沙弥的时候，就这样来轻慢老和尚。因为这样毁谤，说老和尚吃饭像牛吃草似的；于是他就转生做了五百世牛，以后才又转复做为人。虽然做人了，可是总也不脱离牛习气的这个形像；所以他一吃完东西，总像牛吃草的样子。因为他过去毁谤辟支佛，所以他现在受这种果报；由这个看来，我们一言一行、一举一动，不是可以随便毁谤人、破坏人，必须自己检点自己的。

离婆多：这也是梵语，翻译为室宿。这位尊者，也是他的父母向二十八星宿中的"室宿"祈求

，而得的儿子，所以就名室宿。又有一个名字，叫假和合，就不是真的。

怎么叫假和合？因为这一位尊者在未出家前，他也是很穷的，没有房子住，就在一个亭子里边睡觉。有一天，晚间就来了鬼，一个大鬼、一个小鬼；这个大鬼，有二丈多高，这个小鬼，只有二尺多高，一大一小。

这两个鬼见到他，就问他说："我们两个一定要吃你！你要给我们哪一个吃？是给大鬼吃？是给小鬼吃？"这大鬼青脸、红发、巨口、獠牙，口非常大，牙像那个象牙似的支到嘴外边，这么难看的；一看见那个样子，他就恐惧了。这小鬼长得更丑陋，七八家子都搬到一起，就眼、耳、鼻、舌、口，都长到一起了。

这两个鬼，还抬着一个死尸，就问离婆多："你说我们两个吃这个死尸好？还是不吃这个死尸好呀？"他若说"吃死尸好"，这两个鬼就会这样说："啊！你说我们吃死尸好，我们单不吃死尸，我们要吃你！"

意思间就是这样子；如果说"不吃死尸好"，那么，一个大、一个小这两个鬼没有东西吃，还是要吃他。所以无论他怎么样说，自己都要被这两个鬼吃了！

他在这个时候，也不说吃好，也不说不吃好，就不答覆这个问题。不答覆，这个大鬼就把这死尸的两条腿吃了；这小鬼就把离婆多的两条腿给用力一搀，就给搀下来，又把这死尸的两条腿给补上。大鬼又吃胳膊，这小鬼又把他这两个胳膊给拉下来，补到这个死尸身上；等到大鬼把死尸给吃完了，小鬼把他这个身体也都给撕开，又把这个死尸给补起来了。

他自己就想：我现在没有身体了！身体被小鬼扯下，补到这死尸的身体上了，我现在没有身体了！第二天就各处走，见到一个人就问："喂！喂！你看看我有没有身体呀？"这个人也不知道他说的是什么，明明有身体，还要问人看看自己有没有身体？他碰到人就这么问："喂！你看看我到底有没有身体呀？"自己不知道有没有，就问人，见着一个人就问，把同街的人问得人人都不敢接近他；谁也不知道他这种的遭遇，都以为他是个疯子，所以也没有人理他。

这一天，他遇到一群和尚，就问："喂！你们看我有没有身体呀？"这和尚里边就有证果的罗汉，一看，这个人可以度他出家呀！于是说："人这个身体本来是假的，不是你自己的。你若修行证果，得到自性的光明，那才是真的！你这个身体有没有，有什么关系呢？"罗汉这么一说。他听了之后，"这么说，我就跟你出家啰！"跟着出家，于是就开悟了！因为他被鬼吃过，所以看出这个身体是个假的，所以叫假和合，这是离婆多的名字。

毕陵伽婆蹉：这位尊者的名字，翻译为余习；因为他在多生多劫，习气总没有去尽，所以就叫做余习。

这位尊者证得罗汉果，有神通。有一次，他要过河，就叫河神停止流水。这河神是个女的，他就说："小婢，住流！"小婢，就是"工人、奴婢"的意思。他这样讲，这河神因为他是个证果的罗汉，也就不敢不听他的招呼；但是心里可是敢怒而不敢言，很不满意。

不是一次，而且是很多次了；所以这个河神就到佛那儿去抗议。说："世尊！您这弟子，有一个叫毕陵伽婆蹉的，他一点也不尊重我！他一到我那河的地方，要过河的时候，他就叫：'小婢，住流！'这种讲话，太没有礼貌了！对人太不客气了！"

佛说："好！等他回来，我叫他向你道歉、认错。"

毕陵伽婆蹉回来了，释迦牟尼佛就对他说："你过这恒河的时候，为什么叫河神'小婢，住流'呢？你不应该这么样讲！你赶快向她道歉，去说一说好话、认认错！"毕陵伽婆蹉合起掌来，对着河神，就笑嘻嘻的说："啊！小婢莫怪！小婢莫瞋！"本来这位河神就因为毕陵伽婆蹉叫她"小婢"，她已经很不愿意了，佛才叫他去给她道歉；现在他还叫她"小婢"，说"小婢莫瞋"。所以这河神就同佛讲："世尊，您看！现在当着佛的面前，他都这么样来叫我！"

佛说："唉！你不知道！你和这个毕陵伽婆蹉，在五百年以前，你就是给他做工人的，他叫你叫'小婢'叫惯了！所以你现在虽做河神，他这个习气没有改；因为你们有主仆的关系，所以现在还叫你'小婢'。"这河神听佛这么一讲，也就没有法子了；这是他的习气使然，因为在多生多劫的习气习惯了，所以叫余习。

薄拘罗：薄拘罗是梵语，译为善容，言其这位尊者的相貌非常好；他是仪容第一，他相貌看起来很端严的。为什么这位尊者的相貌非常好？就因为薄拘罗在过去无量劫以前，专门修不杀戒——戒杀生。他这种戒杀生，不是像我们普通人说不杀生；他连杀生的念也不生起，心也都不动，不起杀心；就是不但外边戒杀，里边也戒得乾干净净的，无论是什么众生，他都不杀的。他因为持这个不杀戒，就感应有"五不死报"，得五种不死的果报。

什么叫五不死报？因为他一出生时，就会说话，嘻笑颜开的会讲话，会叫妈妈，也会叫爸爸，就很好玩的。他妈妈一看："岂有此理！我从来没有听说过小孩子一生下来，就这么样子会讲话，又这么好玩的。这一定是个妖怪！"你说怎么样？

他这个妈妈大约心也是很狠的，不太慈悲；于是就把他放到炒菜的锅上，底下烧着火来煎他，

但是也煎他不死。他坐在烧红的炒菜锅里头，也没有那么回事似的，他还是很好玩的。他妈妈说："好！你不怕火，那你一定怕水的。"于是又用了一大锅水，把他放在水里头，像煮肉那么样煮，水都煲滚了，也烫不死他。汤煮不死他，他妈妈就把他整个放到水里淹他；但是水也淹不死，你说奇怪不奇怪？水淹不死他，他妈妈就把他丢到海里，这个小孩子就被鱼给吞到肚子里去了；鱼虽然吞到肚里，也没有咬死他。偏偏也就很巧，这鱼被打鱼的渔翁给打到岸上来了，用刀把鱼肚给割开，也没有割死这个小孩子，这小孩子从鱼肚子又出来了。

所以薄拘罗尊者就有这五种不死的果报：

（一）火烧不死：用火煎他，也不死。
（二）汤煮不死：用热水煮他，也不死。
（三）水淹不死：放到水里，也淹不死。
（四）鱼吞不死：被大鱼给吞到肚子里，也没有被咬死。

（五）刀割不死：这条鱼后来被人捉住，鱼肚被刀割开，也没有把他杀死。这是五不死报。

为什么薄拘罗能得到五不死报？就因为他不杀生，持不杀生戒，所以就有这种感应。

摩诃拘絺罗：拘絺罗是梵语，译为大膝，言其这位尊者的膝盖很大。这个人就是舍利弗的舅父──和佛打赌击掌，输给他头的那一个人。他的辩才无碍，也很会说；在佛的弟子中，他是辩才第一。

摩诃拘絺罗和薄拘罗，都是佛的常随众，在法华会上这儿又做影响众。

难陀：佛的弟子中有三位都叫难陀，就是难陀、阿难陀、孙陀罗难陀。这位难陀尊者，据说是放牛难陀，他小的时候欢喜放牛。难陀，翻译成中文叫善欢喜，他很欢喜的。

孙陀罗难陀：孙陀罗，是难陀太太的名字，翻译为好爱。她所爱着的是哪一个呢？就是难陀。又译为端正，言其相貌非常美丽；这孙陀罗长得非常美丽，可以说是印度国里边最美丽的一个女人，所以孙陀罗难陀就被她迷住了！孙陀罗难陀最爱的他这个太太，为什么最爱呢？因为她生得最美貌；所以行住坐卧，寸步不离，如胶似漆──黏到一块了，好像胶在一起似的──用现在的话讲，叫出双入对。

难陀是佛同父异母的亲弟弟，释迦牟尼佛看他的因缘成熟了，想要度他这个弟弟出家；可是他舍不得他这个老婆，就不出家。佛就设了一个方便法，选择了一天，这孙陀罗难陀夫妇正吃饭时，佛就到王宫里去化斋；难陀看见他哥哥来化缘了，一定要给他添钵，用饭菜布施给佛。

佛说："你给我送到只桓精舍去！"他说："那怎么可以呢？孙陀罗在家里头呢！我怎么可以去？"但是佛说了，他又不敢违背哥哥的命令；于是就问孙陀罗："佛叫我把这个饭送到只桓精舍去，可以不可以呢？"孙陀罗说："可以是可以，但是我吐一口吐沫在地上，你要在这吐沫还没乾以前就回来；如果等我这吐沫乾了，那你回来，就不要进门了，我就不准你进门来！"孙陀罗难陀就答应她说："好！我送饭到只桓精舍，来回也不需要多少时间，大约你这口吐沫还不会乾的。"就放心去到只桓精舍。

你说，到了只桓精舍后怎么样呢？佛就不准他回去，就叫他出家，硬把他头给剃了。虽然已经出家了，孙陀罗难陀一天到晚找机会，想偷着跑回去；为什么要跑回去？就舍不得这个孙陀罗。

有一天，所有的比丘都到街上去化缘了，释迦牟尼佛就吩附孙陀罗难陀说："你今天要看门口，哪里也不可以去！你在精舍里边要打扫，把地方都收拾干净了，我们去化斋回来给你吃！"孙陀罗难陀高兴得不得了，哈！这回你们可都走了，我有机会逃跑了！等一等我就一定跑了！于是等人都走了，他就在家里收拾地方；等着把讲堂打扫干净、窗门抹好了，然后他就预备逃跑。

你说奇怪不奇怪？他把这个地方扫干净了，那个地方又有尘土了；把那个地方扫干净了，这个地方又有风刮来一些叶子什么的，又不干净了。他扫了一上午，扫来扫去，累出一身汗，也没有把这个地扫干净；甚至于去关窗门，这个窗刚关好，那个窗又开了；那个窗刚关上，另一个窗又开了，总有很多麻烦。所以这一上午也没有跑，因为没有做完这工作。

他一看时间不早了，现在应该要跑了；如果现在不跑的话，那也没有机会跑了，于是就从只桓精舍往皇宫里跑出来。跑的时候，他就想："不要碰到佛，碰到佛呢，就跑不了了。"他又想："佛都是走大路，不走小路；今天我就走小路，从小路逃回王宫去！"殊不知，他走小路，佛也从小路回来了；他一看佛来了，就躲在一棵大树后边，躲着不叫佛看见。他往这边躲，佛就往这边走；往那边躲，佛就往那边走。最后还是佛看见他了，佛就问他："你干什么？"他说："我等佛，你总也不回来，我现在来迎接佛回只桓精舍。"佛说："好，那好！跟着我一起回去啦！"

本来要跑，这回又没有法子跑，又跟着佛回来了。吃过饭，佛说："你愿不愿意出去各处去看一看啊？我带你出去玩一玩！"难陀心里想：我哪有心情出去玩？我一天到晚要跑回家，我怎么有闲心各处去玩去呢？不过佛叫到了，他是弟弟，佛是哥哥，他也不敢违抗命令，于是就勉强跟着佛走。

走到了一座山上，见着很多马猴子，佛就问："你来比较一下，是孙陀罗美丽，还是猴子美丽

？”难陀说：“当然是孙陀罗美丽了！猴子长得那么丑怪，怎么可以比得了孙陀罗呢？那简直就等于侮辱孙陀罗一样吗？”佛说：“啊！你真很聪明！你知道哪个是好，哪个是不好。好！回去啦！”于是就带他回来。

他更想孙陀罗想得厉害；又过了几天，想要跑，也没有机会。佛说：“我看你天天这么闷闷不乐的，也不知道你想什么？我带你到天上去看看怎么样？”孙陀罗想：天上？天上又是个什么样子？好啦！又跟着佛去到天上。到了天上一看，这天宫可太美丽、太好了；又看见有一个天宫里边，有很多的天女，这些天女，啊！那可美丽得不得了。

佛又问他：“你说是天女美丽呀？还是孙陀罗美丽呢？”孙陀罗难陀说：“当然是这天女美丽啦！孙陀罗比较天女，那就等于马猴子比孙陀罗一样的。孙陀罗怎么可以和天女来比呢？”佛说：“喔—”他看这些天女这么美丽，佛在前面走，他在后边，偷偷的问这些个天女：“你们这儿，谁是你们的主人啊？”天女说：“我们的主人是佛的弟弟，叫孙陀罗难陀，他现在跟着佛出家修行。他等到这一生完了之后，将来就生到这个天堂；我们这一些天女，都是陪伴孙陀罗难陀的。”

孙陀罗难陀这一回高兴了，啊！有这么多天上的美女来陪伴着自己，这一定要发心修行！这回把孙陀罗给忘了，也不想孙陀罗，只想这一些个天女了；于是回去就用功修行，求着生天。

他用功修行，修了很多时候；佛一看他，哦！现在不想孙陀罗了，就挂着想天女了。好！我再教你看一看奇怪的事情！有一天，佛又说：“孙陀罗难陀！天上你去过了，地狱你没有去过，我带你到地狱里去看一看，好不好？”孙陀罗难陀一听说到地狱去看，平时佛常常讲地狱是不好的地方，他知道是很不好的。“这地狱有什么好看的？”佛说：“你去看一看、参观参观！你没有见过！”他就跟着佛到地狱去了。

到了地狱，各处看刀山、剑树、油锅、火汤……，什么地狱都看见了。但是看见一个地狱，有一锅油，这一锅油很满的，有两个鬼在这地方看着这个油锅；这油锅底下的火，又好像着、又好像要灭的样子。两个鬼，一个坐在那个地方冲盹，在那地方打瞌睡，要睡着的样子；另一个鬼，简直就躺在那地方睡觉了。“这两个鬼真是懒鬼！这烧油锅都不把它烧滚了，就光想睡觉！”于是他就问这个要睡着的鬼，说：“鬼大哥！你做这个工作，有人管着你，还是没有人管着你啊？怎么你这么自由，在这儿睡觉都可以呢？”这个鬼打了一个哈欠：“啊—”揉揉眼睛，说：“你说什么？”“我问你，你在这个地方做工，怎么不好好做，尽睡觉呢？你烧油锅，应该把它烧滚了才对的。”

这个鬼说：“你知道什么！到这油锅受罪的这个人，离他到这里来受罪的时间，还很远呢！”“怎么很远呢？”他说：“因为佛有一个弟弟，叫孙陀罗难陀，他现在已经跟着佛出家了。他修天福，将来生天；等天福享尽的时候，他有五衰相现，之后，他就要堕落，下地狱，就到这个油锅；因为他不正经修道，就要到这个油锅里来，用油来炸他！因为距现在还有几百年的时间，我们现在何必这么忙着把这油锅烧滚它？所以我们的工作很清闲的，天天都可以睡觉的。”

孙陀罗难陀一听，骇得周身都飙冷汗：“哦！这个油锅，原来就是给我预备的！这怎么办？”于是佛把他带回来，就给他说生天是苦、空、无常、无我的法门；他就修这个佛法，而证得罗汉果。

这是孙陀罗难陀，因为他最爱惜他的太太；可是见着了比他太太更美丽的天人，他就不爱他太太了。知道地狱的苦，他就发心修道了；如果不知道地狱的苦，他就不会发心了。这个难陀，也叫欢喜，和前面的难陀一样解法；不过这个难陀，是孙陀罗的难陀，以他太太的名字来作自己的名字。

富楼那弥多罗尼子：富楼那，翻译为满，是他父亲的名字；弥多罗尼，是他母亲的名字，翻译为慈；就是满慈的儿子。满慈子在佛的弟子里，他善于说法，是说法第一。他在降生的时候，天上好像下雨似的，下了很多珠宝到他家里，所以这是很吉祥的。

须菩提：他为什么叫须菩提？因为他一出生时，家里所有的珠宝都空了，所以叫空生。他的父亲去找一个算卦的先生来占算，算了“既善且吉”，非常吉祥，所以又名善吉。过了七天之后，他家里的珠宝又都现出来了，所以又叫善现。在佛的弟子中，他是解空第一。

阿难：这就是佛的侍者，结集经藏的阿难，他叫庆喜；因为他是在佛成道那天出生的，所以他父亲很高兴，给他起了名字叫庆喜，言其全国都庆贺佛成佛。在佛的弟子中，他是多闻第一。

罗睺罗：他是佛的儿子。你们各位有没有人知道佛有几个太太？佛有三个太太；大的太太叫俱依，第二个是耶输陀罗，第三个叫鹿野。罗睺罗是第二个太太生的。耶输陀罗生这个儿子，惹起很大的是非、很大的麻烦。怎么样呢？因为佛已经出家了，他这个太太却肚子大了，所以一般的释种—释迦牟尼佛的眷属，就非常的恼怒，说：“这个女人一定是不守规矩！要不然佛已经出家六年了，她怎么会生小孩子呢？”因为罗睺罗在他母亲肚子里头，住了六年；佛不在家，没有理由说隔了六年，还有小孩子。所以这些释种就非常恼怒，又要治她罪，又要杀这个耶输陀罗。

因为这时候，恶声载道，通街通巷，什么人都知道这件事；说佛不在家六年，佛的太太有小孩子了。虽然宫人向佛的父王来保证，说她没有做过什么错事，这小孩子的确是释迦牟尼佛的；那么也没有人相信，世间上没有这种道理。很不得已，耶输陀罗就发了愿说：“我如果是不守规矩的话，我今天跳到火坑里，我和我这个儿子一起都会被火烧死；如果我没有做错事的话，这天神应该拥护我，我跳到火里也烧不死的！”于是就造了一个很大的火坑，里边放了很多柴，那么用火就点燃起来后，耶输陀罗抱着罗睺罗，就跳到火坑里去了；跳到这火坑后，奇怪的事就发生了！这火坑虽然是火，卻即刻就变成水池子；在水池里头，就生出一朵莲花，托着这母子两个人。

所以由此之后，国王也知道这是冤枉儿媳妇，一切的国人也知道这是不平凡的事情，也没有人毁谤了。

罗睺罗，翻译为覆障，覆是遮覆，障是障碍。怎么叫覆障？因为他在过去生中做小孩子时，用木头把老鼠的洞给堵住了；堵住六天，才把它打开。所以他今生在母亲肚子里头要住六年，也就是受那六天的果报。我们每一个人应该想一想，这因果循环太厉害了！罗睺罗是佛的儿子，在过去生中把老鼠洞堵上，都要在母亲腹里住了六年，受这六年的果报，所以叫覆障。覆障，又是对着耶输陀罗说的；因为有罗睺罗，令耶输陀罗有很多的麻烦、很大的障碍，所以叫覆障，这障，就是因为这儿子有的。

究竟佛的儿子怎么样来的呢？他是不是释迦牟尼佛的儿子呢？是！那么，释迦牟尼佛是不是也有像一般普通夫妇的行为呢？不是！因为耶输陀罗欢喜要个儿子，释迦牟尼佛就用手这么一指，于是耶输陀罗就怀孕了。这种讲法好像是个神话，但是在佛教里头，神话很多，不单单这一件事。所以这是一种不可思议的境界，你想一定要来考证，这是没办法考证得出来的；只有你用功修道，修到那种境界上，你才知道佛的境界是微妙难思的，是不可思议的。

我们天天来听经，这不是很容易的，坐在这听经，这真要有大善根，才能坐得住；不然坐在这个地方，就觉得周身都不舒服，就要走了。

如是众所知识大阿罗汉等。

如是：就是指前边这二十一个大阿罗汉。众所知识：众是大众。心里明白，叫知；眼睛看见，叫识；你心里和眼睛都明白，这叫知识。知识，是对着“愚痴”而言。愚痴，就是不知不识；知识，就是有智慧的人。可是这个道理要讲两边，你若真的不知不识了，那才是真正的智慧。真正的不知不识，你才能无思无虑；你能无思无虑了，那你自己本有的智慧一定显现出来，那才是真正的知识、真正的智慧。所以，讲道理，要把正面的道理找出来，反面的道理也要找出来。

大阿罗汉等：这一些都是大阿罗汉。大阿罗，就不是小阿罗汉。香港有个“小阿罗汉”，他是个小和尚；那个样子，一天到晚笑嘻嘻，很天真的。他也不要人家供养什么东西，即便接受了，随手又转送给人家，所以一般人都给他起了一个名字，叫小罗汉。

若是大阿罗汉呢？就是受天人的供养──应供、杀贼、无生。以前我不也讲过？他杀贼，不单杀贼，就不是贼，他也杀。说这真不讲道理！这大阿罗汉，就是不讲道理的。他有神通变化，你和他讲道理，他没法子讲的；所以“不贼”，他也要杀。在罗汉的境界上，认为是“不贼”的，在菩萨的境界上，认为它又是贼了；所以他“不贼”还要杀，要回小向大。

G２有学众

复有学、无学二千人。

复有学、无学二千人：在这法华法会上，不单有这些个大阿罗汉，又有有学、无学的二乘人。有学，就是有所学，在没有证四果阿罗汉以前，都叫有学位；证得四果阿罗汉，这叫无学位，就无所学了。有学和无学，合起来有二千人；这二千人，又是表示十如是。十如是，就是“如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟”这有十种。这每一个如是，又变成十，十又变成百，百又变成千，这是表示学、无学的二千人。

Ｆ２比丘尼众

摩诃波阇波提比丘尼，与眷属六千人俱。罗睺罗母耶输陀罗比丘尼，亦与眷属俱。

摩诃波阇波提比丘尼：摩诃，就是“大”；波阇波提，译为爱道，波阇是“爱”，波提是“道”。这是“大爱道”，她是佛的姨母，佛出世七天，佛的母亲就生天了，由佛的姨母来把佛养大；她不但做释迦牟尼佛的姨母，就千佛出世，大爱道都做佛的姨母，来把佛抚养大。与眷属六千人俱：和她的眷属；眷属，就是她的亲戚、朋友，有六千人之多。

罗睺罗母：罗睺罗的母亲，耶输陀罗比丘尼：耶输陀罗以后也跟着佛出家，成为比丘尼。比丘有乞士、怖魔、破恶三个意思，比丘尼也是有这三个意思，不过她是个女的。亦与眷属俱：也和她很多眷属到这个地方来。

Ｅ２菩萨众　分三

Ｆ１举列标数　Ｆ２明位叹德　Ｆ３列名总结

今Ｆ１

菩萨摩诃萨八万人。

又有这菩萨摩诃萨八万人。菩萨，是觉有情；摩诃萨，是个大菩萨。菩萨，这是鸠摩什法师用的省文，具足说是菩提萨埵。菩提是觉，萨埵是有情。就是觉悟有情的一个菩萨，也就是有情里边的一个觉悟者，也就是以这个觉悟的道理与方法，来再去觉悟有情，这就叫菩萨。又名大道心的众生，他也是众生之一，不过他道心大。又有一个名字叫开士。

菩萨摩诃萨，即大菩萨，具足有七种的大：具大根、有大智、信大法、解大理、修大行、经大劫、求大果。

第一、具大根。他的根基要非常的深。深，也就是大；大，也就是深。怎么样大法呢？他植众德本。他在多生多劫，种下的善根非常之深；这种善根，就叫德本，就是道德的根本。他把这个德行的根扎下去了，无量无边那么多；所以叫“植众德本”，众就是众多，很多很多的。他这种多法，就如《金刚经》上所说的：“不于一佛、二佛、三四五佛，而种善根；已于无量千万佛所，种诸善根。”他植众德本，不是在一个佛来种善根，是在无量无边百千万亿恒河沙数这么多的佛的面前，种诸善根。所以这叫具大根。

第二、有大智。有大的智慧，这个智慧怎么样大法？就是能发大菩提心；因为能发大菩提心，所以自己要有大智慧。发大菩提心，他要广度一切众生、普度一切众生，而不着住这个度生之相。这是《金刚经》所说的：“若卵生、若胎生、若湿生、若化生、若有色、若无色、若有想、若无想、若非有想、非无想，我皆令入无余涅盘而灭度之；如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。”虽然灭度一切众生，没有一个众生是佛度的，都是众生自度；这就叫“虽然度生，而不着住度生之相”。不像我们人，做了一件什么好事，就“我度了多少个人出家了！我度了多少人发心信佛！某一个人是我度的，某一个人是我劝他信佛的，某一个人是我介绍他来的！”就着这种相。为什么着相？就因为愚痴；若有大智慧的，就不着一切相。“菩萨应离一切相，即得阿耨多罗三藐三菩提。”你若不离相，那就不是菩萨。所以菩萨要具有大智慧。

第三、信大法。信大的法，大法，是大乘之法；就是你要信大乘的法门──你要深信般若、深信因果、深信大乘实相的法门，要有这种大的信心。佛法好像大海那么大，就是一个“信”字，才能可以到佛法里面去；如果你没有信心，佛法虽然广大，也不能度你。为什么？因为你没有信心！所以说：“信为道元功德母，长养一切诸善根。”你这善根从什么地方来的？就是要从信心来的；从信心，才能生出来的。这个信，是你所修的功德的母亲；所以在第三种，就要信大的法。菩萨摩诃萨信一切的大法、无上的妙法，尤其对这部《妙法莲华经》，他是特别的深信，所以要信大法。我们对于佛法，若有真正大的信心，我们也就是摩诃萨，也就是菩提萨埵。

在《金刚经》上说：“乃至一念，生净信者”，就仅仅的有一念，生出一种最纯洁的信心，其福德胜过以七宝布施三千大千世界──这个功德，就等于你用七宝来布施这世界，那么多的福德。如来是决定知道你这个心念，而不会空过的；所以我们学佛法的人，每一个人都要拿出真正的信心出来，才能得到这种相应。好像我们这讲经法会，有几个染伤风的病，尽咳嗽，本来我的意思，希望每一个人休息休息；但是有人还这么发奋图强，在讲经法会的期间，也不退席，还是到这里来听经。这足见有一股真正的信心；信佛法，也就应该有一股真正的信心。我以前在听经学法的时候，也有生病；生病的时候，我也不退席。那时候自己抱什么观念呢？“我学习佛法，除非把这口气断了；若不断了这口气，我一定要学习！或者不能行动了，我才休息。”想不到现在遇着这么多的知音，也能以带病听法；不过不要勉强，如果实在支持不住，都可以休息休息。

第四、解大理。在《华严经》上讲信、解、行、证，首先要信，就是必须要依照这信心，然后就是要明白，就是要解；解了，你就要去做、去实行，然后才能证得，这叫信解行证。

什么叫解大理？我现在告诉你们。你要明白一切众生本来是佛，这是一个大的理，也就是“六即佛”的“理即佛”。按照理，我们每一个人都是佛；可是你要去修行，你才能成佛。你如果不修行，就说：“我是佛！佛、佛、佛！”那是没有用的。就好像你自己封自己做皇帝，“哦！我是皇帝！我是皇帝呀！”可是有没有一些个文武大臣来保护你？有没有老百姓来支持你？没有的！那你是个光棍皇帝，有什么用？你说你是佛，不错！按理说，你是佛；可是事实上，你要修行；你要是不修行，就不能返本还原，认识你本来的面目。为什么要明白一切众生本来是佛呢？因为实相的智慧，是不离众生的心，就在每一个人的自性所具足的。

第五、修大行。要勤修六度万行，就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。

（一）布施。第一就是要布施，是要布施给人，不是要人家来布施给自己。有的人也专讲布施，是叫人布施给他，他不布施给人，这就是不单不够菩萨，就连罗汉也不够了！布施有三种：财施、法施、无畏施。

财施，又有内财与外财。外财，指一切的珠宝、国土和妻子；这些都可以布施给人。行菩萨道，根本就没有一个“人”，没有一个“我”；所以我的也是你的，你的，我也不一定要。他是无人相、无我相；所以他能把国家也舍弃了，能把家庭也舍去了，甚至于妻子也舍弃了！好像释迦牟尼佛，本来他应该做皇帝的，他不做，去做和尚；本来他有很美丽的三个太太，他都舍弃了。舍去国荣，就到雪山去修道。内财，就是你自己本有的。好像头，有人要这个头吗？只要你需要，他都舍。目，有人需要这个眼睛吗？就布施给人。头、目、脑、髓，皮、血、肉、筋、骨，什么都可以布施给人。

法施，就是说法利生；给众生讲说佛法，教化一切众生。所谓“诸供养中，法供养最”，在一切的供养中，这法的供养，是最高尚的。法供养，就是给一切众生宣扬佛法；所以学佛法的，都应该学习讲经说法，不要“怀宝迷邦”。怀宝迷邦，就是自己带着很多珠宝，在这国家里，也不救济贫民，把这个贫民都饿死了。我们会佛法的人，一定要把佛法介绍给人听；我知道一点，就向人来讲说一点；知道十分，就讲十分。本着我所知道的佛法，去给人家讲说佛法，这就叫法施──用这个法，来布施给人。

无畏施，就是我们每一个人，都会遇着飞灾横祸，令你非常恐惧；正在恐惧时，你去安慰他：“你不要怕！不要紧的，这有感应的。你的心这么好，将来一定不会有什么恶的结果！”令他没有一种恐惧心，这叫无畏施。

（二）持戒。戒有五戒、八戒、十戒、十重四十八轻戒，比丘二百五十条戒、比丘尼有三百四十八条戒。戒律有这么多种，要持戒。

（三）忍辱。这忍辱是最好的一个方法，你若能忍辱，你就有宝贝。所谓“忍是无价宝，人人使不好”，这“忍”字是个无价的宝珠，可是这个无价宝，人人不会使用。为什么？就是忍一次还忍着，忍两次就勉强，忍三次就发了火了：“哼！你为什么这样欺负我？你以为我真怕你吗？我是忍着你！你这样子对我，左一次、右一次，一而再、再而三，你不是赶尽杀绝？你太过份了！”就发起火了，就斗争起来了。这就是因为没能用这个“忍”。

好像以前我讲过，有一位修忍辱行的老修行，他门上挂了一块匾，自己用纸写了“性如灰”在门口挂着；言其性里头像灰似的，一点火都没有了。他一天到晚也不发脾气，在这儿修行、用功；性情修得很柔和，真是像水似的，活活泼泼的。这时候，就来了一个菩萨试试他。到了，就问：

“你这几个字，是写着什么？”

“性如灰。”

“你这几个字，写的是什么？”过了几分钟，这人又问。

“性如灰。”

“你这几个字，是什么？我记不清楚！”又过没有好久，又问。

“性如灰。”

一问，问了几十、百次，这回把他火问出来了：“性如灰、性如灰！你这么啰嗦啰嗦，我在这地方修道，你尽来这里捣乱！”

这人说：“喔！原来这灰里还有火呢！”说完了话，就踊身虚空；原来是谁呢？是观世音菩萨来考验他。结果这一回，修了几十年“性如灰”，观音菩萨来，一试验，考不上了。观世音菩萨说：“你还要修行啊！再等你二十年，我再来看看你！”你看！这不容易的；忍，就是要没有脾气。

我以前做人家徒弟的时候，始终不敢发脾气；就是在我师父面前、不在我师父面前，都不敢发脾气的。为什么？因为我师父并不像我这么恶，他很慈悲。如果我一发脾气，他自己就不吃饭；他说：“我教化徒弟，没有教化好！”唉！就不吃饭；因为他不吃饭，所以我也就不敢发脾气了。

我有没有脾气呢？我的脾气比谁都大，最大不过了；但是因为出家修行，把脾气改了。现在到了美国，新收了三个美国徒弟，他们在没有出家以前都没有脾气的，一出家了，没有学会旁的，就学会发脾气，学会发火了。昨天，就有两个徒弟到我那里去告状；这个说那个发了脾气，那个说这个发了脾气。究竟谁发了脾气？我也不管他了！这回我立了一个规矩。

什么规矩呢？我不管是谁发脾气、谁是谁非，总而言之，发脾气的这个人，要在佛前跪一天一夜，这二十四个钟头不准起身、不准去大小便、不准去吃东西、不准去喝水、不准睡觉。这是我立的规矩，如果你不这样做，不在佛前这样跪，我来替你代办，我就照这样来做。你试一试！但不是一个人跪着，要怎么样呢？无论哪一个发脾气──现在我就这三个美国徒弟，要三个一起跪；那两个没有发脾气的，一样要陪着跪的。

说一个人发脾气，两个人陪着跪？这是不公道了！就是这样不公道！若讲公道，世间没有公道的事。你要是怕，大家都不发脾气；背着不让我知道谁发了脾气，那也一样要罚的。你不让我知道？我有千里眼、顺风耳，会有人告诉我的；那时候，你一样要这样做的。听清楚了吗？就是这个“忍”。

为什么叫你跪？不吃、不喝、不睡，这也叫做“修忍”，你不是发脾气吗？有脾气，就要修这个“忍”。这也是个“忍”──在那里跪着，忍着膝盖痛。现在听清楚了吗？清楚了，以后这宪法就立下了。“这个师父真厉害！我再也不敢跟他出家了。”有好几个想要出家，也不敢出家了。你要是怕，不发脾气，就没有事了。这个不是我立的规矩，这是咎由自取；跪不跪，在自己那个地方，不是在我这儿。

为什么要立这个规矩？如果我不立这个规矩，以后要是徒弟多了，你和我打、我和你打，这个也来告状，那个也到师父这儿，说谁对、谁不对的，那简直一天也审判不完这糊涂的官司。修

道的人，怎么可以发脾气呢？不可以的。你要是有徒弟，你为了教化徒弟，就对着徒弟发脾气，那还情有可原；对师兄弟发脾气，那是不可以的。所以说：

忍是无价宝，人人使不好；
若能会使它，万事都能好。

你若能会用这个“忍”字，什么事情都会好的；你不会用这个“忍”字，那就什么事情都出毛病。

（四）精进。有身精进和心精进。身精进，是指拜佛、念经、持咒等，用功修行，一时一刻也不懈怠，不睡那么多觉。心精进，就是念兹在兹，所谓“勤修戒定慧，息灭贪瞋痴”，把心里贪心、瞋心、痴心都撵走它；你要精进，而后才能修行、参禅打坐。做和尚不是很容易的，不能天天睡觉，要昼夜精进，真正用功的精进；不是说尽给人家做功夫，叫人家看我用功修行。有没有人看见，都要用功修行；修行用功是给自己，不是给人家看的。

（五）禅定。就是要参禅打坐，修禅定的功夫。参禅打坐，必须要用精进来帮助它。你若不精进，今天莲花，明天又牡丹，尽变；所谓“一日曝之，十日寒之”，好像东西，你晒它一天，冻它十天，那有什么用呢？就是你修行一天，休息十天；都是个“修、休”，一个是修行的“修”，一个却是休息的“休”；这就不能得到禅定的功夫。

（六）般若。般若度也是最要紧的，我们修行一定要有智慧，若没有智慧也就没有法子修行。愚痴的人修行，往前去用功，怎么样用功，也用功不下去；有智慧的人，他随时随地都是用功的，都见到真正的般若。所以说“翠竹黄花，无非般若”，他看见什么，都是智慧。好像果某告诉我，某某人骂他。骂“谁”呢？这岂不是愚痴？要是有智慧，怎么会有人骂呢？就算他骂了你，你若是有智慧的，你不接受他的骂，这骂，就回到他自己那里去了。

在《四十二章经》上说，有人骂佛，佛不答他。佛说：“你骂我，我不答你，你骂我的这个，就回去了！好像你仰天而唾，这口吐沫，还落在你自己脸上！”所以不要说他不会骂你，就是骂你，你若不接受，这个骂就没有了。骂你时，你听着当作：“哦！他唱歌给我听的。”或者当作：“哦！我不懂他骂人的话。他是讲日本话？或者他是讲中文？再不就是讲法文？”因为他讲的话你不懂，什么事都没有；这就是有真正的智慧！你若懂了，“他骂我！”究竟“你”又是谁？菩萨无我相、无人相、无众生相、无寿者相，那怎么还有一个“我”呢？出家人要把这个“我”掉到太平洋去，不要这个“我”；没有“我”，这才可以！

这是第五“修大行”；这是讲修六度，又有万行；万行，言其行门之多。要是详细讲起来，不止万行，有八万四千种的行门，不过限于时间的关系，不能一一分析。

我们现在就讲这个“三心”。菩萨要扫三心、非四相；扫，好像地上有尘土，用一个笤扫，把它扫干净了。我们人这个三心，也应该把它扫去的；什么叫三心呢？就是过去心、现在心、未来心。过去心，已经过去了；已经过去，就是没有“过去”了。现在心，你说这个是现在？现在它不停，这个“现在”又过去了，变成“过去”了。过去的，已经过去了；现在的，又停留不住；你说“未来心”，未来心还没有来呢！没有来，你又到什么地方去找这未来心呢？所以说：“过去心不可得，现在心不可得，未来心也不可得。”你要是过去、现在、未来这“三心”都了不可得了，又有什么可执着的？没有可执着的，就是得到解脱了；你得到解脱了，那就是真正的自由。

菩萨要行四摄法，就是布施、爱语、利行、同事。

（一）布施。菩萨要存一种布施心。布施，是普遍来施给一切众生；有“财施、法施、无畏施”。

（二）爱语。菩萨要行爱语；但是，可要是菩萨才可以，不是菩萨，就不可以的。菩萨要说爱语，对一切众生，都要有一种慈爱的心；为什么他慈爱呢？菩萨没有我相，他看一切众生，就和他自己是一样的。不单和他自己是一样的，他自己也和一切众生是一样的；不单一样，还变成一个，没有彼、此之分；所以他愿意救度众生，也就是救度他自己。爱语，就是对一切众生，都有一种慈爱的这种说话。

（三）利行。一切众生都欢喜利益，你对一切众生，都要有一点利益；有利益的事情很多很多的，利益众生的事情，菩萨都应该去做。

（四）同事。菩萨要化身千万亿，见到什么众生应该以什么身得度，他就变化这一类的身体，去教化这一类的众生。所以释迦牟尼佛行菩萨道的时候，要去度鹿，他就变成鹿去教化它们，这都是同事之一。

行菩萨道要难行能行，本来不容易做的事情，你去做，这就是菩萨道。难舍能舍，你不容易舍的东西，你要把它舍出来；你愈舍不得的东西和财宝，你若能把它舍了，那才真是“难舍能舍”。难忍能忍，不容易忍的事情要忍。这是菩萨修大行的一种菩萨道。难让能让，不能让的事情，你也能让。我也常常说：“要吃人所不能吃的，受人所不能受的。”吃人所不能吃的，并不是说，人所没有吃着的东西，我要先吃。也不是说，这个世界最名贵的菜，人人都没有吃着，我要先吃！不是这样子；是人家不欢喜吃的东西，菩萨他可以吃。

我告诉你，我不是个菩萨，可是我也能吃人家所不愿意吃的东西。怎么样呢？我记得，在十七岁那年冬天的事，我北方有一个道德会，就专门讲道德、说仁义的。我十六岁参加道德会，十七岁就做讲习班的主任；讲习班的主任，就是做教授，教授一切的学员。我年纪很轻，学生大概有六、七十人，四、五十岁，五、六十岁的，男男女女都有。在道德会是讲要节约的，就是要省俭，什么东西都要节省。节约到什么程度呢？吃马铃薯，不是那个甜的，是普通那种的马铃薯。吃马铃薯的时候，本来一般人吃马铃薯，把皮都剥下不吃的，这个薯皮是不吃的；在道德会，这些人都讲道德的，要人家不能吃的都要吃。那么，我就对每一学员讲："我们每一个人都要把马铃薯的皮吃了，不要吐掉；就是勉强一点，都要把它吃下去。我们不能吃的东西也要吃，表示我们有实行的功夫。"

我这样讲，我自己是把这个皮吃了，但是一般学员呢？有的就像耳边风，听也不听，还是把薯皮吐了──这从口里嚼完了，有的把它吐到桌子上，有的吐到地下。在吃饭的时候，大家都不讲话，我也不管他，随他们便；我已经发表"不要吐马铃薯的皮"了，一般的学生还是照常吐。那么吃完饭，我用一个碗，把所有学员吐到桌上或者地下的马铃薯的皮捡到碗里，我对着一般学员，把它给吃了。

这么样一来，这些学生都觉得不好意思了；由此之后，我看这些学生，一个也不敢吐马铃薯的皮了。我若不是这样实行，以身作则，这些个学生就不会受教化了！他们从口里吐出来，我再把它用口来吃了，他们都觉得非常惭愧；这就叫"人所不能吃的、能吃，人所不能受的、能受"。什么是人所受不了呢？这个"气"！人都受不了气。你若是给他受一点气，他就要发火了。你要是能受气，有人对你发脾气，你就把他当做是唱歌唱给你听的，或者他在讲外国话，这样就没事了。能受、能忍、能让、能舍，这都是修大行的菩萨所应该具备的条件。

第六、经大劫。经多大的大劫？我告诉你！一个劫，就是十三万九千六百年；一千个劫聚在一起，就是一个小劫；二十个小劫聚在一起，算一个中劫；四个中劫合起来，就叫一个大劫。经大劫，是经过三个没有数量这么多的大劫。你想一想，这是多少数目？经过三个没有数量的大阿僧只劫！阿僧只，是印度话，此云无量数。在这个无量数的大劫，正常的时间，你说这要经过多久？所以做菩萨不是这么容易的，这要经过很久很久这么多的大劫。

第七、求大果。菩萨所求的，是一个大果，就是阿耨多罗三藐三菩提的果，就是无上正等正觉，也就是成佛。

菩萨摩诃萨具足这七种大的意义，所以就叫摩诃萨。

F２明位叹德

皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转，皆得陀罗尼，乐说辩才，转不退转法轮，供养无量百千诸佛，于诸佛所植众德本；常为诸佛之所称叹。以慈修身，善入佛慧，通达大智，到于彼岸，名称普闻无量世界，能度无数百千众生。

在这个法华会上，菩萨摩诃萨有多少呢？有八万人这么多；这八万人，皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转：完全都是得到无上正等正觉的道路，一直向前去走，都不退转的。这不退转有三种：

（一）位不退：他是大乘菩萨，不退回到二乘的位子上了。

（二）念不退：菩萨摩诃萨，念兹在兹，只行菩萨道、行六度万行；念念之中，他只有向前进，而不向后退。菩萨在念念之中，也不会想："我不行菩萨道了，做一个自了汉，回到二乘去！"不会的。

（三）行不退：他只有向前进，而不向后退。

皆得陀罗尼乐说辩才：陀罗尼是梵语，此云总持。总，总一切法，把一切法都总起来；持，持无量义，佛所说的法有无量义。这些个菩萨得不退转，又得陀罗尼，就得这个总持──总一切法，持无量义。陀罗尼，又译为遮持。遮持，就是生善灭恶，把恶遮住，而行善事，也就是"诸恶莫作，众善奉行"；和"戒"的意思，大同小异。不过戒所持的戒律，要你自己去守持戒律；但这个陀罗尼，又有的译为"咒"，就是你诵一种咒，能帮助你断恶修善，它的咒力是有帮助的。这陀罗尼，有很多种；这个陀罗尼，是可以得到乐说辩才的陀罗尼。

转不退转法轮：菩萨就是要转法轮教化众生。什么叫转法轮？你看，譬如我们佛堂这儿有几个字写得"法轮常转"，这也就是转不退法轮。好像我们现在这讲经说法，这是转法轮；我们现在把经典翻译成英文，这也就叫转法轮。转法轮不是一部份，这是种种的弘法工作；做弘法的工作，都叫转法轮教化众生。所以我们佛教徒，每一个人都应该把转法轮，看成自己的工作，这就是我所应尽的责任；我们能做什么工作，就在佛教里边做什么工作，这都叫转法轮。好像现在我们利用科学的时代，有印刷的机器，把翻译的英文，用打字机打出来，再把它印出来，给每一个人一份，这都叫转法轮。转法轮，也就是流通佛法；流通，就像那个弯弯水似的，这么川流不息，永远都不断。

我再给你们说一点我在年轻的时候，所做的弘法工作。我最初不会讲经，就印经。有人印经，每一部经多少钱，我就出钱来印；印几百部或几千部的经，然后慢慢送给我的朋友、亲戚。每一个朋友，到过年、过节，或者他有生日、喜庆的时候，我就给他送一点礼物；我这个礼物没有旁的，就是佛经。中国人欢喜红纸，我把佛经用红纸包得很美丽，送几部给他。

我说：“我送给你的，是最重大的礼物，这是救你法身慧命的。因为我和你是朋友，所以我特别把我所最欢喜的佛法送给你！”我诚诚恳恳对他这么一讲，每一个人一定要看。看一遍，若对佛教发生兴趣，他就来找我了，“你这部经在什么地方有？我还有朋友想要，你可不可以再多送我一点？”这就来了生意了！我就又给他一部。就这样子，每逢印佛经，无论谁印，我都参加，多印一点。

所以我在东北，我的财产没有旁的，就是佛经；我房里的佛经，恐怕比这佛教讲堂的佛经都多。我没有旁的东西，就是佛经最多；到什么地方，我的佛经也很多的。在香港，我印佛经用的钱最多，大约在香港钱一百万以上；我临到美国的时候，大约有价值十几万的佛经，我统统都送给人了，一个人这么一大包。本来预备慢慢送，但是因为要来美国，我也没有地方放，所以把佛经就都赶快送给人。我最欢喜的，就是印佛经；所以现在能用机器，把所讲的讲词印出来，这也是一个最好的弘法，我很欢喜的。我对“转不退转法轮”的工作，是这样子；我希望我们每一个人，都对这种工作努力尽一点心。

供养无量百千诸佛：我们不但要转法轮，而且要供养一切的诸佛。无量，就是没有数量那么多；有多少？供养百千诸佛那么多佛。于诸佛所，植众德本：这些个大菩萨摩诃萨，在无量劫、无量诸佛的地方，培植、种植他德行的根本。怎么样去培植？怎么样去种植呢？就是供养三宝，转不退法轮；你能供养三宝，这就是栽培你德行的根本。

常为诸佛之所称叹：这八万菩萨摩诃萨，时时刻刻都得到诸佛的称扬、赞叹：“善男子，你真好呀！你行菩萨道不退转，你真是不错啦！”诸佛来赞叹这些个菩萨。以慈修身，善入佛慧：你从来就以慈悲心去教化众生，修自己的身，善能得到佛的智慧。通达大智，到于彼岸：你通达最大的智慧。什么是最大的智慧？佛慧就是最大的智慧。大智，也就是佛慧；佛慧，也就是大智。你得到佛慧，得到大智，才能达到彼岸，才能得到波罗蜜；波罗蜜，就是到彼岸。

名称普闻：这八万大菩萨摩诃萨的名字，普通一切众生，都常常闻、常常见的。无量世界：在所有这无量世界，能度无数百千众生：他能度化无数百千万这么多的众生。

F３列名总结

其名曰：文殊师利菩萨、观世音菩萨、得大势菩萨、常精进菩萨、不休息菩萨、宝掌菩萨、药王菩萨、勇施菩萨、宝月菩萨、月光菩萨、满月菩萨、大力菩萨、无量力菩萨、越三界菩萨、跋陀婆罗菩萨、弥勒菩萨、宝积菩萨、导师菩萨，如是等菩萨摩诃萨八万人俱。

这八万菩萨摩诃萨，叫什么名字呢？八万菩萨的名字，就有八万这么多；如果像点名似的，把每一位菩萨的名都点出来，那么这一部《法华经》就太长了。所以就把其中为首的这几位菩萨提出来作代表。其名曰：代表的菩萨，都叫什么名字呢？

文殊师利菩萨：文殊师利是梵语，翻译为妙德，又译为妙吉。这位菩萨智慧最大，所以叫大智文殊师利菩萨。在一切菩萨之中，他的智慧最大，资格也最老，所以他在观世音菩萨前边。文殊菩萨、观世音菩萨、普贤菩萨、地藏王菩萨，是四大菩萨。中国的五台山，是文殊菩萨的道场；他的灵感也不可胜数。这一位菩萨，在过去已经成佛了，名为“龙种上尊王佛”；成佛了之后，他又隐大示小，来行菩萨道，教化众生，助佛扬化。这一位菩萨，他的神通妙用，都是不可思议的。

中国近代的高僧，有位上虚下云老和尚，他曾经发愿朝拜五台山，就是拜这位菩萨。他从南海普陀山开始，向山西五台山去朝拜，走三步跪下，叩一个头、走三步跪下，叩一个头，拜这一位菩萨；就求这一位菩萨来感应，开他的智慧，令他也得到大智。这个路景，相隔大约不下五、六千哩路；这三步一拜，你说要拜多久才能拜完呢？这时间是很长的。想要详细知道这个事情，可以打开虚老的年谱或者画传，详细看一看，便知道了。

最值得我们一提的，就是虚老拜到黄河那地方，正赶上冬天下雪，他在黄河边上做小生意的草棚子里头来避雪。这雪下了就不停，于是虚老连冻带饿，就几几乎要死了。这个时候，就来了一个讨饭的化子，用锅煲化了的雪水，煮黄米粥给老和尚吃。老和尚吃过黄米粥之后，觉得有精神了，就问这个乞丐：“你贵姓啊？”“我姓文。”“你叫什么名字啊？”“我叫文吉。”

这个文吉就问虚老：“你从什么地方来的？”虚老说：“我从南海来的。”文吉就用手指着这个雪，问虚老说：“你南海有这个吗？”就问有没有雪。那么老和尚说：“没有。”“没有？那你吃什么？”虚老也答不出。两个人就这么结伴，去朝拜五台；这个要饭的不拜，就给虚老拿着行李。

这样，虚老不背着东西，没有负担了，叩头走路都方便很多。以前背着自己的衣单，叩头很费力的；现在减轻他的负担了，拜得就比较快了。虚老问文吉：“你是什么地方来的？”他说：“我就是五台山来的！所有的和尚都认识我，同我都是好朋友。”

这一路拜，有的时候就在庙上住；庙上的和尚，专门欺负这个要饭的乞丐，又骂虚老说：“你朝山就朝山、拜佛就拜佛，你还叫一个跟班的，你摆什么架子？”到什么地方，都被人骂。虚老被人闹，这个要饭的更被人闹，甚至于不准他在庙里头住，赶他到庙外边去，给这个乞丐气受；但是这个乞丐，就是个能受气的乞丐。等到离五台山不太远了，这个乞丐因为受和尚的气太多了，所以就告诉虚老说：“前边有人会接你！有人帮你忙了，我要自己走了！”于是就相

别而去。

果然虚老走到前边没有好远，就遇着湖南一个做官的；做官的有车，把他行李放到车上去，他又三步一拜。等拜到五台山，问所有的和尚说："有一个讨饭的化子，叫文吉，他说你们都认识他的。"问遍五台山的和尚，也没有人认识他："我们都不知道有这么一个讨饭的化子。"以后有人就对虚老说："他叫什么名字啊？"虚老说："他叫文吉。""哦！这是文殊菩萨嘛！文，就是'文殊菩萨'；吉，'文殊'翻译成中文，就叫'妙吉'嘛！"这是虚老朝拜文殊菩萨的时候，感应到文殊菩萨来给他背衣单，给他背夹子──夹子，大约就是美国人那种登山背包；中国人用两根木头把它微弯弯了，这么往前一夹，把行李挟起来，就好像那登山背包似的。

你看，虚老亲身朝拜文殊菩萨，和文殊菩萨在一起很久的时间，一直也不认识；以后知道是文殊菩萨了，但是已经看不见。所以这文殊菩萨的妙处，是不可思议！因为他的妙处，他就变了一个乞丐；如果他变一个大富长者，或者雇个马车来帮他忙，也可以！但他不这样做，他随着虚老来受苦。

这一位菩萨出生的时候，有十种吉祥的事情，来表示这一位菩萨的功德圆满、智慧第一。十种的吉祥，是什么？

（一）光明满室。文殊师利菩萨降生这一天，他家房子里边，就放一种光。这种光不是日光、不是月光，也不是星光和灯光；这是表示文殊师利菩萨智慧、般若之光，也就是表示这位菩萨有大智大慧，能破除一切的黑暗。

（二）甘露盈庭。甘露，是一种不死的药，在天上有的；甘露可以饱满，你得到甘露，就不吃饭也不饿了。我们一般人不吃饭就会饿，为什么？因为没有甘露来滋润。甘露可以得到饱满，可以得到这种的清净、清凉；所以恶鬼若得到甘露一灌顶，即刻就消除他的罪业，可以往生了。甘露盈庭，这表示文殊师利菩萨以甘露法来灌救众生、救度一切众生。所谓"甘露门开"，甘露门一开开，恶鬼都进来，都得到饱满了。

（三）地涌七珍。从地生出来金子、银子、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙，这七种的珍宝。这七种为什么叫"宝"呢？因为它少有。世界上所少有的，就是宝贝；多了，就不是宝贝。好像土，本来也是很宝贵的，我们人若没有土，就不能生存；但是人人都不稀罕它，你抓把土送给人，是没人要的。说这是最宝贵的东西，我送给你！他一看是土，就会把它掉在地上。为什么？因为哪个地方都有。所以本来土是最宝贵的东西，没有人很稀罕它；因为随处可以有，所以就不宝贵了。

水，也是最宝贵的东西，我们人若没有水，就不能生存；不单人，就所有一切，若没有水，也不能生存的。所以老子说："上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。"这就是说，上等的善，就像水似的。水对一切物质都有利益，但是它也不争功。好像这花，它不会对花说："你这朵花呀，幸亏我这个水，你才长这么大、开得这么新鲜！要不是我这个水，你能有今天吗？你应该对我有一种报答才对！"它没有这种思想。水在地最洼下的地方住着；谁都不愿意在那个地方，它在那地方住着，是处众人之所恶。所以水是很合道。

这金、木、水、火、土，对人、对一切众生，都有益处；但是为什么人不宝贵它？就因为它太多了。好像木头也到处都有，所以人也不宝贵它。金子为什么人宝贵它？因为它少；少就出贵了，不是随地都是。若到了极乐世界那"黄金为地"的地方，这土就值钱了！因为什么？因为极乐世界没有土。到极乐世界，你若送给他一把土，他就好像什么呢？就好像从月球拿回来的石头，那么宝贵了！一样的石头，月球拿回来的，它就是价值连城了。本来我们娑婆世界这一把土不值钱的，你送到极乐世界去，他说："喔！这真是稀有的！"因为它少有，所以就出贵了。

这七珍为什么叫七宝？就因为它少有，不容易得到，所以人人都说这是宝贝。文殊师利菩萨因为有无量的宝藏，所以出世的时候，七珍也就随着他出世，从地里涌出来。涌出多少？取之不尽，用之不竭；拿也拿不完，用也用不了。

（四）神开伏穴。这个神，是藏宝，叫藏主；这种藏主宝，就是管宝藏的神。转轮圣王有七宝：金轮宝、白象宝、绀马宝、神珠宝、玉女宝、藏主宝、主兵臣宝。地涌七珍，是从地里涌出来的；而神开伏穴，指这些宝藏，是以前的人埋到地里头，忘了拿出来，这时守藏的神把这财宝都打开，就好像有人把地刨开，宝贝也就都可以得到了！

（五）鸡生凤凰。鸡本来是生鸡，但是这鸡菢出来就不是鸡；是什么？凤凰。凤凰是一种很吉祥的鸟，谁若看见凤凰，一定会得到很幸运的事情。在古来讲，孔子说："凤鸟不至，河不出图，洛不出书，吾已矣夫！"这个凤凰也不来了，也没有河图洛书出现了；伏羲氏画卦，有河图洛书的情形，现在已没有了！我停止啰！我不需要再宣扬道德了！我不做什么了！

（六）猪产龙豚。鸡生凤子，这还不算出奇；本来是龙生龙、凤生凤，但是现在他家里养的猪，生出一条龙了，一只好像龙似的猪。怎么像龙似的？这猪身上有鳞，就像龙鳞似的。龙身上都有鳞，他家的猪生出来的小猪也有鳞，这叫猪产龙豚。

（七）马生麒麟。马本来都生马，现在生出只麒麟。老虎是兽中王，麒麟和狮子，也都是兽类中之王；但是这麒麟，是由马生出来的。麒麟是一种祥瑞的兽，在中国唐尧的时候，很多的人都可以看得见凤凰、麒麟的；以后因为众生的罪业深重了，所以这一些个吉祥的鸟兽，也都不出现了。孔子在“获麟解”上说：

唐虞世兮麟凤游，今非其时来何求？
麟兮麟兮吾心忧！

唐尧虞舜的那个时候，麒麟和凤凰常常到这个世界上来游，人人都看得见。现在不是唐虞那时候，你来干什么呢？你来有什么所求呢？麒麟呀！麒麟呀！我心里正为你很忧愁的。

这是因为在当时（鲁哀公十四年），孔子见到打猎人打着一只麒麟，他一看，这麒麟他认识。因为孔子出生时，有一只麒麟来“麟吐玉书”，吐这个字；孔子的母亲就把一条绳栓到这只麒麟脖子上。等孔子看见打猎的人打着的麒麟，他妈妈系的绳子，还在这麒麟脖子上系着；孔子知道这麒麟被猎人给打来，他自己不久也就要圆寂。所以他很伤叹的，才说这么几句话。

（八）牛生白泽。白泽是白色的，白色的这种兽类是很少有的；它也不像牛，也不像马，也不像驴，也不像骡子，属于四不像。它是马的样子，但是长的牛蹄子；角长得像牛角，又是马的样子，所以叫白泽。这种的兽类，也是一种祥瑞的兽。

（九）仓变金粟。我头先问果某，这个金粟有什么用呢？可以拿来吃吗？这谷子本来可以做饭来吃，变成了金子，这怎么吃呀？他就很聪明，说：“这个你若拿一些去，卖了换钱，就可以买很多米。”我一想，也是这样子；果然这金粟你拿一些个去卖，就很值钱了嘛！先前我对这种情形还不了解，果某这么一说，我才豁然大悟。他问谁有贪心？我说我有。我贪什么呢？我这个贪心，贪想要大家快点成佛；所以不要把这个徒弟给饿坏了，还希望他快一点成佛呢！哈！这个傻徒弟，傻头傻脑的；但傻头傻脑，还有个不傻劲！

（十）象具六牙。本来象是生两根牙的，文殊菩萨出世的时候，他家里养的象生了六牙，你说这是不是很稀奇的事呢？“为什么象有六根牙呢？”这是个很好的问题。这六牙就代表六度，大象代表万行。六度就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。

有这十种的吉祥，这代表大智文殊师利菩萨的“十度波罗蜜”，所以和其他的菩萨不同。这是文殊师利菩萨，有这十种的吉祥如意的事情；我们要想认识文殊师利菩萨，要想见一见文殊师利菩萨，就要先记着这十种吉祥的事情。你知道这十种吉祥的事情，见着文殊师利菩萨，你可以说：“您老人家，是我一个老朋友、最知己的善知识！”为什么你这样讲？“我知道您出生的时候，这十种的吉祥事情。”你一念，文殊师利菩萨会很欢喜，“哦！是的！你是我的老朋友，我不否认，因为你知道我。”这叫知己的朋友。你若不知道他，文殊师利菩萨虽然没有分别心，但是你对他不认识，他对你也就不会接近；认识他多一点，他和你就近一点。所以我们为什么要知道每一个菩萨的这种境界？也就是要每一个菩萨都和我们做朋友、做兄弟。每一个菩萨都是我们的善知识，你们各位将来都是菩萨的善知识，所以自己不要把自己看轻了！

观世音菩萨：观，就是观察，是能观之智；世音，就是世间的音声，是所观的这种境界。观世音，就是观察世间所有的音声，所以这位菩萨是观世间一切音声而得名。他大约是因为眼睛太多了，所以世界什么事他都要管。这位菩萨，为什么他要管世界所有的事情？就因为他大慈悲的缘故，不舍弃一众生，所以叫观世音菩萨。

观世音菩萨和我们娑婆世界的众生有大因缘，在中国有句俗话说：“家家观世音，户户弥陀佛。”因为观世音菩萨和阿弥陀佛他们这种慈悲，深入到一般人的心里去了，所以人人都知道有观世音菩萨和阿弥陀佛。

在往昔，他因为修的四十二手眼，所以证得千手千眼的这种的庄严法相。观世音菩萨是不是只有千手千眼呢？不是的。观世音菩萨有无量手、无量眼。因为他有无量手，所以能用他无量手把众生从苦海里边拉出来，接引到一个安稳快乐的彼岸上；他用无量眼来看所有的一切众生。谁若有苦难对于他有缘的众生，他一定不会不管这个闲事的，一定会救助这个众生。

观世音菩萨看见哪一个众生有什么痛苦了，他就解除这个众生的痛苦；看见那一类的众生有了灾难，他就要解除那一类众生的灾难。所谓“寻声救苦”，你若有苦呢，你只要能念“南无观世音菩萨”，那就会逢凶化吉、遇难呈祥，一切一切都遂心如意。

得大势菩萨：这位菩萨是有大势力的菩萨，他一举手、一投足，都大地六遍震动，都有“震、吼、击、动、踊、起”这种的形相、这种的声音，他的势力很大，那么惊天动地的这势力，所以叫得大势菩萨。

常精进菩萨：这位菩萨是常常精进的，他是日精进、夜精进，昼夜六时没有不精进的时候，比任何人都精进，所以他叫常精进菩萨。

不休息菩萨：这个不休息菩萨，也是常精进，他什么时候也不会说：“我疲倦了、休息休息了。”他从不休息，时时刻刻都在精进，身精进、心也精进。不是身精进、心懒惰了；或者心精进、身懒惰了。这都不叫不休息，就是身心都常精进，昼夜六时恒精进。

宝掌菩萨：宝，就是宝贝，也就是法宝；掌，是手掌。菩萨有以他的行门命名的，有以他的本愿命名的。什么是行门？就是他修行的法门。什么是本愿？就是他在因地时发的愿。有的就用这种的愿来取名字，有的就用他这个德行来取名字，有的就用他的本领取名字。

这一位宝掌菩萨，他手掌上有种种的法宝。第一个法宝，如意珠手；他掌上有如意珠，这个如意珠，是遂心如意，无所不至。第二，又有羂索手。第三，有宝钵手。第四，是宝剑手。第五，是跋折罗手。第六，是宝杵手。第七，就是施无畏手；他这个施无畏手，是对一切都无所畏惧。这位宝掌菩萨在因地时，也就修千手千眼观世音菩萨四十二眼。因为他这个掌里头，具足一切法宝；这一切法宝，就包括一切的宝，所以这一位菩萨的名字，就叫宝掌菩萨。

药王菩萨：药王、药上两位菩萨是兄弟，在佛教里边有一段因缘。在往昔有位转轮圣王，他有一千个儿子；这一千个儿子，都一齐发愿要出家修行，这就是贤劫的千佛。释迦牟尼佛是第四位佛，在这个贤劫出世。

这位转轮圣王，另外还有个妾妃，又生了两个儿子。大儿子就发愿，要护持他这一千个哥哥的法，护持这千佛；每一位佛出世，他都做护法。小儿子一看，他哥哥发愿做护法，他就发愿来供养；他发愿他这一千个哥哥成佛的时候，无论哪一位个成佛，他都先来供养佛。不是就供养一次，在这佛住世的时候，他永远来供养；不是就供养一个哥哥，他这一千个哥哥都成佛，每一个哥哥他都去供养。

这位佛涅盘之后，到末法的时候，他又发愿来救度众生，用种种药品来医治众生的病。这三灾来临的时候，刀兵、水、火、瘟疫流行；瘟疫，是传染病，有的一生了传染病，就会死的。药王菩萨就发愿来救度一切有病的众生，这是药王菩萨宿世的因缘。药王菩萨专门来医治众生的病，不但医治众生的身病，也医治众生的心病；众生身心的病都医治好了，然后才能修行。

勇施菩萨：勇是勇气，施是布施。你布施，要有勇气才能行；如果没有勇气，你就不会行布施。在六度万行之中，以六度为主；六度又以布施为第一。所以我们人要是作布施，这就包括六度万行在里头。

布施要有勇气，要有一种勇猛的心去行布施，这样你这种功德才是不可思议的；因为你布施的时候，是以不思议的精神来做，你得的果报，也是不可思议的。譬如我们想要布施，可是又想起自己：“我这钱如果布施给他人，我自己怎么办呢？我衣服如果布施给他人，我自己又穿什么呢？我房子布施给他人，我自己又住什么呢？”这就是没有勇气；一想起了自己，就不肯布施了。好像饮食，本来想送给人家吃，又想起来自己了：“我如果把这饮食布施给人，我自己又吃什么东西呢？”一想起自己，勇气就消散了，就没有勇施的精神。

勇施菩萨所作的布施，是不假思索就做的。啊！我看这个人困难，我帮忙他，给他一百块钱，叫他拿着做点衣服、买点吃的东西。这不加思索，就布施给他；如果一想，想到自己，那就是没有勇气了。勇施菩萨勇于做布施，勇于财施、法施、无畏施；他最勇猛、精进。

宝月菩萨：这位菩萨的名字，叫宝月。为什么这位菩萨的名字叫宝月。因为月能随着数来盈满或亏缺，对月本身而言，是没有什么损害，也没有得到什么利益。行菩萨道也是这样，菩萨随众生的机来隐藏或显现，对自己而言，并没有增，也没有减。所以这位菩萨是以宝月为名。

月光菩萨：这位菩萨，以月光为他的名字；月光能除一切晚间一切的黑暗，就好像智慧之光而破愚痴之暗。
　　满月菩萨：这位菩萨，功德犹如十五的满月，那么样的圆满。

宝月、月光和满月菩萨，名字怎么来的呢？这三位菩萨，精持戒律，所谓“严净毗尼”。在《楞严经》上讲：“严净毗尼，宏范三界，能于国土成就威仪。”毗尼，就是戒律。他们严持戒律，持得就像一轮宝月那么光明、那么样圆满；能作为三界大的模范、大的榜样，在每一个国土，来成就威仪；所以这三位菩萨，一位菩萨叫宝月菩萨，一位菩萨叫月光菩萨，一位菩萨就叫满月菩萨。其实，宝月也就是满月，月光也就是宝月；这三位菩萨，虽然名字不同，行门是一样的，都是从精持戒律来的。所以说：“持戒清净如满月，身口清净无瑕疵。”你看！持戒清净，就好像那满月似的。身口清净，就是身业、口业、意业三业清净；无瑕疵，是一点黑暗的地方也没有。所以这三位菩萨，都是从持戒修行而得名。

大力菩萨：这位菩萨的大力，是特别大，好像得大势菩萨的力量那么大，所以叫大力菩萨。

无量力菩萨：这大力可是大，但还没有到无量；这无量力，又超过大力。其实，大力菩萨就是无量力菩萨，无量力菩萨也就是大力菩萨。

越三界菩萨：超越三界的这位菩萨。超越哪三界？就是欲界、色界、无色界。这三界怎么超的呢？也就是因为有大力，也就是因为有无量力。

这大力、无量力、越三界三位菩萨，也都是修同一种的行门──修精进波罗蜜行门，他总向前去迈进。为什么他修精进波罗蜜？你现在由他这个“大力、无量力、越三界”来证明。这三个名字，都是一样；大力，也就是无量力，无量力，也就是越三界。他若没有大力，也不会越三界；他若没有无量力，也不会超出三界。所以，这大力、无量力、越三界菩萨，修精进行门，精

进波罗蜜。为什么修精进波罗蜜？就因为有大力、有无量力，有超越三界的勇气，所以常常精进，总向前去迈进。这是三位菩萨名字的由来。

跋陀婆罗菩萨：跋陀婆罗，有三种翻译法：

（一）贤守。贤是圣贤，守是保守、守住，这样看守着。怎么叫贤守呢？因为这一位菩萨能看守、守住佛的家业。

（二）贤首。贤是圣贤，首是首脑。这位菩萨是作众贤之首，是众贤人中的一个首领；在菩萨里边，是作上座的。他是菩萨里边的大菩萨，为菩萨之首，贤人之首。

（三）贤护。贤是圣贤，护是保护。他是在圣贤里边能护持众生的菩萨。

这位跋陀婆罗菩萨，是用禅定的功夫，修禅定波罗蜜。

弥勒菩萨：又叫阿逸多菩萨。弥勒，翻译为慈氏。阿逸多，又译为无能胜，胜是胜利。没有可以胜得了他的，没有任何的天魔外道可以胜得了他，所以又叫无能胜菩萨。弥勒菩萨住在兜率天内院，这一位菩萨修慈心三昧，也就是修忍辱三昧──忍辱波罗蜜。因为他修慈心三昧，他对一切众生有慈悲心；一切众生对他也就生出一种慈爱的心，来拥护这弥勒菩萨。

这位弥勒菩萨，等释迦牟尼佛不做娑婆世界的教主了，他就来接替释迦牟尼佛教主的职位。什么时候他来接替呢？有一些外道就讲：“啊！弥勒菩萨来了，弥勒菩萨出世了！”这简直是说梦话！释迦牟尼佛说得明明白白、清清楚楚：在这个世界（贤劫），现在是减劫，每过一百年，人的身量矮一寸，寿命减去一岁。减到人寿十岁止，然后那时候再增；也是每一百年，人的身量增高一寸，寿命增多一岁。等到人的寿命增到八万四千岁，然后再减；减到人的寿命到八万岁时，弥勒菩萨才出世教化众生；那时候，也就是“龙华三会”。所以现在这些个外道，不懂佛法，就乱讲乱说；这是有一定时间的！拿着佛法来评论，我们现在人的寿命，平均大概六十至六十五岁之间，那么等到减到人的寿命到十岁那时候，你想一想，还有多长时间？然后再增到八万四千岁，这又有多长的时间？之后，八万四千岁，再减到八万岁上，弥勒菩萨才出现于世。所以现在这些个人尽在说梦话，啊！真正可怜！

宝积菩萨：这位菩萨，积集很多宝贵的东西。他积集了无量无边这么多的功德；这个功德，犹如宝贝一样，积蓄而成，所以他的名字叫宝积菩萨。

导师菩萨：导是引导，师是师父；他作众生的引导师父，来接引、引导。好像现在有一些个旅行社，带着人到各处去旅游，这叫导游。他就是引导人归于正路、归于佛道。引导什么样人呢？引导堕地狱的人。这些个人也不晓得发菩提心，堕地狱了，在那儿受罪受苦，也不知道忏悔；所以导师菩萨就用种种的方便法门去引导他，令他再发菩提心、修菩提道。

如是等菩萨摩诃萨八万人俱：像前边所说这么多的菩萨摩诃萨，有八万人那么多。

E 3 八部众　分七

F 1 诸天众　F 2 龙王众　F 3 紧那罗众　F 4 乾闼婆众

F 5 阿修罗众　F 6 迦楼罗众　F 7 人众

今 F 1

尔时，释提桓因与其眷属二万天子俱。复有明月天子、普香天子、宝光天子、四大天王，与其眷属万天子俱。自在天子、大自在天子，与其眷属三万天子俱。娑婆世界主梵天王、尸弃大梵、光明大梵等，与其眷属万二千天子俱。

尔时：当尔之时。这个时候，就是释迦牟尼佛说这一部《法华经》，有八万菩萨，同时来到法会的时候。在这八万菩萨，都是一些大菩萨，都是佛的子──佛为法王，菩萨就是法王之子。所以在《弥陀经》上说：“文殊师利法王子。”在这一部《法华经》，这一些大菩萨，都是法王子。

佛有三子：真子、内子、外子。真子：佛的真子，就是菩萨法王子。内子：一切的比丘和罗汉，都叫佛的内子；是佛的内眷，是佛真正的内子。外子：佛的外子，是佛的外眷属，是外边护持佛的。一切的凡夫众生等，也都是佛的子，是佛的外子。为什么？因为凡夫众生，有的是在佛法的外边，还没有来学习佛法；有的虽然学习佛法，可是他没有证果，还在凡夫的地位上，没有到圣贤的地位，所以都叫外子。

佛有这么三子，这三子，就包括菩萨、罗汉、六道众生。六凡的众生和三圣众生，合起来，就是九法界的众生；九法界的众生，分出来三种的子。

释提桓因：释提桓因是梵语，译为能作。能作什么？能作天主。这个“释提桓因”，就是一般的外道所崇拜的上帝、天主，也就是那个老天爷。在〈楞严咒〉里，有“南无因陀啰耶”；因陀啰耶、因陀啰王，也就是释提桓因。

释提桓因，他做三十三天的天主，也就是忉利天的天主；也就是在中国，一般人所恭敬的上帝、玉皇大帝。玉皇大帝虽然是在天上做皇帝的一个天人，但是他还在六凡法界里，谈不到是圣人；所以释提桓因在佛教里头是护法，是护持佛教的。因此这释提桓因，是在佛的前边来护教，所以他连一个座位都没有，只可以站着。那没有他的座位，怎么一般人这样崇拜他、这样相信他？怎么信他是天地真正的主宰呢？这是不是他的意思？是的。他在佛教里头，虽然没有座位，只可以站着在那护持佛教，仅仅是一个护法；可是他在他所管的范围内，他就是独一无二

、最高的一个领袖了。我们一般人对他是很崇拜，这个道理有一种比喻。比喻什么呢？

我们这一个国家，有一些个穷乡僻壤的乡下。有一个村庄，这个村庄还没有开化，一些个老百姓在山里边住着。因为这个村庄有它的范围，这个范围和外边的交通不通达；所以村里边的村长，常常到外边去和外界接触，而这国家也承认他是个村长。

可是他对他老百姓怎么讲法呢？因为他这一些个老百姓都没有到过大城市，都是一些个乡下人，所以他对这些乡下人讲："这个世界，我是最大的，任何人都要听我的指挥。我就是皇帝、就是总统，我也就是管理这个世界的主人翁。"他这样一讲，这些个老百姓就都相信他说的话，认为他是首脑，他所讲的话，当然是对的；一般人也就不知道，在这个村长的上边，还有县长、省长，又有总统或者皇帝。为什么不知道？就因为在这穷乡僻壤，在这山谷里边，和外界的交通不接触，这些个山谷的人，就认为这个村长是世界上最第一了、是最大的，就都崇拜他，相信他讲的话。

这个天主也就是这样子；不明白佛法的人，就等于穷乡僻壤里头的一些个乡下人，他没有见过大的场面、没有见过大的城市，不知道这个世界上究竟是怎么一回事，所以就认为他那个村长就是最高的领袖了。同样的，我们凡夫没有明白佛法之前，也只知道有个上帝、有个天主，不知道在天主的上边，还仍然有佛、有菩萨。为什么不知道？就因为这个天主，不希望教他所统领的人知道还有谁比他大；也就好像那个村长，他不教他村庄的人和外边接触，一样的道理。如果村庄的人和外边一接触了，那么谁都知道他只是个小小的村长，就不会再那么样相信他。释提桓因也就是这样子！

这释提桓因怎么样来的呢？他前生的因缘，在很久很久以前，迦叶佛那个时候，他是一个女人，不单做女人，还是一个穷女人；不单是个穷女人，而且还是一个要饭的女人。她因为看见迦叶佛佛像的金脱落，于是就联合起来三十二个人，共同重修庙宇，又给佛重塑金身，完成这种殊胜的功德。那么三十三个人命终后，就都感现做天主：发起的这个穷女人，就做了忉利天的天主；其余三十二个女人，就在东八天、西八天、南八天、北八天，这三十二天做天主。

这个天，多少天呢？这个天是没有数量那么多，数不过来那么多；不过这一个忉利天，是在须弥山的山顶上；四王天，是在须弥山的半山腰。释提桓因与其眷属：和他的眷属；眷属，就是和他同类的，他的一家人。有多少呢？有二万天子俱：有两万这么多的天子，同时到这法华会上来。不仅仅就是释提桓因，他的眷属，有二万人。

　　复有明月天子：又有一个天子，他的名字，是明月天子。

普香天子：这位天子欢喜香，所以身上总放一股香，普薰法界。普香天子欢喜闻香，因为知道一切众生也都欢喜香，于是就放出一种普香。如果不是这位天子放出香，我们这个世间，就臭不可闻了；因为他放香气在这个世界上，所以把臭气都驱除避开了。

宝光天子：这位天子，他欢喜宝贝，所以身上就有一股宝光。宝光天子知道一切众生都有贪心，都贪宝贵的东西，所以他就放出一种宝光，来满众生的希望；希望满了，然后发菩提心。

这两位天子，不是他自己欢喜闻香，而是因为一切众生都欢喜闻香，所以他就放出香来；不是他自己欢喜宝贵的东西，因为一切众生都欢喜宝贵的东西，所以放宝光出来。这都是表露这个世间有不可思议的境界，而令众生发无上的菩提心。香是持戒清净，宝乃无相布施。

四大天王：四天，就是东天、南天、北天、西天。这四大天王住在须弥山的半山，东天王在须弥山的东边，南天王在须弥山的南边，西天王在须弥山的西边，北天王在须弥山的北边。东方的天王，就叫持国天王；南方的天王，叫增长天王；西方的天王，叫多闻天王；北方的天王，叫广目天王。这四大天王保护这个世界，所以叫护世四王；我们现在这个众生，都是在这四大天王保护之下。

与其眷属，万天子俱：和他这同类的眷属，有一万多个的天子，都一起来到这讲《妙法莲华经》这个法会。

自在天子：这个天子非常自在，他住在化乐天上。化乐天的快乐，是由自己变化而产生的；他也可以把其他天上的快乐，变化到他自己这个天来享受，所以叫化乐。

大自在天子：这就是他化自在天的天子；他这种自在，不是在他本天所有的，而是由其他的天，他给化现出来；其他天上的快乐，他也可以把它变化到他自己这个天来。

与其眷属，三万天子俱：和他这同类的眷属，有三万这么多，比以前的天子都多；以前释提桓因只有两万天子，他这有三万，多了一万。

　　娑婆世界：什么叫娑婆世界？娑婆是梵语，有的时候又作"娑诃"；英文翻译说 Saha World，就是这娑婆世界。娑婆世界是个什么世界？是个甜的世界，这个世界是最甜的。说："法师啊！我听你讲这么久，也没有讲错过经，这一回可真讲错了！我看翻译，娑婆是苦的，你怎么现在讲是甜的呢？"那你知道它是苦的，就不要留恋啰！为什么你还舍不了这个世界？我为什么说它是甜的呢？就因为我看你舍不了这个世界；你舍不得，当然是甜的了！若是苦的，你早就舍了嘛！说："法师你这样讲，我也没有什么话讲！"你没有话讲，我又有话讲了。有什么话讲呢？这个世界也不是苦的、也不是甜的，是一个没有味道的世界；什么味道都没有

，可是麻烦很多。什么麻烦？是很痛苦的麻烦。

所以这“娑婆”，就译为堪忍，堪能忍受；堪能忍受外边一切苦的环境。这苦的环境，有三苦、八苦、无量诸苦。三苦是什么？

（一）苦苦：就是贫穷的困苦；既没有饭吃，又没有衣服穿、没有房子住。你说这苦不苦？这是苦中之苦。

（二）坏苦：是有饭吃，有房子住，也有衣服穿；不单有房子住，而且还住的高楼大厦，最漂亮的房子；不单有衣服穿，而且也穿的最好、最时髦、最美丽的衣服；不单有饭吃，而且所吃的都是珍馐佳肴，山珍海味，这个世界人人所没有吃到的，他都吃得到。你说怎么样啊？好景不常，忽然间，或者着了火了，或者被贼给打劫了，或者受什么意外的损伤??等；虽然有这样的富贵快乐，可是都被破坏了，这是坏苦。

（三）行苦：既没有贫穷的困苦，又没有富贵的坏苦，那么这可以说是没有苦了？不是的，还是一样有苦。什么苦呢？由少而壮，由壮而老，由老而病，由病而死；念念迁流、念念不停，就好像那水里的波浪似的，后浪跟着前浪跑，前浪没有了，后浪又生出来，这么样随波逐流，生生灭灭，无有止境──这一生，由小到老，总也不停，念念迁流，这是行苦。
八苦，是：
（一）生苦。
（二）老苦。
（三）病苦。
（四）死苦。

（五）爱别离苦：你最爱这个人，不愿意离开他；但环境逼迫你不得不离开，你说这痛苦不痛苦？和最爱的人要分手，这是最苦的了。

（六）怨憎会苦：你最讨厌这个人，“哼！我最讨厌这个人，我离开他，我不和他在一起！”哈！到另外一个地方去，又遇到另外一个和他一样的人，也是令你那么讨厌的，这叫怨憎会苦。你怨这种人，到其他的场合，你以为就没事了，结果又遇到一个和他一样的，这是怨憎会苦。

（七）求不得苦：想要求的，想要希望的东西，求不到手，你说苦不苦？

（八）五阴炽盛苦：这苦更厉害！跟着你寸步不离，在你的身里边，行住坐卧都同你在一起。五阴，就是色、受、想、行、识。五阴炽盛，说五阴就好像火似的，烧得很旺的，这也是苦。

这么多苦，堪能忍受；啊！真难为你怎么能忍受来着？这个意思，就是本来不可以忍受的，竟然能忍受了；在这么苦的境界上，你能处之泰然，你还能忍受，还舍不得这个世界。你拿着这个世界，当个什么呢？

我怎么说是个甜的世界？这一般人拿这个世界，都当苹果了！苹果很甜，他以为这个世界总是甜的；其实吃过的，就觉得这个世界是苦了，像黄连那么苦──比黄连更苦！那么知道这个世界的苦，你能忍受，这是不容易的。你修道，若能吃得了这么多的苦，那一定成佛的。

以前在东北，我有一个徒弟果舜，他说：“我去给日本人做劳工，吃也吃不饱，穿也穿不暖，晚间睡也睡不够。人若能用做劳工所受苦的一半去修道，就一定会成佛的。”所以他由出家之后，一天只吃一餐，不多吃；白天晚间他都是坐单的，不躺着睡觉。日中一食，常坐不卧，行头陀行。在我所有的弟子中，他是头陀行第一。

以后他因为不愿意在这个娑婆世界上，他就用一把火把自己烧了。烧完之后，他这个身体还是在那儿坐着；等有人去看，用手这么一摸，他的身体就变成灰了。烧完了还坐着，这就见着他有一种定力；如果没有入定的功夫，用火一烧，一定会跳起来。我们普通人，你用一个火柴向他身上一烧，这个人一定蹦起来。所以无论哪一个人，他若说他有定力，入了定，你可以试验试验他；你就点着火，烧一烧他看。他若不跳起来，那真有定力了；甚至于烧完，化成灰了，还是在那儿坐着，那是真正定力！没有这样的定力，那不要自夸自己有定力。我所以不敢说我自己有定力，也就因为这个缘故；如果说自己有定力，那要试验试验，要考验一下！

“娑婆世界”，世，有三世：过去、现在、未来，这是时间性的；界，分开一种界线，这是空间性的。主梵天王：主，就是做主；梵，是大梵天王，他就住在大梵天上。尸弃大梵：尸弃是梵语，译为多髻，他的头上很多个髻。光明大梵：又有一个天子，叫光明大梵。等：就是其他的梵天子。与其眷属，万二千天子俱：和他的眷属，有一万二千天子这么多，都来到法华会上。

F 2 龙王众

有八龙王：难陀龙王、跋难陀龙王、娑伽罗龙王、和修吉龙王、德叉迦龙王、阿那婆达多龙王、摩那斯龙王、优钵罗龙王等，各与若干百千眷属俱。

有八龙王：龙，在以前有很多龙，人人都可以见到；到现在，龙不出现了。为什么？因为人太多，把龙给吓住了，吓得不敢出来。龙是属于畜类，这种畜生，与一般的畜生不同，它有神通

。什么神通呢？他可以大，又可以小，可以令人看见，也可以令人看不见，有这种神通的变化。它怎么做的龙呢？你不要小看它；不要以为它是个畜生，就看不起它。

龙的前生，是个修道人，修道的时候，他“乘急戒缓”，所以就堕落为龙身。乘，就是大乘的佛法；戒，就是戒律。他修道是很急的，可是不守戒律；不守戒律，就是欲念没有断，尤其是淫欲的念还没能断。因为这种欲念没有断，虽然他修道很用功，研究大乘的佛法也很尽心，可是就因为不守戒律，认为这个戒律不重要、很缓慢的，所以他就堕落龙身。因为他不守戒律，所以堕入龙身；因为他修大乘的佛道很精进勇猛，所以就有神通；有神通是有神通，可是变成畜类。

有“戒急乘缓”的，守戒律守得很严，可是对于大乘的佛法不精进；这种修道的人，来生也可以做人。做什么样的人呢？做很富贵的人，但不太聪明；虽然很富贵，可是愚痴。因为他修持戒律很严谨的，所以就做一个富贵人；因为他不读诵大乘经典，不研究佛法，所以他就没有智慧，就多少有些愚痴──不会十分愚痴，但是就不太聪明。

有“乘戒俱急”的，对大乘佛法，急急的向前去修行；守戒律也守得好，研究佛法也非常尽心。这种修道人，或者可以证果；就不能证果，也可以生到天上去享天福。

有“乘戒俱缓”的，他也不修大乘的佛法，也不持戒律，一天到晚非常懒惰。没有出家的人，不研究佛学、不行持佛法，这是懒惰；出家的人，他也不去研究佛法，也非常懒惰；早晨睡觉，一睡睡到十点钟才起身，晚间也早早就休息了。他说：“日高三竿身未起，算来名利不如闲。”一竿子，大约有十几丈那么高，三竿子，就有三十几丈那么高；太阳高上三竿，言其太阳出来有三十几丈高了，但这个和尚还在床上睡觉未起身呢！算起来那些求名求利的人，还不如我这么清闲，什么也不干，懒懒的比较好。

“乘戒俱缓”，这叫懒惰，他也不守戒律，也不研究佛法；虽然名义上是出家了，实际上他不修行、不用功。或者欢喜躲懒偷安，无论有什么工作，他就往后避，不去做；或者有什么好吃的东西，他先偷着吃一点。好吃懒做，将来就会堕地狱的了！会跑到地狱里去，一天到晚都叫你吃烧红的热铁丸子。你欢喜吃，一天到晚给你那个东西吃。你欢喜不做，什么也不愿意研究；到那个地方，不要你做什么，就是叫你受罪。或者用油把你炸一炸，或者放到那个刀山上、剑树上、油锅里，叫你尝遍那个滋味。为什么叫你尝遍那个滋味？就因为你懒惰。看你还懒不懒？

在这个法华会上，有八个龙王，其余的小龙还很多。

讲到这个地方，我又想起我在东北那个果舜，前面不是讲他把自己烧了？这个果舜是乘戒俱急的，他既守戒律，又修大乘佛法。他造了一个茅蓬，就是用茅草搭的房子；这房子不太大。建好房子，请我去为它开光，也就是开幕。我带着几个徒弟去，一个叫果能，一个叫果志，一个叫果佐，去给开光，那天晚间就在他这个茅蓬住下了。

住宿的这一天，就来了十条龙，要求皈依三宝。当时天气正非常的旱，一直都没有雨下；我就问这十条龙：“龙是管下雨的，为什么你现在不下雨呢？你又要来皈依？”龙说：“这下雨，是要由帝释天吩咐的。”帝释天，就是释提桓因，说要有他的命令，才可以下雨；如果没有他的命令，它们是不敢随便下雨的。当时我就对这些龙讲：“你应该到释提桓因那儿去，替我来请求；我要求在我这方圆四十里地以内来下雨。如果明天你能请准玉帝下雨，后天我就给你打皈依，收你做佛门的弟子。”我这样对它们讲，果然第二天就下雨；这雨，果然也就是在我所住的那地方方圆四十里地以内，有雨下，四十里地以外，就没有雨。所以在第三天，我就给这十条龙都说了皈依；皈依之后，龙也都去修行了。

讲起这话，就好像是神话似的；实际上这一点也不是神话，这是我亲身的经验。在当时这十条龙要求皈依，在没有皈依以前，它们就下雨；所以我把果舜造的茅蓬命名为“龙雨茅蓬”。这些龙，你虽然是看不见，但是有龙的存在。龙，它可以变化无穷，有一种神通；我给这十条龙起的法名叫什么呢？叫“急修”，你们要快快修。

现在在法华会上，有八龙王，其余的小龙还很多。八个龙王，每一个龙王，都有名字的。

难陀龙王：难陀是梵语，译为欢喜，乃是护法龙神之上首。

跋难陀龙王：跋难陀是梵语，译为善欢喜。这位跋难陀龙王与难陀龙王，是两兄弟，以前很不守规矩的，因为遇到摩诃目犍连尊者，把他们给降伏了，以后他们就作佛教的护法；所以现在也赶来法华会上听经。

这是欢喜和善欢喜兄弟，拥护摩羯提国风调雨顺，风雨及时，令五谷都丰收；这两位龙王，对人很有益处的。

娑伽罗龙王：娑伽罗是梵语，译为咸海，它就是住在咸海里的海龙王，又称娑竭罗龙王。

和修吉龙王：和修吉是梵语，译为多头。这龙王它有很多头，一个龙身子，甚至于有的生九个头，有的生十二个头，又有生十五个头的，又有的生三个头、七个头，这叫多头。

德叉迦龙王：德叉迦是梵语，译为现毒。这位龙王，它有一股毒气，能现出来很多的毒气，人要是受它这个毒气，就会死的。

阿那婆达多龙王：阿那婆达多是梵语，译为无热恼，这位龙王没有热的烦恼。

摩那斯龙王：摩那斯是梵语，译为大身；因为它这个身体很大的，所以叫大身龙王。
优钵罗龙王：优钵罗是梵语，译为青莲华；所以这龙王叫青莲华龙王。

等：就不仅仅这八龙王，还有其他很多很多的。每一个龙王，各与若干百千眷属俱：又带着很多龙子龙孙这些小龙，都赶到法华会上来听佛讲经。

F 3 紧那罗众

有四紧那罗王：法紧那罗王、妙法紧那罗王、大法紧那罗王、持法紧那罗王，各与若干百千眷属俱。

有四紧那罗王：不单有龙，又有紧那罗，也是天龙八部之一。紧那罗是梵语，译为疑神。怎么叫疑神？因为他的形貌好像人似的，但是头上生了一个犄角，所以就称为疑神或疑人。他是玉帝的法乐神，常常为释提桓因奏法乐。有四紧那罗王：
法紧那罗王：法，他有种种的方法来奏乐。

妙法紧那罗王：他不单有法，而且还非常之妙；奏的音乐，是美而中听的，人人都欢喜听。他不但令人欢喜学习佛法，而且演奏出来的音乐，表现出很微妙的法音。
大法紧那罗王：他所演奏的音乐，所说的佛法，都非常之大──法也大，声音也大。

持法紧那罗王：还有一个疑神，他奏出音乐，不但令人很欢喜听，而且还令人都生起一种欢喜修行的心，欢喜依法修行、受持。

这四紧那罗王，各与若干百千眷属俱：各，就是每一个；与，就是“同”；若干，就是很多的数目。有多少？有的或者带着一百个，有的带着一千个，或者带着一万个眷属，一起来到这个地方。

F 4 乾闼婆众

有四乾闼婆王：乐乾闼婆王、乐音乾闼婆王、美乾闼婆王、美音乾闼婆王，各与若干百千眷属俱。

有四乾闼婆王：乾闼婆是梵语，译为嗅香。这种神，专门欢喜闻香，以香为食。他是玉帝的俗乐神，常常为释提桓因奏轻松的音乐。当玉帝想要他去奏乐时，就点上牛头栴檀香；他一闻到这香味，就来了；奏的音乐，非常之好。有人一听说紧那罗和乾闼婆都是奏音乐的，也就执着到这个音乐上；说：“在佛教里头，紧那罗和乾闼婆都是奏音乐的。”于是也就学起音乐来。你要知道，这音乐是给玉帝演奏的，并不是在佛教里头。他们皈依佛之后，做佛教的护法，这叫天龙八部鬼神；有的是鬼、有的是神，来做佛教的护法，不是说一定要你学音乐去。有四个乾闼婆王：
乐乾闼婆王：他奏的音乐，非常好听。
乐音乾闼婆王：他奏的音乐，比乐乾闼婆王更好。

美乾闼婆王：有一个乾闼婆就叫“美”。美，是美好；就是他奏的乐，不单好听，而且又美妙。
美音乾闼婆王：他能奏出优美的音乐，最微妙，最悦耳。

这四个乾闼婆王，各与若干百千眷属俱：也同它的眷属，就是那些小乾闼婆，来到这个法华会上，听佛说法。我们不要学某一个唱歌的，像个小鸟似的，一见人，就要唱个歌给人听。不要学那种的态度。并且那种人，对我总还想辩证，辩证什么呢？说：“八万四千种法门，这也是其中之一。”他说奏音乐也是一种法门，不知道惭愧！自己着住到音乐上了，还想叫其他人着住到音乐上。这真是可怜！

F 5 阿修罗众

有四阿修罗王：婆稚阿修罗王、佉罗骞驮阿修罗王、毗摩质多罗阿修罗王、罗睺阿修罗王，各与若干百千眷属俱。

有四阿修罗王：有四种阿修罗王。阿修罗是梵语，译为无酒，他没有酒饮。又译为无端正，男的阿修罗相貌生得非常丑陋，可是女的相貌生得非常美丽。怎么他叫无酒呢？因为他在天上有一种天福，没有天权。

天上有阿修罗，人间也有阿修罗，饿鬼、畜生里，都有阿修罗。这个阿修罗，他的性质，专门好勇斗狠；好勇，就欢喜打仗，一定要把别人战败，斗争坚固，非常的好斗。阿修罗也有一党，他这一党非常的厉害，在天上常常和天兵、天将作战，常常斗争的。

这阿修罗王他有个女儿，她和玉帝结婚了；为什么玉帝和阿修罗王的女儿结婚呢？因为玉帝还是有个身体，所以有这种欲念；因为有这种的欲念，所以这个淫欲心就不断，也欢喜美丽的女人。有一天，玉帝看见阿修罗王的女儿长得是最美丽了，他就欢喜她，就向阿修罗王提亲；阿修罗王当时一想玉帝势力也很大的，于是就答应女儿嫁给玉帝。

结婚之后，因为玉帝欢喜听仙人说法，所以每天都到这位神仙那儿去听法。可是这阿修罗女就生出一种怀疑心，什么怀疑心呢？哦！你天天都到外边去，很晚才回来，大约是和其他的女人

去胡混了！就问玉帝：

“你天天到什么地方去？是不是你另外有什么不守规矩的行为？”玉帝说：“不是！我到一个神仙那儿去听经，所以回来很晚。你不要多心！”

阿修罗女不相信他去听经，怀疑他一定是不守规矩了。阿修罗女也有一种神通，有隐身术；她虽然在这儿，但一切的凡夫肉眼看不见她，就是玉帝那个天眼，也看不见的。于是有一天，玉帝又坐着车要去听经，她隐身就跟在车里边；去到听经的地方，玉帝一下车，她也跟着下车。玉帝就问她：“你干什么来的？”“那你干什么来的？”“我来听经！”“我也来听经！”因为玉帝还是凡夫，不是一个证果的圣人，所以他还会有烦恼；他拿着荷花的茎，就打阿修罗女。阿修罗女一被打，发了脾气就回去告诉父亲。

在玉帝和阿修罗女结婚的时候，玉帝第一次请阿修罗王来赴宴；玉帝为表示恭敬岳父，于是把天兵天将都排列到两边，来欢迎他。但是阿修罗王多疑，怀疑怎么样呢？他想：“哦！你向我来示威呀？我还没有看见过你这个天兵天将？”心里就对他这个女婿很不满意。再加上这一次，他的女儿回来对他说：“玉帝现在特别不守规矩，天天出去找另外的女人；我和他一讲，他还打我！”阿修罗王听自己女儿这样一讲，就大发脾气：“好！玉帝！我现在要和你斗争到底！”于是就发动他的阿修罗兵众，去和玉帝作战。

玉帝的天兵天将和阿修罗兵众一作战，很奇怪！打一仗就败一仗；玉帝也没有办法可以战胜阿修罗，就去求佛来帮忙。佛教他：“你回去，教你的天兵天将都念‘摩诃般若波罗蜜多’这一句，你就可以胜了！”

啊！回去一念“摩诃般若波罗蜜多”这一句，阿修罗军果然打一仗就败一仗；败得没有地方逃，就逃到莲花蓬里那个空的地方去。

为什么阿修罗受不了这“摩诃般若波罗蜜多”？这里值得研究。没念“摩诃般若波罗蜜多”以前，屡战屡胜；天兵天将念诵佛所教的“摩诃般若波罗蜜多”之后，阿修罗就屡战屡败。为什么？因为天兵天将和阿修罗，都是差不多的思想，互相都没有智慧，所以作战就是胡打乱闹的；等到一念这“摩诃般若波罗蜜多”，天兵天将都具了大智慧。阿修罗都是没有智慧，很多愚痴的；没有智慧的和有智慧的人来作战，那一定就失败了。因此有智慧的人和愚痴的人一作战，始终这个愚痴的是要失败──那么这个阿修罗和天兵天将，也是这样的道理。

阿修罗最欢喜斗争，我们现在可以来比较一下，我们世界上的人，哪一个人欢喜斗争，哪一个人就是阿修罗。不一定是天上的阿修罗才好战，人间好作战的，都是阿修罗来化身的；他因为在天上愿意作战，到人间，他还是欢喜作战。

有四种阿修罗王，第一个，就是婆稚阿修罗王：婆稚是梵语，译为被缚。被缚，就是被这个天兵天将所绑上。或译为最胜，能胜一切情欲境故。

佉罗骞驮阿修罗王：佉罗骞驮是梵语，翻译为广肩胛；肩胛，就是人的肩膀。言其这位阿修罗王的肩膀非常宽大，很有力量，能够肩荷法故。

毗摩质多罗阿修罗王：方才讲的阿修罗王，就是这位毗摩质多罗；他相貌长得最丑，他的女儿却生得最美丽。他和玉帝作战之后，战败就藏起来，藏到莲花那个莲蓬里头。毗摩质多罗是梵语，译为海水波音，海水那种水波的声音。

罗睺阿修罗王：罗睺是梵语，译为障持。障是业障，持是执持。言其他能以手来执持日月，可以用手把日月光明都遮盖住了，所以这位阿修罗王就叫障持。他又可以遮障烦恼，也可以说他被烦恼所遮障了。他可以遮障烦恼，就是没有烦恼，这是一个讲法；又有一个讲法，他被烦恼所障住了，所以一天到晚发脾气、要斗争。这意思很多。

各与若干百千眷属俱：每一个阿修罗王，和很多他的眷属都一起来法华会上听闻佛法。

F 6 迦楼罗众

有四迦楼罗王：大威德迦楼罗王、大身迦楼罗王、大满迦楼罗王、如意迦楼罗王，各与若干百千眷属俱。

有四迦楼罗王：迦楼罗是梵语，翻译为大鹏金翅鸟。你们还记得那个 Peng bird（鹏鸟）吗？就是它！这种大鹏金翅鸟，不一定都是卵生的；它从什么生的呢？它或者从胎生、或者化生。它的身体非常之大，翅膀一展开，就有三百由旬那么大的地方；每一由旬有八十里，三百由旬有多少里？它翅膀这么一扇，就可以把海水统统扇乾了。海水扇乾了，露出海底来；龙住到海底下，它就像吃面似的，一条一条地把龙都给吃了。你看见鸡、小鸟都吃虫子？虫子，就属于龙的种类；凡是虫类的王，都是龙。小鸟吃小虫，它这个大鸟就吃大虫──吃这个龙；龙也是虫，不过它大。它把龙给吃得都要绝种了。你看！现在这个世界，我们没有看见龙，为什么？就是被大鹏金翅鸟给吃得几乎要断种了！

龙没有了，大鹏金翅鸟也会饿死。现在我们看不见大鹏金翅鸟，这是因为没有龙，它没有饭吃了，所以它也就不能生存。所以我们人在世间，若没有饭吃，也不能生存。那么，大鹏金翅鸟要吃龙，龙王就到佛那儿求救：“我们现在龙的种类就要灭绝了！就因为有这个大鹏金翅鸟啊！我们实在抵抗不了。它这种的神力，可以把海给扇乾了，好找我们龙子龙孙来吃，现在吃得

我们龙种都要断了！请佛慈悲，帮帮忙！”

释迦牟尼佛就把他旧的袈裟给它，说：“你把这个袈裟拿回去，每一条龙分一条线。你有我搭的袈裟这条线，大鹏金翅鸟就找不着你、看不见你了！”这龙回去，就照这方法去做。果然，大鹏金翅鸟再扇这海水，就扇乾了，也没有龙吃了。它知道这是佛帮着龙，来不令它吃龙；于是它也就找佛，和佛来斗法。它就问佛：“你帮这一些龙，不给我东西吃，现在要饿死我了，怎么办呢？”

释迦牟尼佛说：“不会饿死你的，你不要吃龙了！以后每天中午，我所有的弟子，在吃饭的时候，送一点东西给你吃！”所以我们中午送供的时候，就念：“大鹏金翅鸟，旷野鬼神众，罗叉鬼子母，甘露悉供养。”这就是给大鹏金翅鸟送东西吃的。由此之后，这大鹏金翅鸟皈依三宝了，也不吃龙了；可是龙已经被它吃得剩没有几条，或者就剩四、五条，每一个海，就只有一条龙；现在我们也看不见这个龙了！

大鹏金翅鸟虽然有这么大的身体，但是它也有一种神通，能大能小，和龙差不多的。你想，龙都可以变化，但却是大鹏金翅鸟的一种饮食；它吃的龙，都可以变化、都有神通，当然它自己本身的神通，也是不可思议了。你不要以为龙有神通，大鹏金翅鸟神通更大！

大威德迦楼罗王：这位迦楼罗王，他的名字叫大威德；它飞到虚空里，能遮天盖地，那种威风、那种威势，可大得很！

大身迦楼罗王：本来迦楼罗的身已经就够大了，这位迦楼罗王还特别大，比其他的迦楼罗王的身体更大！它居住在金刚山大树之上，两翅展开长达三百三十六由旬。

大满迦楼罗王：大身迦楼罗王还没有大满，这个迦楼罗王可厉害啰！它身体只要往大海中一蹲，海就满了，海水就都给挤泻出去到其他的地方；并且它这翅膀这么一扇，能把海水扇开，入海吃龙，大满其意。

如意迦楼罗王：这个迦楼罗王的颈上有一粒如意宝珠。如意，就是遂心如意；它想怎么样，就怎么样。所以它想吃龙，龙自己就会跑到它的嘴里；都不要用翅膀去扇那海水，才有龙吃。就这么想要吃，龙自己就往它口里钻；它大约是说：“你来啦、来啦！给我吃啰！”这个龙也很听它话，就给它吃了！

各与百千眷属俱：每一位迦楼罗王，也都同它很多很多的眷属，一起来到法华会上听法。

Ｆ７ 人众

韦提希子阿阇世王，与若干百千眷属俱。

韦提希子阿阇世王：韦提希是梵语，翻译为思惟；心里思惟他的儿子阿阇世王。阿阇世是梵语，翻译为未生怨。怨，是怨恨；未生怨，就是没有生出来，他就有一种不吉祥的事情。他又有一个名字，叫“无指”，就没有手指头。怎么没有手指头呢？他出生的时候，因为相师预言这太子将来会弑父，他父亲频婆娑罗王就惊怖万分、很讨厌他，所以从楼上想把他丢弃，不要了，他仅断损一个小手指头而没有死。

这阿阇世王，什么事情都做过了，“弑父”，杀他父亲；“弑母”，杀他母亲；“弑阿罗汉”，证果的阿罗汉，他也给杀了；“出佛身血”，他用一块石头往下一撇，撇到佛的脚上，把佛的脚给砸破流血，这是出佛身血。啊！弑父、弑母、弑阿罗汉、破和合僧、出佛身血，他这五逆的罪都造了！在《十六观经》，就说了这个因缘。

阿阇世王之所以这么大逆不道，就因为他做太子的时候，就和提婆达多做朋友；提婆达多和佛是堂兄弟，但是他专门破坏佛、专门毁谤佛的，他所做的事情，都是古古怪怪的。他知道这阿阇世将来是要做皇帝的，于是就和他结党，叫他把他父亲杀了、把他母亲也杀了；等阿阇世做皇帝时，就叫这皇帝把佛也杀了，提婆达多好来做新佛；两个人预备新佛、新王共治天下。你看！佛那么大的威德，他一个堂兄弟来反对他，专门破坏他。

阿阇世听提婆达多的挑唆，就是这种的挑拨离间，于是把他自己的父亲频婆娑罗王捉起来，圈到监狱里。监狱有七重墙，得要经过七道门，才能见着他，这可以说是比铜墙铁壁都坚固。阿阇世把他父亲囚到这地方，也不给饭吃、也不给水喝，就活活的要饿死他，也不准任何人去见他父亲。他是一个太子，把他父亲给捉起来了，那么他就做皇帝了；他下命令，任何人也不准去见他父亲。

韦提希对她丈夫很敬爱的，于是就偷偷进去探监，看她丈夫。古来的女人头上都戴一些个璎珞，这璎珞中间是空的；她把葡萄汁，放到璎珞这空的地方，头上戴着璎珞宝珠，偷偷的这么送葡萄浆给她丈夫去喝。

你说，生这么一个儿子，要把爸爸饿死！韦提希给频婆娑罗王送葡萄浆，两个人在监狱里就哭起来；对自己所遭所遇，非常难过，向耆阇崛山遥拜释迦牟尼佛：“佛啊！您是大觉之人，具一切智，您一定知道我现在所遭遇的这种痛苦，应该来救一救我啦！”这么一遥拜佛，佛就知道了；于是就派大目犍连去给韦提希和频婆娑罗王说法。

由于韦提希偷偷送葡萄浆给频婆娑罗王去喝，后来就被阿阇世王知道。阿阇世王非常生气，要

把他母亲也杀了，因为耆婆的劝谏，所以韦提希虽然没有被杀，但也被圈到监狱里。在监狱里，韦提希对自己所遭所遇，非常难过，就遥拜释迦牟尼佛。

佛从耆阇崛山没，于王宫出现。韦提希礼拜完，一举头，就见世尊释迦牟尼佛，身紫金色坐在百宝莲华上，目连尊者侍左，阿难尊者在右。

韦提希见佛世尊，举身投地，号泣向佛说："世尊！这个世界太苦了！我不愿意在这世界再做人！我愿意到一个好的世界，不受这么多的痛苦。我宿世到底造了什么罪，怎么会生了这么一个儿子，要把自己的父母杀掉，这个世界有什么好呢？就请佛给我指示一条明路，往生到其他的世界。"

所以佛就说《十六观经》，教她怎样修行用功。这《十六观经》，有十六种的观法，就念"南无阿弥陀佛"，是教人求生西方极乐世界的；韦提希就依照这个法修行，果然以后就生到极乐世界去了。

这个阿阇世王，既然杀父又杀母、又破和合僧、又杀阿罗汉、又出佛身血，这五逆的罪，根本就是不通忏悔的，没有法子可以挽救得了的；但是因为以后他知道是错了，在佛前痛哭流涕，深深忏悔，改过自新，佛也就赦他无罪了！阿阇世王是最凶恶的一个人，但是他都能改过迁善；所以在法华会上，他也就参加这个法会。现在在这个地方，他又和若干百千眷属俱：和他所有眷属，他的大臣、老百姓，都来听经。

D２总结众集

各礼佛足，退坐一面。

前边所说的的四众、天龙八部、一切人等，每一个都向佛顶礼；顶礼完毕之后，退坐一边，到他自己应该坐的地方。

B２别序'别说迹本二门　分五

C１众集序　C２现瑞序　C３疑念序　C４发问序　C５答问序

今C１

尔时世尊，四众围绕，供养恭敬，尊重赞叹。

尔时：是当尔之时。世尊：就是佛。四众：是四众弟子。这四众，有两个讲法，可以说是比丘众、比丘尼众、优婆塞众、优婆夷众这四众；又可以说是发起众、当机众、结缘众、影响众这四众。

比丘，是男出家人；比丘尼，是女出家人，这是出家二众。比丘是梵语，翻译成中文有三个意思，就是乞士、布魔、破恶；比丘尼，也是有这三个意思。所以比丘众、比丘尼众，这是佛的内眷属，是出家二众，也是行法众，是要修行的。优婆塞，是男居士；优婆夷，是女居士，这是在家二众。所以出家二众和在家二众合起来，这叫四众弟子。优婆塞、优婆夷，都是梵语，翻译为近事男、近事女；他接近这个寺院，接近三宝，可以事奉三宝，这叫外边的二众，是护法。

发起众──他知道佛的意思，看机缘已经成熟了，来发起请问佛这个道理；他有智慧，又有权谋。权谋，就是有权巧方便这种的智慧。有智慧，他就可以见机，可以明白现在到什么时候，应该说什么法；于是他就发起，请佛说法。

当机众──所谓"当机"，就是佛就对着他说这种法。好像《金刚经》的当机众，就是须菩提；《弥陀经》的当机众，就是舍利弗，及这一切的大阿罗汉和大菩萨。《楞严经》的当机众，就是阿难和二十五圣。

其他的经典，也都是这样子，这是佛对着他们说法。

影响众──他本来以前都明白佛法了，并且已经听过很多佛说法了，他就听不听，都可以了；可是他还要特地来拥护法会，做影响众。这么一来，其他人一看："哦！这些个大菩萨，都来听经了！"于是也都欢喜听经。如果没有这些大菩萨来听经，他们就会生出一种不信的心："这也没有什么人听，大约是佛讲的经也没有什么意思！"这一些个大菩萨都来听经了，所以这阿罗汉、比丘和比丘尼、优婆塞、优婆夷一看，对法都生出一种信心及诚心，注目凝神，洗耳恭听。眼睛也不转，聚精会神的，都聚会到一起，这叫注目凝神。洗耳恭听，好像把耳朵洗干净了，恭恭敬敬这么听佛所说法。这是为什么呢？就是受这影响众的影响，引致他来发心。

结缘众──他自己觉得和这一切的人没有什么法缘，所以就到这法会来结缘。怎么结缘呢？譬如在美国，讲经法会很少的；到中国那地方，讲经法会多得很，这儿也讲经，那儿也讲经。有时候，听经的人就买一点糖，一个人或者三块、五块，这么分糖给大家吃；有的时候，或者就买点饼乾，先供佛、供法、供僧，最后留下一部份，就分给大家结缘。有的或者买点水果、买点什么人人欢喜吃的东西，来结缘。为什么他要结缘呢？就因为他自己觉得和谁都没有缘，和亲戚也不能相处到一起、和朋友也处不到一起，所有的人都不欢喜他；于是他就要想和人结缘，这么请人吃一点什么东西，或者送给人一点什么物品，也有的供养钱，这叫结缘。在中国听经，不光是在家人听经，而多数是出家人在听经；在家人就或者买一点布、或者买一点什么物品，供养出家人。总而言之，买点日常所用的东西来供养出家人，或者买点什么和法会这一切的人结缘，这叫结众缘。

这四众弟子，在这法华会上，都完全有的。围绕：围是周围，绕是来回转。好像我们在开光那一天，念“南无阿弥陀佛”，这么转，就叫围绕。在佛教的礼，是叫绕佛；绕佛三匝，从右到左这么绕。以后我们开一个什么餐会，都记得要有一定的规矩。什么规矩呢？譬如昨天吃东西，应该像绕佛这么样子，从右边上来，拿了东西，从左边那儿走出去；这么样子，人就不会碰头了。不要来回这么撞，你撞我、我撞你，没有规矩！如果你从右边也上、左边也上；虽然都可以走得通，但人都碰头了，这因为没有规矩，你也挤、我也挤的。

在佛成佛之后，本来一般人也都不知道怎样对佛，有什么礼节；在这时候，净居天人就化成人，到佛的前边，向右边这么绕佛三匝，然后叩头顶礼，退坐一面。围绕的意思，就是这样子。

供养恭敬：不但围绕叩头，又供养佛。这么多人供养佛什么呢？都是要用一种真正的恭敬心来供养佛。恭敬，是表示要五体投地来叩头；在佛教里，五体投地来叩头是最重的一种礼貌。恭敬，要身心恭敬；不是说身恭敬、心不恭敬；也不是说心恭敬、身不恭敬；要内外合一。

尊重赞叹：又要尊重佛，又赞叹佛。尊重，是不轻慢；赞，是以千万的偈颂，来称赞佛；叹，是叹为稀有，说佛是世间上没有的。好像我们现在念经，在唱赞中有一句“阿弥陀佛身金色，相好光明无等伦”，这都是赞佛；或“天上天下无如佛，十方世界亦无比；世间所有我尽见，一切无有如佛者”，这些都是赞佛的偈语。对一切佛所说的赞，都是说世尊最尊、最贵；总而言之，尽量来赞叹佛。

现在再讲一讲“结缘”，结缘是非常重要的；你若不结缘，即使你对任何人，心再好，他也还是对你不满意。为什么？就因为没有缘。

以前有这么一个法师，他非常聪明，所有的经典，他看一遍就记得；不像我这么笨，我要看三遍才记得。他讲经，什么经都会，讲得辩才无碍，甚至于天人都来听他讲经。可是怎么样呢？天上的人来听讲经，人间的人却没有人听。为什么天上人来听呢？因为他讲得太妙了；为什么人间的人没有人来听呢？因为他和人太没有缘了。他既然是有智慧的人，也就明白这个因缘、这个因果；所以他特地买了很多米，然后到山里去，干什么呢？喂小鸟去；一天到晚，他念〈大悲咒〉、〈楞严咒〉，加持这个米。他观想：所有的小鸟吃了这个米，就舍离飞禽的身，托生做人去；他就一天到晚，喂这满山的小鸟。你看这小鸟，它知道这地方有吃的，也是一个介绍一个、一个介绍一个的，都到他这地方，来吃他的米。在山里头，一喂喂了二十年；二十年后，他又出去讲经了。

这一回，一讲经，和以前大不相同了！这一切的年青人，统统都来听他讲经；不但听他讲经，而且对他那种恭敬，是五体投地的；又非常的听教，法师说什么，他们听什么，简直信到极点。这一般年青人的来历是什么？就是他所喂的那些个小鸟，都生去做人了。因为得到他的法食，得到他对它们的好处；所以它们做人之后，还不忘这法师的恩德，就来拥护这个法师。

我们这儿有三个和尚，连我是四个；我讲经，有人听、没人听，我不管。你们要是将来讲经没人听，就去喂鸟去；喂完了，也会人多得很。这也是因为对一些鸟都结了缘，所以小鸟变成人，就来听闻佛法。你们应当注意这一点，和一切的人都应该结缘，不应该发脾气；你要是同人发火，就是没有缘。没有缘，你就变成一个孤独的法师，没有人相信你；你走到什么地方，也没有人供养，将来或者饿死都不一定。

讲“供养”，要用真心供养，要用诚恳的心供养。真心，就是你不能舍的，你若舍，那就是真心；也就是你舍不得你最爱的东西，你能舍了，这就叫真心。诚恳心，就是没有杂乱心，做事情要实实在在的去做，诚诚恳恳的；也就是专一，要一个心，不要有两个心去供养。

以前有一个要饭的乞丐，他看见人人都供养三宝来做功德；他自己没有多少钱，就把他所有的钱买了一斤油，来供养常住、供养庙上。供养庙上，就是供养三宝──供养佛、供养法、供养僧。方丈和尚是得天眼通的，等他来到门口，这方丈和尚就出来迎接，请他到方丈室，很好的招呼他，又请他吃斋。在这同时，有另外一个有钱的人，送来一篓油；这一篓，大约就有两三百斤，比他这一斤油，加多了两三百倍。他也送到庙上，来供养三宝；可是这个人送来，方丈和尚仅仅叫知客师父来招呼他，没有亲自出来迎接。

庙上一些个和尚和沙弥，都不明白这件事，就请问方丈和尚：“为什么这么一个穷人，仅仅买了一斤油来，你就走到门口来欢迎这个人，又请他到方丈室吃斋？另外一个人，送来有三百多斤油，比他增加了三百倍；方丈和尚为什么不亲自招呼这个人，来欢迎他呢？我们大家都很不明白的，请方丈和尚给我们解释这个问题！”

这方丈和尚就说：“你们不知道，这个供养一斤油的穷人，他就只有这么多的钱，也只能买这么多的油来供养，你说他是不是真心？买三百斤油的那一个人，他是有钱的，他不止能买三百多斤，甚至可以买三万多斤都有余的；在他的身份，这是很平常的一件事。所以这一个穷人，是用真心，难舍能舍；他整个的财产，都舍出来了。你说，这要不是一个大护法，他肯这样做吗？所以我欢迎他，招呼他吃斋。那一个，他家里的财产多得不得了，他就布施出三百斤油，仅仅是九牛一毛的事情，我何必招呼他？”

由这一点看来，供养三宝，要在你难舍能舍、难布施而能有布施心，这个功德才是大的。你看富有的人，他并不是今生富有，而是他前生就有难舍能舍、难行能行所积下来的福荫，所以今

生才富有。方丈和尚给这一些个和尚沙弥解释之后，他们才明白供养三宝的道理，要有真心，要有诚心。

C2 现瑞序　分二

D1 此土六瑞　D2 他土六瑞　D1 分六

E1 说法瑞　E2 入定瑞　E3 雨华瑞　E4 地动瑞　E5 众喜瑞　E6 放光瑞

今 E1

为诸菩萨说大乘经，名无量义，教菩萨法，佛所护念。

为诸菩萨来说这个大乘经，这个经名字叫“无量义”。这是在没说《法华经》之前，佛说《无量义经》，这是教菩萨法门，佛所护念的。

佛欲说《无量义经》前，这时候，有六种的祥瑞：说法瑞、入定瑞、雨华瑞、地动瑞、众喜瑞、放光瑞。现在这儿，就是说法瑞，说法是一种祥瑞。有人就问：“佛常常说法，常常入定，这是家常便饭，怎么变成祥瑞了？”因为这一次说法，和其他的说法不同。这一次说法之后，就入定（入定瑞）；入定，然后就雨华（雨华瑞）；雨华，就地动（地动瑞）；地动，大家就都欢喜（众喜瑞）；然后佛又在这眉间白毫相来放光（放光瑞）。这是一种特别的因缘、特别的情形；所以这六种，就叫六种祥瑞。

为诸菩萨说大乘经：佛为这一切所有的菩萨，说大乘经。这所有的菩萨，在这个大法华会上，就是经文前面所说的“八万人”；这些个菩萨，都是大菩萨，他们来听这个大乘经典。大乘经典有七种的意思：

（一）法大：所有三藏十二部经典，都在大乘经典里包括着。小乘不能包括大乘，而大乘就可以包括小乘；所以第一，就是法大。

（二）发大心：发大菩提心，不是发小菩提心。这大菩提心，由凡夫乃至成佛，永远都不退转；不退转的菩提心，叫大菩提心。

（三）解大藏：他能明白大乘菩萨藏的道理，依照这个菩萨藏的法，去修行大藏。

（四）净大：他能见道，见着这个道了，而清净的心也大；学大乘法的菩萨，他净心大。

（五）庄严大：用什么庄严？福智庄严；用福德和智慧，庄严他自己。

（六）时大：佛是经过三大阿僧只劫这么长的时间来修持，这也可以说是“因大”。

（七）具足大：具足，就是六度万行都圆满了，以相好自严，而得菩提果，所以又可以说是果大。

有这七种的意思，所以叫大乘。

一般人说，大乘是 Mahayana! 什么是 Mahayana？我问他有多大，就是问这个大乘有多少种意思？他不知道。现在你们听过这个大乘，“大乘”有这七种的大，但是这和“摩诃萨”的七种大有多少不同的。说大乘经，“说”是言说，“经”是经典。经，梵语是修多罗，译为契经；上契诸佛之理，下契众生之机。还有很多的意思，不必重复。

名无量义：在没说《法华经》以前，释迦牟尼佛说过一部经典，就是《无量义经》。无量义，就是没有数量那样多义。可是，这无量从什么地方来的？从有量那儿来的；有量又从什么地方来的？就从“一”那儿来的；“一”是从什么地方来的？从无相那儿来的；无相从什么地方来的？从实相那儿来的。所以说，实相就是无相。无量义，就是从有量义那儿来的；有量义，又从那个“一的义”──第一个意思那儿来的；第一个意思从什么地方来？从无相义那儿来的；无相义，就从实相义那儿来的。

这“实相者，无相也”；没有什么相呢？没有生死相、无无相，也没有涅盘相。没有生死相、没有涅盘相，这叫实相。但是无所不相，无量义，都是从实相这儿来的；所以“无量义经”，也就是实相义经。前几天，我为什么把“诸”字讲成“一”字？也就是这个意思，也就是“无量为一，一为无量”；甚至于连“一”也没有了，这就是实相。

为什么有个“一”？从“没有一”那儿来的；那么人故意头上安头，就弄出个“一”来。所以没有事情，就找事情来干；本来没有麻烦，自己找一点麻烦的事情来做一做。

现在说这《无量义经》，是做什么用的？教菩萨法：这是教化大乘菩萨行菩萨道的方法。菩萨学大乘法，佛所护念：这种法，根本佛就不想说，久默不谈──默，就是默然不讲话；久默，很久，佛也不说这个大乘法。为什么？《无量义经》是佛自所证得，所以为佛所护念。佛不想说这个大乘法，因为说出来，会令一切众生都不相信；不相信，这就不对机，所以佛很久都不讲这个法的。

E2 入定瑞

佛说此经已，结跏趺坐，入于无量义处三昧，身心不动。

这是第二种，入定瑞。

佛说此经已：释迦牟尼佛说完了这一部经。哪一部经呢？是不是这个《妙法莲华经》已经说完了？不是的，这是《无量义经》；就是“教菩萨法、佛所护念”的这一部经。那么佛说完了《无量义经》，应该休息休息；但佛不去休息，做什么呢？

结跏趺坐：跏趺坐，又叫莲华坐，有单跏趺、双跏趺。为什么要结跏趺坐？跏趺坐，可以帮助你修道。跏趺坐，也可以说是金刚坐。你坐禅，结上跏趺坐，就少昏沉，这是第一个好处。什么叫昏沉？就是坐那地方想睡觉。你结上跏趺坐，坐着不会跌倒；你坐着很坚固的，容易生出来你的定力。你打坐若想要得到定力，这个跏趺坐可以帮助你生出定力。你定力生出来，慧力也就增加了；慧力就是从定力那儿来的，定力就是从戒力那儿来的。你结跏趺坐，端然正坐，这就是本有的一种戒体。你有戒，就有定；有定，就有慧了。戒、定、慧这三无漏学，都从跏趺坐生出来。又者，你结上跏趺坐，这一切天龙八部都来拥护你，其他邪魔外道、妖魔鬼怪，那些个魔王自然就都避而远之，向远去逃跑了；所以这金刚跏趺坐，是修道最要紧的一种坐法。

我在东北的时候，曾经遇见这么一件事情。关忠喜是我的朋友，他是一位外道的老师，自己有三千多个徒弟；可是他知道自己没有道业、没有道力，他自己生死没有办法了，于是就很着急的各处去求道。可是，他也不敢让他这些徒弟知道他各处去求道。为什么？要是让他徒弟知道他没有道了，就都不相信他了！虽然他是传外道法门的老师，但他却急于到各处去访道，一访就访了两三年，也没有访着明眼的善知识。以后他遇着我了──怎么样遇着我呢？其实以前我和他就认识，很久也没有见面；我在我母亲坟上守孝，他也听说过，可是没有见过。有一天，我就到他家里去。

他有一个侄子，叫关占海，是他哥哥的儿子；那天晚间，他就作了一个梦。本来他没有见过我，也不认识我；那么在梦中，他就看见我，也不知为什么，他就向我求道。关占海就听我说：“你不能求道，你也不能修道；为什么呢？你身上一身的孽皮！”所谓“孽皮”，就是罪业、罪孽的皮。在这个时候，他还要向我来求道；他就看见我在他头顶上，用手往下这么一剥，就剥下来一张皮，往地下一放。他一看，是一张猪皮。他在梦中听我对他讲：“你这张孽业皮，我给你剥下来，这回你可以修道了！”

第二天，我就到他家里去。他就问他的叔叔说：“这是谁啊？我昨天晚间作梦，梦见这个人来，给我剥去一张猪皮！”他二叔说：“他是在拉林西黄旗守孝的那个孝子，一般人都知道。”这么样，他就很欢喜，于是就对他叔叔讲这个梦。因为他叔叔也是一个道迷，一听，就认为：“啊！这回这个道送到我们家里来了！我们俩快向他求道！”于是两个人都跪到我的面前不起身，要拜我做师父。那时候，我才二十三、四岁的样子，我说：“我不能做人家师父啊！我没有什么道，我现在还找道呢！”他说：“您慈悲啦！我们两个人知道您是个修道的人，一定要拜您做师父！”“你不要着急，我带着你各处去访道；你看哪一个够做你师父的资格，你再拜师父。你不要拜我做师父！”我就拒绝他们。

于是他们就跟着我各处去走，到所有有名望的修道人的地方，我都叫他们见。可是，他都认为不满意，回来又向我求道。我说：“我没有道，我只可以教你一个修行的方法；就要结跏趺坐。你先试一试看，你可不可以结跏趺坐？”

他一结这双跏趺坐，这右边的腿翘起来有半尺多高，也不能接近所坐的这个席子上，大约离着这炕上有半尺高，不能贴炕的。为什么他会这样？因为他生长在山里，住山里的人，这个膝盖就很大的，叫“大骨头节”；所以他结双跏趺坐，就很困难，但是勉强也可以结、也可以坐。

我教他练习这个坐之后，我就走了；等到七十多天，我又到他家里去。一看，他本来就是大骨头节，膝盖很大的，现在更大了，肿得连走路也都不能走了。在我北方所用的那铁车的车毂，大约有二寸宽这样子的车轮。车轮走的时候，会把土地也压成二寸多宽这么一道沟。他这个时候，连车辙这一道沟都迈不过去了，腿肿得这样子。我一看他这样子，这是很严重了，就告诉他：“你不要练习这个坐了！这个坐，对你大约是不会成功的，你可以停止练习这个坐了！”

他说：“我除非死了，就不练习这个坐；如果我不死，我这腿肿得再厉害，我也要练习它！因为修道如果没有一种忍痛苦的心，怎么能修得道呢？我连这一个结跏趺坐都练不好，那我还修什么道呢？我一定要把它练得成功了！”我说：“你这样子，我也不管你了！你练就练，不练就不练，随你自己的意思了！”我就走了。

等到一百天的时候，又到他家里去；一看，他现在可以走路了，腿也不肿了。我问他：“你是不是停止练习跏趺坐了？”他说：“不是！我现在不但肿消了，腿也不痛了！腿坐着也可以接近席子，我坐到凳子上也不翘起来，也不痛了！”“你这是有志者事竟成，有这种志气，你成功了！”于是我就教他坐禅的方法；他就修习参禅的功夫。

他的侄子关占海，也跟叔父各处去求道；求了三年，再加两年，前后五年，也没有找着师父。他对我非常好，逢年遇节，他就买好多东西，或者好吃的，去送给我；总而言之，他送很多东西给我，当时，我只以为他对我有一种好感。有一次，我又同他到我的庙上，见我们三缘寺的方丈和尚；见着了，我以为他会拜方丈和尚做师父，他也没有拜，又跟我回到他家里去。

在半路上，经过一条树林子，大约有半里路长；到这树林子里头，他把我袖子就这么抓住，然后就给我跪下。我说：“你做什么？”他说：“我走了这么多年，我所见的、我最相信的，就是您！我现在一定要拜您作师父！”我看他这么样子拉着我袖子，就假装发脾气，把袖子往下一掇，转过身走了。走了大约有半里多路，回头看看他，他还在那儿跪着呢！也没起来，就跪在那地方擦眼泪。我又回去，走到他的面前，说：“你做什么？”“您一定要收我作徒弟，要不然我就跪着不起来，我跪死这儿！”“喔？你跪死这儿是最好了！你跪死这儿，也是你自己

愿意跪死的，没有人给你偿命的。你愿意跪嘛！”

我又走了，看一看他倒是起身不起身？又走出有一里路，他还在那儿跪着也没起来。啊！这回把我的心跪得有点忍不住了。回去，我说：“好了！我答应你！”这是我在东北收的第一个徒弟。

这个徒弟在没皈依之前，他就吃斋；皈依之后，他就练习坐单，胁不着席，也持午。又修了几年，大约有五年的时候吧？他就知道他自己往生的日子了，于是对他家里人说：“我在某天就要走了，你们不要哭、也不要喊。我最感激的、最想要见的，就是‘孝子’。”就提到我，说：“如果‘孝子’他能来最好了！但是我现在也不知道他在什么地方？也没有法子给他通信。其他的事情，我都可以放下了；唯独这一件事情，没有满我的愿，我是觉得不圆满！”这么讲完了之后，果然到这一天了，他就结上双跏趺坐，也没有什么病就往生了。

他往生的这天晚间，村里边有很多人都作这么一个很奇怪的梦，什么奇怪梦？人人都梦见有两位青衣的童子，在前边领着他，就往西方去了！这是以后他的太太告诉我的。结跏趺坐，对修道上，是最有重要关系的；所以若能练习结跏趺坐，这对修道上是太好了！

释迦牟尼佛说完这《无量义经》，就结起跏趺坐，入于无量义处三昧：入到“无量义处”这种的定，也就是入到实相定。身心不动：身，就是身体；心，就是我们一般人的心。有的人就问了，说是身不动，可以看得见；心不动，又谁能知道呢？你的身不动，心就会不动；你身动，心就动；所以入定的人，身若不动了，心也会不动。这个心，不是这个肉团心，这是个真心；真心本来就是不动的，你入定、不入定，它也是不动的。身心不动，怎么不动呢？就因为他入了定，身心得到清净本源的境界，所以身心都不动了。这是佛入定的祥瑞，“入定瑞”就是这样子。

E 3 雨华瑞

是时，天雨曼陀罗华、摩诃曼陀罗华、曼殊沙华、摩诃曼殊沙华，而散佛上，及诸大众。

这一段文，是雨华瑞，雨华的祥瑞。

是时：就在释迦牟尼佛入定，身心不动的同时。天雨：雨向下落；雨什么呢？曼陀罗华：曼陀罗是梵语，译为白色的花，又译为适意华，是白色的适意花。摩诃曼陀罗华：这是大白色的曼陀罗花。曼殊沙华：这是红色的花。摩诃曼殊沙华：这是非常大的红花。这四种花，而散佛上，及诸大众：散在佛的身上，以及所有在法会的这一些个大众，都得到这种花的供养。

天雨这四种花，这是有一种表法，表示“住、行、回向、地”这四种的位置。住，是表示十住位；行，是表示十行位；回向，是表示十回向位；地，是表示十地位。曼陀罗华，就表示十住；摩诃曼陀罗华，表示十行；曼殊沙华，表示十回向；摩诃曼殊沙华，是表示十地。这四种花，表示菩萨的四种位置、四种程度；所有一切大众的修行，都要经过这十住、十行、十回向、十地。

E 4 地动瑞

普佛世界，六种震动。

这是地动瑞。普遍所有有佛的世界，都有这六种震动，为什么？就因为释迦牟尼佛想说这一部《法华经》。在没说《法华经》之前，有种种的境界，来形容、表现这《法华经》的重要；所以才有这么多的境界出现。

这六种震动，就是震、吼、击、动、涌、起。“震、吼、击”是声，有震、吼、击的声音；“动、涌、起”这是形；有动的形象、有涌的形象、有起来的形象。三个是声，三个是形；这六种震动，也就是表示六根。六根，就是眼、耳、鼻、舌、身、意。

震动有六种，要是把它扩大来讲，每一种里头，又有三种，这三六就是十八种。这十八种的表法，就是表示十八界。十八界，是六根、六尘、六识。六根，是眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根；六尘，是色尘、声尘、香尘、味尘、触尘、法尘；六识，是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识。每一种怎么又可以变成三种呢？

“动”有：动、遍动、等遍动。
“震”有：震、遍震、等遍震。
“吼”有：吼、遍吼、等遍吼。
“击”有：击、遍击、等遍击。
“涌”有：涌、遍涌、等遍涌。
“起”有：起、遍起、等遍起。

怎么叫动？怎么叫遍动？怎么叫等遍动？“动”，只是这一个地方的震动。“遍动”，这是一四天下都震动了。一四天下，就是一个太阳和一个月亮所照临的四大部洲，即东胜神洲、南赡部洲、西牛贺洲和北俱卢洲。这四大部洲都震动了，这叫遍动。“等遍动”，就是三千大千世界统统都动了，尽虚空、遍法界都震动，这叫等遍动。

这六种动法，又代表十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉。这一动，表示什么呢？表示破我们的无明。因为你若要经过这六个阶段，就要破六次的无明；你破一次，无明就少一点；破一次，就少一点；破六次，所以叫六种震动。这六种震动，修习禅定的人都有的，都会亲身体验；就不坐禅的人也有，就是表示净六根，只是六根的震动而已。

拿“涌”字来讲，从东边涌出，从西边没下去──东涌西没，这从东边开始。东方是属木，木是青色的；青色在人身上，是属肝，又主于眼睛，所以这是属于眼根。南方是属火，火是红色的；红色主于人的心，舌头属于心，也是红色的。西方是属金，金是白色的；白色在人身上，是主肺，在六根，是属于鼻，鼻子属于肺。北方是属水的，水是黑色的；黑色在人身上，就主肾经；肾在人的六根，就属于耳根。

这是表示什么？表示这眼睛的功德生，则鼻子的烦恼灭；鼻子的功德生，则眼睛的烦恼灭了；耳朵的功德生，则舌头的烦恼就灭；舌头的功德生，则耳朵烦恼就灭。这也是与其他的五根，互相交流这种功德和烦恼。这六根，每一根都有功德的；将来到《法华经》的后边，都会讲“眼睛有多少功德、耳朵有多少功德、鼻子有多少功德、舌头有多少功德”；在《楞严经》上也有讲过。所以它功德生时，烦恼就灭；烦恼生时，功德就灭，互相来震动。

身是主于四方的，这眼、耳、鼻、舌，都属于身；意，有一种攀缘这四种的功能。所以，十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉，这是外边的六种震动，有三种是声、三种是形；而我们的眼、耳、鼻、舌、身、意，这是内里边的六种震动。

里边震动，就是六根；这六种震动，就表示在六根的门头震动。眼、耳、鼻、舌、身、意，这六根互相帮助，也可以说它们结成一党，狼狈为奸。怎么叫狼狈为奸？狼和狈，必须要在一起，才能走路；若不在一起，它们就不能走路的。为什么？因为这个狼、狈，和普通豺狼不同；狼的前边那两条腿长、后边那两条腿短，狈的前边那两条腿短、后边那两条腿短长，狼没有狈就不能站立，狈没有狼就不能走路，狼和狈常常相附而行，所以这叫狼狈为奸。

眼、耳、鼻、舌、身、意，这六根也是，它可以作恶，也可以作善。向下边跑，它就可以令你的法身，跟着它们到地狱里去；或者做饿鬼，或者转畜生，都是因为这眼、耳、鼻、舌、身、意带你去的。要是成佛呢？也是由眼、耳、鼻、舌、身、意互相合作；你帮助它、它帮助你。好像我讲的，鼻子的功德生出来了，眼睛的烦恼就灭了；眼睛的功德生出来，鼻子烦恼就灭了。什么是眼睛的烦恼？什么是鼻子的烦恼？你所愿意看而得不到的，见着，心里就生出贪心来，就有一种烦恼；这个烦恼，是因为眼睛而造成的，这就是眼睛的烦恼。

眼睛的功德是什么？眼睛看见经典，哦！这个经典这样好，我要读一读！这也是眼睛帮你心里明白这个经典的道理。我眼睛看见佛像，于是就拜佛；为什么你拜佛？你眼睛看见佛像，就“我要恭敬、我要供养”，这眼睛有了功德，来帮助你了。那么眼睛可以帮助你，鼻子、耳朵也是；眼、耳、鼻、舌、身、意六根，统统都是这样子，都有这种的力量，也可以帮助你，又可以破坏你，看你怎么样去做？你要是根据善功德去做，眼、耳、鼻、舌、身、意，就帮着你去做善功德；你要是以罪孽过做基础，去造罪孽过，眼、耳、鼻、舌、身、意，也可以帮助你去造罪孽过。《楞严经》上说，你堕地狱也是因为你的六根；你成佛，也是因为你的六根，没有旁的。所以我说“愚痴就是智慧”，也就和这六根的道理是一样的。你听经听多了，一通一切通，一了一切了，一知一切知，一觉一切觉。

自性如虚空，真妄在其中；
悟彻本来理，一通一切通。

我们人的自性，就和虚空是一样的。那虚空里边，有真有妄，在虚空里头包含着。你明白本来自性的道理，一通一切通；你一样明白了，样样都明白了！拿我们吃饭来说，人为了什么要吃饭？因为要医治肚子饿；所有一切的饮食，都是医治肚子饿的，不论好吃、不好吃的东西，都有这个用途。穿衣服，是为了抵御寒冷；无论穿什么衣服，都是能把寒冷防备了，能御寒。我们现在每一个人都需要吃饭、穿衣服、睡觉，认为这三种是非常重要的；没有它们，我们的生命就发生了问题。我们现在要学佛法，也就应该把它看得像吃饭那么重要，像穿衣服那么重要，像睡觉那么重要；没有佛法，我们的自性就发生问题了。所以，我们现在利用我们固有的六根，来求无上的觉道，这都叫六根震动──大地六变震动。

你看坐禅的人！没有坐过禅的人不知道，坐过禅的人，有时候手就动起来了，有的时候眼睛也动起来，鼻子也动起来，耳朵也会动弹了，这都叫六根震动的一种表现。所谓“净极光通达”，你净，用功用到极点；别有一重天，另外有一种境界。在今年暑假时，有人坐禅就有一点小动作，手就动弹起来了；手自己动弹，你不想它动，它也动了，这就身体有一种变化──动则变，变则化。这种的功夫，必须要用过功的人才明白；还要有真正的明师来指点，才不会走错路。如果没有真正的明师善知识来指示，在这个时候，就很容易误入歧途，也很容易就生一种恐惧心，不敢再用功了。我们如果哪一个人有这种境界的时候，不要生恐惧心，这都是六根震动之一。

经上所讲的道理，必须要和我们每一个人自己身体、自性上都相合的。为什么要有经？就是给我们每一个人的身体，找一条应该行的道路。所以佛说这些经、这一些个道路，我们每一个人自性里边，都具足的；佛说八万四千法门，就是对治我们众生八万四千种的习气毛病。我们自己有了毛病不知道，还跟着这个毛病去跑，被这毛病所转，以为这是快乐了；实际上，自己一天比一天堕落，自己还不晓得。所以佛在经典上，指明我们每一个人这个道路。

这六种震动，不离于你个人的六根；你六根为什么要震动？这个震动就表示破你的无明。为什么要有六种呢？要六番破无明──就是破凡夫的无明，破初果的无明、二果的无明、三果的无明、四果的无明，然后再破十地的无明、等觉的无明；破了等觉的无明之后，就是妙觉，这才成

佛了。大地六变震动，也就表示这六个阶段，就是初果、二果、三果、四果、菩萨、佛，这六种次第成佛的果位。这是“六种震动”大略的意思。

E 5 众喜瑞

尔时，会中比丘、比丘尼，优婆塞、优婆夷，天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人，及诸小王、转轮圣王，是诸大众，得未曾有，欢喜合掌，一心观佛。

这是众喜瑞，大家都欢喜的这种祥瑞。

尔时：当尔之时。什么时候？就是六种震动这个时候。会中比丘、比丘尼：在这个法华会中。有一些个大比丘，有一些个比丘尼。比丘有三个意思，就是乞士、怖魔、破恶。比丘尼就是出家的女人。

有一个坐禅修行的，修行修行，他就开了悟；开了悟了，要求大德高僧给印证。那个高僧就问他：“你有什么所得啊？”他说：“我没有所得。”就好像问：“如来得阿耨多罗三藐三菩提耶？”开悟这个比丘就说：“我没有所得。”“那么你开个什么悟？”他说：“我知道比丘尼是女人做的。”这个大德说：“喔！我批准你是开悟了！你真正是开悟的。”这个高僧得天眼、慧眼、法眼、天眼、肉眼五眼；一样的话，他说出来，这高僧就知道他没有打妄语，是开悟了，就给他印证。

我们每一个人要是这样说，是不是也开悟了？学人家的，就不是开悟；开悟的，不是学着人家所说，要自己另有一番见地，和其他的人不同。因为他这一句话，从来没有人说过，他说：“现在我确实知道：比丘尼是女人做的。”这才给他印证开悟；你也这样说，那你就不是开悟的，没有人印证你。为什么？你是跟着人家后边学来的；学来的，那不是自己悟出来的。

优婆塞：就是男居士；优婆夷：就是女居士。这又有两种的说法，翻译为近事男、近事女，这是一种。有住到庙里的，就叫近住男、近住女；住，就是住到庙里头的。比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，为四众弟子。

天：就是六欲诸天上的天人。

龙：是个大虫子。这个大虫子，它吃小虫子；大鹏金翅鸟就给小虫子报仇，吃它这个大虫子。

夜叉：是梵语，译为速疾。速，就是非常快；疾，也是快得不得了。又译为勇健。勇是勇猛，健是健康；言其大力鬼神非常的勇猛，非常的健康。这大的鬼神夜叉，可以移山倒海；一手就把山给推出去几百里，把山给搬家，另一手，又可以把山推回来。你说是不是大力量？这叫大力鬼神。

乾闼婆：他是一个奏音乐的乐神。

阿修罗：是梵语，译为无酒，他没有酒饮；又译为无端正，男的阿修罗相貌就像个丑八怪似的，再没有那么丑陋了！阿修罗女就非常的美丽，生得人见人爱。不要说人，就是玉帝见着，欲心都动了；所以就向阿修罗王去提亲，得到阿修罗女做他的太太。阿修罗，它有天福，没有天权，在天上没有权力；他专门好勇斗狠，非常的好斗。

迦楼罗：就是大鹏金翅鸟。有的人会见过的，有的人只听过。见过这大鹏金翅鸟的，它是什么样子？小沙弥果现，都认识这个大鹏金翅鸟，他说叫Peng bird（鹏鸟）。

紧那罗：是梵语，翻译为疑神；因为他的形貌好像人似的，但是头上有一个犄角，所以一般人叫他疑神或疑人。疑，是怀疑；神，是神仙。怀疑他是神仙，究竟他是不是神仙呢？这没有什么确定的凭论。他是在玉帝那地方奏音乐的，是玉帝一个奏乐的神。

摩睺罗伽：它是个大蟒蛇。这种蟒蛇是很大的，究竟有多大？比龙小一点；你若知道龙多大，就知道它多大。可是龙有大的、有小的；大蟒蛇也是有大的、有小的。

人非人：就是八部鬼神。及诸小王：和小国王。

转轮圣王：转轮圣王，有金轮王、银轮王、铜轮王、铁轮王；释迦牟尼佛如果再晚一天不出家，就会去做金轮王了！说起金轮王，那可真正有大福报；有什么大福报？他有一千个儿子，又有七种的宝贝自然出现──金轮宝、象宝、马宝、如意珠宝、玉女宝、主藏宝、典兵宝。这七种的宝贝，都和如意宝珠是一样的；轮王到什么地方，要用多少金银，就在地下说：“在这儿拿银啦！”地自然就刨开。这个地里边，你要用多少金、有多少金，用多少银、有多少银；就这么样子，遂心如意。轮王还有一部车，这部车，在很短的时间，就可以周游一四天下。这一四天下，恐怕比到月球都远；在很短的时间，就可以周游到。

金轮王是管一四天下；怎么叫一四天下，就是南赡部洲、东胜神州、西牛贺洲、北俱卢洲；这四大部洲，都归他一个人管。银轮王就管三洲：西牛贺洲，南赡部洲，东胜神州。铜轮王是管两洲，就是南赡部洲和东胜神州。铁轮王就管一洲，只管南赡部洲。

有的人问，释迦牟尼佛那时候，有转轮圣王？不错！在我们这世界上，那时候没有转轮圣王。那转轮圣王又从什么地方来的？从他方世界来的嘛！你不要眼光那么小，就知道你自己房子那么大一块地方！其他的，你还有邻居，还有大的城市呢！你不能说你没有见过就说没有；你是乡下人，到了大城市，还像你做乡下人一样的。所以释迦牟尼佛那时候，在这娑婆世界虽然没

有转轮圣王，还有其他世界来的。其他什么世界？要是研究起来这个问题，那要很长的时间；现在没有那么多时间，来和你研究这个问题。

是诸大众：这一些个大众；就是前边所说的这么多。究竟有多少数目？佛都不知道，我怎么能告诉你？得未曾有：从来就没有听过这样的佛法，欢喜合掌：大家都欢喜起来。好像现在，有的人懂得我讲的，就欢喜起来；不懂得我讲的，“啊！他笑什么？怎么回事啊？”他心里也有一种想要笑的样子，又怕笑错了，所以又不敢笑；等一等翻译出来，我相信你也会笑的。一心观佛：大家一起这么看着佛，目不暂舍；就目不转睛，眼光光的那么瞻望着佛。

E 6 放光瑞

尔时，佛放眉间白毫相光，照东方万八千世界，靡不周遍；

尔时：又是个什么时候？这个“尔时”，和前边六种震动那个“尔时”，是一样的，但不是同一个时候。是什么时候呢？是大众欢喜、一心观佛的这个时候。这个时候，佛看见这一切的法会大众都这样欢喜，佛也欢喜了；佛欢喜，就放光，这是第六种的放光瑞。

这第六种放光瑞，是此土的放光瑞；下边还有他方国土的六种放光瑞。

佛放眉间白毫相光：眉间，就在这两个眉毛中间。在佛两个眉毛中间，有一个白毫相；你看见佛像眉间那儿都镶着一粒珠子，那就表示着这个白毫相；因为现在我们或者用泥土塑造的佛像，或者用木头雕刻造的佛像，没有法子表现出佛原来的白毫相，所以就镶这么一粒珠来代表。佛的白毫相光，可以远，也可以近；这一种光，就好像白琉璃筒内外清净那么样。照东方万八千世界：东方属木，木主于“生”，象征春天万物生长，所以佛放眉间白毫相光，照遍东方万八千世界。这万八千世界，不是太多，还有个数目。在这万八千世界，都得到佛光的普照。靡不周遍：靡，就是没有；没有不周遍的，这万八千的国土、世界，光明普照。

以下，是说他方国土所现六种的祥瑞：（一）六趣瑞，（二）见诸佛瑞；六趣众生是凡，诸佛是圣，这叫凡圣一对。（三）闻说法瑞，（四）见四众得道瑞（证果瑞）；这是“法”和“人”相对，是人法一对，人和法都相对的。（五）见菩萨行行瑞，（六）见诸佛般涅盘瑞；菩萨为始，佛为终，这叫始终一对。

D 2 他土六瑞　分六

E 1 见六趣瑞　E 2 见诸佛瑞　E 3 闻说法瑞　E 4 见四众得道瑞　E 5 见菩萨行行瑞　E 6 见诸佛涅盘瑞

今 E 1

下至阿鼻地狱，上至阿迦尼吒天。于此世界，尽见彼土六趣众生。

这是现他方国土六种祥瑞中的六趣瑞。

在释迦牟尼佛放的光，不单见这个世界的祥瑞，下至阿鼻地狱：甚至能下照到阿鼻地狱。阿鼻是梵语，译为无间地狱，地狱没有间隙。一个人在这个地狱里也满，多人在这个地狱里也满；从那个地狱，堕到这个地狱，不知道要在这个地狱里住多长的时间？时候也没有间断，空间也没有间断；时间和空间统统都没有间断，所以叫无间地狱。上至阿迦尼吒天：阿迦尼吒是梵语，译为色究竟天，就是有色界的最上一层天。

于此世界，尽见彼土：就在这个娑婆世界，也就看见从娑婆世界向东边，去万八千世界的国土。六趣众生：六趣，就是天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生六道；六趣众生，就是六道轮回的众生。那么一切人，都可以清清楚楚的看见：哪一道里，受的某一种果报。

六趣，就是天趣、阿修罗趣、人趣，这叫三善道；地狱、饿鬼、畜生，这叫三恶道。阿修罗有时候列到三善道里边，有的时候又列四恶趣里边；四恶趣，就是阿修罗、地狱、饿鬼、畜生。

这个“天”，是天上的天人。怎么做的天人呢？就因为你持五戒、修十善，就可以生天的。五戒，这是佛教徒最根本的，应该守的戒律，就是不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语，不饮酒。你要是常常不杀生，你的寿命就长，得长寿报。为什么有人寿命就那样长，有人寿命就那样的短？寿命长的人，就是因为他持不杀戒，得到长寿的报；寿命短的人，就因为他欢喜杀生，所以就得到短命的果报。

为什么要持不偷戒呢？因为偷，是损坏人的财产、损坏人的福命。这个“偷”，就和“盗”在一起，叫“偷盗”；就是人所不知道，你偷偷的去，把人家的财产或者是物质给拿了。你尽偷盗人家的东西，你自己得到什么果报呢？将来你的财产就不长久，受财产不长久的果报。譬如你很有钱的，有很多的财产，突然间，被强盗给抢去了。为什么受这种的果报？因为你前生也偷过人家东西、抢过人家的东西，你没有持不偷盗的戒；所以今生你所有的财产，被人来破坏。如果没有破坏人家的东西，你的财产永久都存在的；这是因为你持不偷戒，所以你得到的富贵就长久。淫、妄、酒，也都和这两种的意思是一样的。

好像你不守淫戒，你去奸淫人家的妇女；将来你自己也被人家去玩弄，所以这都是一种果报。妄语，你自己若不骗人，你也就不会被人骗。说：“我这一生没有骗过人，怎么有很多人来骗我呢？”我方才没说吗？这一种果报，不是一生的事情；这讲过去、现在、未来，果报要通三世的。所以你单单今生没有骗人，你知道你前生骗过多少人吗？不知道！你不知道，那么有人骗你，这就表示因缘会遇成熟时，果报还自受，所以你应该受骗的了。

饮酒，本来饮酒没有什么大的毛病，不过就怕饮多了。你酒若饮得少，是没有什么问题的；饮

得多了，就会乱性——扰乱性情，就颠倒了；一喝起酒，说话那个舌头也大了，话也说不清楚了，你这一个身体颠倒，所做出的事情也会颠倒了。所以在佛教里不主张饮酒，才戒酒。可是在道教里，不主张戒酒，说酒可陶情，可以陶冶性情，令你不愉快的心情，喝了酒就会把不愉快的心忘了，把烦恼也没有了。中国的孔子说过：“唯酒无量，不及滥。”说喝酒很好的，不必限量它，不必说我一定要喝多少；但不要喝醉了，这就是最好的。若喝醉了，就不知道那个酒的滋味。若没有喝醉，这个酒可以喝少一点，不要喝太多了！实在好喝酒的人是这样子；若不好喝酒的人，根本就不需要喝。因为有的人好喝酒，你若叫他一定不喝酒，那比什么都厉害，所以我对于酒戒方面，稍微放宽一点。

五戒，说起来是很多的道理，主要的，我们不单手不去杀生，心里也不要生一种的杀念，这是真正的持杀戒。盗戒也是这样，不但手不去盗，心里也不生一个盗念；盗不论大小，凡是人没有许可你，你自己偷偷的把其他人的东西给用了，这都叫犯盗戒。举一个很小的例子，人家买了一瓶子酒，“啊！你看这个酒不错的，他的也就是我的，我的也就是我的，拿来喝一杯！”这是犯盗戒了。啊！这犯一个盗戒，又犯一个酒戒，两戒都一起犯了！有人说：“那我不饮酒，这个戒我不会犯的。”你不饮酒，你饮牛奶吗？在雪柜里，有人买了一瓶牛奶放着，你看见牛奶，也不管三七二十一，开启这牛奶就喝。你不知道就喝了，你说这是霸王不霸王？牛奶是一种小问题，你没有得到买牛奶那个人的同意，你拿起来就喝，这就叫犯盗戒。还有一切其他所吃的、所用的东西也一样。所以我前几天听到有人告诉我，说是在宿舍那儿，有人偷吃东西，令买的这个人生烦恼。

这虽然是对方犯盗戒，这又要说回来，买牛奶或者买酒这个人，你也应该自己反省一下：“他怎么偷我的东西吃呢？喔！前生我偷过人家的东西吃，所以今生人家也偷我的。”就算了！这是买的人应该这样想，但是偷吃的人不可以这样想：“喔！我现在偷你的东西吃，等来生你再偷我的。”你不知道你来生有没有？或者你来生什么也没有了，有谁能偷你的呢？所以就不要存这个偷的心。不是我所买的东西，我不可以随便去用它！如果得到对方的许可，这就不犯戒；没有得到对方的许可，偷偷地用其他人的东西，这都叫犯盗戒。再往细了讲，甚至于一草一木、一针一线，没有得到主人的同意，你擅自拿走，这都叫偷，都犯盗戒。

淫、妄、酒，也都是这样；所以我讲一种，你们应该就把其他那几条也都明白了。

天，为什么生到天上去？就因为守五戒，才能生到天上去。天的福报是无量的，可是也有尽的时候。等到福报享尽时，五衰相现，还是会堕落，所以这是不究竟的。

阿修罗，也是做了一些个功德，可是却坏在以斗争心来做功德，是由他的烦恼做的功德。怎么说由烦恼还能做功德呢？好像虽然是做功德，可是专门和人来比赛。怎么样比赛？“我出五块钱，你出多少？”就和人来斗着。“你若出五块，我出十块；你出十块吗？我出二十块！”就和人来斗，竞争第一；这人将来绝定做阿修罗去！有功德是有功德，但是和人来斗争做功德，不是由自己本心想要来做功德，也可以说争名，想要人家说：“啊！你看某某人是第一，他出的钱最多！”争第一的名，这都是做阿修罗的功德。所以你行佛法，一定要真正明白这个因因果果，你做，才不会滥的。你或者在这个地方没有名，到那个地方去做功德，争那地方的名，叫这地方的人看看你某某人跑到纽约去做了一个大功德，令大家都知道。这么样子，都是修罗的一种因，将来就做修罗去。一讲起话，就发脾气；一讲起来什么事情，就要争第一。这都是修罗的种子，烦恼不断；你做这功德，是有漏的功德，不是无漏的功德。功德仍是应该要做的，但是不要故意让人家知道我是第一，或者第二。

更有一种人，表面上他不要名，静悄悄地行善，然后却故意偷偷地告诉人：“我在什么地方，做了五千块钱的功德。谁也不知道是我，我只告诉你！”其实这种，也是阿修罗。这个阿修罗，比方才那个阿修罗还坏一点，为什么？这是属阴的阿修罗，不是属阳的；他表面上是不好名，实际上他背后的宣传更厉害！所以你发心，所谓“因地不真，果招迂曲”；你在种因的时候，不把它种一个正因，等结果的时候，就偏了，结了一个不好的果，做阿修罗去了！说阿修罗有什么不好的？阿修罗不好的地方就多了！天天去和人斗争打仗，你说好吗？

人，又是从什么地方来的？也是从做善功德，持五戒、修十善这个地方来的；不过他是下品的五戒、下品的十善；阿修罗是中品的五戒、中品的十善；天，是上品的五戒、上品的十善。这里边，若详细分别起来这个法相，那是很多很多的细目。这是三善道的因。

三恶道，就是由贪、瞋、痴造的。你贪心太多了，就变成饿鬼了。饿鬼为什么饿着？就因为他在生的时候就贪，贪着吃，吃什么都要吃多一点。你欢喜吃多一点，变成饿鬼，什么也吃不着、什么都没有了。为什么他要贪吃多？就因为他已经有一点觉悟——“开悟”了。开什么悟？知道他将来没有东西吃，要做饿鬼，现在赶快吃多一点！他都有未卜先知的功夫呀！

瞋心，你好发脾气吗？好了！发来发去，发到地狱去——堕到地狱。你自己和自己就过不去，好了！到刀山上去试一试，自己发起脾气，跳到刀山上，脚都被刀给扎坏了。为什么刀扎那个脚？就因为有脾气。

“我要试一试你这个刀子，看看你有怎么样的厉害法？”跳到那个油锅里去，“哼！你们不敢跳吗？我来试试！”为什么敢跳油锅？就因为有脾气；有脾气，所以油锅、刀山，什么地狱都敢试一试。这是瞋心，好瞋恨、好发脾气。

我的弟子，无论哪一个，有脾气的赶快要改；没有脾气的，也不要让它生出来。这是最要紧的

，我祝福你们！不要拿我这话当耳边风，不要说：“不要紧吧！法师讲的，不过说说而已；不一定我有脾气，就会堕地狱去的。”你试试！到地狱的时候，才后悔说：“唉！我师父当初讲过，有脾气就要堕地狱，现在我才知道这话是真的！”也来不及了！你还敢发脾气吗？

这就是为什么我要立法，要是一个人发脾气，就要三个人一起跪二十四个钟头。我立这种严法，就是怕你们下地狱去；我不欢喜你们下地狱，所以我用一个严厉的方法。出家人发脾气吗？现在这三个沙弥，一个沙弥发脾气，两个沙弥要陪着跪，跪二十四个钟头，毫不客气的；这绝对不会放宽的，我这宪法早已通过了，一点人情都没有，没有得讲的。最好的办法怎么样？你就是不发脾气，我这个法就用不着；你若发脾气，那我这个法就有用了。那么跪二十四个钟头还不算严厉，最要紧的，也不准吃饭、不准喝水，不准大便、小便，这个是最厉害了。我设立这个法这么多天，我问这三个沙弥：“你发过脾气没有？”“没有啊！”“小沙弥，你怎么不发脾气了呢？”“I don't know!”他也不知道为什么不发脾气了。你说这个法妙不妙？真妙到极点！妙到极点！你要是发脾气，就会堕地狱；我怕你们下地狱，所以立上这个严苛的宪法。

愚痴，你欢喜愚痴吗？你不学佛法吗？你若不欢喜愚痴，就要来学佛法；学佛法，就是增加智慧，开你的般若妙智、般若妙慧。你不学佛法，就会愚痴；愚痴到什么地方去呢？就会做畜生的。为什么马、牛、羊、鸡、犬、豕那些个畜生不聪明？你看那个猪最不聪明了，猪吃饱了就睡、睡饱了又吃；除这两样，它没有第三种的工作。那马、牛都有点工作，但都愚痴。

为什么愚痴？就因为他做人时不学佛法；不单不学佛法，而且有人要学佛法，他还说：“不要去学佛法，学佛法是最笨的！”他说人家学佛法最笨，其实他自己才是笨到极点，将来就去做马、牛、羊、鸡、犬、豕。为什么他做那个？我告诉你们，就是因为他不学佛法！说：“我才不信呢！我就是不学佛法，我倒要看看我真会做猪、做马、做牛？”可以的，那你试一试！到时候，你试完了，再回来学佛法。所以不必勉强，谁也不必勉强谁，你只要欢喜去做，那随时随地都有机会的。

这六道轮回是很重要的，你种什么因，就结什么果。种善因，就结善果；种恶因，就结恶果。你种瓜就得瓜，种豆就得豆，看你种什么因；你种成佛的因，就成佛；你种地狱的因，就堕地狱，你自己选择你的路。

在东方万八千世界这国土，所有六趣众生的种种相貌、种种形状，都在释迦牟尼佛的白毫相光里显现出来。释迦牟尼佛这白毫相，是表示“中道了义”；不偏左、不偏右，在两眉的中间，也就是表示《法华经》圆顿的法门、中道实相的道理。

如来的白毫相，能伸能缩、能远能近，犹如琉璃筒一样，光明遍照。你如果还不明白，我现在可以举一个不太相似的例子。什么呢？譬如我们拿着手电筒，或者车前灯，忽然这么一照，一道光明直射向前，就会照得很远，这是我们都知道的。如来的白毫相光，也就和那个车前灯一样；这个光明往前一照，不仅仅一哩、两哩，而是能照遍东方万八千世界的国土。是不是单单照东方呢？不是！就像你拿着手电筒，欢喜往哪一边照，就能往哪一边照；你欢喜照东方就照东方，欢喜照南方就照南方，欢喜照北方就照北方，欢喜照西方就照西方，照上、照下、照天、照地，随你怎么用。如来的白毫相光也是这样，遍满整个宇宙虚空，随意照哪一方都可以，现在所照的是东方万八千国土。

《楞严经》提到：“尔时，世尊从肉髻中，涌白宝光，光中涌出千叶宝莲，有化如来坐宝华中，顶放十道百宝光明，一一光明，皆遍示现十恒河沙。”在楞严法会中，佛说法时，就是从肉髻中、无见顶相放出来的光。法华会上这回是从白毫相放的；这个光，和楞严法会那个光又不同。这两种光都有它不同的意义。

所以，我们不要说天天来听这《法华经》，就听一字、听一句、听这一晚间，你就种下成佛的因了；你就再不来听了，你这个“佛”也跑不了，将来一定会成佛的。不是现在，要多长的时间呢？那没有一定的。

所以我们现在能够听闻到《法华经》，这都是有善根的人；有善根的人，就要来学习佛法，不要自暴自弃，不要说佛法与我有什么关系？你要知道，除了佛法而外，任何的事情，与你也没有关系。只有佛法和你有重要的关系；什么重要的关系？叫你成佛去！说：“这我不相信！我怎么会成佛？”就是因为你不相信，才会成佛；因为你不相信你会成佛，你将来竟然成了，所以这就是妙法！这所以叫《妙法莲华经》，就是这么妙的！

E 2 见诸佛瑞

又见彼土，现在诸佛。

这一段文是见诸佛瑞，是圣和凡相对；六趣众生是凡，诸佛是圣。

诸佛，是释迦牟尼佛在白毫相里边，显现出来诸佛国土；有诸佛国土，就有诸佛在那国土教化众生。所以这一段文，就是现诸佛的祥瑞，在如来的白毫相光中，现诸佛。

为什么佛要放光？为什么又从白毫相来放光？因为佛放光，是照这一切的机；机，是机缘。什么叫机缘？就是所应该度化的这一切众生。所以，放光是表示“因机设教”；设就是设立，教就是教法；有某一种的机，就设某一种的教。还有一个意思，“断惑除疑”；佛放光，是令一切众生的疑惑心都没有了、给破了，破除众生这种疑惑的心，所以放光。

这个“白毫相”已经讲过，它是表示一种中道。阿弥陀佛有白毫相，其他的佛也有白毫相。在〈阿弥陀佛赞〉偈提到：

阿弥陀佛身金色，相好光明无等伦；
白毫宛转五须弥，绀目澄清四大海。
光中化佛无数亿，化菩萨众亦无边；
四十八愿度众生，九品咸令登彼岸。

阿弥陀佛身是金色的，他这三十二相、八十种好，光明没有可以比的。阿弥陀佛二眉中间这个白毫相，宛转，就这么转来转去的，好像龙行路似的，不是直行，就委曲宛转的这么样子行。这白毫相有多大呢？有五个须弥山那么大！阿弥陀佛那绀目，有四个大海那么大，你说这个眼睛有多大？阿弥陀佛在他的佛光里边，又化出来没有数量那么多的佛。他不是单单化佛，也化菩萨；化的菩萨，也是没有边际那么多。

阿弥陀佛发过四十八愿，每一愿，都是欢喜众生成佛的。莲华分出九品，有上上品、上中品、上下品、中上品、中中品、中下品、下上品、下中品、下下品──这分出上、中、下三辈；三辈里头，又分出九品。

咸令登彼岸，他令一切众生都到涅盘的彼岸成佛去。

阿弥陀佛的白毫相，有五个须弥山那么大；释迦牟尼佛的白毫相，若往大了说，也有五个须弥山那么大。若往小了说，按着《观佛三昧海经》上说的：在佛出世的时候，这个白毫相有五尺；在佛行苦行的时候，白毫相有十四尺；在佛成佛的时候，白毫相常常就是十五尺这样子。白毫相中间是空的，好像一个琉璃筒那个样子；这就是表示佛“常乐我净”四种的德行。中间空，是表示中道，这是一个“常”；白毫相非常清净，表示一个“乐”；白毫相它又柔软，随意可长、可短，表示就是个“我”；为什么白色呢？白色就是表这个“净”德。常德、乐德、我德、净德，表示涅盘的四德。

这白毫相，是表示中道实相的宝印；实相宝印，就由这个白毫相来代表。现在释迦牟尼佛由白毫相放光，在白毫相光里又见到他方国土的诸佛；如来的白毫相光，从佛一出生，乃至于到涅盘；这一生所行的这种苦行、种种相貌，以及这涅盘之后种种的功德，都在这白毫相光里边显现出来。

E 3 闻说法瑞

及闻诸佛所说经法。

这一段文是闻说法瑞。在如来白毫相里边，也就看见听闻诸佛所说的经典，和一切的佛法。

E 4 见四众得道瑞

并见彼诸比丘、比丘尼，优婆塞、优婆夷，诸修行得道者。

这一段文，是见四众得道瑞（证果瑞）。

诸佛在每一个国土做什么呢？就讲说经教、讲说佛法。讲说佛法，又有什么用呢？佛法就是要给比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷这四众弟子依法修行的；依法修行，就证果；或者证阿罗汉果，或者成菩萨，或者成佛。在如来白毫相里边，看见诸佛说法，这叫闻法瑞；又见四众修行证果，这是证果瑞。这个“法”和“人”，叫人法一对，人和法都相对的。

E 5 见菩萨行瑞

复见诸菩萨摩诃萨，种种因缘、种种信解、种种相貌，行菩萨道。

这是见诸菩萨行行瑞，诸菩萨行种种行门的这种祥瑞。

复见诸菩萨摩诃萨：又见着菩萨和大菩萨。种种因缘：用种种的因缘，来修种种的法门，教化种种的众生。种种信解：种种，就不一种，是很多种。信解，或者由“四谛法”信解修行，或者由“十二因缘法”信解修行，或者由“六度万行”信解修行。种种相貌：这不是说菩萨有种种的相貌，而是说他行种种的行门、修种种的法。行菩萨道：所行的，都是菩萨道；菩萨道，就是自利利他、自觉觉他。如来的白毫相，由此土照到其他佛的国土，这也就表示自觉觉他、自利利他这种法门。

E 6 见诸佛涅盘瑞

复见诸佛般涅盘者；复见诸佛般涅盘后，以佛舍利起七宝塔。

这一段文是见诸佛涅盘瑞。见菩萨行行瑞，和见诸佛涅盘瑞，这叫始终一对；菩萨为始，佛为终。

复见诸佛般涅盘者：在如来白毫相里边，又看见诸佛般涅盘者；般，就是入。涅盘，又叫圆寂；圆，是功无不圆；寂，是德无不寂；所谓“功德圆满了”，这叫圆寂。涅盘，又叫不生灭。涅者，不生；盘者，不灭；就是把生死了了。

复见诸佛般涅盘后：又看见这一切的诸佛入涅盘之后，以佛舍利，起七宝塔：舍利，是印度话，译为灵骨；说这骨很灵的。塔里边，就是供养舍利的。在释迦牟尼佛入涅盘之后，以火荼毗时，这舍利流出不知多少，没有数量那么多；所以到处建造宝塔，来供养这个舍利。在如来的白毫相光里，也看见其他国土诸佛入涅盘之后，都用火焚化，有佛的舍利，来造宝塔供养。

塔，也是印度话，译为方坟；就是四方的一个坟墓。人死了埋到地里头，这叫坟；这个塔，是

一个方坟。又译为高显，因为它很高、很明显，一般人都可以看得见，所以又叫高显处。塔有什么用呢？我们造宝塔供养佛舍利，因为佛的舍利所在之处，也就是佛的法身所在之处，也就是佛就在这个地方，所以要造宝塔来纪念佛。

以上所讲的，是他方国土的六种祥瑞。

我给你们讲，讲来讲去，你们都不注意；佛法一定要注意，才能领略得到。讲了像耳边风似的，从这个耳朵听了，从那个耳朵就跑了，这样子没有用的；你就听一百年，也等于没有听一样的。为什么？你就不留心、不注意！你们现在听经学佛法，到其他的场合，有人请你们去讲演；你们也会讲演，讲得也滔滔不断，口若悬河──说话像河流水似的，讲得很高兴。可是，有人一问：“法师，我现在有个问题。涅盘有几种？

你把这个给我讲一讲！”“哦──哦！”“你跟谁学的？”“有一个法师，我跟他学了好几年了，我也听过，但是现在忘了！”你说这倒架子不倒架子啊？深的佛法不懂，可是连“四种涅盘”也都不懂，这太丢人了！现在我把这四个名词念给你们听一听，我若不念，你们都想不起来；我相信我一念出来，你们都会想起来：“哦！我也没有忘嘛！还是这四种呀！”但是没有用了，这叫“马后客”。诸葛亮是“马前客”，没有来的，他就知道；你等来过之后，你再知道，那就不发生效力了！

四种涅盘是什么？第一，自性清净涅盘；第二，是有余依涅盘；第三，是无余依涅盘；第四，是无住处涅盘。

C3 疑念序　分二

D1 弥勒疑念　 D2 大众疑念

今D1

尔时，弥勒菩萨作是念：今者世尊现神变相，以何因缘而有此瑞？今佛世尊入于三昧，是不可思议，现稀有事，当以问谁？谁能答者？复作此念：是文殊师利法王之子，已曾亲近供养过去无量诸佛，必应见此希有之相，我今当问。

这一段文，是弥勒菩萨生出一种怀疑；他不明白佛想要做什么？佛放光动地，现此土的六种祥瑞，又现他土的六种祥瑞；这种祥瑞情形，弥勒菩萨也不知道，所以就生出一种的怀疑。弥勒菩萨生出疑念，其余的大众，也生一种疑念。

尔时：当尔之时；当释迦牟尼佛现此土六种祥瑞，和他方国土六种祥瑞的时候。在这时候，弥勒菩萨：弥勒菩萨是哪一位菩萨呢？就是很胖又常常笑的那位菩萨。弥勒是梵语，翻译为慈氏，言其这位菩萨常常入于慈心三昧的定。他又有一个名字，叫阿逸多；阿逸多也是梵语，翻译为无能胜，胜，是胜利。菩萨，就是觉有情。弥勒菩萨最慈悲，无论你是善人、恶人，遇到他，他都欢喜的；他以慈眼，平等来看一切众生，对于众生不起分别。

弥勒菩萨在这个时候，作是念：生出这么一种的疑念，今者世尊现神变相：现在世尊，现出这种神通变化的境界。什么神通呢？就是从白毫相放光，又有六种震动，这都是释迦牟尼佛的一种神通；可是在过去，弥勒菩萨也没有见过这种的神变，所以他就不知道这是什么意思。

弥勒菩萨是补处的菩萨，是等释迦牟尼佛退位的时候，他在这娑婆世界成佛，所以叫“当来下生弥勒尊佛”。弥勒菩萨本来是智慧很大的，但是他也不知道释迦牟尼佛想要做什么。为什么他不知道？因为在佛教里头，“初地不知二地”；初地菩萨，就不知道二地菩萨的境界；十地菩萨，就不知道等觉菩萨的境界。何况是佛的境界呢？所谓：

庸人不知智者，散人不知定者，

凡夫不知圣者，小乘不知身子。

“庸人不知智者”，庸愚的人，就不会知道有智慧的人这种境界；为什么？因为他庸愚，思想很迟钝，不是不及，就是太过。“散人不知定者”，好像人很发散的；什么叫发散？就是东张西望的，看看南边，又看看北边，看完东，又张望西的；人家在那儿入定，他也不知道人家入定的境界。

“凡夫不知圣者”，凡夫，就是我们一般没有证果的人；凡夫就不会知道圣贤的境界。“小乘不知身子”，身子是谁呢？就是舍利弗尊者，舍利弗别名又叫身子。为什么小乘不知道舍利弗？因为小乘人的智慧不够。舍利弗在罗汉里边，是个大智慧的──大智舍利弗；所以一般小果的圣人，就不知道舍利弗的境界。可是舍利弗又不知道菩萨的境界，在菩萨里边，他又变成小智慧了。而一般的菩萨，又不知道补处菩萨的境界。一般的菩萨，就不知道补处菩萨的境界。

“补处”，经过此生，来生一定可以在世间成佛；就是当来补释迦牟尼佛的佛位，所以一般皆称弥勒菩萨也就是“一生补处的菩萨”。然而补处的菩萨，又不知道尊极的佛果菩萨这种境界。尊极，就是佛；尊贵到极点，这就是佛的境界。因为在补处菩萨的境界，就不知道佛的境界。而现在弥勒菩萨是补处的菩萨，将来他会成佛；可是释迦牟尼佛现这种神变的境界，他也不知道，于是他就打起妄想来了！弥勒菩萨也一样打妄想的。什么妄想呢？

他一想，现在释迦牟尼佛为什么要以白毫相光，现神通变化这种相（化现神通力，变净土相），以何因缘，而有此瑞：是有一种什么因缘，才现这六种的祥瑞？他自己生了一种疑念。怀疑什么？就怀疑：这将要有什么事情呢？他就打起妄想来了。菩萨本来没有妄想，但是见到了佛

，他的妄想也生出来了！
　　这一段文，说弥勒菩萨现在生出三种的怀疑。

第一，就是怀疑佛的神变，以何因缘，而有此瑞？今佛世尊，入于三昧：现在世尊入了定了，这种境界，是不可思议：是不可以心思、不可以言议的，谁也不知道。这怎么办？现稀有事：佛现这种稀有，从来就没有的事情，当以问谁，谁能答者：这就又生出第二种怀疑的念，我应该问哪一个？哪一个菩萨能答覆我这个问题呢？复作此念：这又作第三种念头；什么念头？他这样一想，我应该问谁呢？

是文殊师利法王之子，已曾亲近供养过去无量诸佛：喔！文殊师利菩萨可以答覆我！文殊师利，就叫妙吉，又叫妙德。这位首座文殊师利菩萨，他是个法王的真子，他已经曾经亲近诸佛，又供养过去无量诸佛。

必应见此稀有之相：文殊师利菩萨既然亲近供养过去诸佛，当然也会看见过这种祥瑞的情形，所以他一定会知道。

现在他生出这种的念，把第二念也没有了；第二念，他是想找一个人问一问；现在已经找着了，所以第二怀疑念就没有了。文殊师利法王子一定会见过这种稀有之相，很稀有的，从来就没有的这种祥瑞之相。我今当问：我现在就应当问一问文殊师利法王子喽！
　　D２ 大众疑念

尔时比丘、比丘尼，优婆塞、优婆夷，及诸天龙鬼神等，咸作此念：是佛光明神通之相，今当问谁？

这一段文，是大众生出的怀疑。不单弥勒菩萨生出一种怀疑，就是在这个法会的四众，统统都生出一种怀疑来，怀疑释迦牟尼佛想要做什么？尔时：就在弥勒菩萨生怀疑的这个时候，这一些个比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，这四众弟子，及诸天、龙、鬼神：天上的天人、龙，和一切的鬼神，也都不知道。

咸作此念：咸，当“全”字讲，就是完全都有这么一个念头；什么念头？是佛光明神通之相，今当问谁：现在释迦牟尼佛，由白毫中，放出光明又神通之相，现在应该问谁呢？那么弥勒菩萨是不是真不知道？是不是真生怀疑呢？我相信不是的！为什么？弥勒菩萨过去也供养无量诸佛，也应该有这种经验；仿仿佛佛他知道，但是他故意现出这一个不知道的相，所以来为大众请法，问文殊师利菩萨。大众生的怀疑，这可是真正的怀疑。
　　C４ 发问序　分二
　　D１ 长行　D２ 重颂　 D１ 分二
　　E１ 经家述　E２ 正发问
　　今 E１

尔时，弥勒菩萨欲自决疑；又观四众比丘、比丘尼，优婆塞、优婆夷，及诸天龙鬼神等，众会之心。

尔时：在这个时候，弥勒菩萨一看，大众都生出这种怀疑；所以弥勒菩萨欲自决疑：他也想把他自己的疑念决定了它，好没有疑念。又观四众：他又观查这个四众。四众，就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，及诸天、龙、鬼、神：以及天上的天人、这一切的龙、鬼、神。

什么叫“鬼”？说我知道！这有饿鬼、有饱鬼。什么样是饿鬼？什么样是饱鬼？这个“鬼”，有一个字的意思，就是“皈”也；人死为鬼，就像皈回去了似的。我们人是从什么地方来？我们从佛那儿来的。现在皈到什么地方去？归到地狱里去、归到饿鬼道里头去。为什么归到那地方去？就因为走错路了，不是回自己本来那个地方──他以为是自己本来的地方，这叫走错路了！可是他也叫“归”（取其谐音），就是“归回来”。以后讲到“鬼”字，你们应该知道，什么叫“鬼”？就是走错路了，他还应该回来。回到什么地方来？回到佛的果位上来，这是“鬼”的意思。鬼，英文叫going，也可以说是 going（取其谐音）。Going 什么地方？ Going 地狱去。我虽然不会英文，我作一个英文的解释。

这个“神”，叫“天心”。天，就是一个“自然”的意思，言其有神通，就有自然的感应。等：不单就是这几个，而且又有很多的天龙八部都在一起。众会之心：大家在一起的众会，弥勒菩萨观察大家之心。
　　E２ 正发问

而问文殊师利言：以何因缘而有此瑞，神通之相，放大光明，照于东方万八千土，悉见彼佛国界庄严？

而问文殊师利菩萨言：于是弥勒菩萨就代表大众，向文殊师利菩萨来请问，就说了。大菩萨法王子，请你慈悲告诉我，以何因缘，而有此瑞：以什么因缘、什么道理，现在释迦牟尼佛放这么大的光，照东方万八千国土？神通之相：这种神通之相，真是希奇少有，从来我就没见过！释迦牟尼佛，放大光明，照于东方万八千土：我从来没有看见这么大的光明，这个光明照到东方去了；照东方，也不是照近的地方，照到一万八千这么多的国土。

所以你看，现在我们想要到月球去，以为是不得了了，以为这在世界上是第一了，哈！你看释迦牟尼佛，照到东方万八千国土。万八千国土，那不只一个月球、星球，那是一万八千个星球、月球都过去了。悉见彼佛国界庄严：不是说看得少少的，哪个国家有多大？怎么样的庄严妙好？哪种国家有哪种美丽的样子，都在这个白毫相里边现出来了！

D 2 重颂　分二

E 1 颂上问　E 2 颂请答　E 1 分二

F 1 问此土六瑞　F 2 问他土六瑞

今 F 1

于是弥勒菩萨欲重宣此义，以偈问曰：

文殊师利　导师何故　眉间白毫　大光普照
雨曼陀罗　曼殊沙华　栴檀香风　悦可众心
以是因缘　地皆严净　而此世界　六种震动
时四部众　咸皆欢喜　身意快然　得未曾有

于是弥勒菩萨欲重宣此义：于是在这个时候，弥勒菩萨想要把这个道理再说多一次。为什么要说多一次？这么麻烦！就因为怕你我现在的众生不明白；你不知道感恩，还说麻烦。不要有这种的念头！以偈问曰：

弥勒菩萨又作四个字的偈颂，来请问文殊师利菩萨。

文殊师利：妙吉祥菩萨！导师：导，是引导；从黑暗路，把你带到光明路上。这个导师是谁呢？是释迦牟尼佛；佛是大导师，接引导师，接我们众生回家去──不是到地狱去，现在我们要回到释迦牟尼佛所住的常寂光净土，那是我们真正家。何故：这位世尊！为什么缘故？眉间白毫，大光普照：在两眉的中间，白毫相这种大光，普照到三千大千世界；不单照东方，南方、北方、西方、四维上下，有多少方，照多少方，不是只照一方。

雨曼陀罗、曼殊沙华：雨，是天上好像下雨似的；不是雨水，是下着曼陀罗花、曼殊沙花。曼陀罗花，是白色的花；曼陀罗是梵语，译为适意，就是你想再没有那么好的了，你看见这花，心里就特别的高兴：“喔！这花真美丽，从来也没见过！”它令你心里欢喜到极点，又称为适意花。曼殊沙花，是红色的花；这种花不单美丽，又柔软；虽柔软，而且它还不破坏；你欢喜大朵就大朵，欢喜小朵就小朵，所以这花非常美丽。

栴檀香风：所谓“风从花里过来香”，有这花，一定有香。好像我们炉里现在烧的香，这叫檀香；栴檀香可以香到四十里，这种香是特别香。这种花，虽然不是栴檀，但是也有栴檀的香味。悦可众心：一看见这花，心里就高兴了；悦，喜悦；可，满足。我再没有那么欢喜了，欢喜到极点了！不是一个人欢喜，是大众见着这个，都欢喜了，所以悦可众心。

以是因缘：以这种的因缘，地皆严净：严是庄严，净是清净。因为有花，把地都清净庄严了；这个地也不用扫把扫，都干净了。而此世界，六种震动：而我们这个世界，有六种震动。

六种震动，前边已经讲过了，这表示六根，就是眼、耳、鼻、舌、身、意。这六根门头，不用功的人不知道；用功的人，有的时候，眼睛自己睁开、闭上，睁开、闭上，非常的快，好像闪电似的。你自己若不懂得功夫的人：“这是怎么啦？是不是有鬼来了？怎么弄得我眼睛不想睁开，它们就睁开；不想闭上，它们又闭上？”不是的，这是你用功用的。有的时候，耳朵也有了动静了，又听见小鸟叫，忽然又听见牛、马的声；这个你也不要怕，这都是六种震动的表现。

这六种震动，是震、吼、击、动、涌、起。

“起”字，有的时候可以讲“爆”，有的时候又可以说是“觉”。

怎么叫“动”呢？这个地方不稳了，这叫“动”；“遍动”，就是这个四大部洲都动了。你不要以为四大部洲就是大了，还有三千大千世界；三千大千世界统统都动了，这叫“等遍动”。这一个“动”字，有动、遍动、等遍动三种；这就是一个眼睛，有眼根、眼识、色尘三种。所以在六种震动里，每一种震动，都分开有这三种。好像“震”，一个世界震，这叫“震”；四大部洲都震了，这叫“遍震”；等三千大千世界都震了，这叫“等遍震”。

眼、耳、鼻、舌、身、意六根，加上色、声、香、味、触、法六识，再加上色、声、香、味、触、法六尘，这叫十八界。这六种震动，每一种动里都有三种，所以合起来十八界。照东方万八千国土，也是表示这十八界。

时四部众，咸皆欢喜：比丘僧、比丘尼、优婆塞、优婆夷，这四众弟子，叫四部众。在这个大地六变震动的时候，这四部众都非常欢喜；这是众欢喜瑞。身意快然得未曾有：身和意都快然；快然，也就是非常欢喜，非常畅快的样子。这种的欢喜，这种的快乐，在过去并没有得到过。

F 2 问他土六瑞　分六

G 1 问六趣众生　G 2 问见诸佛及闻说法　G 3 问他土四众　G 4 结前启后

G 5 问他土修菩萨行　G 6 问他土供养舍利

今 G 1

眉间光明　照于东方　万八千土　皆如金色
从阿鼻狱　上至有顶　诸世界中　六道众生
生死所趣　善恶业缘　受报好丑　于此悉见

眉间光明，照于东方万八千土：释迦牟尼佛世尊，在两眉中间的白毫相光，大放光明；这个光明，向东方去照，有一万八千这么多的世界、国土。皆如金色：这一些个诸佛国土，都变成黄金的颜色。从阿鼻狱，上至有顶：从最下边的阿鼻地狱，就是无间地狱，上到三有之顶。什么是三有？就是欲界有、色界有、无色界有。三有的顶，就是非想非非想处天。

本来非想非非想处天是无色界，无色界是在色界之上，这天界所居住的众生是没有形色的，没有一个形质，也没有一个颜色可表现的；但是现在释迦牟尼佛也放了光，照到这个无色的天上。

诸世界中：所有一切的世界；就是此方世界和他方世界，无量诸佛国土的世界。六道众生：就是天道、人道、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生。众生在六道轮回中，生死所趣：生了死、死了生，生生死、死死生，死生、生死，在这个六道轮回里转来转去，辗转难出。

我们人现在在这个世界上，你不要以为你永远都是人；你做善事，就可以保持你的人身；你若做恶事，就保持不住你这个人身了！那做什么？前边没有讲吗？可以堕地狱做恶鬼、做畜生。善恶业缘：或者你做善，或者做恶，做善就有善业的因缘，做恶就有恶业的因缘。这善、恶业的因缘，是由你自己去造去；所谓"善恶两条道，修的修，造的造。"修是修道，造是造罪业。

这比喻一条善道，一条恶道，看你向哪边去跑？你向善路那边跑，你就有善业；你向恶业那边跑，你就有恶业。受报好丑：善、恶，是在因地说的；好、丑，就是果。你种善因，就得到好的果报；你种恶因，就得丑的果报。好的果报，一切一切都是顺你的心性，顺意的；丑的果报，就是违逆你心意，对你心意不顺的。于此悉见：在六道轮回里边，互相受报、互相造业；这一切的业缘果报，在如来的白毫相里边，都看见了！

G2 问见诸佛及闻说法

又睹诸佛　圣主师子　演说经典　微妙第一
其声清净　出柔软音　教诸菩萨　无数亿万
梵音深妙　令人乐闻　各于世界　讲说正法
种种因缘　以无量喻　照明佛法　开悟众生

又睹诸佛，圣主师子：又看见一切的诸佛；诸佛为圣中之主，所以叫圣主，好像狮子为百兽之王那么样。演说经典，微妙第一：演说大乘经典；这种法，既微且妙，真是第一希有的妙法。

其声清净：佛的音声，非常的清朗；说出来的言词，非常的流利，非常的圆满。出柔软音：佛的音声既响亮，而又柔软，有这一种柔软悦耳的美音；悦可众心，每一个人欢喜听什么声音，佛的声音，就变成什么样的声音。教诸菩萨：这一切诸佛，也教化一切的菩萨；无数亿万：这个数量，不知道多少，有无数亿万那么多。梵音深妙：这种的清净之音，非常的深妙。令人乐闻：使令一切的人，越听越欢喜听佛法。各于世界，讲说正法：所有的诸佛，都在他自己的世界，讲说真正的佛法。

种种因缘：这个缘是不一样，因为有种种的人，就有种种的根性；所以佛说法，也用种种的因缘，来教化种种的众生，对治众生种种的习气毛病。以无量喻：无量，就是没有数量；喻，就是比喻。用没有数量那么多的比喻，来给众生说法。这些个比喻，无非想要使令众生都明白真正的佛法，以便依法修行，所以说照明佛法：就是用智慧来照明佛法，用智慧的光明，来明白一切的佛法，开悟众生：令一切众生的智慧、菩提都增长。开，就好像开矿似的：那矿里头本来有金，你若不开发这个矿，金就不能显现出来。

众生自性里边，本来具足佛性；如果你不给他解释明白，他不明白自己的本有佛性，他也就不会去修行。

G3 问他土四众

若人遭苦　厌老病死　为说涅盘　尽诸苦际
若人有福　曾供养佛　志求胜法　为说缘觉
若有佛子　修种种行　求无上慧　为说净道

若人遭苦：假使这个人遭受苦。一般的凡夫，虽然遭受苦，越苦越要造苦。本来"烦恼"是受苦的根本，但是他总不愿意舍弃烦恼，总想和烦恼来打交道、做朋友；就离不开这个烦恼，离不开这种的苦的因缘。

所以越苦、越苦，苦到极点，就堕地狱去；那是永远受苦、永远也得不着快乐，这是凡夫。外道呢？他遭苦，是想了苦；可是他虽然了苦，找不着了苦的道路。所以他修持外道法，也不能了这苦，也是造这苦；不过造的业没有地狱那么深，或者就跑到饿鬼里边去了！

外道也不能了苦的。有一些世智辩聪的人，虽然还有一点小智慧，也通达世间法，但是他不明白出世法。所以他遇着苦的因缘，他也没有法子了，就不知道如何去应付；所以他想要了苦时，反而更造多一点苦。

他以为或者我去抢人，有了钱了，就不会受苦；结果真的就去抢，他怎么抢呢？他因为有一点智慧，就会欺骗人；于是就等机会，等人没有防备的时候，他或者去偷、抢。可是他有智慧，

旁人也会有智慧的；虽然觉得人家不设防，但是有的时候，去偷东西时，警铃大鸣；警钟一响，警察就来了，就把他捉去坐监牢。坐监牢，轻者就时间短一点，重者就时间长一点。

这是在人世受这种的果报，那么将来在因果上，会怎么样子呢？这一类的人，苦也不能了；到什么地方去呢？将来就去做畜生。所以会堕地狱、转饿鬼，是有种种的因缘；做畜生，也是有种种的因缘。不是一种因缘，这不过提一提他这种因缘而已；不是单单这一种，种种的因缘，都可以堕落三涂，受这个苦。

厌老病死：苦，本来有三苦、八苦、无量诸苦那么多。三苦，这总起来讲，就是苦苦、坏苦、行苦。苦苦，是苦中之苦。坏苦，本来没有苦，本来有乐来的；但因为快乐是短暂的，乐不久住，所以变成了坏苦──快乐坏了，就变成苦了。行苦，既没有贫穷困苦，又没有富贵的坏苦，可是他由少而壮、由壮而老、由老而死，这念念迁流，念念不停；犹如大海中的波浪，前浪灭了、后浪又生，后浪灭了、后后浪又生。这种的辛苦，任何人也免不了的。
　　八苦，就是生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦。

（一）生苦。生下来的时候，我也不知道，那又有什么苦呢？你不知道？就因为你不知道，所以那是真正的苦，你不记得了！因为有这个生苦，以后就有老苦。怎样生苦呢？人出生的时候，小孩子呱呱坠地，那一哭的时候，他就说了：“这个世界真是苦哇、苦哇、苦哇！”就挂着苦了！当时知道是苦，以后把这苦忘了，反而以苦为乐；所以就流连忘返了，觉得在这个地方也不错。最初他是知道苦，过了三岁之后，他就把那苦都忘了。

怎样苦法呢？小孩子在母亲胎里的时候，要是母亲吃热的东西，胎儿好像处在火山一样；母亲吃冷的东西，胎儿就好像在寒冰地狱里一样，冰得不得了；但是他在母胎里边，没有法子说话，没有法子来反对这些问题。等一出世了，犹如夹山之苦；就像两座山那么一夹，夹得他非常之苦。我们人世间有风，小孩子在母亲胎里没有受过风，等到他一出生，经过风一吹，他就觉得身体就像用刀割那么痛，所以他就说“苦”了！
　　生苦之后，一般人过了三岁之后，就把这个生苦忘了；以后，就有了老苦了。

（二）老苦：人在中年的时候，不觉得怎么样困难，可是等一老了，眼睛也不帮忙，看东西看不清楚了；耳朵也不帮忙，听东西听不清楚了；牙也不帮忙了，牙掉了，吃什么东西也不觉得香了，也没有胃口了！

所以老的时候，也是苦。就仅仅老，这也不要紧；可是老得迈不动步了，走路也没法子走，又要找帮忙的。找什么帮忙呢？找枴杖，要拄着枴杖才能走路。走路，腿也不听话了；你想迈步，这腿就懒了、不动弹，费了好大力，才迈了一步。你说这是苦不苦？本来你发号司令，这六根都听你的指挥；可是老的时候，六根都不听招呼了！这还不算苦，你若有一点忍耐的功夫，还不觉得苦；可是，就怕──

（三）病苦。病，是最平等的，无论你是皇帝、总统、国王、大臣，无论你是任何人，一有了病，都觉得不自由了，就要住医院；住医院，就要听医生来指挥，所以有病更是苦。病有很多种，就有很多种苦；这还都不苦，最苦的，就是──

（四）死苦。没有再苦过这个死苦了！因为老是苦、病是苦，生是最苦；死的时候，也和生时一样是最苦的。所以过去的法师说，生就像生龟脱壳似的；像活的乌龟，把壳脱去那么痛苦。死的时候，就像活牛扒皮一样；那个活牛，你那么把它的皮给扒下来，你说苦不苦？所以我们人为什么要学佛法，就因为要了这个生死、脱去这个轮回，把生老病死苦能免去了。

这一段经文说：“若人遭苦，厌老病死”，假设这个人遭受苦，讨厌这个老、病、死；那么这个生苦，也包括在里头了。不单有老病死苦，而且在生的时候，有──

（五）爱别离苦。我最爱这个人，或者男人爱女人、或者女人爱男人，这么互相爱；相爱时，觉得是很满意的；可是若要分离了，就觉得苦，这叫爱别离苦。有人说：“我可以避免爱别离苦！我可以不别离，那就没有苦了；我所爱的这个人，他走到什么地方，我跟到什么地方去──他跑到天边上去，我就跟到天边；跑到月亮里去，我就跟他到月亮里；跑到太阳里去，我就可以跟他到太阳里；他跑到什么地方，我跟到什么地方去！”你跟到什么地方去？他死了，你跟不跟他去呢？“那也跟着去！”跟着去？那你就有死苦了，那还是苦！你若不跟着去，那就变成爱别离苦！所以还是不圆满的。这个爱别离苦，这是说少少；还有一个──

（六）怨憎会苦。这个人我最讨厌他，甚至于对自己的太太都觉得很不满意的；但是你到什么地方，她就跟到什么地方。或者我最讨厌这个朋友，我想离开他；但是到另外一个地方，又遇着像他这么样的一个朋友，这叫怨憎会苦。你怨大家没有缘，就生出一种怨恨、憎恶；可是命运的安排，因为你有这种的怨憎会苦，虽然你在这地方离开这个人，到其他的地方，又遇着一个人和这个人差不多的。所以你怨这个人是半斤，到那个地方遇到的那个人也是八两，没有多，也没有少，正是这么样子，这叫怨憎会苦。

（七）求不得苦。啊！自己所想要求的──求发财，也不能发财；求当官，也不能当官；求想要得一个好太太，也得不到；女人想要得一个好丈夫，也求不到。求不到，他就念兹在兹，一天到晚，自己就生出无限的烦恼来；为什么，就因为求不得。这求不得，就更苦；苦到什么程度呢？苦到晚间睡觉也睡不着，失眠了，翻过来也睡不着觉，掉过去也睡不着觉。从晚间到天光

，一宿没有睡觉；第二天早起，觉得眼睛也不舒服、身上也疲倦，不够精神。你说这苦不苦？“这些个我都没有！我也不贪财、也不贪当官，也不贪有一个好太太、或者好丈夫。我什么都不贪！我也不怨人，也不憎人，也不爱人；那么我是没有苦了吧？”但是，殊不知──

（八）五阴炽盛苦。那你自己本身的色、受、想、行、识这五阴（五蕴），在你身上作怪、打跟斗、蹦蹦跳跳的，一天到晚，把你支配得连喘气的时间都没有；所以这色、受、想、行、识，这五蕴是最苦的，谁也免不了这五阴炽盛苦。
　　这八苦，这么多的苦啊！你怎么能可以了得呢？

为说涅盘：有这么多苦，佛就说涅盘法。什么叫涅盘法？涅者不生，盘者不灭；叫你不要执着你这个假躯壳，不要执着这个身体；要求无上道，得到涅盘的快乐，也不生，也不死。你既然不生、不死，就把这三苦、八苦、无量诸苦，什么苦都了了，得到“常乐我净”这涅盘的四种福德。尽诸苦际：你若得到涅盘了，就把这一切苦的边际都了了，没有苦了。

若人有福，曾供养佛：假使这个人有福。他怎么有的福？就是因为这个人修道，曾经供养过佛、法、僧三宝。所以你们想要没有苦，就要供养三宝，要在三宝的面前来做功德。做功德，不要说：“我在庙上出了钱，庙上做什么用啊？”不用问！你种你的福，不要管他做什么用。你供养三宝，尽你自己的心来做，在三宝面前，来求福、求慧。你做功德，这就是求福。怎么叫求慧呢？你学习佛法，听经、念经、诵经、研究佛法，这就是开智慧。

志求胜法，为说缘觉：他的志向，还想再往前求这个殊胜的法，就是特别的一种佛法；所以佛就给他说十二因缘的法。缘觉，是十二因缘的法，就是“无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六入，六入缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死”，是二乘人所修的法。声闻、缘觉，这叫二乘人；在有佛出世的时候，就叫缘觉；在没有佛出世的时候，他自己修行开悟的，就叫独觉。缘觉就是辟支佛，有独觉辟支佛和缘觉辟支佛，修的就是这十二因缘法。

若有佛子，修种种行：假使又有佛子，需要修种种的行门，求无上慧，为说净道：他想求最高的智慧，就给他说这种清净之道；清净道，就是六度波罗蜜。
　　Ｇ4 结前启后
　　文殊师利　我住于此　见闻若斯　及千亿事
　　如是众多　今当略说

文殊师利：弥勒菩萨又称一声，文殊师利菩萨！我住于此，见闻若斯：我现在住到这个地方，我所看见的、所听见的，就像这样的事；什么样子？就以上所说的这种情形。及千亿事：还有很多很多，千亿这么多的事。如是众多，今当略说：像上边我所见的这么多的情形，我现在要与文殊师利菩萨再略略的说一说。
　　Ｇ5 问他土修菩萨行　分三
　　Ｈ1 总问　Ｈ2 次第问　Ｈ3 不次第问
　　今Ｈ1
　　我见彼土　恒沙菩萨　种种因缘　而求佛道

弥勒菩萨说，我看见其他的国土，有恒河沙数那么多的菩萨，以种种的因缘，来求佛道、来修行。

所以我们求佛道，一定要做功德、求智慧；不是这么很便宜的就得到佛道了！你看恒沙菩萨都用种种的因缘；这种种的因缘，就是要做种种的功德、要修种种的福慧、学种种的佛法，所以这不是一种因缘的。
　　Ｈ2 次第问　分六
　　Ｉ1 问布施　Ｉ2 问持戒　Ｉ3 问忍辱　Ｉ4 问精进　Ｉ5 问禅定　Ｉ6 问般若
　　今Ｉ1
　　或有行施　金银珊瑚　真珠摩尼　砗磲玛瑙
　　金刚诸珍　奴婢车乘　宝饰辇舆　欢喜布施
　　回向佛道　愿得是乘　三界第一　诸佛所叹
　　或有菩萨　驷马宝车　栏楯华盖　轩饰布施
　　复见菩萨　身肉手足　及妻子施　求无上道
　　又见菩萨　头目身体　欣乐施与　求佛智慧

或有行施：或者有一个人，他行布施法门。他布施什么呢？都是七宝之类的，譬如金、银、珊瑚：金子、银子、珊瑚。真珠、摩尼：摩尼，就是摩尼珠，又叫如意珠。砗磲：也是一种宝贝，它是白色的；这宝贝上面，好像有车压的那么一趟沟纹似的，但是它是平的，所以叫砗磲。玛瑙：又有玛瑙石；这种石头里，好像有红血似的。金刚：就是钻石。诸珍：这一切最名贵的珍珠之类。奴婢、车乘：或者把他的奴婢、工人都布施出来，或者送给你一辆私家车。宝饰辇舆：用珠宝镶上辇；古来在中国，皇帝坐的车就叫辇。辇，是以人牵挽而行进的车；舆，是肩荷之类的车。

欢喜布施：他都欢欢喜喜布施。不像我们现在拿出五块钱，或者十块钱、二十块钱，以为这不得了了！你看！七宝这么名贵的东西，人家都欢喜布施；回向佛道：用它来回向佛道。为什么我要布施这么名贵的东西呢？喔！我就把我最难舍的宝贵东西舍出来，而求佛道，换取成佛。

回向佛道，就是回向我成佛的这一条道路。愿得是乘，三界第一：我愿意得佛乘，在欲界、色界、无色界这三界里头成佛；成佛，这是三界第一。诸佛所叹：成佛了之后，十方诸佛都欢喜赞叹。

弥勒菩萨对文殊师利菩萨说，或有菩萨：我在世尊释迦牟尼佛的白毫相里边，又看见有这一类的菩萨。驷马宝车：他有最美丽的四马拉着的车，车上又有一切的珠宝来镶饰。栏楯华盖：横者曰栏，竖者曰楯；栏楯，就是栏杆。在极乐世界不是有七重栏楯，七重罗网？华盖，用花来做的宝盖。轩饰布施：轩饰，轩然而装饰；把这些个庄严修饰得非常美丽的东西，来做这一种布施、来舍。

复见菩萨：我又见那儿有一类的菩萨，身肉手足，及妻子施：这些菩萨，不单能把一切的财宝布施给人，乃至他的身体和他身上的肉，或者手、或者是脚，或者是他自己的妻子，都可以布施给人。你说，这是不是难行能行的布施行利？我们舍一点钱，或者布施一点东西，就觉得非常自满、非常骄傲，以为这功德不知多少了。你看人家这个菩萨，若有人需要，他把身体和血肉手足都布施出来。那么身体有什么用呢？布施给人一个身体，他也不会吃这身体的肉，为什么要布施呢？因为这菩萨行菩萨道，好像现在的医生替病人换心或者换肝，把他有病的心、肝、脾、肺、肾割去，换一个好的。

这位菩萨看见有这一类的众生，自己有了病，需要换一个好的心脏、或者好的眼睛、或好的肝、脾、肾、胆，这位菩萨宁可牺牲生命来救度这一个众生。为一个众生而舍自己的命，这是布施身体；布施手足呢？

或者有的众生把手碰坏了，这位菩萨看他的手残废了，于是把他自己的手都布施给他，给他换一只没有坏的新手。足，就是脚，也是这样子。有的人被车撞了，骨头都碎了，或者脚不良于行了；菩萨看这个众生这么样痛苦，于是发心把自己的脚布施出来送给他，给他换上一只好脚，这是来教化这个众生。

有的菩萨行菩萨道，这一类菩萨是发菩萨心的，并不是说已经得到什么有神通的菩萨，不过他就有这一种的布施心。布施什么？人最难舍的。人最难舍的是什么呢？就是夫妇，不要说舍，离开都觉得非常痛苦；但是这位菩萨看见这众生需要一个太太，于是他把自己的太太就送给需要太太的这个人。这其中也有种种的因缘，才做这种布施的行为。

在我以前讲〈水镜回天录〉时，有一段就是讲我庙上的方丈和尚上常下仁老和尚；他在修道的时候，就把他太太布施出去。怎么样布施呢？他本来有太太，可是因为他父亲、母亲死了之后，就去守孝。他在坟上守孝，他的太太在家里就守活寡；因为丈夫没有死，守孝去了，就不回家了。他太太这个“活寡”守不了，就到坟上，一定要叫他回家。那么一次、两次、三次、五次，他也不回家；他有一种诚心要修道。那么人有诚心、有道心，魔王就要来磨你；所谓“道高一尺，魔高一丈；道高一丈，魔在头上。”所以他有一种诚心不回家去，他的太太就想出一个巧妙的方法来，“你不回家，那我要跟着其他的男人来过日子了！”“你就去跟着其他男人，嫁其他的男人，我都不管！现在家里的事，有什么问题，一切一切，我什么都放下、都不管了！”

你说，这是不是真正是想修道？如果不是真想修道，他太太要嫁其他的男人，这还容得了？但是他说：“可以的，你去看哪一个男人，你认为满意，你就跟他去了！”她说：“那我就去找了！”于是回去就找一个男人来，到他坟上，和他当面讲：“你现在若不回家，我就跟着这个男人结婚去了。”

这要是没有定力、没有真正道心的，是不是就要回去了？他不回去，他说：“可以！你跟他去！”于是他的太太跟着那一个男人就去过日子了，他一个钱也没有要，就把太太送给人。这就是菩萨把妻子都布施出去给人了。为什么他要这样子做呢？就因为他想要求无上道：菩萨必须要难舍能舍；越舍不得的东西，你越能舍，那才算真正的看得破、放得下，才能得到自在。不是说我舍不得的东西，总保存着它，就是你让我成佛，我也不布施我所爱的物质或者人；这样子，你就没有把佛道看重。你若把佛道看重了，就会把一切都放下，以求佛法为重，不会被这种的不正当的境界所转。

又见菩萨：又看见有一类的菩萨，头目身体，欣乐施与：前边那个菩萨，是舍外财和内财。外财，就是妻、子；内财，就是身体。但是他还没有整个身体全都布施；这个“身”，只指身上的肉或者身上的手、足，而头、目还没有算。这一位菩萨，连头、眼睛和整个的身体，要是有任何众生需要他的头，他就布施给你头；需要他的眼睛，他就布施给你眼睛；甚至于整个身体，任何一部份，他都可以布施。

前边有的是财施，有的是法施──内财、外财，也就等于法施；现在这个施，可以说是无畏施，也可以说是生命的施，把自己的身、心、性命，都布施给人。有的人就说：“这个人真是愚痴到极点，自己的身体，怎么可以布施给人呢？”喔！你看他是愚痴，他还看你才是愚痴呢！为什么？他能以布施，为的求无上道，才能了生死；你不布施，你觉得你是聪明吗？可是你生死永远都不会了的。你若想了生死，必须要学这位菩萨，有这种“大无畏”的精神，身心性命都布施给人、布施给世界。欣乐，就是很快乐的；施与，布施给人。很高兴的，不是发脾气来布施。“你布施？我和你来斗一斗！你布施一万块钱，我就布施两万块钱；你布施两万，我就布施三万！”就和人来斗气。他这个不是斗气，而是欢喜踊跃做这种布施。为了什么？求佛智慧

：他想要得到佛的智慧。

Ｉ2 问持戒

文殊师利　我见诸王　往诣佛所　问无上道
便舍乐土　宫殿臣妾　剃除须发　而被法服

文殊师利：文殊师利菩萨，就是妙德菩萨！我见诸王，往诣佛所：我又看见国王，不单一个，很多个国王；这些个国王也到佛那地方去了；诣，就是“到”。去做什么？问无上道：就请问无上的佛道，没有比这个再高上的佛道。他请法之后，佛即开示他“苦、空、无常、无我”，说这个世界一切都是苦的。有一首〈西江月〉前面说着：

富贵五更春梦，功名一片浮云；
眼前骨肉已非真，恩爱反成仇恨。

富贵像五更春梦似的，富贵就像天将要亮那时作的好梦一样；所有的功名，都好像空中的浮云似的，都是不久住的。你眼睛所看见的父子、兄弟、夫妇，这一切的骨肉，也不是真的；你就互相恩恩爱爱、卿卿我我的，将来时间一久，也就变成仇恨了。

这国王一听佛开示，便舍乐土：便，就是即刻；他也没有加思索，即刻把他的国家──这快乐的国土，就舍了。宫殿臣妾：他把珠宝造的宫殿，沉香木、檀香木造的楼台殿阁，和他的臣、他的妻妾，都布施给人了。布施出去，他干什么呢？剃除须发：把胡子剃了，把头发也都剃光了，就要做沙弥；而被法服：就穿上袈裟──出家人所穿的衣叫法服。

前边的偈文，是讲布施的；这一段偈文是讲国王出家求戒法，是问戒的。现在这位国王到佛的地方去，就是求受戒。求受戒，就是讲六度之中的戒度，持戒。

Ｉ3 问忍辱

或见菩萨　而作比丘　独处闲静　乐诵经典

或见菩萨：或者又见一类的菩萨，而作比丘：他出家要作比丘。独处闲静：独处，就是他自己住到深山穹谷，或在山林岩穴之中。岩穴，就是山上的洞；住到山洞里去，有的时候会有恶人，有的时候又会有恶兽。

这一段文就是说的忍辱，这个忍。怎么说这是忍辱？因为恶人来打骂他，他要忍着；恶兽来要咬他，他也忍着；也不惊怖恐惧，所以这这四句偈是说的忍辱，忍辱波罗蜜。乐诵经典：他欢喜念经，诵经典。你看我们现在讲《金刚经》，经文提到，若有人诵持《金刚经》，功德是不可思议的。

Ｉ4 问精进

又见菩萨　勇猛精进　入于深山　思惟佛道

这四句偈，是赞叹精进波罗蜜、精进度。

又见菩萨：又见着这一类的菩萨，勇猛精进：他这种勇猛法，饭也不吃、觉也不睡，来研究佛法。不像有的人说不吃饭，就想睡觉去；说是我没有吃饭，不能修行了，睡觉休息休息。人家不休息，他要常休息，这就不是勇猛。勇猛，就是为什么不吃饭？忘了！忘了吃饭，不是故意不吃，也不是故意想要表现修行，说不吃饭；他忘了，把吃饭忘了、睡觉也忘了，什么都忘了！只想着修行、研究佛法，向前迈进。入于深山：他到深山穹谷里边去；思惟佛道：思惟，也就是修行，修行佛法，照佛法来修行。

Ｉ5 问禅定

又见离欲　常处空闲　深修禅定　得五神通
又见菩萨　安禅合掌　以千万偈　赞诸法王

弥勒菩萨又说，又见离欲：我又看见离欲阿罗汉和菩萨。离欲，就是离去贪欲；离去贪欲，才能修道。修道的人，就不要有贪心；不要贪财、不贪色、不贪物质，把一切的贪心都没有了，这才是离欲。常处空闲：他愿意住到空闲的地方。空闲的地方，就是人很少到的地方，在郊外。深修禅定：他一天到晚都是坐禅的。你若想开智慧，一定要修定；你若没有定，就没有慧。

这一段偈颂，就是讲禅定。深修禅定，不是今天修，明天就休息不修了；休息一天、修行一天，或者休息一天、修行半天，或者修行一天、休息十天。修行和休息，总不能一样的，本来应该天天修行，不应该休息的；他想天天休息，而不修行，所以就得不到深禅定了。你想得到深禅定，真正得到“禅悦为食”这禅里边的滋味，你一定要天天用功修行；到坐禅的时候，怎么样忙，也一定要在百忙之中，忙里偷闲来坐禅，不间断的，这才能得到禅定境界的功夫。得什么深禅定？

得五神通：他得到五种的神通。五种神通就是天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通；得不到漏尽通，因为只有修三乘极果──阿罗汉、辟支佛、等觉、妙觉，才能得到漏尽通，证到无漏。现在这个初发心的菩萨，修行就得到五种神通。

这五种的神通，由什么地方得来？就由你禅定得到的，也就是由你诵经得到的，也是由你持咒得到的。你或者坐禅，你要是能专一，天天坐禅，也能得到这五种神通。或者是你念经，好像智者大师一天到晚都念诵《法华经》，他念经念得开悟了；他念到〈药王菩萨本事品〉中的“是真精进，是名真法供养”这地方，他就入了法华三昧。入法华定，就得到这种最高的境界；他见灵山一会，俨然未散，见到释迦牟尼佛还在那儿说法。所以你念经，也一样可以开悟的；

但你要诚心念，不要一边念经，一边攀缘打妄想：“唔！谁？某某人有很多钱，我一定想法子向他化一点钱，给我来用！”这样你念经，就不会开悟了，因为你不是念经，你是念钱呢！所以，你或者持咒，也要专一其心；心里若专一，也能开悟。

又见菩萨：又见到有一类的菩萨，安禅合掌：他在那儿坐禅，合起掌来，以千万偈：他左一首偈、右一首偈，以千万首偈那么多，赞诸法王：赞叹十方诸佛。这赞叹佛，不是只赞叹释迦牟尼佛，是赞叹十方诸佛。因为他是在释迦牟尼佛那白毫相里边见着的；所以赞叹十方诸佛，也就是赞叹释迦牟尼佛。为什么？释迦牟尼佛也是十方诸佛之一嘛！

Ｉ6 问般若

复见菩萨　智深志固　能问诸佛　闻悉受持
又见佛子　定慧具足　以无量喻　为众讲法
欣乐说法　化诸菩萨　破魔兵众　而击法鼓

这一段偈颂，是说的般若度、般若波罗蜜。

弥勒菩萨对文殊师利菩萨说，复见菩萨，智深志固：我又看见有一类的菩萨，他的智慧非常深，他的志愿也非常坚固。能问诸佛：他有什么怀疑的问题，善于请问诸佛，善于问法。闻悉受持：他听过之后，就可以依照法去实行；受持，是依法修行。

又见佛子，定慧具足：我又见着法王之子，他定力也具足，慧力也具足。以无量喻，为众讲法：他以没有数量这么多的比喻、这么多的道理，来为一切的众生讲说佛法。欣乐说法，化诸菩萨：他愈说，愈欢喜说；所谓“辩才无碍”，所说的法，甚深微妙，教化一切的菩萨。破魔兵众，而击法鼓：他破坏魔王的兵众，说法有如击大法鼓一样。

H3 不次第问　分七

Ｉ1 问禅定　Ｉ2 问精进　Ｉ3 问持戒　Ｉ4 问忍辱　Ｉ5 问禅定　Ｉ6 问布施
Ｉ7 问般若

今Ｉ1

又见菩萨　寂然宴默　天龙恭敬　不以为喜
又见菩萨　处林放光　济地狱苦　令入佛道

又见菩萨，寂然宴默：又看见有一类的菩萨，他在那儿寂然不讲话；宴默，也就是在那儿结跏趺坐。在打坐的时候，因为他有禅定的功夫，天龙恭敬，不以为喜：天上的龙都来向他叩头顶礼，来恭敬他，他也不当一回事似的；因为他禅定的功夫深了，他不动念了。

修道，最要紧是无念；无什么念？无妄念。你若没有妄念，也就是不生；没有妄念，也就是不灭；没有妄念，也就是不垢；没有妄念，也就是不净；没有妄念，也就是不增；没有妄念，也就是不减；你若没有妄念，也就没有一个“是”；没有妄念，也就没有一个“非”；你若没有念了，也就没有一个“善”；没有念了，也就没有一个“恶”。为什么？你念都没有了，这才是自性清净的真如妙性。你无念，可是你不能说：“我没有念了！”因为你有一个“我没有念”，那你还是有个念。所以你若真无念了，那你不会说自己没有念的。你只要能无念，那就是降伏其心，那就是破魔兵众。

所以这个无念，说起来是最妙的。为什么天龙恭敬，不以为喜？就因为他无念了，也就因为他有忍辱，有生忍。生忍，就包括人家恭敬你、供养你，你也不生骄慢心；你要是无念，就人打你、骂你，或者是毁谤你、破坏你，你也能忍。

我们各位学佛法的人，要学这无念，你若没有念了，一切烦恼也都没有了；一切烦恼都没有了，这就是菩提！菩提就是烦恼，烦恼也就是菩提。你会用，就是菩提；不会用，就是烦恼。

在达摩祖师没有到中国以前，就派两个徒弟到中国来；这两个徒弟，一个叫佛驮，一个叫耶舍，都是印度人。他们到中国传顿教法门，就讲禅宗的道理——不立文字、见性成佛的法门。那时候，中国也有一个印度和尚，叫菩提流支；菩提流支一看又来了两个和尚，是讲禅宗的。禅宗是大乘的佛法，菩提流支是讲三藏的小乘法。这时候，菩提流支就联合起来中国的法师，把达摩祖师这两个徒弟赶走。达摩祖师这两个徒弟就这样由西京长安那个地方，就硬给赶跑了；赶到什么地方呢？赶到庐山。

那时候，远公大师在庐山那个地方，见了这两个印度的和尚，就问：“你们为什么被赶出来？究竟你们传的是什么法门？”佛驮、耶舍这两个和尚说：“我们讲的是禅宗的道理，菩提流支法师和这些个中国法师，一方面是妒忌我们，一方面他们也不明白佛法；因为我们两个人少，就被他们给撵走了！我们所说的法门，现在我给你举出一个比喻。”什么比喻呢？他把手伸出来，握着拳，又把手拳放开；拳回、又伸开，伸开、又拳回来。他问远公大师说：“手作拳，拳作手，你看这个快不快？很迅速吗？”远公说：“是！很迅速！”

佛驮、耶舍两个印度法师就说：“菩提和烦恼也就这么快！”远公大师当时就开悟了：“哦！菩提、烦恼原来没有分别！菩提就是烦恼，烦恼即菩提。”你一转变，烦恼就是菩提；你再一转变，菩提也就是烦恼。就和你“伸手就是掌、合手就是拳”一个样，这么迅速；拳和掌，都是在你一个手上边变化出来，并没有分别，是二而不二。

所以禅宗讲“即心即佛，明心见性”，并不是离开烦恼而有菩提，也不是离开菩提另有烦恼；烦恼就是菩提、菩提就是烦恼，生死就是涅盘、涅盘就是生死。你要是无念，就是涅盘；你要

是有念，就是生死，所以无念的法门，是最为第一、最妙了。

你要是能一念不生，就全体现，那你本有的佛性就现前了。你若没有到无念的程度上，你生死就没有了。你若能到无念的境界上，鬼神也没有法子来扰乱你；所以“天龙恭敬，不以为喜”，为什么他不以为喜？就因为入深禅定，到无念的境界上了。到那种无念的境界，一切都返本还原，恢复他本有的面目、本地的风光，一切一切，都是他自己本有的；就是天龙恭敬，也是本有的境界，不以为奇。

所以这位菩萨用这种禅定的功夫，这是赞叹禅波罗蜜。

又见菩萨，处林放光：又见到一些菩萨自己修，既自利，而又利他。他在树林子里边用功修道，参禅打坐，然后就放大光明。放大光明做什么？济地狱苦：他用他的光明，去照地狱的幽暗，令地狱的饿鬼都离苦得乐。都由苦的这种境界上，得到乐的境界，这是自利利他。这个菩萨自修，自己在那儿打坐，是自利；放光济地狱的苦，是利他。令入佛道：令地狱的饿鬼，也有机会去求佛道。

Ｉ2 问精进

又见佛子　未尝睡眠　经行林中　勤求佛道

又见佛子，未尝睡眠：又见着有这一类的佛子，他总也不睡觉；就是睡觉，也是坐在那个地方，睡了几秒钟就不睡了。这种未尝睡眠的菩萨，修这干什么呢？他修般舟三昧。

什么是般舟三昧？般舟是梵语，此云佛立，叫佛立三昧，就是佛立的定。这种的功夫，是要一个人在一个房间里头常行，不坐、不卧；多少日子呢？九十天。只在房子里这么走，除了饭食及大小便之外；吃东西是吃，大、小便是可以的，但是就是不睡觉，这专门对治睡魔的。在九十天常行，这叫般舟七，又叫般舟三昧；在三个月期间，这样去修行。

经行林中：在树林子里边，或者在一个房子里边经行。经行，就是转来转去的，总这么走。为什么？勤求佛道：他就想求成佛的道路。

Ｉ3 问持戒

又见具戒　威仪无缺　净如宝珠　以求佛道

又看见守持戒律的这个菩萨，守持戒律，像守宝珠那么贵重，来求佛道。具戒，在《大智度论》上，有十种：

（一）不缺戒。缺，是缺少、丢失。怎么叫不缺戒呢？这个守不缺戒的菩萨，对十恶、五逆这最重的罪业，他不犯；如果犯这种重罪，就好像浮囊丢失了似的。浮囊，或者用油布、或者用皮做的，那么一个大的袋，放到水里，像小船似的；坐着浮囊，就可以过海。如果犯了罪，好像浮囊缺失了，就不能过海。也就表示：你没有戒，就不能成佛，也就不能由生死的此岸，经过烦恼的中流，到涅盘彼岸。所以，第一要持不缺戒，不犯这个重罪。

（二）不破戒。破，是破坏；就是不犯中品十恶五逆的罪。如果犯了中品的十恶五逆罪，就等于浮囊残破了、坏了，也不能用了。言其若不守戒、破戒了，这身体有罪，也就不能成佛了。

（三）不穿戒。怎么叫“穿”呢？好像浮囊穿出来一个小孔。浮囊是很大的，现在没有全破，只有像针那么大的一个小孔，有那么一个漏洞；它既然有小孔，就透气，在水里头就不能浮，也不能用了。不穿戒，是犯下品的十恶五逆，是轻一点的、小的，好像浮囊穿出一个小孔；也就是你持戒不清净，就不会成佛。

（四）不杂戒。杂，是杂乱无章。不杂，就是他不生恶觉。觉有善觉、恶觉。恶觉观，就是生出恶念；虽然身口清净，但是意已经有了烦恼。所以修道要修这种不杂的戒。

（五）随道戒。随，是跟随；道，是修道。证初果的罗汉、圣人，他走路、或者种地，虫就都自动离开他的脚有四寸远，自己回避，不会被他踏死，他自然而然的就不犯戒，所以叫随道戒；随着你修道，就有这种的戒律。这个戒，又叫道共戒；有定，才可以持这种戒。

（六）定共戒。这种是罗汉的戒。罗汉修这种的定，不执着三界六尘的境界；因为他不贪着，所以又叫无着戒。

（七）智所赞戒。这持戒的人，善能从假舍俗；虽然他不是行中道，可是他善能从俗谛、假谛里边，用俗谛和假谛来利益众生。俗谛、假谛，本来是一种权变之法；他虽然没有修中道，可是他能这样的用权法去利益众生，所以就被有智慧的人赞叹，这叫智所赞戒。

（八）自在戒。自在，就是观世音菩萨那个“观自在”；他能用神通，游戏人间，逆、顺示现；或者示现一个顺的境界，或者示现一个逆的境界。逆，是违心的境界；顺，就是顺心的境界。可是，虽然这种示现，他性戒和遮戒上都不犯。

怎么叫性戒？是在戒的性，戒性；又因为佛性与自性是一样的，所以称为自性戒，又称为本性戒。你甚至就生这么一念，也犯戒了。怎么叫遮戒？遮，是制止的意思。遮戒就是已经在相上有这种形相；性戒是无形的，遮戒是有形的。他虽然好像做一种恶事，他也不犯戒；甚至于他杀生，你说他犯戒不犯戒？讲《楞严经》的时候，讲到那个护法把魔的头给打得粉碎；有人问

我犯戒不犯戒？那时候我答“不犯戒”；那就是逆境，逆的境界不犯戒。

我现在讲一个例子，在梁武帝的时候，也就是达摩祖师到中国那时候，有个宝志禅师。宝志禅师是吃荤不吃斋的，每一顿要吃两只这么大的鸽子。厨子每天做两只鸽子给他送去，他吃得连骨头都不剩；这厨子就想：“大概这个鸽子是好吃吧！”这一天做好了，就偷着尝，把一只鸽子的翅膀给吃了；他以为这已经都剁碎了，自己先吃了一个翅膀，大约不要紧，志公禅师也不会知道。拿去，志公禅师一看，“你为什么偷着吃我这鸽子？”厨子说：“我没有吃啊！”“你没有吃？我吃给你看看！”志公禅师吃完，张口一吐，这两只鸽子从口里就又出来了；有一只鸽子飞了，另一只鸽子没有了一只膀子，就不能飞。志公禅师说：“你看它膀子那儿去了？如果你没有偷着吃，它膀子怎么会没有了？”厨子一看，喔！真奇怪！我都把它剁碎、炒熟了，怎么他吃了，会又变成鸽子呢？

由这一点，他知道志公禅师不是普通人，这真是大菩萨境界。这就叫“逆”，逆来示现。本来吃肉是不对的，但是他一口吃了煮熟的鸽子，又可以吐出一只活鸽子来。前一次，有个老人说：“吃肉能不能开悟？”我就说：“他若能一口吃个牛，再吐出一个牛来，那可以的！像志公禅师似的。”如果不能这个样子，那就一定堕地狱，一定要还报的；你吃它的肉，将来它也要吃你的肉，一点客气都没有的。

所以，自在戒就是自己愿意怎么样做，都自在、都对。有人就说，我也试一试！你若有神通才可以，没有神通，那可办不到的。

（九）随定戒。他就是做什么，一切时、一切处，都好像在定中似的。

（十）具足戒。怎么样才具足？他对戒波罗蜜无论怎么样子，都圆满、都是持戒的，怎么样做，他都持戒。你看他犯戒，但他是持戒的；这是菩萨的境界，我们一般人不能来比的。

这是持戒波罗蜜。持这种的具戒，威仪一点也不缺少，那种清净好像宝珠那么高贵。

Ｉ4 问忍辱

又见佛子　住忍辱力　增上慢人　恶骂捶打
皆悉能忍　以求佛道

这是忍辱波罗蜜，修忍辱。

弥勒菩萨对文殊师利菩萨说，又见佛子，住忍辱力：我又看见有一类真正的佛子，他修忍辱的行门、忍辱波罗蜜。忍辱也要无念，你若能以到无念的程度上，也就是生忍，也就是法忍，也就是无生法忍。这位菩萨佛子，他专门修忍辱的行门；忍辱就对治什么呢？对治瞋恚的增上慢人。无论遇着什么境界，也不发火，就能忍。修行是要自己修行，不是叫人家修行。

今年暑假的时候，有人说：“这个人修忍辱，我可以不可以试验试验他，看看他够不够忍辱？”不要这样子！你不要试验人家，就只试验自己。自己试验试验自己：一切的境界来了，我是不是能忍？我是不是能不动心、不动念？无论顺境界，或者逆的境界来了，是不是能以处之泰然？处之泰然，就像没有这么一回事似的，很自然的，心境泰然，心里一点都不发火。

所以你切记：不要试验其他的人！修道的人，要试验自己，不要去试验其他的人；你若试验其他的人，那你就跑远了很多路。怎么样跑远很多路？譬如你到纽约去，你从这儿直接到纽约，或者坐巴士、或者坐火车，或者是用自己的车去，也一天、两天、三天就可以到。你这回不直接到纽约，你又到南方、又到北方，跑了很多路，然后才到纽约，那就耽误很多时间。

这个意思就是：你不试验人，你修行，你可以直接就成佛，很快了；你这一试验人家，你自己的功夫就耽误了！譬如，若三大阿僧只劫才能成佛，你这一试验人，或者就要经过九大阿僧只劫。因为你把你自己的功夫忘了，你去试验人家去了！到什么程度，你可以试验人呢？到你有了神通，真能在空中现十八变，身上边出水、身下边出火，身下边出水、身上出火，水火济济，各不相妨碍。你真有这种境界的时候，你再去试验人；如果你没有这种的神通，请你还先不要试验人。

增上慢人：就是骄傲的人；他见了什么人，也看不起，觉得自己是最第一，聪明第一、智慧第一、学问也第一，什么都是第一的。他没有说自己是愚痴第一、也没有觉得自己是愚痴第一；其实怎么样呢？增上慢就是骄傲，骄傲就是愚痴。愚痴才骄傲嘛！不是愚痴的人，就不会有骄傲，不会看不起人的。为什么？你看释迦牟尼佛，他是有智慧的人、还是愚痴的人？释迦牟尼佛是个有智慧的人，是个大觉者。大觉悟的人，他看一切众生皆可成佛，看一切众生都是过去生的父母、未来的诸佛，所以他不敢轻慢众生的。释迦牟尼佛既然是大智慧的大觉者，都没有骄傲；我们一个小小的凡夫，又有什么值得骄傲的？又有什么值得自满的？所以，骄傲增上慢人，这正是愚痴第一；他对一切的人都傲慢。

恶骂捶打，皆悉能忍：忍辱，就是有人骂你，你也要忍着；有人打你，你也要忍着；恶骂和捶打，都能忍。为什么要这个样子？因为要来求佛道。你想要求佛道，就要没有脾气，不要发火，要修忍辱。

Ｉ5 问禅定

又见菩萨　离诸戏笑　及痴眷属　亲近智者
一心除乱　摄念山林　亿千万岁　以求佛道

又见菩萨：又看见一类的菩萨，离诸戏笑：诸，可以当“多”字讲，也可以当“一”字讲。这

一切的戏笑，就是每一种的戏笑。戏，是游戏；笑，就是哈哈大笑。所以修道的菩萨，不能常常的笑，也不能常常的游戏；除非不做事，做事就做正事。也不能说不笑，应该笑的，才可以笑；不应该笑的，就不要笑。

离诸戏笑，是离五盖之一。五盖，就是五种覆盖众生的心识，使不能明了正道的烦恼；哪五种呢？贪盖、瞋盖、睡眠盖、掉悔盖、痴盖。盖，就是遮盖、盖上。这一杯茶有个盖子，把它盖上，它就不动了，保持它热的时间久一点。这种盖，盖覆自性。这里"离诸戏笑"，就离掉悔的盖。什么是掉悔？这个人做事反反覆覆的，没有一定；想要这么做、又不这么做，不这么做、又想要这么做。自己也没有主意、没有主宰；做了又悔，悔了又要做，这叫掉悔、掉悔盖。修道的人，不能随便乱笑；应该笑的才笑，不应该笑的不能笑，不能一天到晚"呵呵呵──"的。

及痴眷属：痴，是愚痴；愚痴的眷属。什么最愚痴？不学佛法，是最愚痴的。因为他不学佛法，就一天比一天愚痴；愚痴到了极点，就跑到畜生里头去了！所以要离开愚痴的眷属。

这一句偈颂，就是要离瞋盖。盖，就是遮盖，好像做饭，有这个锅盖，盖上了。瞋，就瞋恨；你瞋恨，把你自性就遮盖着了。前面那个掉悔的盖，令你没有真正的智慧了，所以就叫掉悔的盖；这一句"离痴眷属"，就叫离开你的瞋盖。为什么呢？你发脾气，为什么发脾气？你脾气从什么地方来的？从无明那儿来的。无明是什么？就是愚痴！你不明白？不明白，不是愚痴是什么？所以离痴眷属，就是离开瞋的盖。为什么你有瞋恨？为什么你有脾气，就因为你根本的愚痴，本来你就愚痴了。记得啊！无论哪一个人，他再聪明，一发脾气，什么都不顾了！就把聪明没有了，聪明就遮盖着了！所以离痴眷属，就叫离瞋恨的盖。

亲近智者：智者，就是有智慧的人。离开愚痴的眷属，亲近有智慧的人。亲近有智慧的人，这就离痴盖；因为你接近有智慧的人，久而久之，你就没有愚痴了！为什么？因为"近朱者赤，近墨者黑"，朱，是红色；赤，也是红色。你和红色的东西在一起，久而久之，你也变成红色了，这叫近朱者赤。你若接近写字的墨，接近长了，就会变成黑色的，这叫近墨者黑。也就是说，你有智慧的人，就愿意接近有智慧的人；甚至你没有智慧，你若能接近有智慧的人，你也就会有智慧了。所以要亲近有学问的人、亲近有道德的人、亲近有智慧的人；你接近有智慧的人，就不会做愚痴的事情。

你看哪一个有智慧的人，一天到晚也不发脾气；你接近他，你就想要发脾气，也没有地方去发。刚想发脾气，"他都没有脾气，我也不要发脾气了！"所以有这么一句俗语说："善一伙，恶一群，什么人就找什么人。"

我们现在在这讲堂里边的人，都想要研究佛法，这就叫亲近智者。在美国这儿，很少很少真正讲佛法的，你就是各处去找一找，哪一个佛教团体，也没有天天来讲佛法的；就是我们佛教讲堂，天天来讲佛法。天天讲佛法，这就是亲近智者；所以到佛教讲堂，不是任何人都可以来的。有的人到这个地方，坐很少的时间就跑了──他坐也坐不住，站也站不稳；甚至于一到这个佛教讲堂里来，他心惊胆颤的；为什么呢？就因为他业障太重了。

一心除乱：这也是除盖。除哪一种盖呢？除贪盖。你要是不贪了，心里就不会乱的；你一有贪心，心里就乱、就不清楚了；心里不清楚，就做一些个糊涂事。

贪，贪什么？第一是贪财。讲到这个地方，我们每一个人自己要回光返照一下。就问问自己：我有没有贪心？我有没有这个贪盖？我是不是贪人家钱？我是不是因为贪钱，才打妄语？是不是因为贪钱，我要杀生？是不是因为贪钱，我要偷盗？是不是因为贪钱，我要去做种种的坏事？我明明知道不应该做的，就因为有贪心，所以就想去做，甚至于作梦都贪钱："某一个人他很有钱的，我怎么样能想法子，把他的钱骗到我手里来呢？"于是就念兹在兹，贪这个钱；那个贪心，比念佛的心诚得多！念佛，早些起来念"南无阿弥陀佛"，念十句、八句的，就忘了。就没有忘遗，以为就够了："你看其他人，没有人懂得念佛，我念'南无阿弥陀佛'，念这么多，这比旁人好得多了！"就停止了。若想去贪财，怎么样？总也不会忘的："无论如何，想法子也要把这个人的钱，骗到我的手里来！"所以就不择手段，用尽自己的小聪明去骗钱；这一骗钱，心里就乱了，就胡思乱想："用什么方法呢？这个方法或者可以骗得到？不行！用那个方法！我得怎么样计划，叫他不知道？"所以这一想种种的计划、种种的方法，心里就乱了；现在要除这个乱，叫除贪盖。

你有贪，把你自己本有的智慧、自性的光明就遮着住；你一心除乱，把贪盖除了，你自性的光明就现出来。

摄念山林：摄，就收摄。念，就是我们这现前的一念；我们人，念的神通最大，一念，就可以跑到十万八千里那么远。你看！释迦牟尼佛用白毫相光，照东方万八千国土；我们这一念，也能想万八千国土。我们这一念，能想万八千国土，和释迦牟尼佛那个光来比较，那就相差得很远！释迦牟尼佛是光，我们这一念没有光，只能想到那个地方，没有光明；但是这可有这么大的力量，这一念，一念天堂、一念地狱、一念人间。天堂、地狱，都是在这一念造成的；甚至于你成佛，也是这一念；你做菩萨，也是这一念；你做罗汉，也是这一念。你这一念，要是成熟了，就可以成就你的神通变化。

所以现在摄念，不叫他放出去，要收摄回来，收摄回来到我们本有的自性上。摄念，就好像用

吸铁石在这儿看着这个念头，不叫它跑；这还是一个以毒攻毒的办法──好像人吃了毒药，你想要救这个毒药，还得要用毒药，才能把这个毒药给解了。你这个“摄”，也是个毒；要以毒攻毒，最好就是我讲的“无念”。你若没有念，也就没有生、也就没有灭，这个“无念”是最妙的！你在山林里头，要是无念，那本有的大觉佛性，就自然圆满、自然现前了！可是现在没能无念，所以就要摄念；摄念，就除睡盖。

“离诸戏笑”，是除掉悔盖；“离痴眷属”，是离瞋盖；“亲近智者”，是离痴盖；“令心不乱”，是除贪盖；现在“摄念山林”，就是除睡魔盖。

修行时，睡魔是很厉害的；人尤其是有一种懒惰性，睡魔就最欢喜帮着你懒惰。你有懒惰，睡魔就来了，“可以去休息，睡睡觉！”你这时候一定想：“嗯，睡觉是不错，很好的，最自在了！睡着了，什么也不知道，也不打妄想的。”可是你这一睡觉呢，有时就作个梦；最普通的梦，就令你不修道了。什么梦呢？很奇怪，睡着了，修道的男人，很多的时候就会发梦，梦到女人；女人修道的，很多的时候，就会梦见男人。

为什么？就因为你持戒修行，不要犯戒；但是魔王就欢喜你犯戒，所以你睡觉了，魔王就来变化种种的形象，来扰乱你的定力。你在明白的时候，有定力；可是你在睡觉的时候，定力就不充足了，于是乎就被境界所摇动。那时候，戒力没有了，定力也跑了，慧力更不知道到什么地方去，都找不着了；戒、定、慧这三种的力量没有了，你的靠山就倒了，就被这种魔境界转了。所以，睡眠也能遮盖住自性的光明，要修行，把这五种的盖，一点一点的都去了！

亿千万岁：生生世世都欢喜在山林里修行。今生我修行没有开悟，我发愿来生还要住山，还要在这儿修行。以求佛道：为什么我要住山？就因为欢喜清净，要求佛道。

Ｉ6 问布施

或见菩萨　肴膳饮食　百种汤药　施佛及僧
名衣上服　价值千万　或无价衣　施佛及僧
千万亿种　栴檀宝舍　众妙卧具　施佛及僧
清净园林　华果茂盛　流泉浴池　施佛及僧
如是等施　种种微妙　欢喜无厌　求无上道

或见菩萨，肴膳饮食：或者又见到有一类的菩萨，他用吃的饮食；肴膳，就是菜蔬之类的。百种汤药：很多种的汤药。预备一点很好的药品，出家人有病了，好给他医治病。施佛及僧：布施给佛、布施给僧。你供养三宝，或者用饮食来供养三宝，或者用汤药来供养三宝，这叫四事供养；四事，就是饮食、衣服、卧具、汤药。

名衣上服，价值千万：这不是普通衣服，是很值钱、很名贵的衣服。或无价衣：这个衣服根本就不知多少钱？施佛及僧：布施给佛、布施给僧人。

千万亿种：不是一种，有百千万亿那么多种。栴檀宝舍：用栴檀香木造的房子。众妙卧具：卧具，就是一些被之类的。施佛及僧：也供养佛、供养法、供养僧。

清净园林，华果茂盛：最清净的园林，有种种的花，有种种的果。流泉浴池：流泉，就是水泉；浴池，有浴水池。施佛及僧：也是供养佛、供养法、供养僧。

如是等施，种种微妙：像以上所说的“饮食、衣服、卧具、汤药”，这种种的布施，都是最好的。欢喜无厌，求无上道：那么欢喜来布施，为着求无上道；无上道，就是佛道，也就是成佛。

Ｉ7 问般若

或有菩萨　说寂灭法　种种教诏　无数众生
或见菩萨　观诸法性　无有二相　犹如虚空
又见佛子　心无所着　以此妙慧　求无上道

弥勒菩萨对文殊师利菩萨又讲，或有菩萨，说寂灭法：或者我看见有一类的菩萨，他所说的法，是寂灭法；什么是寂灭法？就是诸法空相。“诸法寂灭相，不可以言宣”，这个寂灭法，说不出来，它也没有一个相貌、也没有一个颜色；不是青黄赤白黑，也不是长短方圆。种种教诏，无数众生：他用种种的方法、种种的教化，来令众生背尘合觉，令众生都明白，醒悟一切尘劳都是苦恼的。

或见菩萨：或者都看见有这个菩萨。这菩萨做什么的呢？观诸法性，无有二相：看一切法性，不单无有二相，连一个相也没有。不是说没有二相，就有一相了，一相也没有！无有一相。那么，没有一相，究竟是怎么样呢？

犹如虚空：就好像虚空似的。你看到虚空里边有什么？什么也没有，没有一切形象；可是一切形象，并没离开虚空，都在虚空里边包含着。你说地不是虚空？你把地刨开一尺，就有一尺的虚空；你刨开一丈，就有一丈的虚空了。那么没有刨开之前，是不是没有虚空了呢？不是的，还是一样有虚空在里边。所以即使有形象在虚空里头，却不能包着这个虚空，而为虚空所包；也就是有形象的地方，虚空还是存在的；没有形象的地方，虚空也是存在的。所谓的“存在”，你把它拿来看看？没有什么，看不见的。你说虚空是什么滋味？又没有味道。你说虚空是什么颜色？也没有颜色。诸法的实相，也就是这个样子，和虚空一样的；你要是明白虚空的道理

了，就明白自性的道理。所以才说：

自性如虚空，真妄在其中；
悟彻本来体，一通一切通。

“自性如虚空”，自己这个“性”，就和虚空一样。“真妄在其中”，这里头也有真空、也有妙有。真空，也就是妙有，妙有，又是真空；并不是离开真空，而有妙有，也不是离开妙有，另外有一个真空。所以《永嘉大师证道歌》提到：“真不立，妄本空，有无俱遣不空空”。真也没有，什么是个真的？根本你讲“真”，都是骗人的，哪有个真的？那么有个假的吗？假的也没有。你讲“假的”，那也是骗人的，只不过众生的心里头，有一个“真、假”，有一个“真、妄”存在而已，这是凡夫的境界上。

你到自性里边，和虚空是一样的，虚空也不会说：“我是虚空啊！”虚空没有自体，他若说“我是虚空”，那又不是虚空，又变成一个“有”了，他还有一个“虚空”存在呢！虚空根本就没有自体，我们自性也就是这样子。你说：“什么也没有了？这回可糟糕了！变成什么都没有了！”你不要怕！你什么都没有，那是你真有了，那才是真有；所有尽山河大地、森罗万象、三千大千世界，没有一样不是你的，都是你的了！

但是你要真正的什么也没有了，你若有一点头发那么多的挂碍，这些个也都不算你的。你看！因为你还有一点点的挂碍，所以这些个东西，你都不能承受了，还有所执着、有所挂碍！你若没有执着、没有挂碍了，那你真是一个富贵人，富贵到极点，尽虚空、遍法界，都在你自性里头包着呢！

所以“悟彻本来体”，你若明白你本来自性的体，“一通一切通”，你一样明白了，样样都明白，无所不通、无所不晓；三身、四智、五眼、六通，不要到外边找去，都是你自己本有的家珍。所以你听到这个地方，就不开大悟，也应该开个小悟了，你不要把自己的时间都耽误啰！我讲了半天，也是没有讲；你若不听，那更是妙！我也没有讲，你也没有听，那是真正般若的妙慧！

又见佛子：弥勒菩萨又说，我看见法王之子，心无所着：他的心没有执着。心没有执着是怎样？就是怎么样都可以、Everything is OK!
无所执着，可不是容易办得到的；你若真明白道，得到自性的光明、得到智慧了，才能无执着。智慧怎样得到的？你无执着，这就是智慧；你若有一点执着，就没有智慧。

以此妙慧，求无上道：你没有着住了，就有这种妙慧；你若是有所着住，就不会有这种微妙的智慧；这种微妙的智慧，也就是由“不着”而生出来的。所以你着了，就愚痴；你不着，就有智慧。不要这个也放不下、那个也舍不了！你要是放不下、舍不了，你也就没有这个妙智慧；你能放得下、舍得了，妙智妙慧就现前了！

我听见沙弥果某对我讲好几次：“现在没有人供养三宝！这么多人，只有一个人来供养三宝，那一些个人都不供养三宝。”我听见这话，我就要哭起来。为什么要哭起来？啊！这三个徒弟恐怕要饿死！若把三个徒弟饿死，你说怎么办呢？所以就要哭起来。这一哭起来，我一想，这又是执着了；于是又不哭，就笑起来了！笑什么？最好了！没有人供养，那才显出你要修道，才见出你的功夫！你若有了神通，有了真正定力，你就打坐、修行；一坐坐十天，还没有供养人；那时候，恐怕雷根州长（注：即美国前总统雷根，当时还在加州州长任上）都要来供养你！为什么？西方出圣人了！在这西方人里边，能坐得十天如如不动，你还怕没有人供养三宝吗？不要怕的。

再又有一个说法，你若饿死，那是真正的伟大！为佛教我出家，我没有攀缘心，坐这个地方，没有人供养，我也不去攀缘；饿死，那是一定开悟的，一定和那个没有饮水的比丘是一样的（注：一位求见佛陀的比丘，因为不愿意破戒而渴死的公案）。释迦牟尼佛虽然入了涅盘，你一样可以见到释迦牟尼佛给你说法，所以你们不要担心。

今天我发表：出家的沙弥，手不要存钱。或者有临时要洗洗衣服，或者买一个肥皂、剃须刀，这都要钱的，那么带三块、五块钱，这可以的。不要手里带钱多了，多了就是麻烦！所以我出家这么多年，我告诉你：我没有因为吃饭，叫人供养我！我对你们讲，你拜我这个师父，是个没有能力的师父。没有什么能力呢？没有能力来和人要钱；我和人讲一讲，他出就出，不出算了，我不勉强人的。尤其你要自己知道，我头先写在黑板上：

施主一粒米，重如须弥山；
吃了不修道，披毛带角还。

施主这一粒米，有须弥山那么重。你吃施主供养的饮食，若不修道，一天到晚和人冲闲壳子，哩啦哩啦哩啦，这都不知干什么的。这么样子尽讲话，没有把口舌收摄得住的时候，你这怎么样能修行呢？所以我告诉你们：少讲话、多用功，这是修道的人的本色。

一般在家人一看，说：“啊！他们三个沙弥和我们都是一个样子！我们吃饭，他们也吃饭；我们说话，他也说话；我们睡觉，他也睡觉；和我们没有什么分别！我们为什么要供养他？”连我都是这样子，不多讲的。你看我和你们讲话，没有讲一些个用不着的话；并且我也不会英文，用的着的，也不会讲太多，所以我和你们没有事情少讲话！

你受施主的供养，如果不修道，将来不得了的。为什么人家去做工，就要来供养你呢？就是要你修道；你若不修道、不用功、不坐禅，不应该受人的供养，这个我是很怕的。

我再给你们讲一段我过去的经验。我第一年到香港的时候，没有钱，我也不会向人去化缘。以后，就有一个郭宽普居士，介绍我到芙蓉山去住观音洞。这观音洞里边湿气非常重；我在洞里住，不要说茶杯、桌子、凳子也没有，什么都没有，一切皆空。那么我在什么地方坐着呢？就在那石头墙上，有一个平的地方，我就在墙上坐着。坐了几天，你说腿怎么样？就不帮忙了！坐得腿不会动弹，麻木得简直就没有知觉了。

这时候，自己打妄想，不要在这儿住了！但是一想，人家介绍我到这地方来修行，我住了三天就不住，怎么能对得住人？怎么样交待？这个话没有法子讲的，讲不通！自己想："死到这个洞里，我也不出去！我就在这儿坐着。"坐过半个月，腿又恢复，活动了，又可以帮忙了；以前腿和我不合作，那么又和我合作了，每一天要下山去乞食。乞食，就是拿着钵到附近的禅院去取饭回来吃。啊！我的魔障也多！过了有一年，因为那个洞里头湿，我就在洞外造一个小小的茅蓬；这小小的茅蓬一造起来，魔障就来了！我邻单有个法师，生了嫉妒心，告诉禅院说："不要供养他了！他有钱造茅蓬，怎么没有钱吃饭？"那禅院的当家师就听他的话，不给我饭吃。那时候真没有人供养！没有人供养，我自己就想：自己还有少少一点东西。把它吃了，就在那儿打坐。我也不告诉任何人，说我没有饭吃；我也不出去，谁也不见，饿死我就算了！我就像方才教果某的法子：饿死更好，饿死更伟大！为佛教而牺牲，那是再妙也没有，再伟大也没有，再光荣也没有了！

一坐，坐了几天，这时候，劳宽胜居士来了。这个居士，大约有五、六十岁。有一次，他的脚被狗给咬了，看中医、西医，看了两三个月，都没有看好。有一天，他就作了一个梦。什么梦呢？他看见韦陀菩萨现身，告诉他说："你想要你的脚好，在芙蓉山后边的观音洞那儿，有一个叫安慈法师的，你去供养他，你这个脚就会好，就会没有事了！"一连好几天，他都作这个梦；韦陀菩萨还告诉他安慈法师是什么样子，即刻他就看见这个样子了。于是他就信这个梦，自己拿出七十多块香港钱，又另外买了三十斤米，自己放到肩膀上背着，就往观音洞送。

送到观音洞，我邻单这位法师出去一看，斋主来了！护法来了！就赶快出去欢迎。他出去一迎接，劳宽胜就问他说："你这儿有个安慈法师，他在不在这儿住呢？"邻单这和尚就说："我是这地方的当家师，你无论送什么东西，交给我就可以了！你不要找哪一个安慈师、不安慈师了！""我在梦中梦见的法师，不是你这个样子的。韦陀菩萨告诉我，他叫安慈法师，我要送给他！"这个和尚就发起火来了，说："什么叫不是我这个样子的？你胡说八道！我是这个地方的当家！"根本他不是当家，就说："你送所有的供养，都应该交给我！"他就和这个居士吵起来。

一吵，我在洞里头，听到"安慈法师"──这是我的名字！就出去看一看。一出去，这个居士说："啊！就是这个法师，我就是来供养他的！"这个和尚火气更大了！供养完，我就问劳宽胜："你怎么回事呀？"他就讲是韦陀菩萨给他托梦，叫他送点供养来。我说："那好！你送供养，供养我，和供养旁人是一个样的。你既然供养我，现在又有这一位法师；我和这位法师是在一起的，不过自己吃自己的。你现在米也分开两份，钱也分开两份！"这个法师怒气冲冲的，想要讲道理，但是也没有其他的道理可讲；于是就把米和钱分开了。分完，他又吩咐这居士说："以后你送什么东西来，都要交给我！"就由这样子，我没有饿死。

这个劳宽胜因为他也欢喜讲佛法，一般人给他起名叫本地法师──本地，就是当地的，不是外来的，不是派来的，是当地的法师；根本他不是法师，是一个在家人，一般人就连笑再给他起这么一个绰号。这件事情，他认为很奇怪，就各处去讲："很奇怪的，在观音洞那儿，有一个安慈法师，我作梦梦见他，韦陀菩萨叫我供养他，脚就好；果然我送供养回来，也没有再找医生，脚自己就好了！"有这么个奇怪的事情不要紧，结果我就没有饿死了。

所以，香港的居士就源源而来，这个听说也送供养去，那个听说也送供养去；无论谁送供养，我都分给这个邻单一半。本来是供养我的，我都分给他一半；但是他还不满足，以后用种种的方法来破坏我。结果我搬走了，不在那儿住，就修造西乐园寺了。

我在观音洞那儿住的时候，前边有两个水池，天天在山上就有水来，十个、二十个人都够用的；我一搬走，你说怎么样？山上没有水来了！西乐园那儿本来没有水的，我修成西乐园，就有水来了。所以在芙蓉山住的和尚就都说，我把水给带到西乐园去，给带跑了！

由这一点，我在那儿，虽然想要饿死，也没有饿死；你们三个沙弥如果不怕饿死，不要担心！一定有供养的。你现在就因为怕饿死，所以没有人供养你；你若不怕饿死，那就不要紧了！只要没有恐惧心，你自然道业增长，所以不要担心有没有供养。并且，你真到没有供养的时候，自然就有了！你有修行，就有感应。

都像那小沙弥似的，现在几天没吃饭了？三天没吃饭？是两天了？到明天说要吃饭。常常不吃饭，那是一个好办法，又省钱，又不需要求人供养。那么，出家人应该要忧虑自己的道业成就、没成就，不要忧虑有没有供养。你就有供养，若不开悟、没有成道业，那你只是个凡夫；你要是道业成就了，就是没有供养，那你也是一个圣人。所以我们现在三个人出家，是不是天天觉得：自己道业没有成？或者，自己修的佛法、诵的经，没有熟悉、没有记清楚？以这个问题，作为你自己的忧虑。

你们现在在西方来讲，是一个开始，可以说，一个个都要做开山的祖师。但你凭着什么做祖师？你有什么功德？你有什么成就？你经典上，对哪一部经是真正明白了？你真可以讲了？对你修行功夫上，你一坐，是不是可以坐一个钟头、两个钟头、三个钟头、四个钟头，乃至于一天、两天，或者一个月、两个月，腿也不要这么来动转？你若有这种定力，那你愁什么没有供养？你没有定力，你找供养，就越找越远。为什么？一般人一看，这是攀缘的和尚，尽各处去攀缘，也不修行，就叫人供养！这是一种大错而特错。

所以现在你们要回光返照，不要去问人家供养不供养，就问自己修不修道？你若是真修行的话，你怎么还知道没有人供养呢？你若真正修道，有人供养、没有人供养，都不知道了。为什么呢？心里不在饮食之间；所谓“君子谋道不谋食”，君子求道，不求食的。所以有人供养，我也这样子；没有供养，我也这样子。我宁可修道而死，死也有价值；不可以苟且偷安，就叫人来可怜我。我活着，要有顶天立地的志气；我把头顶到三十三天，把最高那个非非想处天都给顶破了！要有这种志愿。不是说一天没有饭吃、两天没有饭吃，就受不了了！不要这样子，这样子太没有出息了！我不希望收这样没有出息的徒弟！所以你们都要立下志气来。一般世间的人都欢喜钱，你们不要钱、不管钱，就拿出一个真心来修道，这才可以的；你没有真心修道，马马虎虎的造罪业，那罪业更厉害！

所以，今天我给你们讲一点真正的道理。以后，我若有道德，他送给我钱，我都不要，要他跪着叩头顶礼，恭恭敬敬的，才可以的；他若不恭敬我，我也不接受这个供养。

在家人就应该护法出家人，如果你等出家人饿死了，再做功德，也没有地方做了；因为你把三宝都饿死了！所以，出家人应该知道你应该做的事情，在家人也应该知道你应该做的事情；你不要等着把三宝都饿死了，然后再想来供养，那也没有三宝。所以只要各行其事、各尽其责——出家人以修道为责任，在家人就是以供养为责任。出家人不修道，在家人就不供养；在家人不供养，出家人也不修道。出家人也要修道，在家人也要供养；这是合者双美，两得益彰。

G6 问他土供养舍利

文殊师利　又有菩萨　佛灭度后　供养舍利
又见佛子　造诸塔庙　无数恒沙　严饰国界
宝塔高妙　五千由旬　纵广正等　二千由旬
一一塔庙　各千幢幡　珠交露幔　宝铃和鸣
诸天龙神　人及非人　香华伎乐　常以供养
文殊师利　诸佛子等　为供舍利　严饰塔庙
国界自然　殊特妙好　如天树王　其华开敷

一段文，还是弥勒菩萨请问文殊师利菩萨。佛在白毫相光里边，现六种的祥瑞，弥勒菩萨不知道是什么因缘？其实弥勒菩萨并不是不知道，他是故意为众生来请法，所谓“大权示现”。

文殊师利：弥勒菩萨叫一声，文殊师利！又有菩萨，佛灭度后，供养舍利：我又看见有菩萨，在诸佛圆寂，入涅盘以后，就供养佛的舍利。舍利，前边已经讲过，叫“灵骨”，又叫“硬骨”。舍利就代表佛的真身，因为是从佛的身上烧出来的；所以一般的人供养舍利，也就等于供佛一样。只要你发心真到极点，一点染污心也没有，供养法宝，也就等于供佛一样；供养僧宝，也是等于供佛一样。

什么叫染污心？就是你供养的时候，有所希求。希，就是希望；求，就是要求；你有一种希望和要求，来供养三宝，这个就不是清净心。供养三宝，要认为供养的责任，就是我自己的责任。为什么？我天天有饭吃，佛对于众生的恩，是无量无边；法对于众生的恩，也是无量无边；僧人对于众生的恩，也是无量无边。因为若没有三宝住世的时候，这个世界就会毁坏、就会没有了！怎么样没有的了呢？就因为三宝没有了，魔王就出世了；魔王一出世，就把这个世界毁坏了！所以我们供养三宝，要这样想：“我天天要吃饭，三宝如果没有人供养，我这饭怎么会吃得下去？我是一个佛的弟子，我应该护持三宝，应该令三宝没有一切的困难。”所以供养舍利，也就是供养三宝之一。

又见佛子，造诸塔庙：又看见有一类的佛子，他不单造塔，而且还造庙。塔，是供养佛的舍利；庙，就是供养佛像的。好像天后庙，里边就供养很多神，所以叫庙；现在这里供养很多佛像，所以叫庙。塔，又叫方坟，又叫高显处，是四方的一个坟，造在很高的一个地方。无数恒沙，严饰国界：不是造一个就算了，造很多的塔庙，有无量无数恒河沙那么多，用塔庙来庄严这国家，使令这国家的国土非常美观。

宝塔高妙：这个宝塔，都非常之高，又非常之妙。有多高呢？五千由旬：有五千由旬那么高。一小由旬是四十里，中由旬就六十里，大由旬八十里；这五千由旬，你算一算有多高？讲到这儿，过去在佛的时候，有一个公案，现在把它提出来讲一讲。

在佛住世的时候，有一个怪人，这个怪人怎么样子？他横着就比高度宽；他的身体有五尺那么粗，高只有两尺半，不到三尺，大约二尺九寸九那么高的样子。你看这个人好不好看呢？你想，高度矮、横着宽，这个人像个什么？就像磨豆腐那磨盘似的，扁扁的。但他的声音非常洪亮，唱出来的歌，非常清脆，就和钟声、磬声那么样响亮。有的人不明白他的因果，就请问于佛：“这个人的身材，横着怎么这么宽、高度这么矮，他唱出来的声音，又那么样响亮，犹如铜钟一样？这是一种什么因缘？”释迦牟尼佛就笑一笑，说这个因缘：

在过去无量劫以前，他也是一个佛教徒，在那时候，有人发心造一个很高的宝塔；这个宝塔，造得非常之高。他在那儿就说：“你造宝塔，何必造这么高呢？令人看都看不着顶！你造这么高，有什么用？你造宝塔，造一个塔就得了，你造这么高，我看太没有用了！好了，我布施一点点的东西，多了我也布施不起。你这个宝塔上边，要有宝铃，就可以响着；我送出一个铃铛来，你可以挂到宝塔上头！”

因为他说“宝塔不要造那么高”这一句话，所以他就生生世世变成一个驼子，身量就永远不足三尺那么高，横的就有五尺那么宽；但是因为他布施出来一个铃铛，所以他的声音就非常响亮，讲起话来，像铜钟似的，“嗡嗡”的那么大声。可见我们人讲话，不可以随便的。有人想造个大庙，你到那儿说：“何必造那么大！小一点也是个庙，可以了！”那你恐怕将来身体也会很小的。所以身体小的人，就应该发大的心，造个大的庙，将来得到一个大的身。不要随便乱讲话！人家造庙，或者造宝塔，你切记，不要到那儿批评高矮或者大小！

纵广正等，二千由旬：纵，是高；广，是横。纵广都有二千由旬。一一塔庙：在每一个塔庙中，各千幢幡：幢，是网罗幢，是圆筒形的，在孔上绣着一些花、或珠。幡，是幢幡，就是用布做的，好像一个旗似的，在佛前庄严的东西。珠交露幔：在幢幡上边，都镶上一些个珠宝。露幔，那种的幔帐，绣得非常美丽。宝铃和鸣：又有很多人，布施出很多的宝铃；风一吹，它就“啷啷啷”响起来了。

诸天龙神，人及非人：所有一切的诸天、龙、神，人和一切的非人。香华伎乐：香，是种种的香；华，是种种的花。伎，就是有一种技术的，音乐之类；乐，是音乐；伎乐，也就是音乐。常以供养：常常用幢、幡、珠和宝铃，这种种微妙的珍贵东西，来供养三宝。

文殊师利：文殊师利菩萨！诸佛子等，为供舍利，严饰塔庙：这一切的法王之子，因为供舍利，就庄严塔和庙，国界自然，殊特妙好：令国界也非常庄严，特别的殊胜而妙好，如天树王，其华开敷：好像天树王，那花开得非常美妙。

E 2 颂请答　分二

F 1 举疑述请　F 2 释四伏难

今 F 1

佛放一光　我及众会　见此国界　种种殊妙
诸佛神力　智慧希有　放一净光　照无量国
我等见此　得未曾有　佛子文殊　愿决众疑

佛放一光：佛放一种白毫相光，我及众会，见此国界，种种殊妙：我和大众在这个会上，看见这国界，有这样子的微妙，很多很多种有说不尽那么多！诸佛神力，智慧希有：这是诸佛神通之力，诸佛的智慧，世间上没有的。放一净光，照无量国：佛放一净光，照到无量无量的国土去。

我等见此，得未曾有：我和在会的大众，看见这种微妙祥瑞的境界，从来就都没有见过。佛子文殊，愿决众疑：法王之子文殊菩萨！我愿意你给大家来解决这个疑问，令大家没有疑问。

F 2 释四伏难

四众欣仰　瞻仁及我　世尊何故　放斯光明
佛子时答　决疑令喜　何所饶益　演斯光明
佛坐道场　所得妙法　为欲说此　为当授记
示诸佛土　众宝严净　及见诸佛　此非小缘
文殊当知　四众龙神　瞻察仁者　为说何等

四众欣仰：这时候，比丘僧、比丘尼、优婆塞、优婆夷这四众，统统都欢喜而仰望，希望你给解释。瞻仁及我：看看仁者你，又看看我；他们的意思，就是想要你、我答覆四众这种疑问。世尊何故，放斯光明：本师释迦牟尼佛世尊，什么缘故，放这样的光明？

佛子时答，决疑令喜：文殊师利菩萨，法王之子！请你答覆我们大家的疑问，令大家把疑惑心去了，就都欢喜了！为什么疑惑？就因为这种境界，大家都不明白、不认识；所以你若令大家明白、认识了，大家一定会欢喜的。何所饶益，演斯光明：释迦牟尼佛是想要做一件什么事情饶益众生，才表演这种“光明照东方万八千国土”，这样子的神通妙用呢？

佛坐道场，所得妙法：这是佛坐道场所得的妙法，为欲说此，为当授记：是佛想给大家讲一讲，佛所证得的妙法？或者是预备给大家来授记呢？这两种的问题，大概其中一定有一样是佛想要说的。

示诸佛土，众宝严净：释迦牟尼佛把所有的佛土都显现出来，在每一个佛国土，都有很多种的宝贝庄严着。及见诸佛：又见其他很多佛。此非小缘：我相信，这决定不是一个小的因缘，一定是有大因缘！可是我不明白。

文殊当知：文殊菩萨你应该知道，四众龙神，瞻察仁者：比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷这四众，和天龙八部，一切的鬼神等众，都注目凝神来瞻看仁者你。为说何等：释迦牟尼佛说的哪一种法呢？请文殊菩萨慈悲来指示我们大家。

C 5 答问序　分二

D1 长行　D2 偈颂　D1 分四
E 1 惟忖答　E 2 略举曾见以答　E 3 广举曾见以答　E 4 分明判答
今 E 1

尔时，文殊师利语弥勒菩萨摩诃萨，及诸大士：善男子等！如我惟忖，今佛世尊欲说大法，雨大法雨，吹大法螺，击大法鼓，演大法义。

尔时：当尔之时。文殊师利语弥勒菩萨，及诸大士、善男子等：听见弥勒菩萨这样的来请求他解答疑问，于是文殊师利这个大菩萨，就对弥勒菩萨说了！不单对弥勒菩萨说，还有在这个法会上的一切诸大菩萨，又有这些个修行的善男子等。他说什么呢？

如我惟忖：如果以我的思想来忖度，世尊是什么因缘呢？今佛世尊欲说大法：现在释迦牟尼世尊，想要说一种从来没有说过的大法。雨大法雨：好像从天上下雨，普润一切的众生。吹大法螺：吹起大法螺，号召一切的众生。击大法鼓：又打起来大法鼓，使令一切的众生在梦里边都醒过来。演大法义：演说最大的法义。
E 2 略举曾见以答

诸善男子！我于过去诸佛，曾见此瑞，放斯光已，即说大法。是故当知今佛现光，亦复如是；欲令众生，咸得闻知一切世间难信之法，故现斯瑞。

诸善男子：你们这一切的善男子！我于过去诸佛，曾见此瑞：我在过去诸佛的时候，曾经看见这种祥瑞；放斯光已，即说大法：放这种的光之后，随着就要说大法。

前边讲供养舍利、供养三宝，意思还没有讲完，现在再把它补充一下。为什么一般人要供养三宝？怎么三宝不供养我？三宝不供养你，因为你不是三宝，所以就不能受供养。你要供养三宝，就因为三宝可以给你种福；你若想有福，就要在三宝的面前做功德。如果不供养三宝，将来你成佛的时候，也没有人供养你；不要说成佛，你现在不供养三宝，就是你出家做和尚，也没有人供养你！为什么？因为你没出家的时候，不供养三宝。

我常常这样想：为什么没有人供养我？因为我没出家的时候，没有供养三宝；所以现在我出家了，很少人供养我。我自己常常生出一种惭愧心，非常惭愧；所以我现在要把这种道理，讲给你们大家听，免得有像我这样没有人供养三宝的事。供养三宝，是修福、修慧；修慧必须要印造经典、宣扬佛法，或者作弘法的工作。我以前不讲过？好像我们要出一本杂志，这都是修慧的一部份；你若想修慧，就要拥护弘扬佛法的工作。你若想修福，就应该供养三宝；你若不供养三宝，将来你做三宝的时候，也没有人供养你，还是方才那一句话。所以现在你没有做三宝的时候，就应该拥护三宝、供养三宝，来解决三宝的种种困难；所以就要修福，又要修慧。
修福不修慧，象身挂璎珞；
修慧不修福，罗汉应供薄。

你若单单注重修慧而不修福，将来你修道成功，证了阿罗汉果，也没有人供养你。“你说，坐十天就有人供养了，怎么证了阿罗汉果，都没有人供养？那有什么意思？很可怕的，这个佛法太危险！莫如我不学佛法了！”你不学佛法，你就不会成佛；你愿意往下降，那也随便你！你想成佛，对佛法认清楚了，一定要向上挣扎、向上勤修佛法；那你就应该来打破种种的困难，向前去修行。

你修行，又要修福、又要修慧。你不修福，就没有人供养你；你不修慧，就愚痴。佛就是福足、慧足──福、慧都满足了，所以叫做“两足尊”。我们现在修行，处处都要修福、处处都要修慧，不要学“修慧不修福，罗汉应供薄”；薄，就是没有人供养。你单修福，不修智慧，就像大笨象，身上挂上一串璎珞，虽然美观好看，但是它很愚痴的；所以我们学佛法的人，应该修慧，又应该修福。这要实实在在去做，不是单单讲的；讲的是法，行的才是道，这一点，我们每个人也应该知道的。

是故当知：是，是因为；故，是缘故，又可以说是“所以”；因为这个，所以……。因为文殊师利菩萨说，过去曾见有无量的佛，有这种的祥瑞；所以现在你也应该知道，今佛现光，亦复如是：现在释迦牟尼佛现白毫相光，也就是像过去诸佛想要说大法、雨大法雨、吹大法螺、击大法鼓、演大法义，是一样的道理。欲令众生，咸得闻知：释迦牟尼佛，想要令一切的众生，都听见、知道这个法。一切世间难信之法：这种法，是难信之法，一切众生不容易信的。

佛为什么预先不说《法华经》，而说三藏的教理，演说一切小乘的经典？就因为大乘的法门，是难信之法，不容易信的；所以一讲《法华经》，有五千个比丘退席。的确是世间难信之法！为什么它难信呢？因为它太妙了，人的思想不容易知道；因为它太深了，人的智慧也不容易明白；所以不容易信。众生想也不明白、思也不明白，所以才不说这种深妙的法。故现斯瑞：所以现出这种祥瑞的境界来。
E 3 广举曾见以答　分三
F 1 引一佛同　F 2 引二万佛同　F 3 引最后佛同　F 1 分三
G1 时节　G2 标名　G3 说法
今 G1
诸善男子！如过去无量无边不可思议阿僧只劫。

你们这一些个善男子！在过去，我记得有不可数量，也没有边际，不可以心思、也不可以言议，无量数这么多的劫。无量，是不可数量；无边，是没有边际。阿僧只是梵语，译为无量数。

G2 标名

尔时有佛，号日月灯明如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。

尔时有佛，号日月灯明：在那时候，有一位佛出世，叫日月灯明。这个名字有三种的意思。日，是表示佛的智慧，好像太阳似的，可以照破一切的黑暗，而得到光明；月，就是表示佛的定力，好像月在空里边；灯，就是表示佛的戒律。每一位佛的戒、定、慧，都是具足圆满的，所以这一尊佛，就叫日月灯明。

一切诸佛都有通名与别名的称号。“日月灯明”是别名；别名，就是他自己特别的、单独的名号。“如来”是通名，就是一切佛都有的名称；所有佛都有十个名号，这是通号。最初每一位佛的名号，都有一百亿那么多；为什么要那么多名字？因为这一百亿的名字，都是表达佛的万德庄严；每一位佛，都有这么多的名字。以后因为众生记不清楚这么多的名字，以后又减少，减到百万；再由百万减到十万；这也是很多，于是又由十万减到一万上。这还是很多，你看！一位佛就有一万个名字；有一万个佛，就有万万个名字，所以又把它减成一千。一千个名字又是太多了，又往下减成一百。一百个也是多，单单念佛的名字，就要很长时间；以后就把佛的名字减到十个。所有的佛，都叫这十个名字，所以这叫通号。佛的十个名字就是：

（一）如来：有不明白佛法的，好像一般的中国人，说“如来佛”；其实“如来”就是“佛”，“佛”也就是“如来”。他以为就单单这位佛叫“如来佛”，是单一个佛是这个名字，其他的佛就不叫“如来佛”；实际上，每一位佛都叫“如来”、都叫“佛”。所以不明白佛法的人，讲起来话，是听得很奇怪的。

怎么叫“如来”呢？在《金刚经》上说：“如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。”他也不来，也不去，所以叫如来。又有一个解法，“如来者，是乘如实之道，来成正觉。”又者，“如者，不变；来者，随缘。”如，是一个定，来，就是个动；动静一如，动、也就是静，静、也就是动；动不碍静，静不碍动。讲起“如来”的意思，是很宽广的。

（二）应供：也是佛的一个名号，佛应该受人天的供养；人间的人应该供佛，天上的人也应该供佛。

（三）正遍知：就是正知、遍知。你明白心生万法，我们现前一念心，能生一切法；所以这是正知。你又知道万法唯心，一切的法，都不出现前一念心；这是遍知。正遍知，就是竖穷三际、横遍十方。竖，是立起来；三际，是过去、未来、现在；横，是打横着。佛立起来，可以通三世的边际；打横着，可以遍十方；这叫正遍知。

（四）明行足：明是智慧，行是福德；他福德、智慧都充足了，福、慧两足。

（五）善逝、世间解：善，就当一个“好”字讲；逝，当一个“往”字讲；善逝，就是到一个好的地方去。 世间解：就是世间、出世间一切的道理，佛都明白。

（六）无上士：菩萨还有最后一分的生相无明；最少最少的这一分的无明没有破，就还有一分的法身没有显现，所以只是等觉；等觉，又叫有上士，因为他上边还有佛。佛是妙觉，就叫无上士。

（七）调御丈夫：调，是调和；怎么调和呢？就是用慈悲来教化众生，众生欢喜什么法门，佛就用什么法门去度他。御，是驾御；怎么样驾御呢？就是用佛的威德、尊严来摄受一切众生，令一切众生见到佛，既恭敬、又畏惧；畏惧佛的威严，恭敬佛的尊德。丈夫，就是大丈夫；大丈夫就是男人，男人都叫大丈夫。佛是来调御世界一切众生的大丈夫，所以叫调御丈夫。

（八）天人师：佛又是天上人的师父，也是人间人的师父。

（九）佛：“佛”是半梵语，具足是佛陀耶，译为觉者。觉有三种，第一是自觉，第二是觉他，第三是觉满。

怎么叫自觉？自觉，就是和凡夫不同。所有一切的凡夫都不觉；不觉悟、不知道“三界无安，犹如火宅”——不知道这个世间就像一堆火似的，很容易就被火烧化；不觉悟三界是那么样的危险，都没有平安的地方。这是凡夫的不觉，自觉刚好相反，他自己觉悟了这个，证得罗汉果，所以和凡夫不同。

“觉他”和“自觉”又有什么不同？自觉，是罗汉的境界；觉他，是菩萨的境界、菩萨的发心。菩萨既然自己觉悟了，把世间的道理都明白了；觉得这个觉悟非常的微妙、非常的快乐。他又想令一切人也都得到这种的妙和乐，得到这种的好处；所以他以自己修行所经过的道路，来教化一切人、讲给一切人听。

好像我们白果彰居士，现在就要自觉、觉他了。怎么样呢？明天他要到大学去给一般人讲佛法，这就叫自觉觉他。他虽然没有说一定证了什么果，但是他就肯发菩萨心——我自己知道这么多，我也不怕人家说我是讲得好不好，我就去给人讲，这就叫发菩萨心，自觉、觉他。并且果彰

这居士，我很欣赏他所讲的道理；我觉得他辩才很充足的，把中文的道理和英文的讲法汇同到一起，把道理都给人讲明白了，是不可思议，这就叫“觉他”。他能常发菩萨心，也不是为名，也不是为利。不是说，我到那个地方讲，叫大家都知道我，我就出了名了！不是的；也不是说，我到那儿讲完了，谁就给我多少钱。不为名，也不为利，这就叫自觉觉他。

你们大家不要把这事情看得轻了，你们谁都可以自觉、觉他；我在这儿给你们讲经，讲得虽然不十分好，但是你若能推而广之、扩而充之，以后就可以触类旁通。推而广之，就是把它推广出来；扩而充之，就是把它扩大起来；触类旁通，就是我讲一个道理，你就得到十个道理了。好像这个“如来”，我讲的意思很少，可是你能在佛经上去研究，看有这么多个讲法；就因为第一、第二、第三的意思懂了，你就懂旁的了。也就是知道这一样，那一样也就知道了，这叫触类旁通。

你们各位，无论男男女女，我都希望你们去自觉、觉他，不要怕！不要说：“我讲，他会不会笑我？”笑？你怕什么！不过只是一个笑嘛！你不要管他；他笑由他笑，我讲由我讲，就这样子，都要发这种菩萨心。自觉、觉他，就是菩萨的发心，但是还没有觉满；佛是觉行圆满，他自觉也圆了，觉他也圆了；自觉、觉他两种的工作都圆满了，所以叫佛。

（十）世尊：世，就是这个世界。尊，就是最高的意思，尊显、尊贵，再没有比他高的了。我要尊敬你、我要恭敬你、我要崇拜你，这叫“尊”。佛是不是仅仅这个世界人尊崇的？不是的！佛是世、出世之尊；世间的人要恭敬佛，出世间的人也要恭敬佛，所以叫“世尊”。要是往多了讲，就“世尊”这两个字的意思，讲几年也讲不完；所以我现在就把佛十号的义理略略的解释，若往深的研究，还要你们自己去用功。

G3 说法

演说正法，初善、中善、后善，其义深远，其语巧妙，纯一无杂，具足清白梵行之相。为求声闻者，说应四谛法；度生老病死，究竟涅盘。为求辟支佛者，说应十二因缘法。为诸菩萨，说应六波罗蜜；令得阿耨多罗三藐三菩提，成一切种智。

演说正法：演说，就是没有一定的说法。演说要有一种精神，什么精神？就是你演说出来的法，这主要的地方，就是宗旨，就是精神。为什么说“没有一定的”呢？你演说的时候，应该见什么人，就说什么法。

见高尚的人，要谈“性理”。性，是自性；理，是道理；什么道理？就是“自性的道理”。人人都有自性，可是没能明白自性；见有知识的人，应该谈性理。中等人，应该给他谈“伦理”；世间一切的法，都可以说是伦理，乃至于科学、哲学，世界一切一切，都是有一种轮回的，这可以说是“伦理”。若遇最没有知识的人，给他讲“因果”；一般没有什么智慧的人，听因果是对机的。所以演说正法，是没有一定的。

在演说的里边有一种艺术，有一种方法。什么方法？你的演词要有“开、合”；本来人不知道有这个道理，你把它开启了，然后再把这道理合起来，有一个结论。光开不合，是有始无终；光合不开，是有终无始。光开、合还不算，还要有“转”。本来往前讲，讲得一般人听了很注目凝神的，你又转弯了，往旁的地方转一转；或者人不注目凝神，因为你讲得乾燥无味，令人听得沉沉欲睡，你这个时候把话题变动一下，用一个巧妙的方法，或者讲个什么公案，或者讲一个什么令人听得很有兴趣的。然后“折”，再回到原来的主题上。这是指在讲的理论，要有“开、合、转、折”。

讲演的声音，要有抑、扬、顿、挫。抑，就是把声音压低了，很小的声音，这叫你注意了！你如果不注意，根本就听不见他说什么。注意的时间久了，会觉得疲倦，精神也不集中了，听不见他究竟讲什么。头一句，你还注意挨近，但时间一久，他这么小的声音，就会不注意了；这时候你就“扬”，把声音扬起来，大声一点。声音扬起来，有的人听得就像是在吵架，又不愿意听了；这时你就“顿”，把声音停止。他一听不到声音，又会注意了；这时候就“挫”，你再给他来回讲几遍。你看！一个声音，若用得对了，就令一切的人想不听你，也都不可以的。演说有这么些个方法。

初善、中善、后善：由释迦牟尼佛最初发菩提心，乃至于出家，这叫初善。出家之后修行，经过种种的苦行，这是中善。由成佛之后，又说法四十九年，谈经三百余会，乃至于到涅盘，这是后善。

这也可以说：由释迦牟尼佛在凡夫地位的时候，发菩提心出家，修习佛法，求成佛道，这叫初善；凡夫的地位，就是你、我和现在一切众生一样的时候。由修习佛法之后，就行菩萨道，布施自己身、心、性命、头、目、脑、髓、国城、妻、子，而利益一切众生；在行菩萨道这三大阿僧只劫期间，这叫中善。乃至于今生，释迦牟尼佛开悟成佛，这叫后善。

又可以说：第一阿僧只劫所修的功德，是初善；第二阿僧只劫所修的功德，是中善；第三阿僧只劫所修的功德，是后善。怎么样讲，都可以的。

其义深远：佛在初、中、后善不同时期所演说的正法，有本、有迹。本，是“本门”；就是佛最初的发心。迹，就是佛示现的种种行门──行门，是所修的法门；这期间所经过的，是非常之深、非常之远。佛演说正法，说他过去、现在、未来，这一切的经过；其语巧妙：佛说法的时

候，言语非常巧妙。怎么叫巧？佛所说的法，正对所化的机。妙，是一种微妙不可思议的境界。所说这个法是什么呢？

纯一无杂：纯一，是单单一样，没有参杂其他的法门。这是什么法呢？告诉你，是个顿法，圆顿之法。这个圆顿之法，具足清白：具足，就是无欠无余；你说多，他也不多一点；你说少，他也不少一点。清，是清净；白，是一种光明。梵行之相：梵行就是净行；梵行之相，就是清净行的样子。

为求声闻者：声闻是二乘人；二乘有两种，一种是声闻，一种是辟支佛；辟支佛又叫缘觉。声闻是修四谛法而开悟的，是闻佛声音而开悟的。声闻是小乘，小乘是佛教的一个初机，是最初学佛法的人；以后学的时间久了，在佛法薰修得深了，由三藏教而经过方等、般若，才回小向大，渐渐进入大乘的法门里边来。

说应四谛法：四谛，就是苦、集、灭、道；是佛最先说的。佛为五比丘说四谛法，五比丘一听见这个法门就开悟了。闻见佛的声音而悟道了，所以叫声闻。他修苦、集、灭、道四谛法，度生老病死：把生、老、病、死苦都度脱了，都离开生、死，了生脱死了。究竟涅盘：得到究竟无余的涅盘。所谓“所作已办，梵行已立，不受后有”；他所做的事情已经办完，所修的清净行已经成就，不再受生死。

为求辟支佛者，说应十二因缘法：十二因缘，就是“无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六入，六入缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老、死”。十二因缘，又叫十二支，“无明”和“行”，是“能引支”，就是能引起来，生以下的缘；“识、名色、六入、触、受”，是“所引支”；“爱、取、有”，这三支是“能生支”；“生、老、死”，又是“所生支”。这十二因缘又和四谛法来分析，“能引”和“所引”七支是属于苦谛，“能生”和“所生”是属于集谛，“无明灭”乃至“老死灭”是属于灭谛，你再观这十二因缘，就有一种智慧，这就属于道谛。这是以十二因缘来配合四谛法，有这样的关系。

十二因缘，是缘觉和辟支佛修的；辟支佛有两种，有一种是缘觉，有一种是独觉。如果生在有佛出世的时候，修十二因缘而开悟证果，这叫缘觉。若生在无佛出世的时候，他修十二因缘而证果；因为是他自己了悟，所以叫独觉。他“万物静观皆自得，四时佳兴与人同”；他在深山穹谷之中，在岩穴里边，春天看见万物生长；所谓“木欣欣以向荣，泉涓涓而始流；羡万物之得时，感吾生之行休。”欣欣，是欢喜的样子；向荣，就是开很繁荣美丽；涓涓，是流水的声音。他春天看草木都非常欢喜，都开得很美丽的，那个水泉这么涓涓的向前流去；这个时候，万物都得它生长的时候，如我，我这一年过了，又少了一岁；一年过了，就少一年；如果不成道，你说有什么意思呢？没有意思。所以在山里头，他就发奋修行用功。

最初他打坐的时候，我告诉你们，这个腿也一样痛的，不过他忍着！所以，修行是要忍人之所不能忍的。就坐着那地方也不动，一天到晚都参禅打坐，就研究无明是怎么一回事？怎么有这无明？他研究十二因缘，有了无明，然后就造出来这种行业；有这种业了，然后就有了识；有识，就有名色了；有名色，就有六入；有六入，就有触；有触，就有受；有受，就有爱；有爱，就有取；有取，就有有；有有，就有生；有生，就有死。这么研究来、研究去，啊！豁然他开悟了！他知道原来他的鼻子孔还是从下长着的；他本来不知道鼻子孔究竟长得是冲下、是冲上？现在他知道了！

这是个疑问，你也可以问一问你自己：鼻子孔究竟朝上、朝下？那么他开了悟了，他知道自己头上边长的有头发。很奇怪，他又知道了：这是一个“九孔常流不净”的身体，终究是会归于变灭的；在这个时候，他了悟万法生生灭灭的原理，于是他证果。

为诸菩萨，说应六波罗蜜：为这一切的菩萨，就应该说六波罗蜜法；六波罗蜜，是菩萨所修的。菩萨是行菩萨道的，是自利利他的，甚至舍己为人。本来地狱是苦的，人人都知道下地狱是不好，可是菩萨看见地狱众生受苦，他也就跑到地狱去，陪着众生来受苦，这叫舍己为人。陪着众生受苦，有什么意思？又有什么好处？对于自己，是没有好处。他到那里，给受苦的众生来说法，令受苦的众生发菩提心；众生一发菩提心，就会离苦得乐了。所以菩萨不怕一切的苦，而去教化众生。

你不要听说“观自在菩萨”，就以为菩萨都很自在；有很多菩萨都很不自在的，一天到晚忙得不得了，到东南西北、四维上下，去救度众生。为什么他这样子？他要行六度、万行，要立功、立德。菩萨也要做功德的，他救一个人，就等于救出他自性里边的一个众生；他若没有度这个人，他自性的众生就没有度。所以菩萨要做布施，又要持戒、又要忍辱、又要精进、又要禅定、又要修般若；六度少一度，菩萨也不圆满，所以要六度并行。要忍辱，他或者布施给人家一些个东西，对方说：“你给我这个东西干什么？我不欢喜！”甚至于布施人家一点钱，人家说：“哼！你钱太多了！你给我，我不欢喜要！”这种情形是很多的，菩萨行菩萨道，是不容易的。

行六度波罗蜜──六种到彼岸的方法；令得阿耨多罗三藐三菩提：令诸菩萨得到无上正等正觉，成一切种智：得成佛果，成就一切智、道种智、一切种智。一切智，是属于“空”的一边；道种智，是属于“假”的一边；这还是两边。一切种智，就是中道了义，不落于空、不落于有，是属于中道。

佛就是成一切种智，“成”就是“证”，就是证果、证得的意思。说“成了”，也就是“证了”，证果了；成佛了，也就是证佛果了。所以，成一切种智，就是空、假、中三谛，一切智、道种智、一切种智，这三种的智慧，三智圆融！现在说的“一切种智”，也就包括一切智和道种智在内了。

F 2 引二万佛同

次复有佛，亦名日月灯明。次复有佛，亦名日月灯明。如是二万佛皆同一字，号日月灯明，又同一姓，姓颇罗堕。弥勒当知！初佛后佛，皆同一字，名日月灯明；十号具足，所可说法，初中后善。

前边说“初善、中善、后善”，我用释迦牟尼佛来作比喻；本来不单释迦牟尼佛是这样，十方三世一切佛，都是这样子。

次复有佛，亦名日月灯明：在第一位日月灯明佛之后，又有一位佛，名字也叫日月灯明。次复有佛，亦名日月灯明：其后在这第二位日月灯明佛之后，又有一位佛，也叫日月灯明佛。为什么叫日月灯明这名字？

这个名字又光明、又有智慧、又有定力，所以顾名思义，这一位佛是戒、定、慧三学圆满。戒、定、慧，叫三无漏学；有戒就不会漏，也就无漏了，有慧也无漏了，有定更无漏了；这样子得到无漏，这叫三无漏学圆满。

佛都欢喜这个名字，所以第一尊佛叫日月灯明，第二尊也叫日月灯明，第三尊又叫日月灯明，不单第三尊；如是二万佛皆同一字，号日月灯明：像上边所说佛的名字这样子，二万佛统统都叫日月灯明。你看！这个名字一定是很响亮的，所以二万尊佛都欢喜这个名字，都是这个名字，他们的名号都是日月灯明。

又同一姓：不但同一个名字，而且还都同一个姓。日月灯明佛，有两万这么多，这两万尊日月灯明佛，都同一个名字、同一名号，又同一个姓；名字是日月灯明，号也是日月灯明。在这个时候，名字和号没有什么分别，名也就是号、号也就是名；姓就不同了。姓什么呢？

姓颇罗堕：他的姓，就叫颇罗堕。颇罗堕是梵语，此云叫捷疾，就是很快就成佛了。你姓这个姓，大概也很快就成佛了；可惜你没有姓这个姓，所以很慢的。又译作利根；言其非常的聪明、非常有智慧。智慧和聪明怎么样来的？是从修行种种的法门而来的，习学经典、读诵大乘。又有一个翻译，叫满语；言其所说出来的言语，都是圆满的道理，所说出来的，都合佛法。“颇罗堕”有这三个意思。

弥勒当知：文殊师利菩萨说，弥勒菩萨，无能胜菩萨！你应该知道，初佛、后佛，皆同一字，名日月灯明：初佛，就是第一尊日月灯明佛；后佛，就是那两万尊佛的最后一尊佛。都是同一个名字，叫日月灯明。

十号具足：日月灯明佛，是佛的一个别名；这十个号，是十方诸佛一个通名，就是如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。每一尊佛，都有这十个名号，所以叫通号。

所可说法：每一尊佛所应该说的法，初中后善：或者初善、中善、后善；他最初发菩提心修的善，中间修行发的善，乃至于成佛这最后的善；这些法，佛已经都说了。

F 3 引最后佛同　分三

G 1 曾见事与今已同　G 2 曾见事与今现同　G 3 曾见事与今当同

今G 1

其最后佛未出家时，有八王子：一名有意，二名善意，三名无量意，四名宝意，五名增意，六名除疑意，七名响意，八名法意；是八王子，威德自在，各领四天下。是诸王子，闻父出家，得阿耨多罗三藐三菩提；悉舍王位，亦随出家，发大乘意，常修梵行，皆为法师，已于千万佛所，植诸善本。

其最后佛未出家时，有八王子：在这二万佛的最后一尊佛，他没有出家的时候，有八王子。释迦牟尼佛有一个儿子，就叫罗睺罗；这位最后日月灯明佛也有儿子，有八个；这八个儿子，各有其名。这尊佛的儿子叫什么呢？

一名有意：第一个儿子，名字叫有意；就是有大道心的意，有发大乘道心的思想。

二名善意：第二个儿子，名字叫善意；善意是对恶意而说的，因为他没有恶意，所以他善发菩提心、善发大道心。

三名无量意：第三个儿子，名字叫无量意；他就发无量菩提大道心的这个意。

四名宝意：第四个儿子，名字叫宝意；就是能发菩提心，能发自性最宝贵的这种意、这种思想。最宝贵的思想是什么？也就是发心求成佛。

五名增意：第五个儿子，名字叫增意；就是增发菩提的心意。

六名除疑意：第六个儿子，名字叫除疑意。修行就怕有疑心，你若有疑心，就会走错路。所以

才说：“修道之人心莫疑，疑心若起便途迷”，修行的人，不要生一种疑惑的心；这疑惑心一生出来，前途就会迷失正路。迷失正路，就会入危险的道路去；所以要除疑意。

七名响意：第七个儿子，名字叫响意；言其修行大乘法，如谷应声。好像山谷，你这么一叫“张先生”，那个山里边回应一声“张先生”；你说“李先生”，它也说“李先生”；这叫如谷应声。你这儿发菩提道心，也就如谷应声一样，佛就知道了。

八名法意：佛的第八个儿子，名字叫法意。

是八王子：佛这八个儿子，威德自在，各领四天下：每一个都是很尊严的，都有威风、有德行，各领四天下。四天下，就是一个须弥山、四大部洲、一个日、一个月。

是诸王子：这八王子，闻父出家，得阿耨多罗三藐三菩提：听见他父亲已经出家做了比丘，并且又成佛，得无上正等正觉。

悉舍王位，亦随出家：这八个儿子也都要出家，也都不做皇帝了；把国家、城也舍了，把最美貌的宫娥妃嫔都不要了，也随着最后这日月灯明佛出家了！发大乘意，常修梵行：发求大乘的志愿，常常都修清净的梵行，不休息而常精进来修行。皆为法师：佛的八个儿子，都做了法师，到处去讲经说法。已于千万佛所，植诸善本：已经在千万佛的地方，种一切的善根，做一切善事，供养三宝、恭敬三宝。这八个王子，都是修供养、行菩萨行、修佛道的，所以说是发大菩提心。

G2 曾见事与今现同　分二

H1 现瑞同　H2 疑念同

今H1

是时，日月灯明佛说大乘经，名无量义，教菩萨法，佛所护念。说是经已，即于大众中结跏趺坐，入于无量义处三昧，身心不动。是时，天雨曼陀罗华、摩诃曼陀罗华、曼殊沙华、摩诃曼殊沙华，而散佛上，及诸大众；普佛世界，六种震动。

是时：在这时候；就是这八位国王也都出家的时候；最后这尊日月灯明佛，说大乘经，名无量义：就说大乘的经典，就叫“无量义经”。教菩萨法，佛所护念：这部《无量义经》，是教化所有菩萨的一种法门，是诸佛所护念的。说是经已，即于大众中，结跏趺坐：日月灯明佛说完《无量义经》，就在比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷和菩萨、罗汉，这些大众的里边，结上双跏趺坐。入于无量义处三昧，身心不动：就入无量义三昧的定，身也不动、心也不动；身心不动，这就是入定的一种表现。

是时，天雨曼陀罗华：这时候，天上就好像下雨似的，可是不是下的这个雨，下着曼陀罗华。曼陀罗华，就是一种小白花。又有摩诃曼陀罗华：就是一种大白花。这小白花和大白花配合起来，香气扑鼻，地也都被这花铺满了。又有曼殊沙华：就是小的红花。摩诃曼殊沙华：就是大的红花。这四种花，就表示十住、十行、十回向、十地四个果位。而散佛上，及诸大众：而这些花都散在佛的上边，和在法会一切的大众身上。

普佛世界，六种震动：就是恒河沙数三千大千世界，都有六种的震动；这六种震动，就是震、吼、击、动、涌、起。

尔时会中，比丘、比丘尼，优婆塞、优婆夷，天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人，及诸小王、转轮圣王等，是诸大众得未曾有，欢喜合掌，一心观佛。

尔时会中，比丘、比丘尼，优婆塞、优婆夷：当时在这法华会上，有比丘僧、比丘尼，又有优婆塞，优婆夷；四众弟子都有。天、龙，夜叉：就是鬼。乾闼婆：是玉帝那儿的乐神。阿修罗：是无端正，又是无酒，没有酒喝。迦楼罗：是大鹏金翅鸟。紧那罗：也是玉帝那个地方一个乐神。摩睺罗伽：是大蟒，就是很粗的那种的蟒蛇。人、非人，及诸小王，转轮圣王等：和这小国的国王，还有转轮圣王等等，有很多很多的。这个“等”，就不只这么多，提出来这几个名字，还有很多很多的；不能每一个名字都提出来，所以说是“等”。

是诸大众，得未曾有：这一切大众，从来也没有看见，从来也没有听见，所谓“见所未见，闻所未闻”；那么，现在因为已见、已闻了，所以就都欢喜了！大家一看见日月灯明佛现出神通来，大家都欢喜合掌，一心观佛：只有一个心，来看着佛。

尔时，如来放眉间白毫相光，照东方万八千佛土，靡不周遍；如今所见，是诸佛土。

尔时，如来放眉间白毫相光：这个时候，日月灯明佛从眉间放白毫相光，照东方万八千佛土：从佛的这个世界，向东方照过去，照到万八千那么多的佛土。这万八千佛土，也就表示十八界。前边六种震动，表示六根震动；这六根又有六尘，又有六识，合起来也是十八界。靡不周遍：所有有佛的地方都照到了，都没有照不到的地方。

如今所见，是诸佛土：和现在法华会上的大众，在看见释迦牟尼佛由眉间白毫相光所放的光，有这六种的瑞相，境界都是一样的，都是见着这么多的佛国土。

H2 疑念同

弥勒当知！尔时会中有二十亿菩萨乐欲听法，是诸菩萨见此光明普照佛土，得未曾有，欲知此

光所为因缘？

文殊师利菩萨又叫弥勒菩萨说，弥勒当知：弥勒仁者！你应该知道！尔时会中有二十亿菩萨，乐欲听法：在日月灯明佛的法会中，有二十亿这么多的菩萨，都是愿意听佛说法的。是诸菩萨见此光明，普照佛土，得未曾有：这一些大菩萨，见着日月灯明佛放眉间白毫相光照东方万八千佛土，他们也都从来没见过的。欲知此光所为因缘：这二十亿菩萨心里也生出一种疑惑，也不明白，都想要知道这个光的因缘；为什么佛放这光？有什么因缘？

G3 曾见事与今当同　分五

H1 因人说法同　H2 时节同　H3 唱灭同　H4 授记同　H5 灭后通经同

今H1

时有菩萨名曰妙光，有八百弟子。是时日月灯明佛从三昧起；因妙光菩萨说大乘经，名妙法莲华，教菩萨法，佛所护念。

时有菩萨，名曰妙光，有八百弟子：当时在法会中，有一位菩萨，名字叫妙光，有八百这么多的弟子。

是时，日月灯明佛从三昧起：在这个时候，日月灯明佛从无量义处三昧就出定了！因妙光菩萨说大乘经：因为这因缘，他对妙光菩萨说大乘的经典；名妙法莲华：经典的名字，就叫《妙法莲华经》，教菩萨法，佛所护念：这部经典，是教化菩萨的一种法门，是佛所护念。

H2 时节同

六十小劫，不起于座。时会听者，亦坐一处，六十小劫，身心不动，听佛所说，谓如食顷；是时众中，无有一人，若身若心而生懈倦。

日月灯明佛讲《法华经》的时候，六十小劫：经过六十小劫这么多的时间。六十小劫，说长、也不算太长，说短、也不算太短；十三万九千六百年，这是一个劫；这个劫集成一千，是一个小劫。你想一想，这六十个小劫是多长时间？可是，我们“一念万年，万年一念”；也可以说是“一念万劫，万劫一念”。虽然说四王天的一昼夜，就是我们人间五十年；忉利天的一昼夜，是我们人间的一百年；可是他一昼夜，就觉得是很少的时间。人打坐的时候，若不打妄想，坐了一天，觉得像几秒钟似的；你若打妄想，坐着几秒钟，一定觉得好像不知多少年了，总坐不住，就不打坐了。所以一念，可以是万劫；万劫，也可以是一念。

在日月灯明佛说《法华经》的时候，他说了六十个小劫。怎么说这么长呢？因为一般人都入“乐听三昧”了，所以佛虽然说法，也在三昧中说法。在定中说法，经六十小劫，不起于座：也没起身。

时会听者，亦坐一处：在这法会，就有二十亿菩萨，和天龙八部、一切的鬼神，以及阿罗汉、比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷等等，也坐在这里听法。

六十小劫：也听了六十小劫。好像我们这儿听经，你若一心注意，注目凝神的听经，讲完了这一部经，你觉得是很少的时间；你若不是注意听经，怎么样？你一边听经，一边打妄想：“唉！还讲不完！还有多少时间呢？”就好像果修以前说的，打坐的时候，不是打坐，就等着那个引磬敲；引磬“当—”一声，她这回解放了！你若尽等着这个，怎么能用功打坐呢？所以觉得这一坐，就很长的时间，腿也痛，腰也酸；你不想这个都没有事，腿也不痛，腰也不酸了！你问谁痛、谁酸？一问，就没有了！

所以六十小劫，大众坐到一起，身心不动：身也没有晃一晃、摇一摇，心也没有动。听佛所说，谓如食顷：听日月灯明佛说法，觉得这六十小劫，就好像吃一顿饭这么多的时间。

是时众中，无有一人，若身若心而生懈倦：这时候，在这法会里，没有一个人或者是身、或者是心，而生懈怠与疲倦。懈，是懈怠，就要去休息休息；倦，就是疲倦，就要去睡觉。在这个法会的大众里，是没有人想要休息的，也没有人想要睡觉的。

真是听经的人，不会觉得坐这地方好辛苦的；你坐这个地方听经，越听越高兴、越听越欢喜，啊！这个法真是妙，妙不可思议！若不是真正听法的，坐到那地方，腿也动弹，手也动弹；本来没有风，他觉得好像一阵风把他吹得东摇西摆，这么乱摇乱晃的；或者就站起来走走，或者向东看看、向西看看；这都是没有真正听经的心，没有得到经中的滋味。

若得到经中滋味，我告诉你：就是任何重要的事情，也不能不听经，一定要听经的！“我一天没听经，我一天就不吃饭；两天不听经，两天我不吃饭！”若这么样子，和你自己来斗争一下，就不敢不听经了！不听经，你就怕没有饭吃，所以这是个妙法，你们不妨试试看！谁若不愿意听经，今天我不给他饭吃；你饿他一天，他下个礼拜一就想要听经去；不听经，这天就挨饿了。我所谓不吃饭，就是没有得到这个法食，听经就得到法食了。

H3 唱灭同

日月灯明佛于六十小劫，说是经已；即于梵、魔、沙门、婆罗门，及天、人、阿修罗众中，而宣此言：如来于今日中夜，当入无余涅盘。

日月灯明佛于六十小劫，说是经已：日月灯明佛说《法华经》，满六十小劫；在会的大众，没有一个人生出疲倦的心。在说完了《法华经》之后，即于：他即刻在梵、魔、沙门、婆罗门：梵，就是梵天；魔，就是魔王；沙门，就是出家的比丘；婆罗门，是印度四种的种姓之一，意译为净意，又叫梵志，这是印度的一种外道，他修清净行的。及天、人、阿修罗众中，而宣此言：宣布一种消息。

如来于今日中夜，当入无余涅盘：我日月灯明佛，在今天夜里，就要入无余涅盘。中夜，就是晚间。因为佛出世的时候在日间，佛入涅盘就在中夜。日间属阳，表示佛出世就好像有太阳光普照世间；晚间属阴，这表示佛入灭度就好像晚间有黑暗了。不单日月灯明佛是这样，每一位佛都是这样，在日中出世，夜中入涅盘。

涅盘，在“唯识”上讲，有四种涅盘；有的经上，又讲有三种涅盘。以前讲过四种涅盘，没有讲这三种涅盘。什么是三种涅盘呢?

第一，性净涅盘。性，就是自性，净，就是清净；这个涅盘就属于法身德。佛有有法身、报身、化身三身；法身是不生不灭、不垢不净、不增不减的。所以性净涅盘，属于法身德。
　　第二，圆净涅盘。圆是圆满，净是清净；圆净涅盘，就属于“般若德”。

第三，方便净涅盘，这是属于解脱德。法身德、般若德、解脱德，是如来的三德秘藏。方便净，是“从空出假，非生示生、非灭示灭”；虽然在六道里边而不染，出涅盘而常乐，所以叫方便；他所行所做，都是属于方便净的涅盘。本来这三种涅盘，也就是和那四种涅盘是一样的。
　　本来这三种涅盘，也就和在《成唯识论》上讲有四种涅盘是一样的。什么是四种涅盘?
　　第一， 自性清净涅盘，也就是性净涅盘。

第二，有余依涅盘。二乘人虽然证果，但是他还有“身”的存在，这叫还有“苦所依”──你有身体，就有苦；没有身体，就没有苦了。你为什么有贪、瞋、痴？就因为认贼作子，向外驰求。你因为有个身体，要为你这个身体，就有贪心、有瞋心、有痴心，都是因为有这个身体；所以，有身体，就叫有苦，这个身体，就叫“苦所依”。所以二乘人的涅盘，叫有余依涅盘。

第三，无余依涅盘。等到灰身泯智，把自己身也空了、法也空了，没有我执，也没有法执了，这叫无余依涅盘。因为他“诸苦已尽，梵行已立，所作已办，不受后有”，他所修的梵行已经成就，所应该做的事情都已经做完，不再到三界来受生死了。有余依、无余依，就在圆净涅盘里边包括着。
　　第四，无住处涅盘，也就是方便涅盘。
　　H4 授记同

时有菩萨名曰德藏，日月灯明佛即授其记，告诸比丘：是德藏菩萨次当作佛，号曰净身，多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。

日月灯明佛宣布入涅盘的消息，时有菩萨，名曰德藏：当时有一位菩萨，名叫德藏；他的德行非常圆满。日月灯明佛即授其记：日月灯明佛在大众里边，就给德藏菩萨授记。怎么叫授记?没有到来生，在今生预先给你来生授一个记莂的名号，说：“汝于来世当得作佛，号什么什么名字。”这叫授记，又叫悬记，又叫预记。悬，就是在空中悬着，还没有到落地时候，所以叫悬记；预先告诉你，所以又叫预记。

告诸比丘：日月灯明佛就告诉这一切的比丘，是德藏菩萨次当作佛：这一位德藏菩萨，等我入涅盘之后，他应该作佛。号曰净身，多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀：佛号为净身如来；“多陀阿伽度”就是如来，梵语叫达他歌达；“阿罗诃”就是应供，也就是阿罗汉；“三藐三佛陀”就是正遍知。本来佛有十个名号，这只举出三个来代表。
　　H5 灭后通经同　分三
　　Ｉ1 正明入灭　Ｉ2 明灭后通经利益　Ｉ3 结会古今
　　今Ｉ1
　　佛授记已，便于中夜，入无余涅盘。
　　佛给德藏菩萨授记之后，在这天半夜，正当子时的时候，佛就圆寂了。
　　Ｉ2 明灭后通经利益

佛灭度后，妙光菩萨持妙法莲华经，满八十小劫，为人演说。日月灯明佛八子，皆师妙光；妙光教化，令其坚固阿耨多罗三藐三菩提。是诸王子，供养无量百千万亿佛已，皆成佛道；其最后成佛者，名曰然灯。八百弟子中有一人，号曰求名，贪着利养；虽复读诵众经而不通利，多所忘失，故号求名。是人亦以种诸善根因缘故，得值无量百千万亿诸佛，供养恭敬，尊重赞叹。

佛灭度后：在佛灭度了之后，妙光菩萨持妙法莲华经，满八十小劫：妙光菩萨就受持、读诵、宣说《妙法莲华经》，经过八十小劫那么长的时间，为人演说：他给人讲解《妙法莲华经》。

日月灯明佛八子，皆师妙光：日月灯明佛有八个儿子──有意、善意、无量意、宝意、增意、除疑意、响意、法意，这八王子都拜妙光菩萨做师父。

妙光教化，令其坚固阿耨多罗三藐三菩提：妙光菩萨就教化八王子，使令对无上正等正觉的佛

果，都生出一种坚固不退转的心；只向前进而不向后退，只有精进而没有休息。八个王子都拜妙光菩萨做师父，妙光菩萨尽上师父的责任，一天到晚教这八个王子不要躲懒偷安，不要去睡觉，不要去偷吃东西！就这样来督责八个王子。你看！做王子的出家，都要勤俭修行；释迦牟尼佛出家修行，他并不懒惰，天天在雪山那儿打坐。所以出家人受十方供养，就应该要修道；如果不修道，这是很危险的！不要认为出家太容易了！

是诸王子：日月灯明佛这八位王子，出家之后，供养无量百千万亿佛已，皆成佛道：他们修行，修福、修慧都圆满了之后，也都成佛道了！怎么叫修福、修慧？供养无量百千万亿佛，就是修福；诵持百千万亿佛所说经典，就是修慧。他们受持读诵、供养恭敬，所以修得福足、慧足，然后就得成佛了！

妙光菩萨就是文殊菩萨，文殊菩萨做这八王子的师父，教化八王子都成佛了。其最后成佛者，名曰然灯：这八王子最后成佛的这尊佛，就叫然灯佛。然灯佛是给释迦牟尼佛授记的，又是释迦牟尼佛的师父，而文殊菩萨却是然灯佛的师父。若论起来辈数，文殊菩萨是释迦牟尼佛的师祖；现在文殊菩萨在娑婆世界，又作释迦牟尼佛的弟子，本来是作师爷爷的，现在又作徒弟了。这又是什么道理？因为在佛法里，所谓“是法平等，无有高下”；也就好像作戏扮角色似的，世界无论任何的事情，都像作戏；作戏给人来看，看完了，就各归本位。

八百弟子中有一人，号曰求名：在妙光菩萨的八百弟子里，有一位专门欢喜求名求利，所以他的名字就叫“求名”。你说怎样？他一天到晚也不修行，呵呵笑，欢喜到外边去跑；跑外边找谁去呢？到那有钱的家里去、到做官的家里去、到富贵的家庭里去，到那些地方攀缘，也不修行、也不念经；他念经，但心不在焉，念了也记不住。为什么？他就有攀缘心；攀缘心重，你念经记不住的。你现在知道应该拿弥勒菩萨作一个借镜，为什么他读不会经典？就因为他有攀缘心、好求名。为什么念经记不住？也因为有攀缘心，有求名的心、求利的心，“名、利”这两个字还没放下；你若放下“名、利”这两个字，读什么书，一读就会了，不用怎么样注意。为什么？你没有其他的心了！没有贪心、没有瞋心、没有痴心，你不去攀缘，那你的聪明智慧就会生出了！

贪着利养：你看这弥勒菩萨，当初也有这个毛病，他贪去攀缘，着住到利养；利，就是钱，这个“利”字就是贪。好像现在的和尚，人家供养钱，封的红包钱多一点，他打开一看，就欢喜了！这叫贪着利养；封的少了，打开一看：“哎！这么少！”这也是贪着利养的一种表现。你要是为道，他供养多少都没有关系，多也就是少、少也就是多；多、少平等平等！所以在佛法里，只要你有诚心，供养少也就是多，多少都有功德；你若没有诚心，供养多也是少。只要用你一种真心来行这供养！

弥勒菩萨就是当时八百弟子中这个求名的，现在还没说明他就是弥勒菩萨，后边才说到，不过我预先告诉你们。

虽复读诵：读，就是对着本子来念经；诵，不要本子来诵经。读诵，好像我们现在这三个出家人，和几位在家人念〈楞严咒〉；一早五点钟起来，就坐禅；坐到七点钟，就念〈楞严咒〉、念《金刚经》、又念《心经》。最好再念念〈大悲咒〉，〈大悲咒〉念二十一遍，求感应；你求什么，就有什么。你会念〈大悲咒〉的，这个讲堂里都变成有一股异香扑鼻，有这种境界；你就念经念成了，也会有一股异香扑鼻。

怎么会有异香呢？你若真诚在念经，就有天女散花，那时候就有一股异香扑鼻；但是也都要有一种诚心，也好像方才我讲供养三宝一样。你要是有诚心，你念一句经，就惊天动地，天地鬼神都知道了；你没有诚心，你念一部经，尽打妄想—打什么妄想呢？我今天念这部经，就会有人送供养给我了！这样一打妄想，就没有人供养了！因为你心里已经要供养；要供养，有也就变成没有了！“有心是妄想，无心是感应”，你一打这个念头，这就叫妄想；你不求供养，而来了供养，那是感应。

众经：不是一部经，不是单单念《金刚经》、《法华经》、《楞严经》，他念很多的经。而不通利：通利，就是记住，记得清清楚楚的，这通利了！你记不住，记了前边、忘了后边，记了后边、忘了前边，记了前后、忘了中间，都念不成；若听人家念，自己跟着人家念，那个功德是人家的，不是你自己的。明白了吗？所以要自己能念、能通利。通，就是明白，利，就是顺利；这么样子从头一念，一开始念到最终，统统都记得，这叫通利。弥勒菩萨他不通利，记不住，多所忘失：经念是念，念念前边，忘了后边。故号求名：所以他的名字，叫求名。这个名字，我相信不是他自己取的，是旁人送给他这个名，“你求名、求利，就叫你求名菩萨啦！”

是人亦以种诸善根因缘故：这个人虽然叫求名，可是他也种种种的善根，修种种的行门，修福、修慧；因有种种善根的缘故，得值无量百千万亿诸佛，供养恭敬，尊重赞叹：他也供养无量百千万亿那么多的诸佛、恭敬无量百千万亿的诸佛，又尊重赞叹无量百千万亿的诸佛。

Ｉ3 结会古今

弥勒当知！尔时妙光菩萨岂异人乎？我身是也。求名菩萨，汝身是也。

弥勒当知：文殊菩萨说，弥勒菩萨你应该知道！尔时妙光菩萨岂异人乎？我身是也：当时的妙光菩萨，你知道是谁呢？不是旁人，就是我文殊菩萨。你记得不记得？求名菩萨，汝身是也：那个求名菩萨是谁呀？

就是你弥勒菩萨；你以前就是尽求名求利的，不过你现在把这个毛病去得很多，比以前大有进步了！

Ｅ4 分明判答

今见此瑞与本无异，是故惟忖：今日如来当说大乘经，名妙法莲华，教菩萨法，佛所护念。

弥勒菩萨听见文殊师利菩萨这样讲，把他的根底都给说出来，原来他就是一个求名菩萨；弥勒菩萨已经无我相了，所以他也不觉得不好意思，也没有觉得：你尽讲我的坏处，你真是对我这么样不客气！没有这个思想。所以文殊师利菩萨就又对他说，今见此瑞，与本无异：我现在看见释迦牟尼佛所放的白毫相光，这六种的祥瑞，和以前日月灯明佛所现的祥瑞，是一样的。本，就是日月灯明佛那时候；今，就是现在。

是故惟忖：因为这个，所以我思惟、忖度一下，用我的心想一想。其实文殊师利菩萨又何必想呢？他早就知道了，不过是随顺世俗的法，也这样讲，说我已经想过了！今日如来当说大乘经：现在释迦牟尼世尊应该说大乘经，名妙法莲华，教菩萨法，佛所护念：这部经名《妙法莲华经》，是教菩萨法，佛所护念。

Ｄ2 重颂　分二

Ｅ1 颂广举曾见以答　Ｅ2 颂分明判答　Ｅ1 分二

Ｆ1 颂一佛同　Ｆ2 颂最后佛同

今Ｆ1

尔时，文殊师利于大众中，欲重宣此义，而说偈言：

我念过去世　无量无数劫　有佛人中尊　号日月灯明
世尊演说法　度无量众生　无数亿菩萨　令入佛智慧

尔时，文殊师利于大众中：当时，文殊师利菩萨在大众里边，欲重宣此义，而说偈言：想要再说一说这个意思，所以又用偈颂再重说一遍。

我念过去世，无量无数劫：我，是文殊师利菩萨自称。说我曾经记得，在过去很久以前，有无量没有数量那么多的大劫，有佛人中尊，号日月灯明：当时有佛出世，这是在天、人世间所尊崇的佛，这一尊佛的名字，就叫日月灯明佛。世尊演说法，度无量众生：世尊，就是日月灯明佛；佛演说大乘的妙法时，所度脱的众生，也不知道有多少数目，也是无量那么多。无数亿菩萨，令入佛智慧：有没有数量那么多的菩萨，日月灯明佛都使令这无数的菩萨，得到佛的智慧。

Ｆ2 颂最后佛同　分三

Ｇ1 颂曾见事与今已同　Ｇ2 颂曾见事与今现同　Ｇ3 颂曾见事与今当同

今Ｇ1

佛未出家时　所生八王子　见大圣出家　亦随修梵行

日月灯明佛在没有出家以前，他有八个儿子；这八王子，知道父亲这个大圣出家了，于是就把国、城、妻、子都舍了，都布施给其他的人，也随着父亲出家修清净行。

Ｇ2 颂曾见事与今现同　分二

Ｈ1 颂现瑞同　Ｈ2 颂疑念同　Ｈ1 分二

Ｉ1 颂此土六瑞同　Ｉ2 颂他土六瑞同

今Ｉ1

时佛说大乘　经名无量义　于诸大众中　而为广分别
佛说此经已　即于法座上　跏趺坐三昧　名无量义处
天雨曼陀华　天鼓自然鸣　诸天龙鬼神　供养人中尊
一切诸佛土　即时大震动　佛放眉间光　现诸希有事

时佛说大乘，经名无量义：当时日月灯明佛说大乘经典，经典的名字就叫“无量义经”。于诸大众中，而为广分别：在大众里，详详细细为大众解释经典的妙义。佛说此经已，即于法座上：佛说《无量义经》圆满之后，当时就在讲经的法座上，跏趺坐三昧，名无量义处：结跏趺坐入定了，这个定就叫无量义三昧。

这时候，天雨曼陀华：天上就下小白花和大白花、小红花和大红花；天鼓自然鸣：天上有一种天鼓，也自自然然都响起来了。诸天龙鬼神，供养人中尊：诸天和一切的龙、鬼、神，都供养这位佛、供养法、供养僧。在这个时候，一切诸佛土，即时大震动：所有诸佛国土，就有六种震动。佛放眉间光，现诸希有事：佛放眉间白毫相光，在白毫相光里边，就现出很多稀奇的事情。

Ｉ2 颂他土六瑞同

此光照东方　万八千佛土　示一切众生　生死业报处
有见诸佛土　以众宝庄严　琉璃玻璃色　斯由佛光照
及见诸天人　龙神夜叉众　乾闼紧那罗　各供养其佛
又见诸如来　自然成佛道　身色如金山　端严甚微妙
如净琉璃中　内现真金像　世尊在大众　敷演深法义
一一诸佛土　声闻众无数　因佛光所照　悉见彼大众
或有诸比丘　在于山林中　精进持净戒　犹如护明珠
又见诸菩萨　行施忍辱等　其数如恒沙　斯由佛光照
又见诸菩萨　深入诸禅定　身心寂不动　以求无上道

又见诸菩萨　知法寂灭相　各于其国土　说法求佛道

此光照东方，万八千佛土：这个光向东方照去，照多远呢？照一万八千佛土。一万八千佛土，是表示十八界；大地六变震动，是表示六根。示一切众生，生死业报处：佛指示一切众生，这种生了又死、死了又生的生死业报所在。为什么有业报？就因为我们人起惑、造业、受报。起惑，就生出一种无明；一有了无明，就造出行业；造业，然后就受果报。那么这一位佛，在他的光里边，现出这种种的情形。

又见诸佛土，以众宝庄严：又看见其他诸佛国土，用种种的宝贝、宝贵的东西，来庄严佛土，琉璃玻璃色，斯由佛光照：有用琉璃的，有用玻璃的，来庄严诸佛国土，这都是由佛光所照而显现出来的。在佛光中，不仅仅见到一切的国土，这种众宝庄严的美妙；及见诸天人，龙神夜叉众：又看见一切诸天的天人，或者有龙，或者有神，和夜叉鬼等等，乾闼婆、紧那罗：有乾闼婆、紧那罗这个乐神。各供养其佛：天龙八部、鬼、神等众，都发一种供养心来供养这位佛。

又见诸如来，自然成佛道：又看见有一切其他国土的佛，都发菩提心，自初善、中善、后善，乃至于成佛。身色如金山：佛身的颜色有如金山一样，都是紫磨金色的。端严甚微妙：佛都有三十二相、八十种好，非常端严，非常微妙。如净琉璃中，内现真金像：就好像在净琉璃筒中里边现出一尊真金的佛像。世尊在大众，敷演深法义：其他国土的无量诸佛，在大众中，就敷布而演说甚深法的意义。一一诸佛土，声闻众无数：所有其他世界诸佛土，有很多很多修声闻的众生，因佛光所照：因为日月灯明佛的白毫相光所照耀，都现出来。悉见彼大众：虽然在娑婆世界，但是其他世界所有的这种境界，都看见了。

或有诸比丘，在于山林中：或者就有出家的比丘僧、比丘尼，他们住到山深林密、深山穹谷，没有人到的地方。精进持净戒：他们昼夜精进，也不休息。怎么样精进法呢？忘了吃饭，又忘了睡觉，甚至于连穿衣服也忘了。他们所想的是什么呢？就是修道，昼夜六时恒精进。昼夜六时，就是昼三时、夜三时；昼，就是白天，有初日分、中日分、后日分三时；夜也有三时，就是初夜分、中夜分、后夜分。他们昼夜六时，常常都是精进的修行，守持清净光明的金刚宝戒。犹如护明珠：就好像龙护持它的龙珠一样。

你们出家人，持一分戒，就有一分的光明；持十分的戒，就有十分的光明；持百分之百的戒，就有百分的光明；这个光明，就是从戒、定、慧生出来的。你若不守戒，就没有光明；你想要有光明，一定要守戒的。修行，不仅仅是为的要有光明，乃至于要成佛；你如果不守戒律，就不会成佛的。所以想成佛，一定要守戒律；戒律，是最要紧的！研究戒律，是最重要的。

出家人一定要守戒律，不守戒律，那和在家人是没有分别的；所以想要成佛道，必须要从戒律上来下手。在这《法华经》上，最重要的，就是注重的戒律；守戒律，就不可以随便乱讲话，不可以随便乱说是非，不可以因为你说话，令一切众生生了烦恼。所以说：

　　守口摄意身莫犯，莫恼一切诸有情；
　　无益苦行当远离，如是行者可度世。

“守口摄意身莫犯”，你要守着口，怎么样守口呢？就是不乱讲话，守口如瓶；守着你的口，就像合着瓶子似的。不要一天到晚，有用的也讲，没有用的也讲，这就是没有守口。摄意，不但你口不说恶言，心里也不动恶念，不想任何人的是是非非。身莫犯，口里不要挑拨是非，心里也不要想是非，你身也不可以犯戒的。“莫恼一切诸有情”，你不要妨碍世间一切的有情众生；不要说人，或者畜生，乃至于一只虫子，也不要令它生烦恼。“无益苦行当远离”，没有益处的苦行，应该远离它，不要去学；无益的苦行，对自己没有益处，对世界、社会上，也没有益处，这都应该远离开它。“如是行者可度世”，像这样子的修行人，才可以教化众生。

所以守持戒律，就好像守持、护着我们的宝珠一样。宝珠，或者是夜明珠，或者避风珠、避水珠，又有避火珠。你若有一粒避风珠，风就没有了；有一粒避水珠，水就不能来了；你若有避火珠，你的邻居都藉你的光，他们的房子也不会着火了。你有这种的宝珠，你是不是要特别注意，要时时都保护着这个宝珠呢？持戒，也就是等于保护宝珠一样。

又见诸菩萨，行施忍辱等：在日月灯明佛眉间白毫相光里边，又看见很多很多的菩萨，他们修六度。前边是诸比丘持戒度，现在布施度、忍辱度等；这个“等”，就包括持戒、禅定、精进、般若。布施，有财施、法施及无畏施。财施，有钱的，就要布施钱；法施，就是明白佛法的，要布施佛法给人；无畏施，就是帮助人，令人不生一种恐惧心。忍辱，又有生忍、法忍、无生法忍三种。行六度万行的菩萨有多少呢？其数如恒沙：有恒河沙数那么多，都把国、城、妻、子布施出去给人。斯由佛光照：这是由佛光照的，所以才见得着这么多的境界。

又见诸菩萨，深入诸禅定：又见诸菩萨，念兹在兹，昼夜六时都要打坐。你昼夜六时都打坐，这就叫“深入”；你若不是昼夜六时打坐，这就没有深入。修道的人要拿出真心来；你没有真心，怎么能得道呢？你若把真心贡献出来，不但可以得道，而且可以证果、可以成佛。所以要拿出来你坚、诚、恒的心。坚，就是要有坚固心。不是说我今天有了坚固心，明天又变了；一变，就不坚固了。诚，要有诚心，实实在在做去。

恒，又要有长远心；不是就一朝一夕的，要时时刻刻都这样子。我看见有好几个，在去年暑假的时候，很诚心来学佛法，甚至于睡觉的时候，都学习佛法；现在，有的就都忘了。暑假的时

候，是一个短短的时间，你发心修行、学道，那是一个“一时”的；你若永远都这样子去修行，这样去学佛法，那才是真的。所以深入诸禅定，就是常常用功修行。

身心寂不动：身心寂然不动，就是入了定了。不是说我的腿痛了，换换腿！或者我的腰酸了，我想往后边那么靠一靠！没有的，身心都不动的。以求无上道：用这种志愿的功夫，来求无上的佛道。

又见诸菩萨，知法寂灭相：又看见有很多的菩萨，知道涅盘相。寂灭相，也就是涅盘相；涅盘，就是寂灭，寂灭，就是涅盘。各于其国土，说法求佛道：每一位菩萨，都在他的国土，演说佛法，以这种功德，来回向佛道；演说佛法，也就是增福、增慧。

H2 颂疑念同

尔时四部众　见日月灯佛　现大神通力　其心皆欢喜
各各自相问　是事何因缘

尔时四部众：当尔之时，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷四众。见日月灯佛，现大神通力：看见日月灯明佛显现出来这种伟大的、神通妙用的力量。其心皆欢喜：他们心里都生出一种欢喜；这是欢喜瑞。各各自相问，是事何因缘：每一个都生了一种怀疑心，就自己和自己那么互相问，这是怎么回事？啊！为什么这样子？

G3 颂曾见事与今当同　分五

H1 颂因人说法同　H2 颂时节同　H3 颂唱灭同　H4 颂授记同　H5 颂灭后通经同

今H1

天人所奉尊　适从三昧起　赞妙光菩萨　汝为世间眼
一切所归信　能奉持法藏　如我所说法　唯汝能证知
世尊既赞叹　令妙光欢喜　说是法华经

天人所奉尊，适从三昧起：这时候，天人所奉尊的佛，很安泰的、很舒适的，从三昧就出定了。什么三昧？就是无量义处三昧；起，就出定了。赞妙光菩萨，汝为世间眼：日月灯明佛就赞叹妙光菩萨说，你是世间的一个明眼善知识！世间所有的人，都以你妙光菩萨作眼目！为什么？

一切所归信：因为你是世间所有一切众生所皈敬而信仰的，众生都非常的仰慕你。能奉持法藏：为什么他们仰慕你？因为你能奉持佛法的法藏，能依法去修行，依法去弘扬佛法；你依照佛所说经典的道理，去教化众生。如我所说法：好像我所说的《妙法莲华经》。唯汝能证知：唯独你妙光菩萨才能明白、证得这种的智慧，知道这经中的妙处。

世尊既赞叹：世尊日月灯明佛既然赞叹妙光菩萨之后。令妙光欢喜：令妙光菩萨也生欢喜心。你看！菩萨也欢喜人赞叹！所以你们无论对任何人，你切记，不要讲他的坏话。你一定要说：“你真好啊！你的心也好，你的相貌生得也好！”他就再丑陋，你不要说：“喔！你真丑陋啊！”你这么讲，他讨厌你了，一定对你发脾气：“这会儿我拿你来出出气，我正一肚子气没有地方发泄呢！你说我丑陋，好！我一定和你打一场！”本来他丑陋，但是他不想；你若一说他丑陋，他就不愿意了！你若不说，他没有办法，因为他生来就这么一个面目，没有地方去发脾气去。所以日月灯明佛都赞叹妙光菩萨。说是法华经：说这一部《法华经》。

H2 颂时节同

满六十小劫　不起于此座
所说上妙法　是妙光法师　悉皆能受持

日月灯明佛坐到法座上讲《法华经》，讲了满六十小劫，没有起来。所说这无上甚深微妙之法，所有这《法华经》的道理，这位妙光法师都能依法修行、依法受持、依法去给人讲说。

H3 颂唱灭同

佛说是法华　令众欢喜已　寻即于是日　告于天人众
诸法实相义　已为汝等说　我今于中夜　当入于涅盘
汝一心精进　当离于放逸　诸佛甚难值　亿劫时一遇
世尊诸子等　闻佛入涅盘　各各怀悲恼　佛灭一何速
圣主法之王　安慰无量众　我若灭度时　汝等勿忧怖

佛说是法华，令众欢喜已：文殊师利菩萨又说，日月灯明佛说《法华经》，令在法华会上的一切大众，都得到法喜充满，欢喜无量。寻即于是日：寻，就是没有多久的时间。日月灯明佛就在这一天；哪一天呢？说完《法华经》那一天。告于天人众：他告诉天上的人、人间的人，和一切八部、鬼、神等众。

诸法实相义：诸法，就是一切的法，就是佛所说的八万四千法门。诸法，常常也可以就当“一种法”来讲；因为太多了，你记也记不清楚，莫如我就说是一种法。你把这一种法若记住了，一就是无量；你把这一种法明白了，你可以闻一知十，其余的八万四千法门，你都可以明白了。一知一切知，一明一切明；你若一个法也没有明白，那么法太多了，你怎么会知道？

有人问我：“佛说的法，八万四千法门，哪一个法门是最高？哪一个法门是第一？哪一个法门又是最重要的？”这个问题，可以说是问题，也可以说不是问题。为什么你若不明白的，这就是变成问题了；你若明白了法，就变成没有问题了！有人来问，我就这样答覆：“八万四千法门，就有八万四千的最高的，也是八万四千个第一，也是八万四千最重要的。”

为什么这样讲？这八万四千法门，无非对治众生八万四千种的毛病；只要用这个法门，就能把你的毛病能治好，这个法门就是第一的，这个法门就是最高的，这个法门也就是最重要的；为什么？它对你有用！如果对你没有用，你没有这种毛病，它也变成不重要，也变成不是第一，也变成不是最高的法门了。

什么叫诸法实相？就是第一的这个法的实相，也就是最重要的这个法的实相，也就是最高的这个法的实相。实相又是个什么？“实相者，无相也”，你若有一个相，就不是实相；可是，“无所不相”，一切一切的相，都是由实相产生出来的，可是它本体并没有一个相。因为它本体没有相，所以就会产生一切相；如果它本身有个相，就谈不到实相，那又是虚妄的了。《金刚经》上说：“凡所有相，皆是虚妄；若见诸相非相，即见如来。”所以说“实相无相，无所不相”；《法华经》所说的法门，就是实相的道理。诸法，就是“这个法”；我拿这“诸”字，不当“多”字讲，当语助词讲，就是“单单这一个法”。这诸法实相的道理，日月灯明佛说，已为汝等说：我现在已经为你们说完了。

我今于中夜：我，是日月灯明佛自称。佛说，我在今天半夜子时的时候，当入于涅盘：我所做的事情已经完了，所以我就应该到“常乐我净”的果位上去，应该入涅盘了。为什么佛要入涅盘？佛入涅盘，有很多的意思；最主要的，就是免得人生出一种依赖心。如果佛永远都不入涅盘，是可以的；唯独这些个弟子，天天随着佛学佛法，有的就会生出一种厌倦心来。怎么厌倦呢？就生出一种懒惰心、放逸心；以为现在修行不修行，都不要紧，天天和佛在一起，于是就懒惰了！好像现在我给你们讲经，天天你们看见我：“哦，师父在这儿！师父讲的经都有记录，我们不要看它！等什么时候有时间，我们再看一看！”光有笔记，也不看，放到一边，束之高阁。束之高阁，就把它在放那个板子上，放得高高的，认为保存得非常的严密；时间一久，就都忘了，等一个时候，也不记得了！

可是在人世间，都有悲欢离合，有一种特别的因缘；到了时候，我就离开你们各位了。那个时候，想听经也没有了，想学佛法，也知道佛法很难了；于是就会把笔记、记录又拿起来，把它读熟了，再研究研究法师过去所讲经典的道理。如果我不到其他的地方，你们永远也不会看这个笔记。

释迦牟尼佛说法说了四十九年，弟子有的也会生出一种懈怠心；不单释迦牟尼佛，就每一尊佛都是。他看看弟子有的生出一种依赖心，他就要离开、入涅盘了，免得弟子生出依赖心；这都是教化众生的一个方法，就怕人懒惰。所以才吩咐说，汝一心精进：你们这些修道的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，应该专一其心！做什么呢？精进，不要懈怠、不要懒惰！你们一心修道，不要打妄想，不要有两个心；昼精进、夜精进，昼夜常常精进的修行、用功。用功，就是修行；修行，也就是用功。当离于放逸：你应该不要懒惰！小沙弥、大沙弥、比丘僧、比丘尼！不要放逸！不要懒惰！不要出家不修行！出家不修行，也就是于法不修行；于法不修行，也就是等于没有出家！

古人有这么几句话：“终日数他宝，自无半分钱；于法不修行，其过亦如是。”怎么叫数他宝呢？就是给旁人数钱。好像在银行，一天到晚都拿着钱在数，一千、两千，一万、两万，三万、五万，十万、二十万、一百万、一千万、一万万，数的钱太多了。可是这些钱，都不是自己的，尽给人家数，自己一分钱都没有。在佛法上你若不修行，也就像数他宝一个样的。

所以你出家，一定要修道；你若不修道、尽懒惰，那就不要出家！所以我们现在昼夜都精进；早晨也念经，晚间也念经，这是一个最好的办法。你们应该修行，不要懒惰！都应该要想一想经上的道理，要学“汝一心精进，当离于放逸”。放逸，就是懒惰，就是不修行。诸佛甚难值：每一位佛，都是非常的难遭难遇，不容易遇着。亿劫时一遇：不知道几百千万亿劫，才能遇着佛出世。

世尊诸子等，闻佛入涅盘：日月灯明佛这八个儿子，听见佛要入涅盘了；本来他们都很有定力来着，可是“沾亲者乱”，他们和佛有父子的关系，又有师徒的关系，所以各各怀悲恼：悲，就是哭起来；恼，就是烦恼。怀，这种悲和烦恼，没有表现出来，是在心里边。流眼泪，是在心里边，发脾气，也是在心边；并没有把悲和恼放到外边。为什么？由这个“怀”字，就证明出来；怀，是怀念，是在里边，而不是在外边。所以虽然心里边忧恼、悲伤，可是没有露出来，眼泪往里边流，没有流到外边去，所以外边的人看不见的。不像现在的人一哭起来，眼泪也流下来了、鼻涕也淌出来了；可是流出来，一点用都没有。所以这八个儿子，每一个在心里边悲恼，想着：佛灭一何速：佛怎么这么快就入涅盘了？我们再跟谁去修行呢？我们以为我们这个父亲──佛，永远都在世上的，所以有的时候，就躲懒又偷安，没有精进修行。现在可糟糕了！可是糟糕也没有办法；于是就认为自己过去不对了！

圣主法之王：佛，也叫圣主，又叫法王。日月灯明佛一看自己的儿子，每一个都向心里流眼泪；其他的人，向外边流的也有、痛哭流涕的也有。于是这慈悲心就不忍了，安慰无量众：就安慰大家说：你们各位不要哭了！不要悲伤、不要忧恼，不要觉得很难过似的！我虽然入涅盘，可是，我若灭度时，汝等勿忧怖：我将来灭度之后，你们大家不要忧愁、不要担心、不要恐怖！为什么呢？

H4 颂授记同

是德藏菩萨　于无漏实相　心已得通达
其次当作佛　号曰为净身　亦度无量众

是德藏菩萨，于无漏实相，心已得通达：这德藏菩萨，在无漏实相的法门；他的心，已通达无漏了、已明白实相法门了。什么是无漏？就是不漏了，就是没有毛病了！你把所有的习气毛病——贪心、瞋心、痴心、慢心、疑心都去了，你就把你的无明破了！无明一破，那就无漏了；你没有破无明，那还有漏。怎么破无明？你把佛法学明白了，无明就没有了！为什么你有无明？就因为你不懂佛法，你才到时候又发脾气、又生烦恼，境界一来，你就受不了了；为什么你受不了？就因为你不明白佛法。若明白佛法，无明破了、法身现了，那就远离一切诸烦恼；也没有一个好、也没有一个坏，也没有成、也没有败。本地风光、本有的家珍你若得着，就没有无明；没有无明，你就无漏了。你若无漏，就是得到实相；你没有无漏，你就得不到实相、你也不明白实相。你看看这位德藏菩萨，他对于无漏实相，才心已得通达；你不要以为自己怎么样了不起。

其次当作佛，号曰为净身：在我入涅盘之后，德藏菩萨应该作佛，名号是净身如来，亦度无量众：他也度脱无量众生。

H5 颂灭后通经同　分三

Ｉ1 颂示灭后通经　Ｉ2 颂教化弟子　Ｉ3 颂结会古今

今Ｉ1

佛此夜灭度　如薪尽火灭　分布诸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其数如恒沙　倍复加精进　以求无上道
是妙光法师　奉持佛法藏　八十小劫中　广宣法华经

佛此夜灭度：日月灯明佛在这一天半夜，就入涅盘了。如薪尽火灭：什么是薪？什么是火？在小乘里头来讲，薪，就是他的身体；火灭，就是得到有余涅盘。在大乘来讲，众生就是柴薪；柴若没有了，火也没有了。火，就是看机缘来教化众生的法门；这叫“观机逗教，因人说法”。佛看机缘，来施佛法教化众生；应该用什么法门去教化这种众生，佛就说什么法门。应该以三藏法门去教化的，佛就说三藏法；应该以方等的法门来得度的，佛就说方等的教；应该以般若法门得度的，佛就说《般若》；应该以法华、涅盘得度的，佛就说《法华经》和《涅盘经》。现在机没有了，就是所度的众生已经度完了；火灭，这些个方法，也就都不用了。如，就是一个比喻；所以你不要以为真正有柴着起火来，又灭了。

分布诸舍利，而起无量塔：在日月灯明佛灭度之后，分布所有佛的舍利，造了无量这么多高显的塔。塔，是印度话，又叫方坟，又叫高显处。

比丘、比丘尼：这一些个比丘僧和比丘尼。比丘，有三个意思，就是乞士、怖魔、破恶；比丘尼也有这三个意思。

怎么叫乞士？就因为比丘要到外边去托钵乞食。

怎么叫怖魔？因为登比丘坛受比丘戒的时候，有三师七证——十个比丘，代表十方诸佛，来给新受戒的比丘授戒。授戒当时，问：“汝是丈夫否？”受戒的新比丘说：“是丈夫！”问：“汝已发菩提心否？”“已发菩提心！”你一说“已发菩提心”，六欲天上的天魔得到这个消息，就骇得战战兢兢：“这还得了！我们又少了一个魔王眷属，释迦牟尼佛又多了一个佛的眷属。这不得了了！我们将来怎么办？”所以就都恐惧起来，这叫怖魔。

怎么叫破恶？人人都不知道自己有恶，也不知道自己要破恶；恶破了，就没有烦恼；没有烦恼，就生出真正的智慧来。

其数如恒沙：数目有恒河沙数那么多。倍复加精进：因为这些比丘、比丘尼一看佛都灭度了，所以他们也就都豁出命，那么修行；饿死就饿死了！所以也不睡觉、也不吃饭，一天到晚都修行。倍，就是加倍。本来以前佛在世的时候，他们坐十二个钟头；这回加上一倍，二十四个钟头，那么精进！以求无上道：来求无上的佛道。为什么？因为没有了依赖！佛都走了，我们若再不修行，那怎么可以？所以把懈怠也忘了，懒惰也没有了，只有一个精进了。

是妙光法师，奉持佛法藏：这一位妙光法师，顶戴奉持佛的法宝。八十小劫中，广宣法华经：在八十小劫里，用种种的方法，来宣说这《妙法莲华经》。

Ｉ2 颂教化弟子

是诸八王子　妙光所开化　坚固无上道　当见无数佛
供养诸佛已　随顺行大道　相继得成佛　转次而授记
最后天中天　号曰然灯佛　诸仙之导师　度脱无量众
是妙光法师　时有一弟子　心常怀懈怠　贪着于名利
求名利无厌　多游族姓家　弃舍所习诵　废忘不通利
以是因缘故　号之为求名　亦行众善业　得见无数佛
供养于诸佛　随顺行大道　具六波罗蜜　今见释师子
其后当作佛　号名曰弥勒　广度诸众生　其数无有量

是诸八王子，妙光所开化：日月灯明佛这八个儿子，是妙光法师来教化的，他们都拜妙光法师做师父。坚固无上道：他们都发坚固心，来求这最高的佛道。当见无数佛：他们见到没有数量那么多的佛。

供养诸佛已：他见着多少佛，就供养多少佛。随顺行大道：他供养这一些佛，随着就修行而求

佛道。相继得成佛，转次而授记：那么这八王子次第都成佛了；不单成佛，还依照次序，给其他的佛授记。就是第一位佛给第二位佛授记，第二个给第三，乃至到第八位。最后天中天：最后这位佛。佛为天中之天、圣中之圣；天中天，就是说佛。号曰然灯佛：名字就叫然灯佛。诸仙之导师，度脱无量众：这是一切天人的大导师，他度脱不知多少众生。

是妙光法师，时有一弟子：这位妙光法师，当时有一个徒弟。这个徒弟心常怀懈怠：他的心不想着精进，一天到晚就想着懒惰。不是想着睡觉，再不就想去攀缘；攀缘回来，就睡觉；睡完了觉，又跑出去攀缘；一天到晚，常游族姓家。

贪着于名利：他既贪名、又贪利，求名利无厌：他一天没有旁的事情，不是求名、就是求利："我得想个什么办法，能令一般人都知道我的名字？"于是就去各处自我宣传，见着人就说："我是某某，你知道吗？我最有修行；在出家人里头，我是一天到晚都修道的，最用功了！我念经、拜佛，早上三点钟就起身，晚间十二点钟，我都不睡觉；我就修道，除了参禅，就是念佛，再不就拜佛。"总是自我介绍，自我卖广告、卖招牌、登报纸；说"我怎么样修行，怎么样用功"，这叫求名。因为"名"和"利"两个是连着的，有名，就会有利，有利，也就会有名了；他各处自我宣传，这么求名，怕人不知道他的名字。他名字人家一知道了，有一些个瞎眼的人就说："那个和尚有修行，我们大家去供养他！"于是就大家供养了；一供养，这求名得名、求利也得利了！他为什么求名利无厌呢？就因为他很顺利的，一求就得到了；但是他得到，也不知足。所谓"多多益善"，越多越好，不餍足利多、不餍足名誉高。

多游族姓家：多，就是一天或者去三次、五次。头一次去化了五百块钱回来，回来一想："我化缘化得少了！"再去："我又想做某一种功德，你再出一点吧！这一回，你出一千块！"这人又加一倍，因为族姓家都是有钱的。怎么叫族姓呢？就是大户，家里人也多，所以钱也很多；因为钱很多，看那和尚来化缘，就化多少、给多少。化五百，他想一千；想一千，回来算一算："我说得都说少了，化他一万，他也会舍、也会布施嘛！"于是晚间又去了，说："我这个功德已经做完，我又有一种功德，你应该做的；这个功德，可真是大到极点了，你只出一万块钱，就圆满功德了！"这个有钱的人一听"圆满功德"，又拿了一万块钱；所以他就很顺利成就他的这种的愿望了。那么这样子一来，就左一次去和人家要钱，右一次和人要钱，他这一生，尽挂着化缘，这叫多游族姓家。

弃舍所习诵：他因为尽到外边去攀缘，所以问自己念哪一部经？哪一部经，他也记不住；问他哪一部论你学过？他也记不住；哪一部律你学过？他也不知道。弃，就是不要了，舍，就舍到一边去。他什么也不学了！废忘不通利：废，就是把它放到一边；这经典虽然有，他不看。因为他不看，所以就不通利、记不清楚了。以是因缘故，号之为求名：以这个缘故，所以他就叫求名菩萨，专门求名。

亦行众善业：他虽然尽去攀缘，但也做种种好事。有时候，他化来的钱不自己留着，去做功德；因为他做功德的关系，所以得见无数佛：他借花献佛──借人家的花，来献给佛；但也多少有一点功德。供养于诸佛：他在诸佛的面前，修种种的供养；随顺行大道：他也恒顺众生，而求无上的大道。

具六波罗蜜：因为他做种种的善业，所以他也具足六波罗蜜。六波罗蜜，就是布施、持戒、忍辱、精进、般若、禅定。布施，他到外边化缘回来，他自己不留着，又布施给人。持戒，就修行戒律。他也忍辱，有人骂他，他像没听见似的。他能怎么样子呢？胶皮脸！脸厚得像胶皮似的。胶皮，是车轮的皮；你看那个胶皮多厚！他的脸也像胶皮那么厚，谁骂他、他也不管；谁打他，他也能忍辱。他脸像胶皮那么样子，无论任何人对他怎么样不客气，他也像没有那一回事似的。他的身体，就像要饭的花子那样子，各处向人要饭去。为什么出家人要托钵乞食？也就要仿照要饭的花子，没有我相。他那个肚子，像一个海似的，在他肚里头，可以摆船的；他那个心，就是佛的心，非常慈悲。他有句偈颂是：

老拙穿衲袄，淡饭腹中饱；
补破好遮寒，万事随缘了。
有人骂老拙，老拙只说好；
有人打老拙，老拙自睡倒。
唾在我面上，凭他自乾了；
我也省力气，你也无烦恼。
这样波罗蜜，便是妙中宝；
若知这消息，何愁道不了？

"老拙穿衲袄"，老拙，就是我这个很愚痴的老人；穿衲袄，就是穿着破衣服。"淡饭腹中饱"，我吃的饭，也不要油，也不要盐，只要肚里吃饱就算了。他修忍辱行就这样子，他也能忍饥、也能忍寒、也能忍热、也能忍冻。所以他吃饭，没有什么滋味，也吃得很香的。"补破好遮寒"，他的衣服破了，他就补；把它补好了，说这样就可以遮寒冷了。"万事随缘了"，什么事情，来了就没有，随缘就了了！

"有人骂老拙，老拙只说好"，有人若骂我的话，我就说，你骂得真好，我真是要谢谢你；你怎么骂得这么妙？我最欢喜听你骂人的声了！"有人打老拙，老拙自睡倒"，有人打我，我就睡到地下；你再打，我睡着了！你打什么？随便你打！

"唾在我面上，凭他自乾了"，有人用口水唾到我脸上，我不用手来擦，叫它自己乾到我面上

。“我也省力气”，我也不要费力气来擦脸，“你也无烦恼”，你唾在我脸上，我连擦都不擦，当然你也就没有什么本领再来对付我了；因为我像一个木头人似的，无知无识了！所以我也省力气，你也无烦恼。

“这样波罗蜜，便是妙中宝”，这忍辱波罗蜜，是最妙里的一种宝贝。“若知这消息，何愁道不了”，你若知道这种的消息，怎么还不能了道?

所以，你别看弥勒菩萨是求名、求利；可是他也真苦干的，不怕苦，就修苦行。这苦行怎么样子？就是越困难，越要做；人家所不能做的，不愿意做的，他来做。好像弥勒菩萨，他在任何的地方，做什么工作呢？专做收拾厕所的工作。厕所最不洁净，他专去收拾厕所；偷偷的一早到厕所，把那个地方收拾得乾干净净的。再有最辛苦的工作，没有人做、没有人欢喜做，他来做；也不怕辛苦，越做越欢喜。所以你看看弥勒菩萨大肚子那样子！咧开大嘴，总那么笑。他做工，不怕辛苦。不像我们打打字，觉得手也酸了；或者印印纸，也觉得太麻烦了！最初觉得这个做得很有兴趣的，做了两天半，三天还不够，“喔！这个太麻烦了，太多工作了！”谁教你做来着？当初做不知道麻烦，做才知道麻烦？这太愚痴了！你说不愚痴吗？你做工要辛苦的，不是做一天、两天的。

我没跟你们讲？人做什么事情，要有“坚、诚、恒”这三个字。坚，要有坚固心；你做什么工，也是一样的，要有坚固心。诚，不是说我今天做了，明天我就讨厌了；开始做我欢喜，到任何的时候，我都欢喜，这才叫一个“诚”。然后又要有个恒心；做两天半、不够三天的工作，谁都可以做的，那有什么困难呢？没有问题的嘛！我们这一生，几十年的时光，这不算很长的时候。你想弥勒菩萨经过多少个大劫，都修这个忍辱行，修这个布施、持戒、精进、禅定；多少个大劫，也就像一天似的。我们做了两天半，就觉得太麻烦了；你当初不知道吗？做工当然是要麻烦的！不麻烦，最好就去睡觉，那不麻烦；再不化缘去、攀缘去，那也不麻烦。到那个地方：“哦！我是个和尚，你应该供养我！我现在需要五千块钱，拿来！”他就给了，喔！一点力量都不费。可是不费力的事情，没有什么价值，也可以说是没有什么功德的；你是功德叫人家做，不是你自己做的。

所以，要学弥勒菩萨这样忍辱、这样精进；不是谁说我一句话，我也放不下了，就哭起来了；不是谁对我稍微有一点点不好，我就发了脾气了。听经，要照着经上去实行；你不实行，听它有什么用？我们每天晚间，用了两个钟头来听经；听完了，你当耳边风似的，从这个耳朵进来，从那个耳朵就跑出去了。这有什么用？那简直的一点用都没有的！所以要实实在在去修行、去做！要有真正的智慧，不要尽做一些个愚痴的事情。真正的智慧，是由苦中换来的；不是一点也不用功，一点也不修行，又怕苦，又怕难，又怕没有钱，这怎么会有智慧？你不怕这个，修行时间若久，才能有所成就。弥勒菩萨修六波罗蜜，具，就是具足了；这六种波罗蜜，他都有的。

今见释师子：他现在见到释迦牟尼佛；释师子，就是释迦牟尼佛。其后当作佛，号名曰弥勒：在释迦牟尼佛以后，弥勒菩萨就是补佛位的佛；候补佛位，就是等着将来去作佛。佛的名号为“当来下生弥勒尊佛”。广度诸众生，其数无有量：他度一切的众生，很多很多的，没有数量那么多。

Ｉ3 颂结会古今

彼佛灭度后　懈怠者汝是　妙光法师者　今则我身是

彼佛，你们说是哪一佛？这就是最后燃灯佛。佛灭度之后，这个懒惰的比丘、懒菩萨，就是你这弥勒菩萨！妙光法师又是谁？是现在我文殊菩萨！

Ｅ2 颂分明判答　分三

Ｆ1 颂说法华经　Ｆ2 颂教菩萨法　Ｆ3 颂佛所护念

今Ｆ1

我见灯明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲说法华经

我在过去看见然灯佛，本来的光瑞，好像现在释迦牟尼佛这光瑞一样。因为过去我见过，以这个缘故，我才知道现在释迦牟尼佛想要说《妙法莲华经》。

Ｆ2 颂教菩萨法

今相如本瑞　是诸佛方便　今佛放光明　助发实相义
诸人今当知　合掌一心待　佛当雨法雨　充足求道者

今相如本瑞：现在释迦牟尼佛在白毫相光里头，所现的这种祥瑞，和以前我在燃灯佛那时候见到的，是一个样的。是诸佛方便：这是诸佛用的一个方便法。今佛放光明，助发实相义：现在释迦牟尼佛放眉间白毫相光，想要说《大乘妙法莲华经》这实相的道理。

诸人今当知，合掌一心待：你们各位，现在应该知道！合起掌来，专一其心，等待佛说无上的妙法。佛当雨法雨，充足求道者：释迦牟尼佛现在要下大法雨了，好像花草树木，各得它应得的雨量；现在释迦牟尼佛所说的法门也是。大乘的根性，就得大乘的法；小乘的根性，就明白小乘的法；凡夫，就知道凡夫所知道道理。佛“三根普被，利钝兼收”，三根，就是上根、中根、下根，也就是聪明的、平常的，和不聪明的人。

Ｆ3 颂佛所护念

诸求三乘人　若有疑悔者　佛当为除断　令尽无有余

现在所有的菩萨、声闻、缘觉这三乘的人；假使你有什么疑问的话，佛现在可以答覆你，令你一点疑悔都没有了，令你把所有的疑悔都解除了！

人修道，不修、就没有道，修、才能有道。在修道方面来讲，你不修道，什么问题都没有；你一修道，问题就来了！为什么问题会来？因为你在宿世──就是前生，所作所行，你有种种差别的因缘；在这个种种不同的因缘当中，你就有很多的帐目都不清楚。因为不清楚的关系，所以今生一修道，魔王就都要斗争你、清算你；令你不是从这儿来了烦恼、就是从那个地方来了烦恼，东西南北、四维上下，十方都有烦恼来。你对于人没有烦恼，对于物有了烦恼；对于物没有烦恼，对于畜生有烦恼了；对畜生没有烦恼，你对鬼又有了烦恼；你对鬼没有烦恼，对于神又有烦恼了；甚至于，你对菩萨又生烦恼、对佛也发脾气，对自己都要发脾气。为什么这样子？就因为往昔太糊涂，做的事情太不清楚了，所以才有种种的烦恼都来了。

所以，有的人一修行，说是发愿不生烦恼；你不发这个愿，真没有烦恼，一发这个不生烦恼的愿，烦恼随着就来了！你不发愿吃一餐，就吃一餐了，也不觉得怎么饿；一发愿了，吃完没有好久，就饿了，觉得饿得受不了，一点力量也没有了，站也站不住、坐也坐不稳了！很奇怪的，这是什么道理？就说读书，你到学校里读书，读一读，得要受考试的；考试之后，你合格了，可以升学；没合格，再读过、再继续读！

修道也是这样子，修道要有魔考的；魔要考验考验你，看看你究竟是忍得、忍不得？是受得、受不得？我常常告诉你们，要忍人所不能忍的、受人所不能受的、吃人所不能吃的、做人所不能做的；要这个样子，那才是一个修道的人！

大乘妙法莲华经浅释

上宣下化老和尚讲述

|经文|上一页．目录．下一页|

方便品第二

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇

我今见闻得受持　愿解如来真实义

前面的长行和重颂，是《妙法莲华经》的〈序品〉；“序”就是叙述这部经的因缘。这一部《妙法莲华经》的因缘，既然叙述明白了，接下来就讲第二品──〈方便品〉。方是方法，便是便利；这种方法，是一种权法，而不是实法，所以就谓之方便。所谓“权巧方便”，权，不是一种经常之法，是暂时用的；实，是永远不改变，永远存在。可是你若一开始，就说不改变的这种实法，没有人可以明白；于是十方诸佛就巧设这个方便法门，为实施权，然后再开权显实。

为实施权，就是为的成佛，而先说声闻乘、缘觉乘，然后再说菩萨乘；究竟的旨归，就是佛乘。佛乘，就是“实”；声闻、缘觉乘，都是“权”。为成佛，先说小乘的法；然后再引导众生，归到大乘佛果，这叫为实施权。

开权显实，开是开启；怎么开启呢？释迦牟尼佛最初说三藏教，教化声闻、缘觉的时候，他也说这个法门，是最好的无比法，没有再可以比的了！小乘人就照着修行，修行证得圣果──证得初果、二果、三果、四果；就得少为足，以为佛法就是这样子，不再向前去求进步了，所谓“止于化城”，不进取了！这“化城”，在后边〈化城喻品〉会讲的。

二乘人因为修种种苦行，费了很多的精神，才证得圣果；可是他不知道还有佛道可成，所以上不求佛道，下也不教化众生，只做一个自了汉，他自己成道了，不管其他的众生成不成道。所以，佛再开启权法，说：“我以前对你们讲的道理，不是彻底的法门；虽然你们证了圣果，但这不是究竟的果位。你还应该回小向大，从小乘再回来，到大乘的佛教里边；你应该行菩萨道，修六度万行的大乘法门！”所以就把这个权法给破了、不要了，显出来真实的道理，这叫〈方便品〉。

Ａ２ 正宗分　分四

Ｂ１ 开佛知见（方便品至法师品）　Ｂ２ 示佛知见（宝塔天授二品）

Ｂ３ 悟佛知见（持品至寿量四品）　Ｂ４ 入佛知见（分别功德至常不轻四品）Ｂ１ 分二

Ｃ１ 入品说三周法授三根记　Ｃ２ 法师品叹持经人与所持法　Ｃ１ 分二

Ｄ１ 略开三显一动执生疑　Ｄ２ 广开三显一断疑生信　Ｄ１ 分二

Ｅ１ 略开显　Ｅ２ 腾疑致请　Ｅ１ 分二

Ｆ１ 长行重颂叹佛二智　Ｆ２ 偈颂正略开显动执生疑　Ｆ１ 分二

Ｇ１ 长行　Ｇ２ 重颂　Ｇ１ 分二

Ｈ１ 寄言叹二智　Ｈ２ 绝言叹二智　Ｈ１ 分二

Ｉ１ 明诸佛权实　Ｉ２ 明释迦权实　Ｉ１ 分三

Ｊ１ 双叹　Ｊ２ 双释　Ｊ３ 双结

今Ｊ１

尔时，世尊从三昧安详而起，告舍利弗：诸佛智慧甚深无量，其智慧门，难解难入，一切声闻、辟支佛所不能知。

尔时：当尔之时，在说这一品的时候，世尊从三昧安详而起：这位世、出世间人天之尊──释迦

牟尼佛入了无量义处三昧；现在又从无量义处三昧的正定里，安详而起。安，是平安；详，就是很自在的样子。不是像我们打坐完，觉得脚也痛了、腰也酸了；一起坐，先把腿伸一伸、腰挺一挺，或者晃晃头、摆摆脊背，这就是不安详。安详，就是很舒适的样子，觉得周身都自在，没有一个地方不舒服，也不觉得腿痛腰酸，就起来了；起来，还和没入定时是一样的。

告舍利弗：佛起身了，也没有人请问；所以就不问自说，告诉舍利弗。为什么要告诉舍利弗尊者呢？因为舍利弗尊者在声闻众中，是智慧第一，最聪明的。你看，在八天之内，他能把一切的法藏都通达了！舍利弗尊者在他母亲的腹里，就把他的舅父给辩论输了。他的舅父本来是个大论师，善能辩论，所谓"辩才无碍"；可是舍利弗尊者在母亲肚里的时候，他母亲藉着舍利弗的智慧，就把哥哥给辩输了。因为他有这种的智慧，所以释迦牟尼佛就告诉他。前面是文殊师利菩萨，这儿是舍利弗尊者。在菩萨之中，文殊师利菩萨是"实智"，是大乘里的智慧第一；舍利弗尊者是"权智"，是权教中的智慧第一，就是小乘人里，他是智慧第一。

现在释迦牟尼佛告诉舍利弗尊者，诸佛智慧，甚深无量：诸佛的这种智慧──甚深，是没有底，所以你不知道他多深；无量，就是没有数量。既然深，而且也无量，这个智慧就是所谓"高深莫测"，算术譬喻所不能知。诸佛的智慧既然是这么样甚深无量，那么从什么地方，可以进到佛的智慧里边来？其智慧门，难解难入：佛智慧的门径，非常的难解，你不容易明白、也不容易证得。

一切声闻、辟支佛：所有的二乘人。辟支佛，是缘觉众；缘觉，就是生在有佛出世的时候，他修十二因缘而悟道。若出生在无佛出世时，他自己修行，所谓"春观百花开，秋睹黄叶落"，他明白天地间生生灭灭这种无常的道理，也是修十二因缘而悟道，这叫独觉。缘觉是修十二因缘而证果，声闻是修四谛法而证果；四谛，就是苦谛、集谛、灭谛、道谛。声闻、缘觉，这是二乘，小乘法中的两种圣人；这两个阶级的圣人，虽然都是证果圣人，可是，对于佛的智慧，所不能知：他们不能知道。

J 2 双释

所以者何？佛曾亲近百千万亿无数诸佛，尽行诸佛无量道法，勇猛精进，名称普闻。

所以者何：什么原因他们不知道？佛曾亲近百千万亿无数诸佛：佛之所以成佛，就因为在过去曾亲近百千万亿那么多的诸佛，就供养、恭敬。尽行诸佛无量道法：所修的道，就是学所有百千万亿诸佛这无量的道法，依照佛法而修行；那个法门不知道有多少，无量无边！所以我们现在学一点点的法，以为这就懂佛法了；那简直是坐井观天的见识！或者仅仅看了几本关于佛教的书籍，就说自己懂佛法了；这太不自量了，把佛法看得太平常、太简单。尤其有一些人，根本也没有学习过佛法，就想要讲经，这简直是等于骂人一样，既不能自利，更不能利他；讲了一个糊涂经，讲来讲去，讲得也不明白，越讲越讲糊涂。有的就指鹿为马，有的拿鬼就当人了；他连一个"鬼"字都不会讲，"人"字也不认识，就那么各处去讲经。你问他问题，他和你打机锋，就说："我也没有看过这本书，我不知道这个道理！你自己参去！"

好像禅宗的问题，就是他知道、也不知道，叫你自己参去！话头他参不了，却学会了这个口头禅，也是照葫芦画瓢这样去做："你看！二乘人都不明白大乘佛法，何况我们凡夫怎么可以懂呢？"二乘人是一步一步的升上来，我们虽然是凡夫，若明白大乘的道理，也即刻就可以证得大乘的果位。好像读书一样，有的人读书，从小学一步一步的读，读到大学，就毕业了；有的人虽然没有读书，但是他常常接近一些个学生，这小学、中学所读的书很浅的，他一听就懂，所以他也可以直接到大学里去读书。

我们虽然是凡夫，可是在这机缘成熟时，有这种闻大乘佛法的机缘；当初的二乘人，是没有闻大乘佛法的机缘，但最后在这法华会上，才得闻大乘佛法，而回小向大，修习大乘佛法。我们现在是机会好，佛已经把大乘佛法说明白了，我们可以直截了当，很快就明白大乘法了。

勇猛精进：你看这个"勇"字，勇，就是生死都不怕；再困难，都可以向前去精进。猛是猛力，精进就是不休息。他勇猛精进，名称普闻：不像求名的弥勒菩萨，到处去求名；诸佛修道的时候，因为勇猛精进，不求名而名自来，所以名称普闻。

J 3 双结

成就甚深未曾有法，随宜所说，意趣难解。

成就甚深未曾有法：他所成就的，是无上甚深的佛法，是从来都没有人得过的法。随宜所说：他不单得到，而且能随机说法。所谓"因人施教，因病下药"，见到什么人，就说什么法；他看你有什么病，就给你什么药。意趣难解：虽然随宜说法，但是佛的智慧甚深无量，所以意趣不容易明白。佛所说的法，是智者见智、仁者见仁，深者就见深、浅者就见浅；所谓"一音演说法，随类各得解"。佛说法，虽然是一种音声，而所有的众生都听得懂；人听得懂、神听得也懂，鬼听得懂，菩萨、声闻、缘觉听得也懂。不过懂是懂，各懂各的道理，而不能完全明白；有知道一个意思的，不能知道两种意思；有能知道两种意思的，不能知道三种的意思。佛虽然说一个道理，但是包罗万有，所以才说意趣难解。

I 2 明释迦权实　分三

J 1 双叹　J 2 双释　J 3 双结

今 J 1

舍利弗！吾从成佛以来，种种因缘，种种譬喻，广演言教，无数方便引导众生，令离诸着。

舍利弗：释迦牟尼佛又叫一声，舍利弗！吾从成佛以来：我从成佛以来；就是从“菩提树下，夜睹明星而悟道”那时候，到现在。种种因缘：我用种种的因缘；种种，就不是一种，是很多种。种种譬喻：又用无量无边这么多的比喻，来解说佛法。

广演言教：广，是广大，也就是广泛；演，是演说。就是到处讲经说法，说佛的教理。无数方便引导众生：用不知道多少数目这么多的方便法门，来教化众生。所谓“善巧方便度众生，巧把尘劳为佛事”；用一些很好的、很巧妙的方便法门，来救度一切众生。世间上所有的世间法，都是尘劳；可是虽然是尘劳，能把它变成佛事，使令一切众生在尘出尘──虽然在这世界，而出这个世界──明白一切佛所说的法。引，是接引，也就是孔子所说的循循善诱。

怎么叫循循善诱？循，是顺着；顺着秩序，来诱导一切的众生。做教师的，要有方法教化学生；你若有方法，这个学生也要跟你学，那个学生也要跟你学，所有的学生都欢喜跟着你学。你若没有教学的方法，一教，把学生都教跑了，都怕你；头一天跟着你上课，第二天就取消你的这一堂课，退课，不读了。会教书的先生，教得学生源源而来，一堂有一百多人；不会教书的先生，头天有一百人，第二天就剩八十，第三天剩六十，第四天就剩了四十，第五天剩二十，第六天剩十个，第七天剩了五个，第八天就剩他自己了。想要教人，也没人跟着学了！为什么？就因为他不晓得如何教学，不会循循善诱。若会循循善诱的先生，说：“你们大家读书，都要用功，我考试，你们都要特别注意。如果我每一次考试，你不躲懒偷安，到毕业的时候，你成绩好不好，我都给你 pass（合格）；或者给你 B ，或者就给你A，没有一个得到 C 的。但是你们若不好好的读书，连 D 都没有！”所以这些个学生，一看教师一定给 B 和 A ，就努力了！这就是会教学的。

佛法也是这样子，佛教化众生，就用种种法门，说：“你学四谛，可以证圣果，证初果须陀洹、二果斯陀洹、三果阿那含、四果阿罗汉；你修十二因缘法，就证到缘觉的果位。”然后又回小向大，讲“教菩萨法、佛所护念”，说你们将来都可以成佛的，但是你们要先行菩萨道、修六度万行。这二乘人一听，原来还有菩萨乘，于是把小乘法放下，去修习大乘法。

如果佛最初就说要修大乘法，不给他说小乘法；那大乘法又要布施，他想：“我的东西怎么可以给人呢？这简直吃大亏！我不干这个事情！”最初他一学法，没有得一点什么好处，一进门，你就叫他布施；好像来听经，还没有进门，你就说：“你想要听经，先捐出一百块钱来！”他一听要钱，“我干什么给一百块钱？”就跑了！经不听了，一百块钱也不给，你也就没有人供养了。等他听明白了经，喔！行菩萨道，要做布施啊？他一拿，或者就拿出一千块钱，或者一万块钱，比那一百块钱还多！明白了，他肯布施；不明白，你叫他作布施，那“舍钱如割肉”，好像割他身上的肉似的。

所以你明明需要他布施，也不应该在他没有明白佛法，就叫他布施。佛明白这个法门，所以预先就叫他修小乘法，自己修行就可以了！苦、集、灭、道，你修行，知苦、断集、慕灭、修道，修了就可以证果！

二乘人一想，我什么也不需要做，自己修就成了，于是跟着这法门来修行。一修行就证得阿罗汉果；佛这才开权显实，把权法不要了，要修大乘的菩萨道，要修六度万行。这时候，他想不修，可是又得着这个法的滋味，就把小乘放下，修大乘；修大乘的时候，他就要布施，又要持戒、修戒律。

你们各位想要持戒律的人，是要自己修持，自己守戒律，不是给人家讲的。不是说：“你不明白？我告诉你戒律要怎么守！”你自己要守戒律，不要没有守，就叫人家守戒律；那就好像你自己的衣服不洁净，你不洗，看见他人的衣服不洁净，就去帮人家洗衣服。这是“舍己田而耘人田”，自己的地不耕种，去帮人家种地；把人家地给种好了，自己地荒了，变成没有谷收。所以持戒要自己持戒，又要忍辱，又要精进，又要禅定，又要修般若波罗蜜，修种种的法门。

佛为什么预先不教大乘法？就因为怕这些小乘人没有利益人的心，只知道自利，而不知道利他；所以就先说小乘法，要利益自己。自己利益成了、自己觉悟了；然后又要觉他，用种种的方便法门，来教化众生、引导众生。方才说“循循善诱”，也就是引导众生。

令离诸着：令一切众生离开一切的执着，离开一切放不下的事情。我们听经听到这地方，都应该回光返照，问问自己，我现在离开执着了没有？若离开执着了，更应该离多一点；没有离开执着，赶快离开，不要执着！如来所说的法，我们一定要相信，不要光听而不实行！所以离执着是最要紧的。

J２双释

所以者何？如来方便知见波罗蜜，皆已具足。

为什么要离开执着？如来所说的方便法门，这种的知见波罗蜜，都要到彼岸的；如来具足方便知见波罗蜜这种种的法。

J３双结

舍利弗！如来知见，广大深远。无量无碍，力无所畏；禅定解脱三昧，深入无际，成就一切未曾有法。

舍利弗：释迦牟尼佛又叫一声，舍利弗！如来知见，广大深远：如来的“知”是什么？就是彻

法底源；如来知道一切法的底源，这是如来的智慧。如来知道一切法，本来是空的，这是如来的“见”。广，是没有再比它广大的，没有数目可以讲的。大，所谓“大而无外，小而无内”，再没有比它大的了。深，不知道它的底，所以谓之最深；究竟有多深？没有人知道。远，这也非常远。

无量无碍：无量，没有数量；无碍，没有障碍。如来所得的法，是无障碍的。力无所畏：如来有十种力量、四无所畏。禅定解脱三昧：有禅定。禅，是梵语，具足云禅那，译为思惟修，又叫静虑。定，就是三昧；三昧，也就是定。思惟修，就是令妄想没有了，得到一种定，无论做什么都是定。怎么都可以得定呢？不论担材、运水、迎宾、待客，都可以修定力的。担材，是挑材；或者搬水，或者招待宾客。

永明寿禅师每天念十万声“南无阿弥陀佛”。他不废一切的工作，什么都做的；可是他在做一切工作的时候，都在念佛三昧里。他有什么境界呢？永明寿禅师念一声“南无阿弥陀佛”，就有一尊化佛从他口里现出来。谁看见的？这是当时有开佛眼的人看见的，不是一般凡夫都可以看得见。他念一声“南无阿弥陀佛”，就有一尊佛化出来；化出来，又去投生。所以，一般人都说永明寿禅师是阿弥陀佛的化身；他常在念佛三昧中。所以，我们无论做什么事，只要有一种恒远不变的心，都可以得到定力，得到解脱三昧。深入无际：这种三昧的境界，可以说是高深莫测，没有一种边际。成就一切未曾有法：他能成就一切从来就没有的法，也成就一切未曾有的三昧。

H2 绝言叹二智　分二

Ｉ1 举绝叹之由　Ｉ2 正绝言叹

今Ｉ1

舍利弗！如来能种种分别，巧说诸法，言辞柔软，悦可众心。舍利弗！取要言之，无量无边未曾有法，佛悉成就。

舍利弗：释迦牟尼佛又叫一声，舍利弗！如来能种种分别，巧说诸法：世尊对于法，能用种种的分别，善能分别诸法实相。法，是方法，你若用得巧妙，能令对方欢喜接受；做事情也是一样，本来他不欢喜做的，你对他一讲，他欢喜去做，这就叫巧说诸法。若是不巧说呢？就笨说。怎么叫笨说？就是说得不巧，说得很笨拙、很愚痴。本来他欢喜做的事情，你对他一讲，他不欢喜做了；这就是说得太笨了！

六祖大师，虽然他不认识字，但是他善说诸法。有两个人为了一面幡在飘动，就互相争论起来；这个说是“风动”，那个就说是“幡动”，两个人争论不已。六祖大师就说：“这不是风动，也不是幡动，这是仁者心动！”你心里觉得动，它就动了；你心里若不动，一切都不动的。这也是巧说诸法。我们若懂得修道，做什么都是修道，都是在定中。

我们每一个人都认识六祖惠能大师，惠能大师怎么开的悟呢？他一天到晚，就在山上斩材；斩材回来，到街上去卖，换了钱，养他老母亲，这是一种孝念。他没有打坐，没有参禅。后来，他到了五祖大师的道场，五祖叫他去舂米；他一天到晚舂米，连打坐的时间也没有，也没有时间学习其他的佛法。他没有念一句咒，也没有打过坐，可是他竟然就开了悟了！这是什么原因？因为他无论做什么，都一心，不打妄想；他专一其心，这也就是定，是真正的三昧。所以，人无论做什么，若能以专心去做，都可以得定，都可以开悟的，不一定要去参禅打坐。

言辞柔软：佛所说的法，言辞很柔软的，不是用势力压迫人：“你要做这个！”“我不懂这个??”“不做不行的！”不是像我这个师父，立这个不公道法；我立这个法，虽然不公道，但是没有施行，这也是一种很巧妙的法，令人没有脾气。因为你没有明白这个法，你就认为不公道；若明白，这才是最妙不过的。悦可众心：佛所说的言辞，非常柔软、柔和的，人人听了都觉得非常的欢喜，非常合自己的意思。

舍利弗：佛又叫一声，舍利弗！取要言之：我采要紧的来说。无量无边未曾有法，佛悉成就：有无量无边这么多的未曾有法，佛完全都成就了。可是成就是成就了，现在“止”，我不讲了！为什么？佛说：“止止不须说，我法妙难思”，那么今天我讲到这个“止”字，也要止了。如果不止，佛都说“止”，我为什么要不止呢？所以我也不说了！可是接着要说的，是这一部《法华经》最重要的“十如是”。

Ｉ2 正绝言叹

止！舍利弗！不须复说。所以者何？佛所成就第一稀有难解之法，唯佛与佛乃能究尽诸法实相；所谓诸法，如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟等。

止：释迦牟尼佛说到这个地方，就说出一个“止”字；止，是停止，就是不愿意说这一部《法华经》了！为什么不愿意说？因为说出来恐怕人不信；不单不信，而且生出一种毁谤，造出无量的业，所以佛就不想说。佛说，舍利弗！不须复说：不要再讲《法华经》啰！

所以者何：什么原因不要讲了？因为，佛所成就第一希有难解之法：第一，也就是不二法门；不二法门，是绝对待的，就是独一无二。希有，从来就很少有的。难解，因为它意趣甚深，所以就非常难解。佛所成就的这种又是第一、又是希有、又难解的法，唯佛与佛，乃能究尽诸法实相：唯独十方诸佛，和释迦牟尼佛，才能真正明了一切法实相的道理。实相，是无相、无不

相、无所不相。

所谓诸法：诸法，就是一切的法。一切的法，总起来不出十如是；这十如是，按着十法界来讲。十法界，就是佛法界、菩萨法界、声闻法界、缘觉法界这四圣法界；又有六凡法界，就是天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生；四圣、六凡合起来，这叫十法界。

十法界中，每一界都有这十如是。佛界有这十如是；菩萨界也有这十如是；声闻界、缘觉界、天界、人界，也都有这十如是；阿修罗界，也是根据这十如是的法来推算；地狱，饿鬼、畜生，每一界都具足十如是。每一界有十如是，十法界就成百个，这叫百界；百界之中，每一界又有十如是，变成一千，这叫千如；所以十法界分开来，就是百界千如。

我现在也给你们大概的讲，我相信头一次听经，对这个道理不会太明白，但是你听一遍，等再听第二次、第三次，就会完全明白了！为什么不会明白？因为第一次听这部经，怎么这么多如是？跑了几百个如是，又变成一千个如是！所以不会完全了解。这《法华经》的要义，也就在十如是这地方；虽然不能十分明白，都应该特别留心！

如是相：如是，是指法之词，就是这个法。什么叫相？很简单，很容易明白，就是个相貌。可是这个相貌，有真、有妄。什么是真的相貌？也很容易明白，就是常住不变的。这个“常住”，就是真的相貌，就是我们每一个人的“常住真心，性净明体”；它是不变而能随缘，随缘而又不变；它是不生不灭、不垢不净，也是不增不减。讲得太多，没有什么用，我告诉你们一个很容易明白的名词：常住，又叫真如实相。但是，这“真如实相”不是人人可以明白的，所以在本经上才说：“唯佛与佛，乃能究尽诸法实相。”诸法实相，就是“如是相”，这个真的相。

又有妄的相；妄的相是什么？你们每个人也都很熟的，都是你们的老朋友——就是无明！你们认识吧？知道无明的名词吧！因为讲经讲这么久，常常提到无明。无明，是个主要的角色，好像作戏那个很要紧的角色一样，所以大家一定对它很认识的。

无明，是个妄相，不是个真的，所以它就有生、有灭，有增、有减，有垢、有净。无明的相，是个虚妄之相，没有实体，只是一个假名而已，没有一个什么东西可以拿得到、看得见的。这个虚妄之相，就是在经上说的：“见诸众生，为生老病死、忧悲苦恼之所烧煮。”看见一切众生，为生老病死、忧悲苦恼，就好像在烈火里头烧、热水里头煮，这么样子难受！

释迦牟尼世尊有真正的智慧，知道这种的毛病，所以告诉一切众生：“这是绝对没有错的，这是如理真实！”是真真实实的，是最合理的，这名字就叫“如是相”。如是相，含有真、妄两个意思；这两个意思，因为佛所说，我们才能听见这种的妙法。所以前边偈颂说：“诸法实相义，已为汝等说”，我已经给你们讲了！这是“如是相”简单的意思。

如是性：性，有一种善恶的性；这种善恶的性，就有善恶的业，由业来表现这种性。可是业不自生，是由“性”而生起的。性，就是我们每一个人的心性；我们心性里边，具足善、恶两种性。

中国有一部〈三字经〉，这是每一个小孩子最初读书的时候，都应该读的一部书。这书一开始就说：“人之初，性本善。”我们每一个人生出来的时候，那个“性”，本来是个善性；那个“本善性”，也就是“佛性”。可是“性相近，习相远”；这个“性”，本来与佛性相近，因为有习染，而和佛性就远了。这也就是说，我们人心里边，本有两种性；一种是善性，一种是恶性。这个善性和恶性，怎样表现出来呢？只有一个：它是要随着时候，有一种因缘，有种种的差别性，而生出的善恶性。

这有一个比喻，就好像竹子和木头。竹子和木头里边都有火性，可是这个火性，你就这么放在那儿，什么时候这火性都不会生出来的；必须要假借一种缘，它才有火生出来。以前在中国，一般人都是茹毛饮血；就像现在老虎吃东西似的，抓住什么野兽，拿过这么咬着就吃，吃完了，就喝它的血。为什么要这样子？因为那时候还没有发现火，所以一切东西都是生着吃的；等以后到燧人氏的时候，钻木取火——他钻木头，一钻，这木头出火了；才开始用火把东西都煮熟了吃。木头和竹子里边，都有火性，若没有人在木头或竹子上用东西来扎、钻，它不会出火；所以竹、木里头虽然有火性，要是没有一种因缘，它不会发生的。

这也就好像我们所造的善、恶业，必须要藉这个性来生出。这种性，若是为善而发，就叫智光；这智慧光，能成就种种的善事。若是为恶而发的这种性，就不叫智光了，叫毒火；这种毒火，能成就一种妄缘、一种妄的这种缘。我们这个性，本来是空寂的、没有的，里面虽然有善、有恶，但是必须要遇到缘；也就好像竹子和木头里边有火性，没经过钻和截，它不会出火。

在《楞严经》上讲四大——地水火风；火大里边有两句话：“火性无我，寄于诸缘。”这火性没有我，它得要因缘和合，才能生出火。这就是“如是性”的道理。

如是体：这个体，就是我们人的身体，也是一切的形体。这个体有三种的分析：第一种，就是凡夫和圣人本来平等，本来那个体，没有凡、也没有圣，是一样的，这叫以理为体；以理为体，就是以这个“性”为体。这个性，是本有的佛性，又叫理。

第二种，证果的人，从凡夫修成道业，这是无漏体，这体是无漏的。

第三种，一般凡夫所具有的五蕴幻躯，是从色、受、想、行、识五蕴，和地、水、火、风四大和合而成的这个身体，这是有漏体，这体是有漏的。

如是力：力是业力。以前我有个师兄弟，他也学过讲经说法的道理，他常常讲经，尤其欢喜讲“八识”。八识，就是眼、耳、鼻、舌、身、意六识，和第七末那识、第八阿赖耶识。

中国人在过年时，都写回春，用红纸写上字，贴到墙上，就认为吉祥，这叫桃符；每一年换一次，叫“新桃换旧符”，意思就是能以避邪、避妖魔鬼怪，魔王就都远去了。在庙上也有这种风气。

过年那天，我就写了几个字：“智慧如海”。经上说：“自皈依法，当愿众生，深入经藏，智慧如海。”我写“智慧如海”，我这个师兄弟，大概因为我这么写得很快、写得草，他看着，很欢喜这几个字；他就“智慧如海！智慧如海！智慧如海！”这样念了有多少次。我听他这么念，说：

“我看你是业力如海！”

“现在是过年，你怎么骂我！”他就大发脾气说。

“你不要发脾气！我保证你愿意、你欢喜！”我说。

“你说我业力如海，我有什么愿意的？”

“业力有善业、有恶业，假设我说你善业如海，你认为怎么样？”

“那没有讲的！”他看看我，一手把我抓住，当时就不发脾气了！

只加上这一个字，就善业如海。没有加这一个字的时候，他就发脾气；加上这一个字，他的脾气不知道跑到什么地方去，当场立刻就没有了！你说妙不妙？只是一个字！所以这一个字，就是妙不可言，只要你会用。你会用，它就妙；你不会用，那就有麻烦。

所以这个“力”，就是业力，也就是业体上的力。业，它也有一个体；在业体上，它那一种的力量、功力，是十界的依、正二报。十界，就是佛法界、菩萨法界、声闻法界、缘觉法界、天法界、人法界、修罗法界、地狱法界、饿鬼法界、畜生法界这十法界。什么叫依报？就是一切的山河大地、房廊屋舍、森罗万象。什么叫正报？就是所有的一切众生。这依、正二报，从什么地方来的？都是业力所成就的，从业力这儿来的，所以说“如是力”。

如是作：作，是运造的意思；运是运输，造是造作。造作什么？造作一切的业；造善业也是造，造恶业也是造，造业就受报。你种善的因，结善果；种恶因，结恶果。你做善的事，也就有善的果报；你做恶的事，就有恶的果报。这个“造”，就看你造什么？所谓“善恶两条道，修的修，造的造。”善和恶，有两条的道路；有修的，就有造的。修是修善，造是造恶。如是作，就是作善、就得到福，作恶、就得到殃；殃，就是祸。

如是因：这个因，是指我们一切众生的心。这个心，不是就是个心，是心地；心比方一块地，一切的善恶都是唯心所现，由你的心里所现出来。以前讲，因是个种子，种子种到什么地方？种到你的心里头，这就叫心地。这有一个比方，一切的草木因地而生，都因为有地，所以就生出来。那么一切的善恶，因心而有；因为你有这个心，所以有这一切善恶的种子，就在那儿种上。

如是缘：这个缘，有两种的因素而结成的，一个是“时”，一个是“事”。缘的本身没有善、没有恶，可是一定要有这种的缘，才能显出这种的相貌。这也有个比喻，譬如乾燥的东西，这东西非常之乾、非常的燥，遇到火一定着的，这火就是助缘。又好像冰，若遇着太阳，冻就消了、冰就化了；若到寒冷的时候，冰就越发坚固，这都是一种缘。所谓“缘”，是助缘，是帮助这个因、帮助这个种子的，所以叫因缘。又好像把种子种到地里边，要是缘不相应，它就不会生出来。你把种子种到冰上，它不会出来；你把种子种在火里头，它也不会生东西的。必须要种到土里，又要藉着太阳晒的热力，又藉着地里边有一股湿气，或着下雨，能润湿土，这也是一种缘；那么众缘和合，这种种的缘来帮助种子生出来，所以说“如是缘”。

如是果：你做一件事情，有一种行为的开始，那是“因”；你事情做完成了之后，这是“果”。这个果，也是根据善恶而言的；种善因就有善果，种恶因就有恶果。那么善果和恶果怎么样来的？善果是从善因那儿来的，恶果是从恶因那儿来的，所以这叫揽因成果；揽是抱着。就好像它抱着这个因，然后成了一个果，所以这叫“如是果”。

如是报：报，是报应，也就是果报；你造什么业，就受什么报。那么“报”和“果”又有什么分别？在果的时候，还没有受报；等长成了，把那个果又破坏了，就受报应。也就是你结了恶果，当正在结果的时候，还没有受报；等过了这个果，然后就该受报应了。怎么叫果？好像我们现在造种种的恶业，堕地狱了，这是得一个地狱的果；那么地狱又有种种的刑罚，我们要去受这种刑罚的处分──处分就是罚，受罚了！譬如罚你堕油锅地狱，在没有到油锅里边，这是个“果”；已经到油锅里边了，那是个“报”，受那种痛苦了！

所以你要是觉悟这种的报，就可以证得佛、菩萨、声闻、缘觉四圣的果位，你觉悟了，就可以有四圣果位的希望；你要是迷惑，就堕成六凡（天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生）的果报，就受这种报了。

如是本末究竟等：像以上所说的十如是，就是有“迷”、有“悟”两种的途径──两条道路，一条就是迷的道路，一条就是觉悟的道路。不论你是迷、是觉，从本到末，就是从一开始到最终，这在因果上来论，是不二的，是究竟平等平等的。

这十如是，在佛法界上来讲，也有十如是，不过这十如是其中的境界，是殊胜的、特别的。在地狱法界也有这十如是，可是这种的境界，就和佛的境界大不相同，是劣的、是很坏的境界。佛法界、菩萨法界、声闻法界、缘觉法界、天法界、人法界、阿修罗法界、地狱法界、饿鬼法界，和畜生法界，这十法界里，每一界都有十如是。所以依照十如是来分析，这十界就有一百个如是；每一个一百，又有十个如是，变成一千个如是，这叫百界千如。这百界千如，包括十法界里所有一切种种的情形。

在《法华经》讲十如是，我虽然是这样讲，但是我相信你们还不太明白；想要真正的明白，还要多用功来研究佛法；研究时间久了，自然就会通达、会明白这个道理了！

Ｇ2 重颂 分二

Ｈ1 颂寄言叹二智　Ｈ2 颂绝言叹二智　Ｈ1 分二

Ｉ1 合颂叹二佛二智　Ｉ2 合颂二佛释叹结叹

今Ｉ1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

世雄不可量　诸天及世人　一切众生类　无能知佛者

佛力无所畏　解脱诸三昧　及佛诸余法　无能测量者

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：当尔之时，释迦牟尼世尊又想把这个道理说清楚一点，再说一遍；令已听见的听多一次，没有听见的，可以有机会来听这佛法，所以用偈颂，来把它说明白了。

世雄不可量：世，是世界；雄，是英雄。佛有大雄大力大慈悲，是我们这个世界的大雄，没有人可以知道佛的境界。诸天及世人：一切天上的天人和世间的人，一切众生类，无能知佛者：所有的众生之类，没有能知道佛的这种境界、这种神通妙用。

佛力无所畏：佛有十力、四无所畏。十力，是十种的智力，都是智慧的力量：（一）知觉处非处智力；佛就是觉，有觉这个法“处、非处”的智力。（二）知三世业报智力。（三）知诸禅解脱三昧智力。（四）知诸根胜劣智力。（五）知种种解智力。（六）知种种界智力。（七）知一切至所道智力。（八）知天眼无碍智力。（九）知宿命无漏智力。（十）知永断习气智力。无所畏，他没有所恐惧的、没有所怖畏的。佛的四无所畏是：一切智无所畏、漏尽无所畏、说障道无所畏、说尽苦道无所畏。

解脱诸三昧：有解脱三昧的定。解脱有八种：内有色想观外色解脱、内无色想观外色解脱、净解脱身作证具足住、空无边处解脱、识无边处解脱、无所有处解脱、非想非非想处解脱、灭受想定身作证具足住。

及佛诸余法，无能测量者：佛所修的其余很多法门，没有人能测量佛这种的妙法。

Ｉ2 合颂二佛释叹结叹

本从无数佛　具足行诸道　甚深微妙法　难见难可了

于无量亿劫　行此诸道已　道场得成果　我已悉知见

本从无数佛，具足行诸道：本，就是因地；佛很久很久以前，无量劫以前，在因地的时候，跟从无量无数的佛修道，已经修行一切的法门了。甚深微妙法，难见难可了：这种甚深的法、微妙的法，没有人知道它的底，所以就甚深；究竟有多深？没有人知道。微妙法，这种最微妙的法；这种法是百千万劫，也不容易遭遇的，所以不容易明白。四弘誓愿上说：“众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。”佛在因地，每一生都发这四种弘誓愿来修行、行道，所以所成的法也不容易明白。

于无量亿劫，行此诸道已：释迦牟尼佛和其他十方诸佛，都在无量亿劫以前把所有的七菩提分、八正道分修行成就了。小乘修的有三十七道品──四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提分、八正道分。诸道，就是包括三十七道品，加上四谛、十二因缘，以及所有佛所说的法门，六度万行都包括在内。道场得成果，我已悉知见：因为修了这么多的法，所以道场也成就了，佛果也成就了，我已经悉知悉见。

Ｈ2 颂绝言叹二智　分三

Ｉ1 颂释止叹意　Ｉ2 正颂绝言叹　Ｉ3 追颂绝言境

今Ｉ1

如是大果报　种种性相义　我及十方佛　乃能知是事

像十如是这种的大果报，这里边种种的道理、种种的法门、种种的修行、种种的性相；十如是性相的道理，我都完全明白了！我和十方的佛才能知道这种的事情，其余的众生是不容易知道的。

Ｉ2 正颂绝言叹　分七

Ｊ1 许信力能解　Ｊ2 拣二乘不知　Ｊ3 拣身子不知　Ｊ4 拣大弟子不知

Ｊ5 拣辟支佛不知　Ｊ6 拣发心菩萨不知　Ｊ7 拣不退菩萨不知

今Ｊ1

是法不可示　言辞相寂灭　诸余众生类　无有能得解

是法不可示：这种妙法，是不可以随随便便就讲给人听的。因为言辞相寂灭：这是究竟实相的法门，言语道断──言语的道路，已经断了；心行处灭──心所想到的地方，也想不出来了！所谓“口欲言而辞丧，心欲缘而虑亡”，口想要说话，言辞丧亡了，死了！心想要攀缘，但是思想没有了，也死了。你言语道路绝了，心想的地方也灭了，没有什么可讲的！真正的妙法，是不可说、不可说，说不出来的；因为它是自性里边的东西，不是从外边找来的。

诸余众生类，无有能得解：其余的一切众生，没有任何一个可以明白这种妙法的。

Ｊ2 拣二乘不知

除诸菩萨众　信力坚固者　诸佛弟子众　曾供养诸佛
一切漏已尽　住是最后身　如是诸人等　其力所不堪

除诸菩萨众，信力坚固者：除了已经得到大乘菩萨的果位，明白实相道理的菩萨，他因为有信心而又信心坚固，好像文殊师利菩萨这样的人，才能明白这种法，能信这种法。诸佛弟子众，曾供养诸佛：所有这一切佛的众弟子，在过去生中，曾经供养过一切的诸佛，一切漏已尽，住是最后身：也得到无漏，证得辟支佛的果；现在是最后的一个报身，以后再也不受后有，生死永断，永远没有果报身了！

如是诸人等，其力所不堪：像我所说的菩萨和辟支佛这一类人，他们也都不能十分明白这个佛法。

Ｊ3 拣身子不知

假使满世间　皆如舍利弗　尽思共度量　不能测佛智

假设满世间的人，都像舍利弗那么大的智慧，穷尽他的思想和智力，来揣测佛的智慧。揣测，就是测量；测量佛这种不可思议微妙的妙法，还是无法测量佛的智慧。

Ｊ4 拣大弟子不知

正使满十方　皆如舍利弗　及余诸弟子　亦满十方刹
尽思共度量　亦复不能知

佛具足圆满了权、实二智。权智，是随机说法，方便度生；实智，是讲实相的智慧、真实的智慧。所以他说正使满十方，皆如舍利弗：正使，是就当说。满十方，满十方世界。前边仅仅就说满世间，就一个世界；现在是十方的世界，也就是三千大千世界无量无边这么多的国土。假如十方世界的众生，都像舍利弗尊者那么样聪明、有智慧；可是大智舍利弗虽然有智慧，只是权智，而不是佛的实智。及余诸弟子，亦满十方刹：和其他所有佛的弟子，也充满了十方世界这么多的地方。尽思共度量，亦复不能知：舍利弗和其余诸弟子，穷尽他们的思想，大家共同来揣测，也还是不能知道佛真实的智慧。这是讲小乘的声闻。

Ｊ5 拣辟支佛不知

辟支佛利智　无漏最后身　亦满十方界　其数如竹林
斯等共一心　于亿无量劫　欲思佛实智　莫能知少分

辟支佛利智：辟支佛是中乘，他的智慧，比较声闻的智慧来得高超一点。无漏最后身：已经得到漏尽通，证了辟支佛果之后，就再也不受报身了，所以这是最后的一个报身。亦满十方界，其数如竹林：辟支佛虽然是中乘，他们也满十方的世界，这个数目就好像竹子种成林那么样多。

斯等共一心，于亿无量劫：这么多的辟支佛共同都一心，在无量无量这么多的大劫，欲思佛实智，莫能知少分：他们想要推求、思想，来明白佛的实智，不要说全知道，连那么很少很少的一少分，也不会知道的。

Ｊ6 拣发心菩萨不知

新发意菩萨　供养无数佛　了达诸义趣　又能善说法
如稻麻竹苇　充满十方刹　一心以妙智　于恒河沙劫
咸皆共思量　不能知佛智

新发意菩萨，供养无数佛：初发心的菩萨，已经都供养过无数诸佛了。了达诸义趣：他们对于佛法的道理，都通达无碍，一切义理宗趣都明白。又能善说法：他们不单通达诸法的义趣，而且又善于说法，辩才无碍。如稻麻竹苇，充满十方刹：这些初发意的菩萨，就像稻子、麻、竹子和芦苇那么多，他们也充遍了十方世界的刹土。

一心以妙智：大家都共一其心，以这种不可思议微妙的智慧，于恒河沙劫，咸皆共思量，不能知佛智：在经过恒河沙那么多的大劫，共同来思量，也还不能知道佛的智慧。

Ｊ7 拣不退菩萨不知

不退诸菩萨　其数如恒沙　一心共思求　亦复不能知

不退诸菩萨：前边说的是新发意菩萨，和声闻、缘觉。已经发菩萨心，还没有真正的定力，这叫新发意菩萨，也就是初发心菩萨；有的时候，新发意菩萨会退失菩提心的。声闻，也有决定的声闻，决定自己在声闻的果位上；也有退大的声闻，就是已经发菩萨心，又退回到声闻的果位上。不退诸菩萨，就再不退转于二乘上；他修行大乘的法门，不会再退回到声闻、缘觉二乘。不退，有位不退、行不退、念不退。位不退，他这菩萨的果位，在大乘上不退回二乘了；行不退，他修行只有精进，而没有懈怠，向前去勇猛精进；念不退，他不但位和修行不退，他连退堕到二乘的念头都不生。

这些不退位的菩萨，其数如恒沙：数量有恒河沙数这么多。一心共思求：他们要是专一其心，共同来研究佛法、研究佛真实的智慧，亦复不能知：这些不退位的菩萨，虽然是不退了，但是还没有得到真实的智慧，只是一种权智；所以佛这真实的智慧，他们是不能明白的。

Ｉ3 追颂绝言境

又告舍利弗　无漏不思议　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然

又告舍利弗：释迦牟尼佛又告诉舍利弗！无漏不思议：诸法实相、真实的智慧、无漏这种的神通，不可以心思、不可以言议。甚深微妙法：这个法，既无上而又甚深；既微且妙，非常的微细、非常的不可思议。

这种妙的法，我今已具得：我释迦牟尼佛现在已经完全都得到了，具足而无欠无余了。唯我知是相，十方佛亦然：唯我（释迦牟尼佛）能知道这种实相、实智的妙法，十方所称的佛也知道。所以前边说“唯佛与佛，乃能究尽诸法实相”，也就是这个意思。

Ｆ2 偈颂正略开显动执生疑　分二

Ｇ1 明诸佛显实　Ｇ2 明释迦开三

今Ｇ1

舍利弗当知　诸佛语无异　于佛所说法　当生大信力
世尊法久后　要当说真实

舍利弗当知：释迦牟尼佛又叫了一声，舍利弗！你应该知道！诸佛语无异：诸佛所说的话，都是异口同音说真实语。如来是真语者、实语者、如语者、不妄语者、不异语者，所谓“诸佛道同”，十方诸佛是佛佛道同的，佛所说的法，也都是一样的法。佛的真实智慧，没有人能知道，只有佛与佛之间能明白这种法。

于佛所说法，当生大信力：对佛所说出来的法，你应该生出一种大信。大信，就是没有疑惑心，只有信心，这个信力非常之大。为什么要生信力？因为佛法犹如大海一样，所谓“唯信可入”，只有一个“信”字，才能走到佛的法里边来。你若没有信力，就无法明白佛法的道理，所谓“信为道元功德母，长养一切诸善根”，这个“信”字，是道的一个根源、功德的母亲，你有信心，才能长养这善根；你若没有信心，善根是不能增长的。所以“信”是最要紧的；你听经也必须要信，你若不信就等于没有听一样。佛所说的法，我们也应该要信；若不信佛所说的法，也就等于没有闻佛法一样。

世尊法久后，要当说真实：释迦牟尼佛说，我在最初成佛的时候，就说三藏教，这是半字教；半字教是小乘，教化声闻的众生。可是我说法说到最后的时候，我应该和盘托出，把所有真实的佛法完全说出来，来教化实智的菩萨；不像以前说方便法，现在说真实的了。以前说：“你有一点小毛病，还可以的，慢慢去！不要紧的！”现在，要真真实实修行，所以我就要你一点毛病也不可以有了！你要老老实实去用功修行，要发大乘菩萨心，不能再像以前那么样子拖延时日了！

什么叫拖延？今天等到明天再修行，明天没有修行，又等到后天再修行。好像阿难尊者，他以为自己是释迦牟尼佛的堂弟，堂兄成佛了，我不必修行，他可以给我三昧、给我神通；这是一种错误思想！修道是“自己生死自己了，自己吃饭自己饱”；你自己的生死，一定要自己用功去修行，旁人没有法子可以帮助你。他若说能帮助你，这也是方便法，令你自己再发心修行；你自己若不修行，也就好像旁人吃饭，你不能饱一样。所以必须要躬行实践，自己脚扎实地——把脚扎到实地上，一步一步的向前去行去，这才可以的。

Ｇ2 明释迦开三

告诸声闻众　及求缘觉乘　我令脱苦缚　逮得涅盘者
佛以方便力　示以三乘教　众生处处着　引之令得出

告诸声闻众：以前我说四谛的法门，告诉一切声闻的众生，及求缘觉乘：又说十二因缘法，来教化为求缘觉乘辟支佛果的这一类众生。

我令脱苦缚：佛的这种慈悲心，就是想使令一切众生都离苦得乐、了生脱死。因为无常迅速，你如果不修行，只是慢慢的、或者等一等；无常鬼是不讲人情的，等到他若来请你去见阎罗王的时候，他是一点人情都没有的。你就是用钱来收买这个无常鬼，叫他延缓一个时期，让你多活几年，那是办不到的！因为无常鬼他不收贿赂。不像我们人间的贪官污吏，见到钱，什么事情都可以做得到；所谓钱可通神，你若一有钱，办不到的事情也办到了！你犯法，拿钱来，法也不犯了！可是无常鬼就没有这种贪心，他不贪钱的。

逮得涅盘者：逮，就是“到”，已到涅盘的果位上。

这一类的众生，佛以方便力：佛都是用方便法门，说声闻法、缘觉法、菩萨法，去教化众生。示以三乘教：佛“为一开三”，为唯一佛乘，而开出来三乘；三乘，就是声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。这三乘最终的目的，就是佛乘；所以佛到最后的时候，说我现在要说佛乘这种实智的法门。

众生处处着，引之令得出：一般众生，无论在任何地方，他就着到任何地方；在哪一个位置上，就着住到哪一个位置。不要说旁的，做父亲的，就执着“我是父亲”，对儿子就“你是我的

儿子！”有一种执着心。做哥哥的，就要来支配这个小弟弟，“我是哥哥，你是弟弟，你应该听我招呼的！”也就因为有一种执着。做丈夫的，就摆起来一个丈夫架子；做太太的，又想摆起来一个太太的架子。甚至于做和尚，就摆起来一个和尚的架子；做沙弥，就摆起一个沙弥的架子，“你看我，我现在是出家了！你们还不是出家的！”这都是一种执着。有学问的人，就执着到学问上了，“我是个教授，你们这些都是学生，我应该来做你们的师表。”也有所执着。做学生的，有学生的执着，“我是学生，我不知道什么没有问题的；你做先生的，我问你的问题，你就应该答覆。”可是在美国大学里，学生问的问题，教授答覆不出来，也就算了，也不犯什么法。

总而言之，做什么，都有什么的执着；在地狱里的，有地狱的执着；在畜生里边，有畜生的执着；在人里边，也有人的执着；在饿鬼里边，有饿鬼的执着；所以才说“处处着”，就是无论你在哪一个岗位、地位上，就有所执着了。一个家庭里边，兄、弟、父、母、祖这五伦，各有各的执着。在国家政府里边，“我是省长，我就要管你这个县长，你县长就要听我招呼；你不听我的招呼，我就给你一个颜色，给你过不去，给你一点的麻烦、烦恼！”所以这都是执着。

佛所说的法，就是为破众生的执着；你的执着没有了，佛法也了了、没有了！为什么有佛法？就因为你执着；没有执着，就没有佛法。佛法就是给执着人预备的；众生的执着没有了，佛法也就没有用了！所以这样说起来，还是众生多一点执着好，佛法才有一点用处；不然，佛法也就要退休了！

引之令得出：引导这一切众生，令出离这个执着的地方，不要执着了；我们不要执着，就大家都清醒、大家都快乐！清醒，就是快乐。

E 2 腾疑致请　分二

F 1 经家叙疑　 F 2 当机请决

今 F 1

尔时，大众中有诸声闻、漏尽阿罗汉，阿若憍陈如等千二百人；及发声闻辟支佛心，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，各作是念：今者世尊！何故殷勤称叹方便，而作是言。佛所得法，甚深难解，有所言说，意趣难知，一切声闻、辟支佛所不能及。佛说一解脱义，我等亦得此法到于涅盘，而今不知是义所趣。

尔时，大众中：尔时，就是在释迦牟尼佛说完了偈颂之后。这一段文，是在结集经藏的时候，经加添上去的，这是阿难所说的。在大众里边，有诸声闻：有很多很多的声闻。他们是修四谛法，闻佛的声音而悟道，所以叫声闻乘。漏尽阿罗汉：诸漏已尽，就得到漏尽通了，就是无漏了。无漏，就是没有无明、烦恼，也没有一切的习气毛病；有漏，就好像一个瓶子，里头有个窟窿，你装水，它就漏了。言其我们人的身体，也有很多的漏，所以叫诸漏。现在漏尽了，就得到漏尽通。阿罗汉是梵语，翻译为应供，又叫无生、杀贼，有这三种的意思。

这个时候，在阿罗汉里边，有一位长老，阿若憍陈如：阿若憍陈如也是梵语，翻译为解本际，又译为最初解。因为释迦牟尼成佛的时候，首先到鹿野苑度憍陈如；憍陈如的前身，就是《金刚经》中那位歌利王──因为释迦牟尼佛在因地发愿：成佛之后，首先要度割截他身体的歌利王；所以释迦牟尼佛成佛之后，首先到鹿野苑，去度这五比丘。阿若憍陈如是最初证得罗汉果的，所以叫最初解；又因为他证了罗汉果，明白他本来的根性，所以又叫解本际。等千二百人：阿若憍陈如等有一千二百人。

及发声闻、辟支佛心：和另外有一班发心求声闻乘和缘觉乘的。比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，各作是念：比丘，有乞士、怖魔、破恶三种的意思；比丘尼，就是出家的女众，也有这三种意思。优婆塞，就是近事男；优婆夷，就是近事女，这是亲近三宝的在家居士。每个人都有这种的念──

今者世尊，何故殷勤称叹方便，而作是言：现在释迦牟尼佛世尊，什么缘故这么说了又说，殷殷勤勤的，作这样的说话？殷勤就是很欢喜的，说了一遍又一遍。一般来讲，殷勤就是不懒惰；现在佛说经典不懒惰，所以说了一次、又想说一次，赞叹了一次、又赞叹。在前边用长行来赞叹，接着又用重颂来赞叹，所以叫殷勤；因为恐怕人不注意，所以将所说的大道理，说得郑重其事的，不是马马虎虎，是很重要的，来向大家称赞这个方便；称是称扬，叹是赞叹。就是说，这个方便的法门是最妙了！

佛所得法，甚深难解：释迦牟尼佛所得的这种法，没有人可以知道它有多深，所以甚深；没有人能明白，所以难解。有所言说，意趣难知：释迦牟尼佛想说这个法，佛的意思和宗趣，也不容易明白。一切声闻、辟支佛所不能及：所有的声闻乘和缘觉乘，都不能明白这个道理。

佛说一解脱义，我等亦得此法：佛以前所说的这种第一等解脱的教义，我们声闻乘的人，也完全得着这种解脱义的道理。我们依照这种解脱义的法去修行，到于涅盘：已经都得到涅盘的妙果、乐果了！而今不知是义所趣：可是现在佛又说，以前所说的不究竟、不彻底，以前所说的都是权法、不是实法，以前所说的是权智、而不是实智；这样一讲，把我们也都讲糊涂了！不知道究竟的义理是什么？现在我们已经都生出一种怀疑了！佛以前说的法，都是说错了吗？现在所说的，才是对的吗？就算错了，我们也都得到好处──得到初果、二果、三果、四果，都证果了；那么这证的果，大概也都是假的啰？所以大家都生出一种怀疑心。

F 2 当机请决　分五

G1 初请　G2 二止　G3 二请　G4 三止　G5 三请　G1 分二
H1 长行　H2 重颂　H1 分二
Ｉ1 陈疑　Ｉ2 陈请
今Ｉ1

尔时，舍利弗知四众心疑，自亦未了，而白佛言：世尊！何因何缘，殷勤称叹诸佛第一方便，甚深微妙难解之法？

尔时，舍利弗知四众心疑：在声闻众中，最有智慧的就是舍利弗尊者；所以当四众弟子都生出来一种怀疑心的时候，舍利弗尊者就知道所有在会的四众弟子，心里都生出一种疑惑，都糊涂了。自亦未了：在声闻众里，他的智慧是第一；但是，虽然他这么聪明、有智慧，可是佛显现的这种境界，他也不明白。而白佛言：所以舍利弗就向佛请问。

世尊！何因何缘，殷勤称叹诸佛第一方便：世尊！现在您什么缘故，这样子殷勤，又称扬赞叹过去诸佛、现在诸佛、未来诸佛，第一方便的法门，甚深微妙难解之法：这么样的深、这样的微妙，又这么样难解的实智妙法？
Ｉ2 陈请

我自昔来，未曾从佛闻如是说；今者，四众咸皆有疑。惟愿世尊，敷演斯事。世尊何故，殷勤称叹甚深微妙难解之法？

我自昔来：我舍利弗跟着释迦牟尼佛，已经有四十多年。因为《法华经》讲了八年，《涅盘经》讲一天一宿。当时印度是用贝叶写经，贝叶是一种树的叶子，好像纸；就写这一部《法华经》的树叶子，把它连接起来，可以排到八里路那么远！所以我们知道，舍利弗尊者跟着释迦牟尼佛学佛法，已经四十多年。你看，在佛住世的时候，一切弟子对释迦牟尼佛所说的法，有的也生怀疑，有的就真正的相信，但是都愿意学佛法、听佛讲经、跟着佛修行，没有离开佛的；所以这一千二百五十个弟子，就是常随众，常随着释迦牟尼佛的法会。释迦牟尼佛每一次法会，最低限度都有一千二百五十五个弟子来听；弟子就是不明白佛所讲的道理，也要来听、来研究佛法。

由这个“昔”字，就知道舍利弗尊者是常跟着释迦牟尼佛，时刻都不离的，天天都听佛法、研究佛法。未曾从佛闻如是说：我从没有听闻佛以前说法，说得这么重要的，赞叹又赞叹，称扬了又称扬，这样殷勤来说法。

释迦牟尼佛这样一赞叹不要紧，今者，四众咸皆有疑：现在，四众弟子都生出一种疑惑的心了；何去何从，都不知道，就无所适从，不知道依照哪个法门修了。惟愿世尊：所以我们现在请问世尊。敷演斯事：敷，就是分布；敷布而演说这种的事情。就是详细来分析演说，把我们四众所怀疑的心给解除，不要令我们都好像走到叉路上，不知道走哪条路是对的。

世尊何故，殷勤称叹甚深微妙难解之法：现在世尊什么缘故，称扬赞叹甚深微妙难解之法呢？什么缘故？我们大家现在都不明白？所以请佛慈悲来指示，我们伏受圣旨。
H2 重颂　分五
Ｉ1 颂疑二智　Ｉ2 颂三乘四众疑　Ｉ3 颂自疑　Ｉ4 颂佛子疑　Ｉ5 总明同疑致请
今Ｉ1
尔时，舍利弗欲重宣此义，而说偈言：
慧日大圣尊　久乃说是法
自说得如是　力无畏三昧　禅定解脱等　不可思议法
道场所得法　无能发问者　我意难可测　亦无能问者
无问而自说　称叹所行道　智慧甚微妙　诸佛之所得

尔时，舍利弗欲重宣此义，而说偈言：当尔之时，舍利弗又想把这个意思，再往明白详细说一说，而以偈言来请问释迦世尊。

慧日大圣尊：慧，就是有智慧；日，就是太阳。言其佛在这个世界上，他的智慧就像太阳的光似的。佛为天中的天、圣中的圣，所以是大圣尊。在佛没出世以前，这个世界没有佛法；没有佛法的世界，犹如没有太阳一样。我们一般的人，都处于夜里边；夜里边，就是一种黑暗的境界。佛出世之后，就好像太阳高悬在空中，把一切的黑暗都给照破了！这说的是什么意思呢？因为佛没有出世，世界上没有真理──不是没有真理，而是没有人明白真理；真理本来是不来也不去的，不过没有人来指示。一般人一定都沉迷太久了！在什么里边沉迷？就在五欲中里。
五种的欲是什么？就是色、声、香、味、触，这叫五尘，又叫五欲。

（一）色尘：人人对色尘上看不破，就着住到色尘上；凡是有形相的，都叫“色”。有形相的里边，又要选择好的，不好的，就不欢喜；选择美色，因为美色是最好的，所以一般人就沉醉在色尘上。

（二）声尘：人欢喜听音乐、欢喜听唱歌；或者欢喜听小鸟叫唤，或者欢喜听某个人说话的美妙声音，这都是沉醉到声尘里边了。

（三）香尘：这也是人的一种欲望，随便个东西，吃了，觉得没有那个东西香。这种饮食吃久

了，就想换另一种饮食；这吃过之后，时间久了，就生出一种厌烦，又想换另外一种来吃。总而言之，在香尘里边，也是沉醉不醒，好像喝醉酒一样。

（四）味尘：就是味道。今天想吃鱼，明天想吃鸡，后天又想吃鸭；吃了牛肉，又觉得没有羊肉那么好吃。越吃不着的东西，他越认为这个东西好吃；吃过的东西，就生一种厌烦，这都是由贪欲生出来的。有这种食欲，也就沉醉在味尘里边了。就好像走到烂泥巴里，又有泥、又有水，把腿陷住，往上拔出这个腿，那个腿又陷住了；那个腿拔出，这个腿又陷住了，总也走不出来这个烂泥的地方。

（五）触尘：触，是接触；欢喜接触种种华丽的触。穿衣服也愿意穿丝的、缎的，它对皮肤有一种保护的作用，温暖又华丽；甚至于男女之间，都互相着住沉醉到触尘上，好像走到烂泥堆里，越陷越深，总也走不出来。

这五欲的境界不容易脱离，所以一些个外道也就顺着五欲来说法，不能使令一切众生离这个执着；这就好像在黑夜里边，过沉醉和迷梦的生活。那么佛出世了，就好像有太阳，把一切黑暗都给照破，也叫人不要着到五欲这尘上，所以说"慧日大圣尊"。

久乃说是法：久，是很久很久；释迦牟尼佛自久远来一直都没有说这种法。佛说法四十九年，谈经三百余会；在过去四十九年，虽然经过时间很久，可是他没有说实智，所说的法都是权法、权智；现在到了最后的法华会上，才把这真实的智慧说给大家听。

自说得如是：佛演说这种真实智慧，先说自己证得像上边所说的法。力无畏三昧：佛有十种智慧的力，四种无畏的定力，禅定解脱等：得一切的禅定，又得到种种的解脱。解脱有八种：内有色想观外色解脱、内无色想观外色解脱、净解脱身作证具足住、空无边处解脱、识无边处解脱、无所有处解脱、非想非非想处解脱、灭受想定身作证具足住。八解脱，又叫八背舍，又叫八胜处。不可思议法：这个法，是不可以心思、不可以言议的。

道场所得法，无能发问者：佛乃至于成佛、坐道场，所得的这种微妙之法；因为这种微妙的法是实智，而不是权智，所以这一些个声闻、缘觉和权乘的菩萨，都不明白这种的智慧，也就没有人能发问。我意难可测，亦无能问者：佛这种微妙不可思议的意，没有人能知道；因为没有人知道，所以也就没有人能问了。

无问而自说，称叹所行道：没有人问，世尊自己来说这种法，称扬而赞叹佛所行的道。智慧甚微妙，诸佛之所得：佛这种真实的智慧，甚深而微妙，这是十方诸佛和释迦牟尼佛才能明白的智慧。

Ｉ2 颂三乘四众疑

无漏诸罗汉　及求涅盘者　今皆堕疑网　佛何故说是
其求缘觉者　比丘比丘尼　诸天龙鬼神　及乾闼婆等
相视怀犹豫　瞻仰两足尊　是事为云何　愿佛为解说

无漏诸罗汉，及求涅盘者：虽然得到无漏的这些声闻和罗汉等，和权乘的菩萨，或者求得到涅盘的辟支佛等，今皆堕疑网：因为佛这样一称扬赞叹，说甚深微妙、希有第一的这种真实智慧；现在大家都生出一种怀疑，堕到疑惑的网里边。可是，一旦有疑惑出来，对于道就不能修了！所谓"修道之人心莫疑，疑心若起便途迷"，心里不要生出一种疑惑心；你若疑惑心一生出来，就会迷失路途了。所以现在这声闻和缘觉、辟支佛、权教的菩萨，统统都堕落到疑网里，都生出一种疑惑心。佛何故说是：佛为什么缘故要说出这种惊人的法，令一些个人都生出一种狐疑不信，而又惊又惶恐呢？

其求缘觉者：求缘觉果的这种人，有比丘、比丘尼，诸天龙鬼神，及乾闼婆等：又有诸天、龙和鬼神，以及奏乐的乾闼婆、天龙八部等等，都相视怀犹豫：大家互相你看看我、我看看你，都不明白。犹豫，也就是疑惑了；犹豫不决，心里不知怎么样好？就像走到十字路口，不知道是向南走、是向北走？是向东走、是向西走？十字路口，就是街中心、四通八达的地方；但是这些人不知道往哪一边走好？就犹豫了！

瞻仰两足尊：大家就瞻望着佛。瞻，眼目不暂舍；仰，仰起头来。因为佛在法座上也很高的，这些声闻、缘觉、菩萨，都这么仰起头来望佛，这就叫瞻仰。两足尊，有的看这"两足"，就说是"两只脚"。足，在这儿当充足、满足讲。什么充足了？福充足了；什么满足了？慧满足了；这是福慧两足。因为释迦牟尼佛"三只修福慧，百劫种相好"，在三大阿僧只劫的期间修福修慧，在一百大劫以前就种这个相好。

三只，三大阿僧只劫。阿僧只劫，就是无量数；不是一个无量数，而是三个大的无量数。有多少时间呢？这算不出来的，无量数嘛！你怎么能算得出来？三个算不出来数目的时间，在这么长的期间，佛修福修慧。修福，要供养三宝、亲近诸佛，供养佛、供养法、供养僧、供养菩萨、供养辟支佛、供养阿罗汉，在这个期间广修供养。广修供养，不是只供养一个，而是供养很多很多的佛法僧。

修慧，就是要先持戒。为什么？由持戒才能生定，由定发慧；你有了定力，才能有慧力。定力，就是不被一切境界所转；善的境界、恶的境界，都转不动你的心。善的境界，就是顺的境界；恶的境界，就是逆的境界。无论是顺的境界来，或是逆的境界来，你都不动心；你能以不动

心，这就有定力；有定力，然后才能有慧力。

修慧，要多习学经典。你若不习学经典，智慧就不能增长；不增长，就会减少。所以要习学一切的经典、习学一切的论藏、习学一切的律藏；这经、律、论三藏，就是生慧的，所以要勤习。如果你单单修福不修慧，那得到什么结果呢？所谓“修福不修慧，象身挂璎珞；修慧不修福，罗汉应供薄。”

你修福不修慧，将来就做大笨象，长得又高又大，又有力量，脖子上还挂着一串璎珞，璎珞就是宝珠。可是怎么样呢？是庄严好看，但是没有智慧。修慧不修福呢？罗汉应供薄。你尽学习经典，可是不种善根。种善根，就是做好事、做善事；诸恶不作，众善奉行，这就是栽培你的善根。你如果单单研究经典，不做善事、不帮助人，你就证到阿罗汉果了，去化缘，也没有人供养你；你证果，活该你证果，没有人供养。为什么？就是在因地不修福，所以在果地就没有福。

我常常对你们讲：“受苦是了苦，享福是消福。”为什么你会受苦？因为前生，你没有修福，所以尽是有苦。这苦，你要把它受了，你的苦就没有了；你若不受你应该受的苦，那么这苦仍是存在的。“享福是消福”，你有一点福报、有一点福德，可是你一天到晚都讲享受，住个好房子，吃点好东西，买个最好的床铺，开最流行的车；甚至于买架飞机，愿意飞到什么地方去，噗、噗、噗—，就飞去了！一点苦也受不了。

这些都是在消福，你把福享尽，就没有福了。快乐也就是福，你若不知道你有多少快乐，你把快乐都享受没有了，就又要受苦了。那么释迦牟尼佛呢？他既修福而又修慧，所以福也圆满了，慧也圆满了，这叫福慧两足尊。

是事为云何，愿佛为解说：大家眼目不暂舍的看着如来，究竟为什么佛自己赞叹这个妙法呢？心里就希望佛再给详细说一说这个意义。

Ｉ3 颂自疑

于诸声闻众　佛说我第一　我今自于智　疑惑不能了
为是究竟法　为是所行道

于诸声闻众，佛说我第一：在这些声闻众里边，世尊说我舍利弗是智慧第一，是最聪明的。我今自于智，疑惑不能了：可是我自己想一想，虽然我智慧第一，现在“第一”也没有得做了，也变成不第一了；为什么？我不知道，也生出来疑惑了，所以我这个“第一”也完了。

为是究竟法，为是所行道：究竟哪一种法是究竟法呢？是为如来所得的这种究竟微妙甚深的法，为如来所修的这种微妙圆满的菩提大道。

Ｉ4 颂佛子疑

佛口所生子　合掌瞻仰待　愿出微妙音　时为如实说。

一切的菩萨是法王之子、是佛的真子，是从佛口生、从法化生的。从佛口里生出来的真正佛子，都合起掌来，目不暂舍的来仰望于佛，等待着佛说这种甚深的妙法、真实的智慧。现在我们大家都愿意世尊发出微妙的法音，为我们这一些个大众，解说真实的道理。

Ｉ5 总明同疑致请

诸天龙神等　其数如恒沙　求佛诸菩萨　大数有八万
又诸万亿国　转轮圣王至　合掌以敬心　欲闻具足道

诸天龙神等，其数如恒沙：所有的天、人，和龙、神、天龙八部等等，好像恒河沙数这么多。求佛诸菩萨，大数有八万：还有求成佛道的这一切菩萨们，也有八万这么多。

又诸万亿国：又所有其他万亿的国家，转轮圣王至：转轮圣王，又分有金轮王、银轮王、铜轮王、铁轮王；现在这金、银、铜、铁四大轮王都来了，合掌以敬心，欲闻具足道：大家都一同合起掌来，以恭恭敬敬的心，都想听闻世尊所修的这种微妙法门，所得的这种具足圆满无上的菩提大道。

Ｇ2 二止

尔时，佛告舍利弗：止！止！不须复说。若说是事，一切世间诸天及人，皆当惊疑。

尔时：当尔之时，就是舍利弗请佛说法的时候，佛告舍利弗：释迦牟尼佛又告诉舍利弗，止！止！不须复说：这个法是不可说、不可说的；用两个“止”，说不要讲了！不要讲这种法了！为什么不讲这种法呢？

若说是事，一切世间诸天及人，皆当惊疑：我若说出这种真实、究竟的法，所有天上的天人，和人间的一切人，都会一起惊疑起来了！为什么？你若和他讲方便权巧的法，他就会接受；你若讲一种真实的法，他就不接受。

人都有这种毛病，你和他讲假话，他反而相信；你若和他讲真真实实的道理，他就惊恐、不相信了；不但不相信，他还毁谤你：“不懂佛法的，就乱讲！”你教他不要有欲，不要有淫欲的心，他就生出一种怀疑，怎么修道要没有这种的行为？那又有什么意思！认为这种的行为是最快乐了！你看！是不是这样子？

Ｇ3 二请

舍利弗重白佛言：世尊！惟愿说之！惟愿说之！所以者何？是会无数百千万亿阿僧只众生，曾见诸佛，诸根猛利，智慧明了，闻佛所说，则能敬信。尔时，舍利弗欲重宣此义，而说偈言：

法王无上尊　惟说愿勿虑　是会无量众　有能敬信者

舍利弗重白佛言：释迦牟尼佛本来不想讲这个法，不说这部《法华经》了，可是舍利弗尊者就死求活赖的要求佛讲，这就叫请法。

本来讲经是应该有人请法，才能讲经的；不过在不懂佛法的地方，如果等着人请，就不用讲了。我等了五、六年，也没有人请；在去年夏天，有这个好机会，这么多的美国人来学佛法，所以我也不等人请就说法了！若释迦牟尼佛就不说了，所以他“止”，不讲！再“止”，不讲了！我现在“不止”，讲！讲！拼命讲！天天给你们讲！

世尊！惟愿说之！惟愿说之：舍利弗尊者又称一声，世尊！说我请世尊您为大众讲一讲！请您为大众宣说妙法！这表示恳切至诚，所以要三请──前边“请说”，现在是再请。所以者何：为什么我要再三请佛宣讲这个法呢？是会无数百千万亿阿僧只众生：这法会中，有无量无数这么多的众生，曾见诸佛：他们过去曾见过诸佛，现在也见到世尊；诸根猛利：他们的根性，都非常的聪明。猛利，就很聪明的；诸根，就一切的善根。智慧明了：也都很有智慧。闻佛所说，则能敬信：一听释迦牟尼佛说了，他们就会敬信的。请佛慈悲宣说这种甚深微妙的法！

释迦牟尼佛说“止！止！不须复说”，因为说这种的道理，这世间一切天、人、阿修罗都会惊怖的，所以佛就不愿意说；舍利弗尊者就再三祈请，请佛宣说这种实智妙法。

尔时，舍利弗欲重宣此义，而说偈言：在这时候，舍利弗愿意把前面所说的道理，再重复说它一遍，用偈言来表达这个意思。

法王无上尊：世间、出世间，没有再比法王高尚的了，所以是无上至尊。惟说愿勿虑：我现在唯一的请求，就是希望世尊说这个妙法，不要考虑、忧虑其他人不相信。是会无量众，有能敬信者：因为在这个法会上，有无量无边这么多的众生，其中一定会有人恭敬、相信这个妙法，不会生出怀疑的。

G4 三止

佛复止舍利弗：若说是事，一切世间天人阿修罗，皆当惊疑；增上慢比丘，将坠于大坑。尔时，世尊重说偈言：

止止不须说　我法妙难思　诸增上慢者　闻必不敬信

佛复止舍利弗：在前面，佛已经说过两次“止”，现在是第三次了！佛又止舍利佛说，不可以说了！不要讲了！为什么说止呢？若说是事：若说这一种真实的智慧、妙法，一切世间天人阿修罗，皆当惊疑：不但这所有世间的天、人和阿修罗等，都会惊恐而疑惧，增上慢比丘，将坠于大坑：在大会中这一些个增上慢的比丘，佛再说出这种真实的法，他不会相信的，所以他们将会堕入到这个大坑。

什么叫增上慢？就是贡高我慢的人。为什么他贡高？他就有所执着，觉得一切人都不如我，聪明也超过人、行为也超过人，所以他就认为自己的功德也是超过人。人是有点小聪明，但不是大智大慧，就处处显露、处处表现自己是第一，不能韬光晦迹。显露，就是光芒外露。韬光，本来你很光明的，就是你这个人很聪明，但你不用你的聪明，把聪明隐起来。这是不是不坦白呢？不是的，这就是要自己不要有一种骄傲心，不要看到人都不如我。

骄傲，也就是优越感，就觉得我比谁都好。譬如我是黄种人，我就觉得黄种人是最好的，世界最高、最优秀的民族，这就叫优越感。或者我是白种人，我就认为白种人是世界最高超的民族，最有知识的民族！这也就是有优越感。或者黑种人，他就说黑种人是最高的，白种和黄种都是落伍了！这也是有一种优越感。

无论青、黄、赤、白、黑哪一种民族，都不应该有一种优越感；你若有优越感，那就是自满。中国有一句话说：“满招损，谦受益。”碗里的水装得太满，就往外溢出，所以应该要客气一点，不要优越感太厉害，否则处处都会碰钉子的──墙上有钉子，你往墙上一碰，碰上钉子，把头撞破了，这叫碰钉子，也叫碰壁。为什么？就因为你的优越感把你障住了，你不能虚心去向人家学习；你要是自己不自满，觉得有不满足，那就会有一种学习的心。

好像我们学佛法学一辈子，也不应该有自满的情形，“你看！我懂这么多佛法！你懂什么？”况且一点佛法也没有学、也不懂，就自满起来，这岂不是糟糕吗？一点都不懂，就生出骄傲的心！好像大家在学〈楞严咒〉，就有人说：“我不必学的，我是特别人，不要念那个东西。”要出家时，我就考试〈楞严咒〉，要七天背起来；他十四天也没背起来，现在或者可以背得出了。为什么他不会？就因为有一种优越感，认为自己是特别人，不必学，等到用的时候就不行了！这是一样的道理。

这增上慢的人，他有一种本事，什么呢？譬如一样念经，他念得很快就记住了；一样的事情，他一做就会做得很圆满的。因为他有这种比旁人快一点的智慧，所以就生出骄傲来。

任何的事情，若能比旁人都迅速──学经学得快、学法也学得快，修行，成佛也成得快、得定力也先入定，然后就生智慧，但是自己还不要执着，也不会说："你看，我比你们都好！"这就是没有自满，没有骄傲，所以就不是增上慢。

为什么叫"增"？就是他比旁人聪明；所以他就生出一种骄傲、傲慢，这叫增上慢。比丘，就是出家人。这一些增上慢的人，认为一切他都明白了，佛再说出这种真实的法，他不会相信的；不相信，所以就会堕落到这个大坑。大坑，就是很低下的地方；就是或者堕到地狱的大坑、或者转饿鬼的大坑、或者转畜生那个大坑去；这三恶道，都叫大坑。

尔时，世尊重说偈言：当尔之时，释迦牟尼佛又以偈颂来回答舍利弗，止止不须说，我法妙难思：停止了吧！停止了吧！我不要讲了！为什么不要讲这种的佛法？因为我这种法是太妙了，妙到极点！妙到没有再那么微妙的，是说不出来的。难思，就是不容易思想的，不容易以心思、不容易以言议的。诸增上慢者，闻必不敬信：可是，我若说出这种真实不虚的法，这些增上慢的比丘，他们听见这个法，一定不会相信的。

G5 三请

尔时，舍利弗重白佛言：世尊！惟愿说之！惟愿说之！今此会中，如我等比，百千万亿，世世已曾从佛受化；如此人等必能敬信，长夜安隐，多所饶益。尔时，舍利弗欲重宣此义，而说偈言：

无上两足尊　愿说第一法　我为佛长子　惟垂分别说
是会无量众　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲听受佛语　我等千二百　及余求佛者
愿为此众故　惟垂分别说　是等闻此法　则生大欢喜

尔时，舍利弗重白佛言：在这个时候，舍利弗尊者听释迦牟尼佛讲前面的偈颂之后，又再对佛说，世尊！惟愿说之！惟愿说之：世尊！我用至诚恳切的心，惟愿佛说这真实的妙法。一般的法会大众，也是以至诚恳切的心，来要求世尊说这种甚深微妙之法。这次请法，是"三请"了。今此会中，如我等比：现在这个法会里，像我等辈的这一些比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷等，百千万亿，世世已曾从佛受化：在过去百千万亿世那么长的时间，生生世世已曾经受过佛的教化了。

这种的因缘，是非常正确的。要是没有受过佛教化的人，他就听见佛法，也不生信心；若在过去已经受过佛教化的人，今生一遇到佛法，他就生一种的信心，觉得这是值得我相信的。佛怎么有那么多弟子？就因为佛在过去，生生世世已教化这一些个众生，他们也发愿生生世世跟着佛常学佛法。佛做比丘的时候，这些人就皈依三宝；等佛证得初果阿罗汉，这些人一看，就跟着出家，也做比丘了；当佛证二果时，他们也就跟着参禅修道。释迦牟尼佛用种种的慈悲心、种种的方便法门，来教化这一些个弟子；所以释迦牟尼佛这一生成佛的时候，这些弟子都证果成阿罗汉了。

舍利弗现在就说这个道理，说我们都是生生世世拜世尊做师父，都受佛的教化；在今生，佛已经成佛了，我们大家都做佛的弟子；这种的因缘，所以我们感佛的深恩。如此人等，必能敬信：像我们这一类的人，世尊讲什么道理，我们一定就相信什么道理。长夜安隐，多所饶益：我们这些人，都好像在长夜之中睡觉，什么也都不知道了。所以现在请释迦牟尼佛世尊，请说这种妙法，来饶益我们这一切的众生，给我们一点好处。

我也觉得有这个道理，我在东北和香港的时候，有些皈依弟子对我有一种很深的信心。无论我讲什么，他都相信的，一点也不生怀疑；甚至我故意讲不合乎道理的法，他都相信的。初次皈依的人，信心就没有那么坚固；皈依一生、二生、三生、五生的，信心也都没有那么深。所以释迦牟尼佛生生世世教化这一些个人，舍利弗尊者请释迦牟尼佛说这个妙法，说我们大家都会相信的了；虽然这样讲，可是在后边长行上，就有"五千退席"，五千个比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷就都跑了、退席了！释迦牟尼佛刚刚要说："我告诉你，我讲这种最深的妙法，你不要着急！你好好的想一想，我给你讲！"佛刚要宣讲，这五千人就都跑了！

这就好像我们到秋天收谷一样，谷有皮子，皮子经不住风，风一吹，就都飞了，米就落下来；这五千人退席，也都是一些渣滓，都跑了。渣滓，就是那个糠皮。

尔时，舍利弗欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，舍利弗又愿意说清楚一点，就用偈言来请释迦牟尼佛说这种妙法。

无上两足尊，愿说第一法：没有再比您高尚、福慧双圆的世尊！我们现在愿意您来宣说这种真实不虚、实智的第一妙法，演说这种不二法门。我为佛长子，惟垂分别说：我舍利弗是佛最大的一个佛子，现在恳请佛慈悲，分别来宣讲给我们听。

是会无量众，能敬信此法：这法会无量数这么多的大众，他们完全都可以恭敬而信仰这种的妙法。佛已曾世世，教化如是等：什么原因他们会敬信呢？因为他们在过去生生世世已经受佛的教化，蒙受佛慈悲的法乳之恩。法是佛法，乳是牛乳；法乳之恩，就是受法教化的深恩。

皆一心合掌，欲听受佛语：他们完全都专一其心，合起掌来，唯一的希望，就想要听佛所说的话。我等千二百，及余求佛者：我们有一千二百五十比丘，和其余求辟支佛的缘觉，愿为此众

故，惟垂分别说：请求世尊大慈大悲，愿意为这一些个大众，分别来解说这种法。是等闻此法，则生大欢喜：我们在法会这一些个大众，听见这种妙法，一定都非常高兴，非常欢喜的。

D2 广开三显一断疑生信　分三

E1 法说周　E2 譬说周　E3 因缘周　E1 分五

F1 正法说　F2 身子领解　F3 如来述成　F4 与授记　F5 四众欢喜　F1 分二

G1 长行　G2 重颂　G1 分三

H1 许　H2 受旨　H3 正说

今H1

尔时，世尊告舍利弗：汝已殷勤三请，岂得不说。汝今谛听，善思念之，吾当为汝分别解说。说此语时，会中有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷五千人等，即从座起，礼佛而退。所以者何？此辈罪根深重，及增上慢，未得谓得，未证谓证，有如此失，是以不住。世尊默然而不制止。尔时，佛告舍利弗：我今此众，无复枝叶，纯有真实。舍利弗！如是增上慢人，退亦佳矣！汝今善听，当为汝说。

尔时，世尊告舍利弗：在这个时候，释迦牟尼佛告诉舍利弗说，汝已殷勤三请，岂得不说：你既然已经一次又一次，殷殷勤勤这么样三次请求我说这个法，我怎能不讲这个法呢？汝今谛听，善思念之：那么你现在就要谛视而听，要专心一意，好好想一想我所说的法，吾当为汝分别解说：我现在给你们详详细细、分别清清楚楚的，来解说这种真实不虚的妙法。

说此语时：释迦牟尼佛说完了这话的时候，会中有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，五千人等：在这个法会里，即刻就有比丘、比丘尼、男居士、女居士，有五千多人，即从座起，礼佛而退：佛想说这个法时，他们就都站起来，向佛顶礼完就走了；他们虽然都是增上慢人，但是他们还都向佛顶礼。

所以者何：为什么他们要退出呢？此辈罪根深重：因为这一班人，他们都是罪孽深重，造的罪业太深了，所以不能留下来听这个妙法。及增上慢：和这一类的增上慢人，也在从中作怪。未得谓得：他们没有得到智慧，就说自己已得到智慧了。未证谓证：他们没有证得初果、二果，没有证到阿罗汉果，就说自己已证果；没有证得佛果，说证得佛果了。总觉得自己不错、比谁都好，这就是优越感作怪的毛病。有如此失，是以不住：他们认理不清，才失去听《妙法莲华经》的机会，所以他们就不在这儿听经。

世尊默然，而不制止：世尊看见这五千人退席，也不讲话，也不制止。

尔时，佛告舍利弗：在这个时候，佛告诉舍利弗，我今此众，无复枝叶：我现在这个法会的大众，没有枝、岔。头先我说是糠和皮子，这就是枝和叶，就是末梢。纯有真实：真，就是挺干；实，也就是真材实料。现在那枝叶都没有了，就剩栋梁之材；所谓的“皮毛”都去了，真实的米就都落到这儿了。也就是那些有罪孽的人都走了，现在这些人都是有福德的，这叫“真实”。真实，就是这些诚心的弟子；枝叶，就是那些不诚心的弟子。好像某某人到这儿，又说要皈依、要受戒；也皈了依、受了戒，现在又跑了！这情形就同于五千退席的道理一样。他学了几个月的佛法，就想开悟；又说他的兄弟是开悟的，这简直的是欺骗世人嘛！

舍利弗！如是增上慢人，退亦佳矣：像这一些个增上慢的人，他走了更好！免得影响其他的人。汝今善听，当为汝说：你现在好好地听我讲，你不要跑了！我现在给你们这一些真正有信心的弟子来讲这个法。

H2 受旨

舍利弗言：唯然，世尊！愿乐欲闻。

舍利弗就说了，“好！好！”我们就等着，等着佛讲。称了一声世尊！我们大家都很高兴的，愿意听佛说这种真实不虚的《妙法莲华经》。

H3 正说　分二

I1 明四佛章广上诸佛权实二智　I2 明释迦章广前释迦权实二智　I1 分二

J1 总明诸佛　J2 别列三世佛　J1 分四

K1 叹法希有　K2 说无虚妄　K3 开方便　K4 示真实

今K1

佛告舍利弗：如是妙法，诸佛如来时乃说之；如优昙钵华，时一现耳。

释迦牟尼佛对舍利弗说，我现在一定给你说《法华经》！因为你已经一次来请法，再次来请法，三次来请法；由这三次请法，就知道你代表所有的法会大众，特别诚恳，所以我一定要给你说！舍利弗就说，是！我们大家就欢喜来听！

佛告舍利弗：释迦牟尼佛告诉舍利弗，如是妙法：如是，是指法之辞，就是说这个妙法。妙法就是如是，如是也就是妙法；若不是妙法，就不会如是；若不如是，也就不是妙法。如是妙法，就这样子，就是妙法。什么样子呢？没有个样子；若有个样子，那又变成有相了；没有样子，就是无相的实相，这是真实的妙法。

这种妙法，不是任何时候都可以听到的，所以是稀有；诸佛如来，时乃说之：十方诸佛如来要等到时节因缘成熟了，然后才能宣说这种妙法。这种妙法有一个譬喻，如优昙钵华，时一现耳：比喻优昙钵罗华；这种花，只是开很短很短的时间就谢了，所以它就出贵稀有。现在这种妙法，和优昙钵罗华是一样，不是常常有的。

K2 说无虚妄

舍利弗！汝等当信佛之所说，言不虚妄。

你们这些个声闻、缘觉等，应该信佛的所说的话；佛所说的言词，都是真实不虚的，你切记不要生出一种怀疑心！

K3 开方便

舍利弗！诸佛随宜说法，意趣难解。所以者何？我以无数方便、种种因缘、譬喻言辞，演说诸法。是法，非思量分别之所能解，唯有诸佛乃能知之。

舍利弗！诸佛随宜说法：虽然这是开权显实的妙法，可是佛为实施权，为这真实的法而施一种权巧方便随宜说法，观机逗教，因人说法。意趣难解：佛所说的法，一言具足无量言的妙意，无量的意思也归纳成为一个道理；所以这其中的道理，是不容易明白的。

所以者何：什么缘故不容易明白呢？我以无数方便：释迦牟尼佛说，我成佛以来，用无数量那么多的方便法门，为实施权，种种因缘：以种种的因缘来教化众生，譬喻言辞：又举出一些譬喻的言词，演说诸法：来演说这所有的一切诸法。

是法，非思量分别之所能解：虽然有种种的因缘、种种的譬喻言词，来演说这一切的诸法；可是这一种法，不是容易明白的，不是用你的识心和意识来分别思量，就能明白。你不要用第六意识和第七分别识来揣测这佛法的道理！那怎么样呢？唯有诸佛，乃能知之：唯有佛和佛之间，才能知道这种法。唯，是仅仅，也就是单独。

K4 示真实　分四

L1 标出世意　 L2 重征出世意　 L3 正明出世意　 L4 总结出世意

今 L1

所以者何？诸佛世尊，唯以一大事因缘故，出现于世。

这是什么道理呢？什么缘故？十方诸佛和世尊，就因为有一种大事因缘的缘故，才出现在这个世界上。

我们每一个人现在想一想：什么是我们的“大事因缘”呢？哪一种事情是我们的大事？释迦牟尼佛为这个大事因缘出世，这个大事，是什么大事？我告诉你们，这大事就不是小事，要是小事，就不会说是大事。

明白了吗？这是很简单的一个解答。那么还有一个很深的解答，你们自己再想一想！那是非常之妙，妙到你不能想像的程度，也就是不可思议。

前边已经讲过了，说是“不可以思量分别之所能解”；所以我们现在想的，完全都不对了；我们现在分别的，也是错了。不分别、不思量，这就是妙法；我就要你们答覆这个问题。其实这个问题不需要答覆，因为它没有答案。那为什么又要问？为什么又不要问？你能答覆我“为什么我不问”，那么我就可以不问了。哈哈！现在我们讲这个“大事因缘”。这两个答覆，我方才已经用不思量、不分别的来裁判，都是合格了！

为什么？不答覆，也就是没答覆。这地方讲得太糊涂了！本来有答覆，为什么又说没答覆？因为现在释迦牟尼佛将入涅盘前，这个答覆唯有释迦牟尼佛才能裁判。我现在裁判这种的问题还不够资格，所以我们大家最好把这个问题忘了，也不要去想。可是我相信各位一定忘不了！为什么？因为是大事因缘，不是小事因缘。要是小事的因缘，就会忘了；这是大事的因缘，怎么可以忘了？你有什么法子可以把它忘了？忘不了的。忘不了，那怎么办呢？我们要明白它！

讲来讲去，这一大事因缘，我还没有说出来；现在我不要啰啰嗦嗦的，令大家也不知道是什么大事因缘。这个大事因缘，好像现在我手里拿着什么东西似的，你看看，有什么东西？这是大事因缘。你知道了，这是大事因缘；你不知道，这也是大事因缘。你看！有什么东西？什么也没有！这个大事因缘，也就是这样子！什么也没有，这就叫大事因缘。大事因缘就是没有事；没有事，释迦牟尼佛所以要找一点事情来做，也就为了要说《法华经》；说《法华经》就是大事因缘。

那么《法华经》是说的什么？是说《法华经》的妙法。这一种妙法是什么？是不能想的，你一想就不妙了，你一问什么就不妙、谈不到妙了！那么，我们听经干什么？我们不听经，那不更妙吗？谁叫你听来着？你可以不听，没有人叫你听啊！你现在想要不听，也停止不了！

还有一件大事，我们人也不应该忘了！方才我叫你们忘，你忘不了；这件事情我不叫你们忘，你们单要忘！所以现在我遇到这个大事因缘了，不得不再把它告诉你们，就是：我们每一个人的生死大事！我们每一个人有生、就有死，这种生死的问题，明白不明白？你知道你怎么生的？不知道！你知道你怎么死？也不知道！很聪明的人，生死的问题不知道？我们这个大事因缘，就是生死的大事！若把生死的事情搞清楚了，这个大事才算办完了；你生死的问题不清楚，你的大事没有办完。

昨天来那些游客，他问得很奇怪的，“你为什么把橘子摆到佛前呢？”我觉得这问题对每个人还有一点用处，所以今天再把它重复一下。他们问谁呢？问我这个出家的“高徒”，他站到那

地方比谁都高。他的答覆大约是拖泥带水、不清楚就是了，我就着了急了，“这么简单的问题，怎么还答不出来？”我也不管三七二十一，就跑到法座上来，说：“你问橘子摆到这儿干什么？佛要吃！佛欢喜吃橘子！”“佛还会吃橘子？”我说：“当然了！当然佛会吃橘子！因为我们人欢喜吃橘子，佛是人成的，所以我相信佛一定欢喜吃橘子。因为我欢喜吃，我欢喜吃的东西，我就可以供佛的；我推己及人，我自己欢喜吃，我也知道佛欢喜吃。那么我以橘子来供佛，当然佛不会生气的。”意思是这样。这些人一听，是见所未见、闻所未闻，也就没有话讲了！

再讲一讲“大事因缘”，我们想要知道这个大事因缘，先要知道小事的因缘；你不知道小事的因缘，就不知道大事的因缘。小事的因缘从什么地方起的？就从无明那儿起的。无明，就是小事的因缘；生死，就是大事的因缘。为什么有生死？因为我们人有无明；无明一有了，贪心、瞋心、痴心、慢心、疑心全都跑出来了！若没有无明，这些问题就都没有了。有了无明，就有了问题；有了问题，就有生死。所以我们现在先要把这个小事的因缘弄清楚；小事的因缘一清楚了，你清楚小，就清楚大了！“大”是由“小”而延大的；小孩子由小长成大人，由大人而又会老，由老而又会死。若不知道根本的小事因缘，那大事因缘也不能解决，现在先要把无明破了，那大事因缘也自然就了了。所以想要明白大事因缘，先要从小事因缘做起。

L 2 重征出世意

舍利弗！云何名诸佛世尊，唯以一大事因缘故，出现于世？

释迦牟尼佛叫一声，舍利弗！我告诉你，什么叫诸佛世尊唯以一大事因缘故，出现于世？诸佛世尊为着一切众生的生死大事、种种的业报因缘，所以才出现到这个娑婆世界上。

L 3 正明出世意　分二

M1 明大事因缘　M2 明会权归实

今M1

诸佛世尊，欲令众生开佛知见，使得清净故，出现于世；欲示众生佛之知见故，出现于世；欲令众生悟佛知见故，出现于世；欲令众生入佛知见道故，出现于世。舍利弗！是为诸佛以一大事因缘故，出现于世。

诸佛世尊：十方诸佛世尊和我释迦牟尼世尊，同样的是欲令众生开佛知见：最大的希望，就想令众生得到佛的知见。开佛知见，就是对“关上佛的知见”来讲。我们佛的知见这个门，从什么时候关上的呢？就是从有无明那个时候；所以现在再把它打开。什么是佛知？就是我们一切众生共有的一个心，这个心具足佛的智慧，所以佛知也就是佛心。什么叫佛见？就是有佛眼；你开了佛眼，然后你就会洞明一切诸法实相。

使得清净故：没有开佛知见以前，我们一切一切都是不清净；不清净，就是污浊不干净。什么不干净？也就是无明、烦恼、粗惑、细惑，有这种种的烦恼，就令我们性上好像不清净似的。那么自性本来就是清净的，现在为什么不清净了？因为没有开佛知见，就没有得到清净。所以释迦牟尼佛为令一切众生返本还原，开佛知见，让众生得到清净，就出现于世：到这个世界上来。佛到这个世界上来，是以八相成道来教化众生。

欲示众生，佛之知见故：佛出世的最大因缘，也就是想要指示一切众生佛知、佛见。指示，也就是令众生明白，明白这佛知佛见本来是自有的，不是从外边得到的。佛教之所以和其它的宗教不同的原因，就是“一切众生皆可成佛”，这是最平等的。任何人修行，都可以成佛的；你若不修行，当然不会成佛了。不是说我是佛，你不是佛；也不是说你是佛，我不是佛。一切众生皆有佛性，皆堪作佛，都可以成佛的。

一些外道说：“只有天主是独一无二的。”那么这个天主从什么地方来的？有的说本来就有的；又有的说那不可以问的，你问天主从什么地方来的，那就犯罪了！这绝不会犯罪的，除非没有天主；若有天主的话，就不会犯罪！你问他，他应该教你明白，不能说是我不明白的事情，一问就有罪了！没有这个道理！其实这个天主，就是三十三天那个帝释天释提桓因，他就是天主。有的外教说：“不是的，我们的天主不是这个天主，是另外有个天主。”你的那个是另外一个天主？那你想把三十三天这个天主，又给安排到什么地方去？给撵到什么地方去做天主呢？除非你好像国王篡位似的，把他赶走了，而你才可以做天主；不赶走，就不可以做的。

其实，这个天主在佛教里，只是一个护法，护法佛教的。因为一般天主教徒，他不知道这个教理，也不明白“无始无终”的道理。他只知道“有始无终”，说天主本来就有，是天地开始，从他开始天地，这是“有始”；天主永远都存在的，永远都是活的，永远都不会死，所以这是“无终”。其实这是众生想像的讲法。佛是天上、天下，唯我独尊的，但是人人都可以作佛；不是单单我释迦牟尼佛是佛，其他的就不许可是佛。十方诸佛，佛佛道同，都是一样的；不是说我是独一无二的，只有我可以做，其他任何人都不可以，这简直是专制主义、独裁主义！

现在佛想指示明白：不是唯独佛才有佛知佛见，而一切众生没有佛知佛见。不是的！一切众生统统都具足有这种佛知佛见，只是因为没有明白这个道理，没有得到这种的力量。所以，佛为了指示一切众生佛知佛见，就出现于世：到这个娑婆世界来。

欲令众生，悟佛知见故：指示明白了，但你自己也要觉悟。自己不觉悟，单单听人家这么讲，没有真正的领会到、没有得到；这就是这种知识还不够，没有真明白。领会，就是自己心里有一种真实的领受。现在佛要令一切众生，觉悟自己本有的佛知佛见，所以出现于世：出现到这

个世间来。

欲令众生，入佛知见道故：有人指示明白，自己也真正觉悟到这种的道理了，但是还没有证得；现在佛又愿意令一切众生，证得佛知佛见的这种境界。入，就是证得。所以出现于世：出现到这个世界上来。

所谓佛的大事因缘，就是欲令众生“开、示、悟、入”佛知佛见。开、示、悟、入佛知佛见，就会了生死了。生死一了，大事就已经完毕。大事完毕，就没有事情做了，所以佛把这种道理说完了之后，就要入涅盘了！

舍利弗！是为诸佛以一大事因缘故，出现于世：释迦牟尼佛又称了一声，舍利弗！前面我所说的“开、示、悟、入”佛之知见，使令众生了生脱死、离苦得乐；这就是诸佛以一大事因缘，出现于这个世界上。

M2 明会权归实

佛告舍利弗！诸佛如来，但教化菩萨，诸有所作，常为一事，唯以佛之知见，示悟众生。舍利弗！如来但以一佛乘故，为众生说法，无有余乘，若二若三。

佛告舍利弗：释迦牟尼佛又告诉舍利弗！诸佛如来，但教化菩萨：诸佛如来，皆教化这一切的菩萨。诸有所作，常为一事：所有的一切所行所做，常常就为这一种大事的因缘。这个大事因缘，就是唯以佛之知见，示悟众生：指示令众生明白，令众生开示悟入佛之知见。

舍利弗！如来但以一佛乘故，为众生说法，无有余乘：舍利弗！你要明白！十方诸佛如来，只以唯一佛乘来教化众生，为所有众生说一切的法，没有其他的小乘。若二、若三：若二，是大乘、小乘；若三，是声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。没有大乘、没有小乘，也没有声闻、缘觉、菩萨三乘；那是什么乘呢？就是唯一佛乘。

L4 总结出世意

舍利弗！一切十方诸佛，法亦如是。

释迦牟尼佛又称了一声，舍利弗！所有十方一切诸佛，他们说法的时候，也是这样子，也是说的唯一佛乘，更无余乘，没有其他的二乘和三乘。

J2 别列三世佛　分二

K1 别明三佛开权显实　K2 总结诸佛出现大事　K1 分三

L1 明过去佛　L2 明未来佛　L3 明现在佛

今L1

舍利弗！过去诸佛，以无量无数方便、种种因缘、譬喻言辞，而为众生演说诸法，是法皆为一佛乘故。是诸众生，从诸佛闻法，究竟皆得一切种智。

舍利弗！过去诸佛，以无量无数方便：释迦牟尼佛又称了一声，舍利弗！过去的诸佛，他们都用无量无数这么多的方便法门，种种因缘：用种种的因缘。这个因缘，就是你种善因、结善果，种恶因、结恶果；善有善报，恶有恶报，这种种因果报应的因缘。譬喻言辞：又用种种的譬喻，来说明这个道理；用种种美妙的言词，来教化一切众生。而为众生演说诸法：为这一切众生，来演说诸法。是法皆为一佛乘故：虽然说是有小乘、大乘，或有声闻、缘觉、菩萨这三乘，可是佛究竟的本怀，只为说这一个佛乘，以接引众生，使令一切众生早成佛道。

是诸众生，从诸佛闻法：这一切的众生，从诸佛开始闻法，究竟皆得一切种智：智，有一切智、道种智、一切种智。一切智，属于“空”，这是二乘所证得的一个空理。道种智，是权乘的菩萨所证得的；这种的理，也就叫“有”，又叫“假”──这“有”是个假有，不是真的。一切种智，就是“中道”；不落于空、不落于有，这是佛所证得之中道的智慧。

L2 明未来佛

舍利弗！未来诸佛当出于世，亦以无量无数方便，种种因缘譬喻言辞，而为众生演说诸法，是法皆为一佛乘故。是诸众生，从佛闻法，究竟皆得一切种智。

舍利弗：释迦牟尼佛叫一声，舍利弗！过去诸佛是这样子为众生说法，未来诸佛当出于世：那么未来的诸佛呢？也是这样子。当诸佛出现于世的时候，亦以无量无数方便、种种因缘、譬喻言辞：也用没有数量这么多的方便法门，讲种种的因缘，和种种的譬喻、言辞，而为众生演说诸法：而为这所有一切的众生，演说种种的妙法。是法皆为一佛乘故：这所有诸佛所说的法，都是为着唯一佛乘，更无余乘。是诸众生，从佛闻法：这所有的众生，听佛说这个妙法，究竟皆得一切种智：究竟的旨归、最终的目的，就是使令一切众生得到“一切种智”的这种愿望。

L3 明现在佛

舍利佛！现在十方无量百千万亿佛土中，诸佛世尊，多所饶益，安乐众生；是诸佛，亦以无量无数方便、种种因缘、譬喻言辞，而为众生演说诸法，是法皆为一佛乘故。是诸众生，从佛闻法，究竟皆得一切种智。

舍利弗！现在十方无量百千万亿佛土中：释迦牟尼佛叫一声，舍利弗！现在所有十方这么多的佛国之中，诸佛世尊，多所饶益，安乐众生：诸佛世尊也都是愿意饶润利益一切众生，令一切

众生都得到好处，得到安稳和快乐。是诸佛，亦以无量无数方便：像上边所说的诸佛，也都是用无量无数的方便法门，种种因缘、譬喻言辞，而为众生演说诸法。是法皆为一佛乘故：无论是过去、现在、未来，十方三世一切诸佛，都是只为这一佛乘而说诸法。

是诸众生，从佛闻法：这所有的一切众生，听见佛所说的法，究竟皆得一切种智：究竟的旨归、目的，就是使令众生得到一切种智、圆满菩提，归无所得。

K２总结诸佛出现大事

舍利弗！是诸佛但教化菩萨，欲以佛之知见示众生故，欲以佛之知见悟众生故，欲令众生入佛之知见故。

舍利佛！是诸佛但教化菩萨：释迦牟尼佛叫一声，舍利弗！所有过去、现在、未来诸佛，他们的目的，就是教化菩萨，使令成佛。欲以佛之知见，示众生故：想要用佛的知见，指示一切的众生。欲以佛之知见，悟众生故：要令一切众生悟佛知见。欲令众生，入佛之知见故：想使令一切众生，都入佛知见。为这个大事的因缘故，佛才出世。所以十方三世一切诸佛，都是为这一佛乘，才宣说善巧方便的法门；最后的目的，就是令一切众生，得到佛的知见、得到佛的智慧、得到佛的果位。

Ｉ２明释迦章广前释迦权实二智　分五

Ｊ１开方便　Ｊ２显真实　Ｊ３举五浊释权　Ｊ４拣伪敦信　Ｊ５说无虚妄

今Ｊ１

舍利弗！我今亦复如是，知诸众生有种种欲，深心所着；随其本性，以种种因缘、譬喻言辞、方便力，而为说法。

舍利弗！我今亦复如是：我，释迦牟尼自称。我现在教化众生，也是用种种的因缘、譬喻言辞，来给众生说法，和过去、现在、未来一切诸佛，是一样的。知诸众生有种种欲：我知道所有众生，每一个都有种种无量无边那么多的欲念。深心所着：这些欲念，不是一生一世的，而是由无量劫以来，生生世世习染而来的。所以深深印到众生的八识田里，着住而不舍离；这种习染的力量非常之大，所以这执着性，很不容易得到解脱。

因为这个缘故，所以我就随其本性：我随着每一个众生的本性、所习染的毛病深浅，以种种因缘、譬喻言辞、方便力：用种种的因缘、譬喻、言辞，用方便权巧的力量，而为说法：而为一切的众生说法。

Ｊ２显真实

舍利佛！如此，皆为得一佛乘、一切种智故。舍利弗！十方世界中，尚无二乘，何况有三。

舍利弗！如此，皆为得一佛乘、一切种智故：释迦牟尼佛叫一声，舍利弗！如前面所说，过去、现在、未来诸佛所说的法，就像这样，都是相同的，都是为得一佛乘，得到一切智、道种智、一切种智的缘故。

舍利弗！十方世界中，尚无二乘，何况有三：在十方诸佛的世界中，尚且没有二乘这种权法，何况有三？二乘，可以说是大乘、小乘，又可以说是藏教和通教。三呢？就是别教。《华严经》讲的是顿教，这是教菩萨法，但是它也兼有不顿教。藏教和通教，是教罗汉和缘觉；别教，是对于声闻、缘觉，将要回小向大，要回向到圆教。何况有三，这个三，可以说是声闻、缘觉、菩萨，也可以说是藏教、通教、别教。因为《法华经》是纯圆独妙──纯圆，就是单单讲圆教；独妙，就是只有《法华经》才是最妙的；这叫纯圆独妙的教理。其余藏教、通教、别教，都是不能比的。所谓唯一佛乘，也就是说的圆教。声闻、缘觉、菩萨这三乘，都是权教。

Ｊ３举五浊释权

舍利弗！诸佛出于五浊恶世，所谓劫浊、烦恼浊、众生浊、见浊、命浊。如是，舍利弗！劫浊乱时，众生垢重，悭贪嫉妒，成就诸不善根故，诸佛以方便力，于一佛乘，分别说三。

舍利弗！诸佛出于五浊恶世：十方诸佛为普度众生，出现于这五浊恶世，有五种浊恶的世界。五种的浊恶是什么呢？

所谓劫浊、烦恼浊、众生浊、见浊、命浊：劫，就是时间。本来是无所谓时间的，是因为在众生份上，产生分别心，才有了时间，有过去、现在、未来三世，才有这个劫。劫是梵语，具足叫劫波，译为时分。这个时分怎么样污浊呢？一般的罪恶充满这时代，所以连时间也都污浊了。

烦恼浊，这就是指的五钝使。五钝使，就是贪、瞋、痴、慢、疑；这五种，就是生烦恼的根本。还有五利使，下面“见浊”，就是五利使。钝，是因为它来得迟钝一点；利，是因为它来得快。众生浊，就是众生种种的善恶因缘，生种种的善恶果报；每个众生有他特别的恶业，所以众生也污浊了。见浊，是属于五利使，就是身、边、戒、见、邪──身见、边见、戒见、见取见、邪见；这五种，也是浊。命，就是众生的报身，这一段落的时间，就叫生命；生命也是污浊的，所以叫命浊。

怎么叫“浊”呢？好像把尘土放到水里，用手这么一搅，就浑了，看不清了，那就叫浊。我们

这个世界，就是有这五种浑浊，造成这世界也不清净了，所以叫五浊恶世。

如是，舍利弗！劫浊乱时，众生垢重：在劫浊浑乱的时候，众生的罪垢非常重的，悭贪嫉妒：悭，就是悭吝，就是有钱舍不得，拿着一分钱也不放手，也要把它攒出水来。这表示什么？这叫舍不得钱。悭，是不能舍；贪，是不舍，不但不舍，而且还要贪图其他人的。自己有财产舍不得，这是悭；而贪图其他人的财产，叫人家舍给我，这样子就变成贪而无厌。悭贪的人，将来的果报都是非常穷苦的；因为悭，不肯布施，所以他就没有福报。而贪，不但自己不布施，还贪图人家的财产。

有这么一个小小的公案，说给大家听。有个贪心的人死了，死后到阎罗王那儿，阎罗王就问他说："你这个人很聪明的，这一世人，你所做的都是没有受过什么损失。你来生做人，你是愿意吃人家的？还是愿意吃自己的？"他一想："啊！吃我自己的？这不合帐！我吃人家的，可以把我自己的省下来。"就对阎罗王说："我欢喜吃人家的，不欢喜吃自己的。"阎罗王说："好！那你去做猪！猪是专门吃人家给的东西，不吃自己的。"于是这个贪心的人，才知道吃人家的是错了；但是已经向阎罗王要求，也不能更改了。于是就去做猪，一天到晚吃人家的东西；这就是因为贪心而上当的！

嫉妒，嫉是嫉贤，妒是妒能。嫉贤，就是看任何人如果好过我，我就不高兴了；妒能，这个人才能若超过我，就生了一种妒。所以合起来叫"嫉妒"，就是嫉贤妒能。又者，这嫉妒，也可以说妒忌色，见到美色就生起一种妒忌心。有嫉妒心的人，将来都要堕落的，来生或者就做畜生。你看那些个畜生，都是妒忌人，然后就堕落做畜生了。成就诸不善根：因为众生贪、悭、嫉、妒，所以所成就的事情，也都不是好事，就成就不善根；不善根，就是恶根，增长他的恶根。

诸佛以方便力：诸佛用方便权巧的力量，于一佛乘，分别说三：本来是唯一佛乘，更无余乘；但是若一开始，就叫众生都成佛，这一切众生都不会相信。所以十方诸佛和释迦牟尼佛，都是先说小乘法，引导一切众生，由小而大；所以他分别说三，这三乘，就是声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。

Ｊ４拣伪敦信　分二

Ｋ１拣别真伪　Ｋ２开除释疑　Ｋ１分二

Ｌ１若不闻不知非真弟子　Ｌ２若闻不信受成增上慢

今Ｌ１

舍利弗！若我弟子，自谓阿罗汉、辟支佛者，不闻不知诸佛如来但教化菩萨事，此非佛弟子、非阿罗汉、非辟支佛。

舍利弗！若我弟子：释迦牟尼佛叫一声，舍利弗！假使我的弟子，自谓阿罗汉、辟支佛者：他自己说是已经得到阿罗汉果，或已经得到辟支佛果了，不闻不知诸佛如来但教化菩萨事：也不曾听这个唯一佛乘的真实妙法，不知道；他不知道诸佛如来是为了用一乘教化菩萨，而成佛果。

此非佛弟子、非阿罗汉、非辟支佛：这一种人，不是菩萨，也不是声闻乘，也不是缘觉。为什么他不是菩萨？不是阿罗汉？不是辟支佛？因为他既然得了阿罗汉果、辟支佛果、菩萨果，就一定会相信我所说的这个妙法，他的根性一定是很深厚。如果他不信呢？他就没证得阿罗汉果、没证得辟支佛果，也没有证得权乘的菩萨果，他只是增上慢的种族。

Ｌ２若闻不信受成增上慢

又舍利弗！是诸比丘、比丘尼，自谓已得阿罗汉，是最后身，究竟涅盘，便不复志求阿耨多罗三藐三菩提，当知此辈皆是增上慢人。所以者何？若有比丘实得阿罗汉，若不信此法，无有是处。

又舍利弗：释迦牟尼佛又叫一声，舍利弗！是诸比丘、比丘尼，自谓已得阿罗汉：这一些个比丘、比丘尼，他们说自己已证得阿罗汉果。是最后身：现在这个报身是最后一个报身，以后就不再受后有。究竟涅盘：说他们已经得到究竟涅盘，常乐我净了，便不复志求阿耨多罗三藐三菩提：就不再向上发愿求无上正等正觉的果位。当知此辈，皆是增上慢人：你应该知道，这一类的人都是聪明反被聪明误、贡高我慢，有增上慢这类的人。

所以者何：是什么原因呢？若有比丘，实得阿罗汉：假使有个比丘，他真得阿罗汉果了；若不信此法，无有是处：他若不相信这《妙法莲华经》的话，那没有这个道理的。

Ｋ２开除释疑

除佛灭度后，现前无佛。所以者何？佛灭度后，如是等经，受持读诵解义者，是人难得。若遇余佛，于此法中，便得决了。

除佛灭度后，现前无佛：除非在佛灭度之后，现在没有佛。所以者何：是什么原因呢？

佛灭度后：在佛灭度后，如是等经，受持读诵解义者：像《妙法莲华经》这一种的经，能以受持、读诵，能以明白这个道理的。是人难得：不容易找到能信解这《妙法莲华经》的人；因为没有人明白，所以众生就不会相信了。

若遇余佛，于此法中，便得决了：或者遇见他方世界的佛，对《妙法莲华经》这种“开权显实”的妙法里边，他们就可以明白、决定了解。

Ｊ5 说无虚妄

舍利弗！汝等当一心信解、受持佛语。诸佛如来，言无虚妄；无有余乘，唯一佛乘。

舍利弗！汝等当一心信解：释迦牟尼佛又叫一声，舍利弗！你们这一切声闻、菩萨，和在会的大众等，应该专一其心，信解受持这部经典。一心，没有两个心。受持佛语：受持佛所说的这种法。这还恐怕一般人不相信，所以佛又说诸佛如来，言无虚妄：诸佛所说的话，没有假的，都是真实不虚的；无有余乘，唯一佛乘：没有其他的三乘法，唯一的只有这个佛乘，所以你们不要生一种怀疑心。

Ｇ2 重颂　分二

Ｈ1 颂上许答　Ｈ1 颂上正说

今Ｈ1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

比丘比丘尼　有怀增上慢　优婆塞我慢　优婆夷不信
如是四众等　其数有五千　不自见其过　于戒有缺漏
护惜其瑕疵　是小智已出　众中之糟糠　佛威德故去
斯人鲜福德　不堪受是法　此众无枝叶　唯有诸真实

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛愿意把这种的意思再重复说一遍，而说这个偈颂。

在佛答应舍利弗，将要说这《妙法莲华经》的时候，会中就有比丘、比丘尼，有怀增上慢；优婆塞我慢，优婆夷不信：这前边说比丘、比丘尼是增上慢，这儿又说优婆塞、优婆夷是有我慢，也有不信的，都是增上慢之类的。增上慢，就是慢上加上慢，又增加了慢心、骄傲的这种傲慢。优婆塞，是近事男；优婆夷，是近事女。如是四众等，其数有五千：像这样子比丘、比丘尼，优婆塞、优婆夷四众等，不是就几个人，是有五千那么多等的四众弟子皆退席。为什么？因为他们都是增上慢的，或者就是狐疑不信的。

不自见其过：他们都不见自己的过错、毛病，都在那儿自以为是，排斥其他人。这是因为于戒有缺漏：对戒律又缺又漏，就是不守戒律。护惜其瑕疵：而又护着自己的毛病，覆藏己过；自己的过错，有不对的地方，也不叫人知道。瑕玼，就是毛病。凡是受了戒的人，一定要持戒；不论是菩萨戒、八关斋戒，或沙弥十戒，都必须要持戒精严。否则，就像水瓶里有个窟窿，总是装不满，总是有漏。瑕玼，本来是玉石上的缺憾，或者有一边颜色太深了，或者其他有不圆满的地方。在这里是指人的品德上有毛病，戒德有缺漏。是小智已出：这些个都是没有智慧的人，所以叫小智；这四种人都离开法会了。

众中之糟糠：这是在大众中，他们就像舂米之后所遗弃的残糠一样。糟，就是用米或高粱造酒之后，都有剩下来的酒糟；糠，是舂谷子所去掉的皮子，小米子、大米都有这个。这些人就像那个东西似，已经没有用的。那么，他们为什么退席呢？佛威德故去：因为佛的威德神力，所以他们生贡高我慢的这些人，就走了，离开道场了，都是退席了！这叫五千退席。

斯人鲜福德：斯人，就是这个人；哪个人呢？就是五千退席这一些个人。鲜，当“鲜少”讲，鲜少福德，就是没有德行。这些人，就是没有福的人、没有德行的人；也就是说这些人，都是没有善根的人。所以不堪受是法：他不可以接受这大乘的妙法；为什么？就因为他没有这么大的善根。此众无枝叶，唯有诸真实：现在留在这个法会，所剩下的就是这一些菩萨、罗汉，已经没有枝枝叶叶、没有渣滓了，只有这一切的真枝干和根本之人；也就是只有这些大乘根器、有德行的人，有这些菩萨种性的人，没有那些小乘的人。

Ｈ2 颂上正说　分二

Ｉ1 颂四佛章　Ｉ2 颂释迦佛章　Ｉ1 分四

Ｊ1 颂诸佛　Ｊ2 颂过去佛　Ｊ3 颂未来佛　Ｊ4 颂现在佛　Ｊ1 分五

Ｋ1 颂诸佛施权　Ｋ2 颂诸佛显实　Ｋ3 颂诸佛劝信　Ｋ4 颂诸佛五浊开

Ｋ5 颂诸佛不虚

今Ｋ1

舍利弗善听　诸佛所得法　无量方便力　而为众生说
众生心所念　种种所行道　若干诸欲性　先世善恶业
佛悉知是已　以诸缘譬喻　言辞方便力　令一切欢喜
或说修多罗　伽陀及本事　本生未曾有　亦说于因缘
譬喻并只夜　优波提舍经　钝根乐小法　贪着于生死
于诸无量佛　不行深妙道　众苦所恼乱　为是说涅盘

舍利弗善听：舍利弗！你应该好好听我讲！诸佛所得法，无量方便力：十方诸佛所得的这种无上甚深微妙法，有无量无边这么多的方便力，而令一切众生都舍小向大、发菩提心，成佛果位。而为众生说：所以佛用种种权巧方便，本来没有三乘，而说出三乘；这是一种方便的力，而为众生说方便法。

众生心所念，种种所行道：众生心所想念的，种种所修行的道路。若干诸欲性：每个众生有他的欲性。他这种欲性从什么地方来的？就是从他先世善恶业：他善业充足，欲念就轻一点；恶业充足，欲念就重。所以我们每一个人，可以给自己算一算，算一算自己是欲念重、还是轻？

假如你欲念轻，善根就深厚；欲念若重，善根就薄。什么是欲念？就是你的烦恼，也就是你放不下、看不破的；无明、烦恼，这就是最大的欲。

佛悉知是已：佛以佛眼观察，就完全知道这种种的道理；种种众生有种种欲、种种念，佛都知道。

以诸缘譬喻、言辞方便力：所以，佛就用种种的因缘、种种的譬喻、言辞、善巧方便，令一切欢喜：令一切众生听闻到佛法，都生欢喜心。

或说修多罗：或者就说修多罗。修多罗是梵语，译为契经。契，是契合，就是“上契诸佛之理，下契众生之机。”所以这叫契理、契机，上和诸佛的佛性是一个的，下和众生的机缘也是相合的。

伽陀及本事：伽陀是梵语，译为孤起颂。有些偈颂，是因为与前面的长行没有说这个意思，好像《金刚经》上所说的：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”还有“若以色见我，以声音求我；世人行邪道，不能见如来。”这就是孤起颂，因为前边长行上没有讲这个；就是和前后的长行都没有什么大的关联，但是所说出的道理很特别的。本事，就叙述诸佛宿生的所有事情；本，是根本的时候。

本生未曾有：本生，就是今生；叙述佛今生所有的一切事情。未曾有，就是未曾有法；从来未曾说过，闻所未闻，见所未见。亦说于因缘，譬喻并只夜：也说种种的因缘法，也说譬喻法，又说只夜。因缘，是说种种因缘果报的事情。譬喻，佛用种种的譬喻，来阐明经中深奥的道理。只夜是梵语，译为重颂；是把前边已说的长行，以偈颂再说一遍，好像现在这一段的文。优婆提舍经：就是讲论议的；优婆提舍是梵语，译为论议。

佛说了十二部经之中的九部，为什么？因为钝根乐小法，贪着于生死：钝根的人，他欢喜小乘法，不欢喜大乘法；他还贪着在生死轮回里边，而不愿意舍离生死。于诸无量佛，不行深妙道：在过去一切无量佛的地方，他们也未曾修行甚深微妙的道，不修这种的法。众苦所恼乱，为是说涅盘：他们为众苦所逼恼。众苦，就是生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦这八苦；又有苦苦、坏苦、行苦这三苦，还有无量诸苦。因为看这一些的众生，佛才说涅盘、常乐我净的道理。

Ｋ２ 颂诸佛显实　分二

Ｌ１ 颂大事因缘　Ｌ２ 颂会权归实

今Ｌ１

我设是方便　令得入佛慧　未曾说汝等　当得成佛道
所以未曾说　说时未至故　今正是其时　决定说大乘
我此九部法　随顺众生说　入大乘为本　以故说是经

我设是方便，令得入佛慧：我释迦牟尼佛，巧设这种种方便的法门，令这一类好乐小乘的人，也能得到佛的智慧。但是在这时候，未曾说汝等，当得成佛道：我可没有跟小乘的人说，你们也可以成佛。

所以未曾说，说时未至故：现在我说这个大乘微妙法，所有的人都要成佛，为什么我不说这个法呢？因为时候还没有到。佛说法要观因缘，看时节因缘还没有到，所以就不说大乘的《妙法莲华经》。今正是其时，决定说大乘：现在正是说《大乘妙法莲华经》的时候，所以我才决定说大乘法门。

我此九部法，随顺众生说：前面所说的这九部法门，这都是随顺众生而说的法。入大乘为本，以故说是经：虽然先说小乘，但是最终的目的，就是令小乘的人，也入于大乘，作为我的根本；因为这个缘故，所以就说《妙法莲华经》。

Ｌ２ 颂会权归实

有佛子心净　柔软亦利根　无量诸佛所　而行深妙道
为此诸佛子　说是大乘经　我记如是人　来世成佛道
以深心念佛　修持净戒故　此等闻得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故为说大乘　声闻若菩萨　闻我所说法
乃至于一偈　皆成佛无疑

有佛子心净，柔软亦利根：有佛的弟子，他心里是清净的，性情既柔软，又聪明，又有智慧；这是大乘的种子、大乘的根性。无量诸佛所，而行深妙道：为什么他柔软而亦利根呢？因为这些佛子，在过去无量佛的地方，已经修行深妙的法门。为此诸佛子，说是大乘经：我为这一切诸佛的弟子，而说这部《大乘妙法莲华经》。我记如是人，来世成佛道：我现在给这一类的弟子授记，他们来生都应该成佛道。

以深心念佛，修持净戒故：因为他们以深心，就是大乘的心，来修持佛法，也持守净戒。此等闻得佛，大喜充遍身：这一类的众生得闻佛，他这种欢喜，遍满他的身体。

佛知彼心行，故为说大乘：佛知道这一类众生的心所想像的、所修行的，所以给他们说大乘法；声闻若菩萨：或者声闻乘，或者菩萨乘。闻我所说法，乃至于一偈：闻我所说的妙法，或者只闻一个偈颂上，皆成佛无疑：将来都可以成佛，而一点没有丝毫怀疑的。

十方佛土中　唯有一乘法　无二亦无三　除佛方便说
但以假名字　引导于众生　说佛智慧故　诸佛出于世
唯此一事实　余二则非真　终不以小乘　济度于众生
佛自住大乘　如其所得法　定慧力庄严　以此度众生
自证无上道　大乘平等法　若以小乘化　乃至于一人
我则堕悭贪　此事为不可

十方佛土中：十方诸佛国土里，唯有一乘法，无二亦无三：只有一种的教法，叫大乘的教法，没有二乘和三乘。二乘，就是声闻、缘觉；三乘，就是声闻、缘觉、菩萨。又有说，二乘，就是大乘和小乘；三乘，就是声闻乘、菩萨乘、缘觉乘。这一乘法，就是佛乘，唯有一佛乘。

除佛方便说：可是虽然说只有一个佛乘，而没有二乘、三乘；但是佛因为教化众生，设种种的方便法门，所以又说小乘、又说大乘，又说声闻乘、又说缘觉乘、又说菩萨乘。但以假名字：这不过是以这些假名字，不是真实的，来引导于众生，说佛智慧故：来教化众生、引导众生，令众生先修容易的，然后再修大乘、佛乘，使令众生也得到佛的智慧。

诸佛出于世：十方所有佛出现于世，唯此一事实，余二则非真：就是唯有这一样事情，是最真的、最实在的；其他如二乘或者三乘，这都不是真的，都是方便权巧的法门。终不以小乘，济度于众生：可是诸佛绝对不用小乘的教理，来教化众生、救度众生。佛自住大乘：佛自己住在大乘法的里边；大乘，就是佛乘。如其所得法：和他在道场所得的法一样，都是真实的，而不是方便权巧的。定慧力庄严：佛以修定的力量、修慧的力量，来庄严自己。
　　讲到“定慧力庄严”，“力”就是佛的十种智力。十种智慧的力量是：

第一、知觉处非处智力。佛能觉悟到处、非处的智力。处，是道理；处非处，就是合道理、不合道理。
　　第二、知三世业报智力。知众生三世的业果报应，这种智慧的力量。

第三、知诸禅解脱三昧智力。诸禅，就是四禅、八定。初禅、二禅、三禅、四禅，这是四禅；再加空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天，这是八定。解脱有八种，什么是八解脱？
　　（一）内有色想，观外色解脱。内有色想，就是在你自己心里有一种色想；观外色解脱。
　　（二）内无色想，观外色解脱。
　　（三）净解脱身，作证具足住。净，是清净；得到这种净解脱了。
　　（四）空无边处解脱。
　　（五）识无边处解脱。
　　（六）无所有处解脱。
　　（七）非想非非想处解脱。
　　（八）灭受想定身，作证具足住。

八解脱，又叫八背舍；背，是违背；舍，是舍弃；就是把它不要了。在这个地方，又有八胜处，言其舍弃贪欲，而得到一种胜处了。八胜处就是：

（一）内有色想，观外色少胜处。怎么说呢？因为你这个时候，定力不充足，可是你若观多了，就恐怕自己的定力散了，所以就要观少色。譬如人死的时候，是一个死尸；你观想就观一个，不要观多了；人死了就变迁了，就作膨胀想、青瘀想，你就先观一种想。

（二）内有色想，观外色多胜处。就是观一个死尸，乃至于百个、千个、万个，到处都是死人的尸首；尸首都会变化的，变胖、肿、烂、生虫；你就作九想观。
　　（三）内无色想，观外色少胜处。
　　（四）内无色想，观外色多胜处。
　　（五）内无色想，观外色青胜处；观青色的胜处。
　　（六）内无色想，观外色黄胜处；观黄色的胜处。
　　（七）内无色想，观外色赤胜处；观赤色的胜处。
　　（八）内无色想，观外色白胜处；观白色的胜处。

八胜处，言其修这八种观想的法，就能背舍欲念，得到一种胜解脱智。八胜处，再加上“空、识”等十法，就叫十一切处，使其一一周遍于一切处。以上“八解脱、八胜处、十一切处”这三种法，是修禅宗者应该知道的。
　　第四、知诸根胜劣智力。知一切众生的根，善、恶、聪明、不聪明的智力。
　　第五、知种种解智力。解是解释；知一切众生认知、解释一切的智力。
　　第六、知种种界智力。知众生种种境界的智慧力量。
　　第七、知一切至所道智力。知众生修行的因，所导致的各法界，这种智慧的力量。
　　第八、知天眼无碍智力。知天眼通有无碍的智力。
　　第九、知宿命无漏智力。知众生宿命，前生这种因因果果的无漏智力。
　　第十、知永断习气智力。知永断一切习气，这种智慧的力量。

佛有这十种智慧的力量，所以叫“定慧力庄严”。以此度众生：以这种的力量，来教化众生。自证无上道，大乘平等法：自己证得无上的大道，就是大乘一种平等法。

若以小乘化：佛就说，如果我不用最上一乘的大乘法来教化众生，就以小乘的道理来教化众生的话；乃至于一人：乃至于我用小乘法教化最少的，乃至一个人，我则堕悭贪：我就有堕落悭贪吝法的行为。吝法，就舍不得用大乘法来教化众生。此事为不可：这件事是不可以的。

K３ 颂诸佛劝信　分二

L１ 举果劝信　 L２ 举因劝信

今 L１

若人信归佛　如来不欺诳　亦无贪嫉意　断诸法中恶
故佛于十方　而独无所畏　我以相严身　光明照世间
无量所众尊　为说实相印

若人信归佛：佛对舍利弗讲，假设有人相信佛法，而皈依佛道、皈依三宝；如来不欺诳：如来是说真实不虚话的，不会欺骗世人的，亦无贪嫉意：也不会有贪心和嫉妒的意念。断诸法中恶：我们每个人学佛法，应该真正明理、真正明白因果；不是就听而不行的，要随听随行。

什么叫随听随行呢？譬如我们人本来都有贪心，我们知道这贪心是不对的，就要把贪心一点一点的去除；我们每个人都有瞋心，听佛法之后，知道瞋心是一种不对的东西，也要一点一点的把瞋心改变了；痴心也是这个样子；乃至于妒忌心，也是这个样子。你若有妒忌心、有贪心、有瞋心、有痴心，这都叫法中恶──法中一种恶的习惯、恶的习气；所以就应该断。

佛说自己断这个法中恶，其实佛已经证到大圆满觉的果位，为什么还有法中恶呢？佛为什么说这个话？这就因为要教一般人把法中的恶断去。法中的恶，就是妒忌、障碍、无明、烦恼。你为什么这么愚痴？就因为你在前生妒忌有智慧的人；看见人家有智慧，就生出一种妒忌心，所以今生自己就愚痴了。你今生为什么很聪明？这也就是方才讲的道理，因为你前生不但不妒忌聪明人，而且你还欢喜这个聪明人；甚至于向这个人学佛法，他讲得越明白，你越随喜赞叹；他学东西学得快，你也随喜赞叹，不生妒忌心。所以，你不要怕别人好过自己。人人都好过我，人人都成佛了，然后我才成佛；那才是菩萨发心。

你看地藏王菩萨，他发过愿：“地狱不空，誓不成佛”，他要把地狱的饿鬼都度成佛；鬼是最恶的，他都不讨厌，要去度饿鬼成佛。有的人发愿，说是在同年、同月、同日、同时，度五道众生一起成佛，这可不可以？不可以！五道众生，就是人道、阿修罗、地狱、恶鬼、畜生；五道同时都成佛，这是做不到的事情。为什么？想成佛，也一定要到人道上，才可以修佛道；不能就在这五道同年、同月、同日、同时，一起成佛，这种愿力不能满的。

地藏王菩萨度最恶的人，佛就发愿度一切众生都成佛，佛并不会有一种妒忌心：“啊！我现在成佛了，我才不欢喜你成佛呢！为什么？如果你也成了佛，我这个佛就没有人烧香、叩头了！我一个人成佛好，不要叫你们成佛！”他没有这种妒忌心；他愿意人人都成佛，甚至于愿意其他人成佛比自己更快一点。所以我们现在听经，无论任何人，不要有一种妒忌心！我预先告诉你，你若有一种妒忌心，有一种贪心、瞋心、痴心，来生一定不是堕地狱，就是转饿鬼，再不就做畜生。

你看危险不危险？如果你不怕做畜生、不怕转饿鬼、不怕堕地狱，那就只管保留你的贪心、保留你的瞋心、保留你的痴心、保留你的妒忌障碍。你要是说地狱、饿鬼、畜生这三恶道的滋味，一定不会好受的；那你就要把贪、瞋、痴和妒忌障碍的心，都要除去。为什么？因为在佛法里边，这些心都是法中之恶。所以你若不断法中恶，就堕落三恶道去；你若断了法中恶，就会生三善道；最低限度，也生到天上去。不过我们学佛法的人，不要求生天；你若求生天，那还是会堕落的。

故佛于十方，而独无所畏：佛是正大光明，所以能在十方世界，而独无所恐惧了！有的人说：“我很怕的！晚间一个人就怕黑，白天一个人又怕贼！”贼，就是土匪。晚间要是人多了，就生出妒忌心，说这房子我一个人住多好！你到这儿来打我闲岔！可是，白天要是人多了，又嫌太吵了。你说这怎么办？一个人，晚间怕黑，白天又怕贼；人多了，又合拢不来，或者做工，你做少了、我做多了，这么互相就有了很多麻烦。

这怎么办呢？这就因为你有法中恶，所以这个也怕、那个也怕；人多也怕、人少也怕，有人也怕、没有人也怕，晚间也怕、白天也怕，遇到事情也怕、没有事情更怕！

这个怕，所谓“前怕狼，后怕虎”，前边好像有狼，后边又好像有老虎追着似的；这样子，一天到晚，坐也坐不安、站也站不稳，总觉得害怕，甚至于晚间作梦，也尽作恶梦。为什么？我告诉你，就因为你有法中恶，你才怕！怎么佛就不怕呢？佛无所恐惧，什么也不怕的；说法也不怕、教化众生也不怕、众生难调难伏也不怕，什么都不怕！因为无所恐惧，就得到“正”；你有所恐惧，就不得其正。所以人学东西，好像读书的学生，到考试的时候，你千万不要害怕。

今天果彰讲的，我觉得他讲得很有道理。他说他考试的时候，知道教授的心理和所好；所好什么呢？就说醉话，所以他就乱写一通；教授一看，这很对他的脾味的，所以就给他很高的分。那么其他的人呢？有的战战竞竞，如临深渊、如履薄冰的样子，怕得不得了；结果考试的成绩，分数很低的。他讲这个道理，是很有哲理的。为什么？不是说他得到这个教授的意，就因为他无所恐惧。

好像果彰讲法，他也无所恐惧，师父在旁边，他也敢讲；师父走了，他还一样敢讲的。总而言之，他有一套讲法，所以讲得也就很不错的。有的也不怕，听师父说讲经要不害怕；他就讲，讲出的声音，好像一根木头棍子似的，把人打得都觉得很痛。他不怕，人家怕了；讲得人家怕听了，这也是一个问题。所以一切事情，都要找着中道；中道，就是也不偏左、也不偏右，也不太过、也无不及。中道并没有形相的，你随时处事合乎中道了，这就是妙道；你不合乎中道，那就是不妙的道了！

所以佛自己不怕，也不叫人家怕。独无所畏，这不是说佛无所畏了，令众生见着佛就怕了；不是的，众生见了佛也不怕。众生听佛讲法，愈听愈欢喜听，听了几十年，听法也不厌倦。这才是一个说法者！“那么，佛怎么讲《法华经》还有五千退席的？愈听愈欢喜听，怎么还有跑的？怎么还有人不愿意听的？”你问得很有道理；他不听，不是他不愿意听，他是没有这种德行听。所以佛才要讲妙法，他业障就来了，被他的业障所驱使，坐也坐不住，自己退了席。这不是怕和不怕的问题，也不是欢喜听和不欢喜听的问题，这是什么问题？就是这些人罪业太重了。想要听佛法，他的业障发现，就要跑了；这叫发魔气，那个魔力上来了。因为这些有罪业的人，他若不走，就会把一些没有罪业的人影响得也不能听法，所以莫如就走了。就是这么个问题，你不要拿这不成问题的问题来问。

我以相严身，光明照世间：释迦牟尼佛说，我以百福庄严的相好，来自严其身，大光明普照这个世间，无量众所尊，为说实相印：在无量无边这么多的佛，都是为着说实相法门、为着说真实的智慧、为着说这《妙法莲华经》。实相印，就是《妙法莲华经》；《妙法莲华经》，也就是实相印。你若明白《妙法莲华经》了，就明白实相印了；若不明白《妙法莲华经》，那就印不着你，没有法子给你印。

L２举因劝信

舍利弗当知　我本立誓愿　欲令一切众　如我等无异
如我昔所愿　今者已满足　化一切众生　皆令入佛道

舍利弗当知：舍利弗！你应当知道，我本立誓愿：我在往昔以前所立的本因誓愿，欲令一切众，如我等无异：我愿意使令一切的众生，和十方诸佛是无二无别的。

所以，谁若比我有本事、比我聪明，你们切记不要生一种妒忌心；或者谁若讲经说法讲得好，你也不要生一种妒忌心。你只要生赞叹随喜的心：“他讲得那么好，我也欢喜听！”应该要这样想。切记！无论哪一个人说法，说得好不好，你不要生一种讨厌的心、不要生一种烦恼！你要是生烦恼，他就讲得再好，你也听不进去。所以无论哪一个人说法，都有他的长处和道理，你只要细心去听，都会得到法中的益处。

如我昔所愿，今者已满足：好像我在以前所发的愿，现在我已经成佛，已经满足我以前的愿了；我所愿意度的一切众生，已经有证果的、有发菩萨心的。化一切众生，皆令入佛道：我现在要化度一切的众生，完全令这一般的众生，都得到佛的果位，都成佛道。

K４颂诸佛五浊开　分四

L１总明五浊障大　L２别明五浊障大　L３明为五浊故说小　L４明为大故施小

今L１

若我遇众生　尽教以佛道　无智者错乱　迷惑不受教

在前边说皆令入佛道，令一切众生都开、示、悟、入佛之知见。若我遇众生：如果我遇着一切众生。这个“我”，是佛自称。佛证得八大自在我，什么是“八大自在我”？

（一）能示一身为多身。就是能以一个身，能应变很多身；一尊佛，可以应变无量无数那么多的佛。

（二）示一尘身，满大千界。能以好像一微尘许的身，可以布满三千大千世界。为什么能这样？就是因为自在。

（三）大身轻举远到。轻举，就好像汽球似的，一点重量也没有，就能飘浮到空中去了。远到，汽球到空中，能任意飘到很远去。这是比喻一个汽球，是这么样讲。轻举远到，是指佛的神通自在的妙用，就轻举起来了，能到很远的地方。

（四）现无量类，常居一土。就是佛能在同一个国土中，现无量无数那么多种类的众生，这么样子同居。

（五）诸根互用。讲《楞严经》讲过“六根互用”，眼睛能吃东西、耳朵能说话，你看！眼耳鼻舌身意这六根，互相都有这六种的能力，眼睛可以看、可以听、也可以吃东西，又可以尝东西；你看！单用一根，就可以具足这其它的五根的能力。每一根都有这种的能力，所以这叫诸根互用。你说这是妙不妙？

（六）得一切诸法，如无诸法想。得着一切的诸法，还没有这个法想，法也空了。

（七）说一偈义，经无量劫。这第七种的自在更妙了，只要讲一个偈颂的道理、意义，经无量无边那么多的大劫，也说不完这一个偈颂的意思。

（八）身遍满诸处，犹如虚空。佛的身虽然遍满诸处，但是可好像虚空一样。佛是无在，无不

在的。你说他在什么地方？他什么地方都在；你说他不在什么地方，什么地方都不在；所以说“犹如虚空”。看虚空有一个什么形相呢？无形无相。佛的身，遍满一切处，也就犹如虚空一样；所以我们都在佛的气体里边来生存着。

佛在天地间，就像一个大人似的；我们在佛的身上，就好像身上生的一个小虫似的。有的时候，你要是很久不洗澡，身上就有那种小小的微生物生出来；在北方有那种虱子、虮子，很小很小那种虫。但是那种的微生物，它虽知道人是个什么样子的，但它本身看不见人，因为它在人身上生存着。我们虽然活在佛的法身之中，也就等于这种道理一样的，所以我们看不见佛的法身。为什么我们看不见？就因为我们在佛的法身里边。

中国有这么一句话：“不见庐山真面目，只缘身在此山中。”庐山是在中国江西那个地方，是最有名的一个避暑胜地，风景美丽，生得山清水秀，非常之好。若你处在庐山里边，你就看不见庐山的真面目；你若到庐山外边，就会看见庐山。我们为什么看不见佛的法身？就因为我们在佛的法身里边；我们若到佛的法身外边去，就可以看见佛的法身了。但是佛的法身外边，根本就没有地方，所以我们没有法子到佛的法身外边去。那怎么样子能看见佛的法身？只要我们用功修道，等成佛了，和佛无二无别的时候，那我们自然就知道佛的法身是怎么样一种境界了。

佛因为得到八大自在我，所以他遂心如意教化众生；怎么样子说法，就怎么样对。尽教以佛道：佛以这八大自在的神通妙用，来教化众生。无智者错乱：无智者，是没有智慧的人，就是一些个愚痴人。虽然佛是这样慈悲教化众生，可是给愚痴人讲什么，他都将信将疑的。为什么？迷惑不受教：因为他迷昧得太深了，所以给他说佛法，他也不能接受的。

我们每一个人，都可以知道自己前生是个做什么的。怎么能知道呢？你自己考察考察你自己、看看你自己；你要是慈悲心多，那么前生就没有怎么样杀过生，就没有犯过多大杀戒。所谓“慈悲心”，就是没有脾气；见到任何人，都觉得这个人和我就像是最亲的骨肉一样，慈爱一切的人，像自己似的。你若能有这种的存心，你前生就没杀过生；你若没有慈爱一切人的心，你前生就杀过生。你自己就这么好像用镜子照一照，看自己是个什么样子？你自己要是瞋恨心太重，前生就杀过生；好杀生的人，火气就很大的。由这两点就可知道，其余的你都可以那么考量自己的前因后果，你今生是个什么样的人，前生你就做的什么事。

前几天，有个游客问：“人可以做畜生吗？”我就对他讲：“你做畜生事，就是畜生；做人事，就是人。不用说等来生才变，今生你做畜生的事，那你就是畜生；你做人所做的事情，你就是人；你做菩萨所做的事情，就是菩萨。你受了菩萨戒、行菩萨道，就是菩萨──不过这是初发心的菩萨；你做佛事，就是佛；你做鬼事，就是鬼。看你怎样做？所以‘一切唯心造’，也是这个道理。”

现在我们大家都能到这儿听闻佛法，为什么会来？因为我们前生对佛教有一种信心，所以今生就欢喜听讲经说法；若没有善根的人，他一听讲经说法，“啊！这才是胡说八道呢！这没有意思！”就跑了，所以每一个人都可以有宿命通；宿命通，就是知道前生的神通。

L 2 别明五浊障大　分五

M1 明众生浊　M2 明命浊　M3 明见浊　M4 明烦恼浊　M5 明劫浊

今M1

我知此众生　未曾修善本　坚着于五欲　痴爱故生恼
以诸欲因缘　坠堕三恶道　轮回六趣中　备受诸苦毒

我知此众生：此众生，是哪一个众生呢？就是那个没有智慧的众生；就是那个没有智慧，而又迷惑不受佛教化的众生。我知道这一类的众生，未曾修善本：他在过去生中，没有修善本，所以他愚痴；若修过善的根，这种人就聪明，不会愚痴。

那么我有没有善根呢？你不要问你有没有善根，你问你肯不肯依照佛法去修行。你若能依照佛法修行，就实实在在去行持佛法，守佛的戒律；你没有善根，也会有善根了。你若不依照佛法修行，受了戒而不守戒，什么善事也不做，所谓“拔一毛而利天下，不为也！”说是就拔去我一根头发或汗毛，对其他人有好处，可以利益天下，这么多的善事，我都不肯做！为什么你不做？拔我头毛，我就很痛的；对于天下的众生有没有利益，关我什么事？与我有什么关系？这个事情我不做的。那么不依照佛法修行，你就有善根，也会没有善根了；你若依照佛法修行，没有善根，也会有善根的。所以不要问自己有没有善根！

我再给你说深了一层；如果你没有善根的，你根本就没有法子来听佛法，因为你没有这种因缘。好像我们现在能以在这儿来听闻佛法，尤其是听这部《妙法莲华经》，这都是在宿世生中，已经种过善根；可是你不要问，我也不会答覆你这个问题。为什么？我若说你有善根，你就贡高起来了：“你看，法师说我有善根，我这个善根一定是不小！”就自满起来。如果我说你没有善根，你前生是猪，今生才做人；所以你这么笨、这么愚痴！你一想：“喔！我前生是个猪来的，今生做人，没有什么大意思！我倒还做一点坏事，再去做猪！没有事情干，吃饱了就睡，更好！”令你退心了！所以我也不能讲。

你有没有善根，就问你！能依照佛法修行，就是有善根；没有善根的，也会有善根。你不依照佛法修行，你就有善根，也会没有善根了！主要就在这一点。所以佛知道这一般的众生，没有种过善根，在宿世没有修过。

坚着于五欲：坚，是坚固；就是不能破坏，你没有法子把它破坏。那不能破坏什么呢？不能破坏五欲的境界。五欲，是色、声、香、味、触这五种。又有五种也叫五欲，是什么呢？财、色、名、食、睡，所谓“财色名食睡，地狱五条根。”这五欲，就好像生了五条根似的，你着住到哪一个，它就会把你拉到地狱去。这是堕地狱的五条根，也可以说是到地狱去的五条锁；锁，锁链子。这个锁链子在什么地方？在地狱那个地方；一拉，就把你拉去了。

（一）财：也就是你贪财的人，不择手段，也不管合不合乎义的，不管是个什么钱，你都要贪，有钱就好。本来不应该贪“义”外之财──不合乎“义”的财；但是你不管它来源是乾不干净、正不正当，这就是贪财。

（二）色：就是美色，这是一般人最容易犯的毛病。不论男女，碰到一起，第一个念头就是先看一看对方──女人就看看这个男人相貌美不美？男人就看看这个女人相貌生得怎么样？美丽吗？多数有这种的想法。

（三）名：就是名誉。有的人不贪财、也不贪色，但他就贪一个好名誉；被名缰──名的锁给锁住了！就欢喜好名，用种种的方法，各处去自我介绍、自我宣传；好像某某居士，印了一张小卡片，上面印着又是某某团体的主任、又是某某团体的组长、又是某某团体的董事。这么多，就在那一张卡片都印满了。这为什么？就是好名！就是为了叫多一点人知道他的名；拿这卡片，一看，喔！有这么多的衔头、这么多的名堂在这卡片上。名是这样子，对于人也这么重要。

（四）食：吃好东西；有的人也不好财、也不好色、也不贪名，但是他就欢喜吃！怎么样吃呢？他吃，不是说吃自己，就专门各处去骗吃；听说哪个地方有人请客，他就毛遂自荐，到那儿就吃一份，鱼目混珠，在里边混吃。因为吃东西，被人人都看不起了，人人都知道这是一个贪吃的人；他一到什么地方，人看见，都讨厌他。

（五）睡：有一种人，他不贪财，也不贪色，也不贪名，也不贪吃，但是怎么样？贪睡，就欢喜睡觉；甚至于不吃饭可以，不睡觉不可以。那么睡得多了，把脑都睡到一起了，就会没有智慧，就睡得愚痴了！所以香港、台湾，常常有“睡死病”；为什么有睡死的呢？就因为他欢喜睡，所以睡得死了！他觉得非常快乐，什么都不知道，一睡觉就死了，也不痛苦。

这五种，是地狱的五条根。所以我们明白佛法之后，有这种毛病的，都要把它改善了；不能即刻把这五种毛病全都改变，也可以慢慢改。

痴爱故生恼：因为着住到五欲上，所以他就生出一种愚痴，而爱着这个五欲。爱着五欲，就要用种种的方法，去找这五欲；找得不遂心了，就生出烦恼来。为什么生出烦恼？就因为没有智慧，对于境界看不清楚、不明白。所以本来贪不到这五种欲，就应该自己回光返照，发一种觉悟的心；他不但不觉悟，而且还生烦恼。

以诸欲因缘：以种种欲的因缘，坠堕三恶道：所以贪吃、贪睡、贪名、图利、好色，这种种恶的行为，都现出来，而生烦恼，就愚痴了；愚痴之后，就堕落三恶道。三恶道，就是饿鬼、畜生、地狱。堕落三恶道，就是被地狱五条根牵引去了；因为他摆脱不开，把五欲看得太重。轮回六趣中：轮回在六道之中。六趣，就是六道，就是天道、阿修罗道、人道、地狱道、饿鬼道，畜生道。在六道里边轮着转，转来转去，忽然而天、忽然而地，忽然做牛、忽然又变马了，忽然做饿鬼、忽然又变了修罗，这互相轮回；因为种这六道轮回的因，所以就受六道轮回的果报。备受诸苦毒：备，就是完备，也就是“全”。受什么全了？受一切的苦全了，六道的苦恼，他受遍了！

M2 明命浊

受胎之微形　世世常增长　薄德少福人　众苦所逼迫

众生轮回在六道中，受胎之微形：所以就托生去投胎，或者投胎做人，或者投胎做马，或者投胎做牛，或者投胎做老鼠。有人怕老鼠，你就不要做坏事；做坏事，你自己或者都会跑到老鼠的队里头去，和老鼠做朋友。你看老鼠又污浊、又邋遢，要小心一点！这老鼠也是受胎的。受胎之微形，是胎生里最小的东西。

世世常增长：投胎去受果报，今生受这种胎、来生又受那种胎；由小的动物，变成大的动物；由大的动物，又变成老的动物。总而言之，业障总增长，世世生生的恶业果报，有加无减──只往上增加，而不减少；增长到什么程度上？没有人知道。

薄德少福人，众苦所逼迫：这种人德行微薄，福报也就少，所以受到一切的苦；一切苦，就是三苦、八苦、无量诸苦等。

M3 明见浊

入邪见稠林　若有若无等　依止此诸见　具足六十二

入邪见稠林：那个邪见，就像树林子那么多。你看！那么多邪见，你怎么能跑得出来？若有若无等：这个邪见稠林，总起来有六十二见。“若有”就是常见，“若无”就是断见。依止此诸见，具足六十二：和诸见结为朋友，互相倚赖，依止到邪见上了。诸见，很多很多的见；总起来有六十二种见。

这六十二种见是什么？我们人人都听过色、受、想、行、识，这是五蕴。有的外道就这样想："色大我小，我在色中。"色，是非常大的，周遍法界；我，是个小的，我在色里边。这真太愚痴了！怎么自己跑到色里头去了？岂有此理！这简直是不通之至！根本没有这么个道理，他造出这么一个理论，这是一种见。又有一种外道，他也立出一种理论，说："色小我大，色在我中。"色是小的，我是大的；这个色在我的里边。究竟"色"是个什么东西，他都不知道，就说"色"跑到他里边去了。

又有一种外道，他又立一个邪说："即色是我。"色就是我，这又是一个理论。有的外道，又立出一种见，怎么说呢？"离色即我。"这个色是离开我的，和我不成一个。你根本也没有什么根据，就立出这么一些邪见来。

色、受、想、行、识，色有这四种见，受也说有这四种见：（一）受大我小，我在受中；（二）受小我大，受在我中；（三）离受是我；（四）即受是我。那么想和行、识，这五蕴的每一个也都有这四种见，总成二十种，这是现在的二十种见。还有过去的二十种见，也是这色、受、想、行、识。未来还有二十种，合起来，是六十种邪见。还差两种，就是根本断见和常见，也就是执有、执无那两个见；所以合起来，就叫六十二见。你不要问为什么他有这六十二见，根本就没有理由的，他立出这种邪见；若追究理由，你也堕落这个邪见里。根本没有理由，不过我们要知道它──知道它是没有理由。

M4 明烦恼浊

深着虚妄法　坚受不可舍　我慢自矜高　谄曲心不实

深着虚妄法：这些外道，都深深地执着这种虚妄法；虚妄法是什么？就是这六十二种邪见。坚受不可舍：他坚固领受这六十二见，说："这个是有道理，是这样子！"就执着不化，执着这种见解，说他是对的。

也就好像某一等人，他信这种迷惑的宗教，也不追究真理；不管说的是或非，他就迷了，和迷旁门左道一个样子。他执持这个道理，信得非常坚固，比信佛、信法师的信力还坚固；你叫他改变，"不行！这是我的祖师发明出来的理论，这是不可改变的；一改变，就有大罪了！或者堕地狱，或者一定五雷轰顶！我不可改变的，我一定要信这种宗教！"五雷轰顶，是天上打雷，打死人。

我告诉你们，你们哪一个若不信我的话，都不会五雷轰顶；不信佛，也不会五雷轰顶的。你们只管不信，等你想清楚了，再回来信！现在你因为迷了，你信外教，可以信去；等你清醒过来，你再回到佛教。为什么我这样讲？因为你信任何的宗教，也没有超出佛教之外；任何的宗教，都是佛教的一部份，不过那个路有走远、走近。你信仰其他宗教的理论，你就多走几步；你信佛教，这就是"近水楼台先得月"──你接近佛教，你先明白、先开悟、先成佛。

所以我很多的弟子，听听经就跑了，我也不管他；你跑就跑，你跑够了，就回来了；你没跑够，当然要跑，这没问题！就好像这"五千退席"一样的。好像人要吃饭，他饱的时候，不想吃；等到肚饿了，他就想吃饭了！对佛法也这样子，你觉得现在对佛法不需要，没有肚饿，你各处跑；等跑肚饿回来，就想要吃这个佛法了。

我慢自矜高：我慢，就是贡高我慢、增上慢。自矜高，就觉得总有个架子："你看我！你比不了我！我怎么样都比你好！"自认为自己的架子极大，矜夸高傲；就好像某某人到这儿来，说他心非常的高了，这就叫"自矜高"。心要慈心下气，恭敬一切；你心高傲起来，那就背道而驰。

谄曲心不实：谄，是谄媚。譬如看见省长来了，阿谀奉承，又给他开车门、倒茶、又替他点香烟，不知道怎么样恭敬他好了！甚至于对佛，他也不那么恭敬；看见一个大官来，他就总向上面巴结，这就叫谄。曲，就是不直。譬如他知道你有钱，想向你借，但他不直接说，怎么说呢？"今天我想用一点钱，或者我和 Gary
讲一讲，向他借一点钱。"这么样转个弯，这就叫曲。曲，是弯曲，就是不直；心不实在，虚浮不真。

M5 明劫浊

于千万亿劫　不闻佛名字　亦不闻正法　如是人难度

于千万亿劫，不闻佛名字：这等人经过千万亿那么长的时间、那么多的大劫，也听不见佛的名字。为什么？他善根太薄了，没有善根。亦不闻正法：不但不闻佛名字，也没有机会能听人讲经。你们能听讲经的人，这都是有善根的；没有善根的人到这个地方，坐一秒钟，他就觉得屁股好像坐到针上似，扎得非常痛，赶快起身就跑了！就是因为没有善根的关系，所以他没有机会听到讲经。

你看我们在三藩市，这儿每一天晚间都讲经，是没有来听经的人多？还是在我们这儿听经的人多？也就好像佛抓了一把土，就问诸大弟子："你们看我手里的土多？还是大地的土多呢？"弟子就说："当然大地的土多，如来手里的土少。"佛就说："是啊！得人身者，如掌上土；失人身者，如大地土。"得着人身的人，如佛掌上土；失去人身者，就和这大地土那么多。把这个人身丢了，不能再做人，来生或者做饿鬼、或者做畜生、或者堕地狱去，这叫失人身的人。

现在我也是可以拿这个来作比喻：“来听经者，如掌上土；没有来听经者，如大地土。”你看！这多稀罕！来听经的人，都有善根的，就等于黄金一样；没有来听经的人，那就像马粪那么多，像粪土一样，到处都是。所以你们各位能听经闻法，这真是不容易的机会！尤其在美国，你各处去调查，没有一个佛堂，天天晚间讲佛法的；没有一个地方，有这么专为佛法来宣扬佛教的！一个礼拜或者有一天，这就不得了的，就算讲经说法了；我们这儿，每天晚间这么多人，都来讲经闻法，互相研究佛教，这真是不可思议的。将来你们都是美国开山的祖师，开辟佛教的先锋队！

如是人难度：像这一类没有善根的人，是特别难度的，真不容易度。我现在都知道全三藩市有几百万人；真正发心听经的人，只有几十个。你看，稀奇少有！所以没有善根的人，是不容易度的。你和他讲，明明是对的，是有道理的佛法；他听着，明明认为对，也要反对你，你说奇怪不奇怪？这为什么？就是因为没有善根。善根若有，那听见佛法，都恭敬而诚心的。

在中国金山，有一位金山活佛，无论哪一个法师讲经，他就到那地方去先顶礼法师，然后跪在那儿长跪合掌，恭恭敬敬的那么听经；你看诚心不诚心？本来他已经是活佛了，一般人都叫他“活佛”，但是他还那么诚心。

他怎么被称为“活佛”呢？他从金山的塔顶跳下来，没有事似的，也跌不死；他又会给人治病，用什么治病呢？以“波罗蜜汤”治病。波罗蜜汤，你知道这是什么东西吗？就是他的洗脚水。有病的人来，他就在洗脚水掺上一点香灰，或者是香末子之类，就掺得那么污浊邋遢的样子，给病人拿回去喝；说也奇怪，这个人喝了，病就好了！所以一般人都称他为“活佛”。

在西方，我们现在能有这样的法会，这真是特别稀有的，也可以说从来未曾有的。佛法将来到末法的时候，法要灭，佛经都会没有的，所有的经书都会变成白纸；就是有纸，也没有字了，字自然就都会不见了！就那么奇怪的。

在所有经典中，就由《楞严经》上先灭，《楞严经》先没有的；所以我到你们西方的国家，向西方人来宣扬佛法，首先提倡《楞严经》。这是开智慧的一部经，你们大家研究《楞严经》看看；其中讲的道理，那真是比现在的科学、哲学都妙得多！它是讲根本的道理。《楞严经》讲完了，现在又讲《法华经》；我希望把这一部《法华经》，也都讲给你们西方的人听。讲完《法华经》，如果有机会，再能讲《大方广佛华严经》，那是更妙了！那是“经中之王”──《华严经》，可以比喻金轮圣王；《法华经》也是“经中之王”，但是这个“王”，没有那个“王”大！就比喻银轮王；《楞严经》可以比喻铜轮王。

《华严经》现在没讲，我先讲一讲这部经典的来历。佛在菩提树下成佛之后，最初就讲《华严经》；因为佛现千丈卢舍那身，宣讲大华严，所谓“有眼不见卢舍那，有耳不闻圆顿教”，二乘人虽然有眼睛也看不见佛说《华严经》，有耳朵也听不见这个圆顿的法门。

佛说《华严经》之后，因为二乘人听不懂，只有大乘的菩萨才明白；所以这部《华严经》后来就被龙王请到龙宫去，人间已经没有这部《华严经》。等到第十四代祖师龙树菩萨，他把世间的书都读完，把人间所有的文字都学尽了，没有书可读了。他因为有神通，就到龙宫里去看藏经；在龙宫里，就看见这部《华严经藏》有三本，分为上本、中本、下本。上本，有十三千大千世界微尘数偈颂，有一四天下微尘数品；中本，有四十九万八千八百偈颂，有一千二百品；下本，有十万偈颂，有四十八品。因为上、中这两本数量太多了，不是我们世界人这个心的力量能修行得到的，所以龙树菩萨没有法子记得那么多；只仅仅把下本用他的记忆力记住，等回到人间后，用笔将全部写下来。这是龙树菩萨在龙宫用记忆力记出来的，因为龙树菩萨记忆力非常好，看一遍就完全的记得！《华严经》的来历是这样的。

我们要是把《妙法莲华经》听完，再能听到这《大方广佛华严经》；这三部经都听完，把佛经的“三王”都了解了，那其余的经典，就不讲也都会明白。这是因为在西方，佛法初兴，所以应该宣扬大乘法，用大乘法，来教化这一些个大乘的菩萨。你们不要自己把自己看小了！你们都是在早先发过愿，答应过我，说我到美国来，你们都要来帮着弘扬佛法的。所以现在遇着你们这一班很聪明的西方人，来天天学佛法，这都有远因的──远远的已经种这个因了！我讲的话是讲真的，你不要不相信！

└３ 明为五浊故说小

是故舍利弗　我为设方便　说诸尽苦道　示之以涅盘

释迦牟尼佛说这一切的人不容易度，为什么不容易度？因为人太愚痴；给他说真正的法，他们不懂，就会疑惑佛所说的，不知道是法、不是法？所以我就为他们设出了一种权巧方便的法门，就说这个三藏教；三藏教说“离苦”，要把一切苦了了，所以就说要知苦、断集，慕灭、修道。一切人应该知道，在这个世间，一切都是苦的；知道苦，就应该要了苦，所以我就对这小乘根性的人，说这种了苦的四谛法门，说叫他们得道、证果，证涅盘的妙果，证得常、乐、我、净涅盘四德。

└４ 明为大故施小

我虽说涅盘　是亦非真灭　诸法从本来　常自寂灭相
佛子行道已　来世得作佛

我虽然对二乘人说这“不生不灭”涅盘的妙法。可是这种法，不是真正、究竟的寂灭法。因为一切法，从本来的地方算起来，法的本体是寂灭的、是如如的。如如，就是寂灭的样子；寂灭

，也就是如如。可是我说小乘法，是给这一般人修行；小乘法修成了，然后还要回小向大，行菩萨道，才是真正的佛子。菩萨道行到圆满了，等到来生就证得佛果。

Ｋ5 颂诸佛不虚

我有方便力　开示三乘法　一切诸世尊　皆说一乘道
今此诸大众　皆应除疑惑　诸佛语无异　唯一无二乘

可是虽然这样证佛果，最初若叫这一切二乘的人就修佛果、行六度万行，他就会怕菩萨道难行。所以我有方便力：我设一个权巧方便。因为佛成佛之后，先讲“大华严”──讲《大方广佛华严经》；当时二乘的人，都不能了解；所以佛才又用种种方便权巧的法门，开示三乘法：说有三乘的法门。三乘，就是声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。

一切诸世尊，皆说一乘道：佛虽然说声闻、缘觉、菩萨这三乘，究竟的旨归、最终的目的，还是要一切众生成佛。不但释迦牟尼佛说这个最高的佛乘，所有十方世界一切的诸佛，也都是先说三乘，然后“会三归一，开权显实”，把三乘的权教都放下，而显出一乘无上的实教；实教，就是佛乘。

今此诸大众：现在在这法会的大众，就是菩萨、罗汉、比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、鬼、神、一切天龙八部等，皆应除疑惑：都应该把疑惑心除去，不应该怀疑《法华经》这个法，不应该像那个狐狸似的，多疑不信。

狐狸，就是狐狸精。冬天河上边结冰，狐狸渡河的时候，它每走一步就用耳朵听一听这个冰；走一步、听一听，走一步、听一听。为什么它要听冰呢？它听这个冰有没有声音，是不是很薄的冰？若把冰踩破，那就会掉到河里边。没有声音，它还不相信，又走一步，再听一听，这叫狐疑，狐狸多疑。我们信佛的人，有这种没有善根的，也就对佛法将信将疑──就是一半信，又一半怀疑，信得不真实──这就没有除疑；现在叫这一切的大众，都应该除疑惑。

我们再又说回来，为什么人对佛法将信将疑、半信半疑？就因为自己愚痴；如果他有般若的智慧，他就不会怀疑。因为没有般若的智慧，所以你对他讲真法，他也当假法来听；你讲的是妙法，他也当粗法来听；这就是没有择法眼──没有选择法的眼睛，所以就生出一种怀疑。

诸佛语无异，唯一无二乘：十方诸佛所说的话，都是一样的，就是说一乘的佛道；所谓“唯一佛乘”，就是这个真实的智慧、真实的实相法门。无二乘，没有大乘、没有小乘，也没有声闻乘、缘觉乘、菩萨乘，都没有了；只说佛乘实教的法门，而不说权教。所谓“开权显实”，把权巧方便的法门都放到一边，只说实相妙理；所以现在就是声闻的人、缘觉的人，也都应该回小向大，来修习实智，不要再舍不得权智。权智你放不下，实智也不能明白；这是只有一个佛乘，没有其他的余乘。

Ｊ2 颂过去佛　分二

Ｋ1 略颂开显　Ｋ2 广颂开显

今Ｋ1

过去无数劫　无量灭度佛　百千万亿种　其数不可量
如是诸世尊　种种缘譬喻　无数方便力　演说诸法相
是诸世尊等　皆说一乘法　化无量众生　令入于佛道

过去无量劫：已经过去的无量劫。无量劫，是没有数量那么多的劫；这个“劫”，并不是小劫，是大劫。劫，梵语叫劫波，翻译为时分，时候的一个分。时分本来没有一定的定义，也没有哪一个叫“时”、哪一个叫“分”，本来没有过去、现在、未来；这是因为众生心念的分别，而有了过去、现在、未来。

佛在《金刚经》上，说明白这个“时分”是没有的。怎么说呢？“过去心不可得”，过去心没有了；怎么说呢？因为“过去”已经过去了，你说这个是“过去”，这个又过去了，你也不要再回头来追它了！“现在心不可得”，现在心也没有了；你说这个是“现在”，你说出这一个“现在”，这个已经又过去了！现在的不停止到这个地方，你又留不住它！“未来心不可得”，未来心也没有了。未来的，还没有来呢！你去迎接它做什么？没来的，你就不必去迎接它；没来也就没来。所以，这三心了不可得。讲到这个地方，我讲一个“三心了不可得”的公案。

在中国四川，有一位法师姓周，他擅于讲解《金刚经》，而且还着作一部《金刚经》的注解，叫《青龙疏钞》。他听见中国南方，就是在扬州一带，一般的出家人都是参禅打坐，没有讲经说法的；他就叹息：“这一般人，都是魔子魔孙！在佛教里应该讲经说法；你天天参禅打坐，这有什么用处！”于是他就用两个箩筐，把他的《青龙疏钞》放在里头，挑着就往三江，就是长江、扬州、南京、上海这一带，预备到那里去讲经，教化众生。

他挑着所着作的《金刚经》注解，走到离扬州很近的一个地方，看见一个卖点心铺子；这个铺子，是一个老的女人在那儿卖点心。偏偏这个时候，他肚子就饿了；他要买点心吃，就把挑子放下，说：“我想买一点点心来吃一吃。”

“你从什么地方来呀？”这个老的女人就问他。

“我从四川来。”他说。

“那你挑这么一担纸，做什么用啊？你到什么地方去卖？”

“这是《金刚经》的注解，不是卖的。”这位法师就说。

“啊！《金刚经》的注解？《金刚经》上有三句经文，我请问你是怎么样讲？”这个老女人就说。

这个周金刚一听，这当然！全部《金刚经》我都会注解，问什么问题，我一定很容易就可以答覆出来了！就说：“你问吧！”

“法师！你注解《金刚经》，《金刚经》里边有‘过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得’。我请问你，今天你想要点的是哪一个心？”

这样一问，把这个“周金刚”问得闭口无言，没有话讲了，自己不知道究竟答覆点哪一个心好？于是知道自己这个理论还靠不住，所以把所注的《金刚经》都收起来，到高旻寺龙潭那个地方去参禅打坐，以后他也开悟了。他开悟之后，知道这一切的法藏，原来要凭真正用功，才能了解；如果不用功，就凭这口头禅，说来说去、横说竖说，都是皮毛，都没有得到经中真正的道理。

所以，在永嘉大师〈证道歌〉上说：“宗亦通，说亦通，定慧圆明不滞空。”宗亦通，就是不单会讲经说法，又会参禅打坐；说亦通，不单会参禅打坐，而且又会讲经说法；这宗、说并通。宗，就是禅宗；说，就是讲经说法；他都明白，所以定慧圆明。他为什么宗、通都明白呢？就因为他有定力、又有慧力；定力和慧力互相圆融，定帮助慧，慧也就是帮助定。有定而无慧，只通宗而不通教；有慧而无定，只通教而不通宗。那么“定慧圆明不滞空”，就是他没有法执、也没有我执、也没有一个空执；人、我、法、空，都没有了！

讲到这个“劫”字，既然说没有过去、没有现在、没有未来；为什么又说有过去、有现在、有未来？方才没讲吗？因为众生的心念有这种分别，所以就说有过去、有现在、有未来。

怎么叫一个劫？这个讲起来是很复杂的。这一增一减，算一劫。减，就是每过一百年，人的寿命要减去一岁，身量的高度也减去一寸；像这样来计算，一直减到人的寿命到十岁止，然后再增。增，也是每过一百年，人的寿命增加一岁，身量高度增加一寸；一直增加到人寿八万四千岁，然后再减。减到八万岁的时候，弥勒菩萨出世成佛。人由八万四千岁，减到人的寿命十岁；再由十岁再增加到人寿八万四千岁；这一增一减，叫一个小劫。那么集聚这二十个小劫，就叫一个中劫；四个中劫，这算一个大劫。

我们这个世界，分成、住、坏、空；这个世界成，要经过二十个小劫的时间；坏，也二十个小劫的时间；住，二十个小劫的时间；空，又二十个小劫的时间；所以在一个大劫里，具足成、住、坏、空这四个阶段，这叫一个大劫。现在是多少个大劫？数不过来那么多！为什么说数不过来？无数劫，没有一个数目可以说得出来。无量灭度佛：在无数劫里边，有无量那么多的佛成佛、有无量那么多的佛灭度。无量佛成佛的时候，也经过很长的时间；无量佛灭度，也经过很长的时间。在这么长的时间，这么多的佛，百千万亿种，其数不可量：都用百千万亿那么多种的方法，他的数目是不可量的。

如是诸世尊：像这么多的这一切佛，种种缘譬喻，无数方便力，演说诸法相：佛用种种的因缘、种种的譬喻，用没有数量那么多的权巧方便法门，演说诸法的实相。诸法，有百法，又有千法、万法，无量无数那么多法。什么叫百法？色法有十一种，心法有八种，五十一个是心所法；八个是心王，心王指挥这个心所，心所要听命心王；又有二十四个不相应法，六个无为法。所以说“色法十一，心法八，五十一个心所法，二十四个不相应，六个无为成百法。”那么诸法实相，这一切法，都是为的实相法而说的。

是诸世尊等，皆说一乘法：这一切的世尊等，都说这个佛乘、都说实智，都要开权显实；佛以前所说的三藏教，是为实施权，为这个实智，而说权巧方便的法。究竟的旨归、最终的目的，就是说实相妙理，就是这部《妙法莲华经》所讲的道理。化无量众生，令入于佛道：教化无量百千万亿那么多众生，都使令这一切的众生，早成佛道，早得到涅盘的妙德，常、乐、我、净这四种的快乐。

K２广颂开显　分二

L１总明方便助显　L２别示开显之相

今L１

又诸大圣主　知一切世间　天人群生类　深心之所欲

更以异方便　助显第一义

又诸大圣主：诸，就是一切。大圣主，也就是佛的一个别名。知一切世间：世间，有有情世间、器世间。有情世间，又叫正报；器世间，又叫依报；这是依、正二报。这依、正二报，佛都悉知悉见。

天人群生类，深心之所欲：天上的人、人间的人，和一切众生的种类；众生心里头最深的、在心里头藏伏着的这种欲念，诸佛是知道的。更以异方便，助显第一义：佛因为知道众生这种的欲念，所以就设种种权巧方便的法门，来度脱众生；小乘、大乘、声闻乘、缘觉乘、菩萨乘，这都叫异方便。这异方便，是帮助第一义的佛乘──最高的一乘佛道。

L２别示开显之相　分二

M1 约众善显缘因功德　M2 约闻经显了因功德　M1 分七

N1 约六度明开显　N2 约悲恋心明开显　N3 约供舍利明开显　N4 约造佛像明开显

N5 约画佛像明开显　N6 约供塔像明开显　N7 约称佛名明开显
今N1
若有众生类　值诸过去佛　若闻法布施　或持戒忍辱
精进禅智等　种种修福慧　如是诸人等　皆已成佛道

若有众生类，值诸过去佛：若有众生之类，他们在过去生中，都遇着过一切诸佛。若闻法布施：他们听见这一切佛所说的法，讲六度万行，所以他就行布施；行布施，就是财施、法施、无畏施，一切一切，都作布施。或持戒忍辱：或者是修持戒度，或者修忍辱度。布施就度悭贪；你若有悭贪，就不能行布施；你若行布施，就把悭贪的心减少了。持戒是度毁犯；你若守持戒律，就不会犯戒律。忍辱就度瞋恚；瞋恚就是发脾气，你好发脾气吗？修忍辱度，就不要发脾气了！改变你的思想、改变你的作风，这就是忍辱。

精进禅智等：精进就度懈怠；你这个人若懒惰，就要修精进度。禅定就度散乱；你很散乱的，没有定力，那怎么办呢？你就修定力。你不修定力，始终不会有定力的。六度最后的智慧度，是度什么呢？智慧就度愚痴。你有智慧，愚痴就变成智慧了；你若没有智慧，智慧就变成愚痴了。是一个东西，不过两个名称；其余六度也都是这样子。譬如忍辱，也就是瞋恚变的；精进，就是懈怠转变的；禅定，就是散乱转变的；不过就是变过来而已。你犯戒吗？你守戒，就是把犯戒转过来的。布施就度悭贪，你一切东西都舍不得；你不舍，所以就不得；你要舍，才能得。所谓"舍得舍得，舍了才能得"，所以舍，就是度悭贪的；悭贪，就是很不愿意舍钱，舍钱如割肉似的，拿出一分钱来，他也觉得心痛、肝痛的。

种种修福慧：你要成佛，一定要修六度；在六度里，你要修福、又要修慧。如是诸人等，皆已成佛道：像这样子，这一切的人等，他们都已成佛道了。你算算修这六度万行，要经过多长的时间，才能成佛道呢？可是，这些人在最初就修一个小善，以后日积月累，由小善就变成大善了；由一善，而变成多善；由一种福，而修成多种福；由一种慧，而修成多种的慧；等到福慧双圆，福也圆满了，慧也圆满了，这时候就成佛了。

我们现在开始修行，我们哪一个人也不知道在前生修了多少世了？无论修多少世，是修过、没有修过，我们都要修，不能不修的。譬如我前生没有修过，要是我今生还不修，那始终是没有福慧的。我前生没有修，今生更要开始修；前生若已经修了，我们今生还要继续的修。所以不管前生有没有种过福慧，今生我们遇着这个无上的佛法了，一定要开始勇猛精进，乃至成佛，我们的工作才算完了。
N2 约悲恋心明开显
诸佛灭度后　若人善软心　如是诸众生　皆已成佛道

在诸佛入涅盘之后，假使有人发出一种善而柔软的心；柔软，就是不刚强。这种人，在最初看来虽然只是很少的善根，可是久而久之，积功累德；像这一类的众生，也都已成佛了。
N3 约供舍利明开显
诸佛灭度已　供养舍利者　起万亿种塔　金银及玻璃
砗磲与玛瑙　玫瑰琉璃珠　清净广严饰　庄校于诸塔
或有起石庙　栴檀及沉水　木櫁并余材　砖瓦泥土等
若于旷野中　积土成佛庙　乃至童子戏　聚沙为佛塔
如是诸人等　皆已成佛道

诸佛灭度已：诸佛灭度之后，供养舍利者：又把佛所有的舍利，造塔来供养。造佛塔供佛的舍利，应该造十三级，辟支佛是五级；级，就是一级一级的、一蹬一蹬的组成。证四果的阿罗汉就四级，证三果的阿那含是三级，证二果的斯陀含是两级，证初果的须陀洹是一级，唯独佛的塔是十三级；所以人造塔，也应该要知道什么样的人的舍利，可以造几级。那么在供养舍利者，起万亿种塔：造百千万亿那么多种的塔。用什么造的呢？

金银及玻璃，砗磲与玛瑙，玫瑰琉璃珠：或者用金子造的塔，或者用银子来造塔，或者用玻璃来造塔，或者用砗磲石来造塔，或者用玛瑙石来造宝塔，或者用玫瑰石──是一种玉石之类，也非常的美丽；或者用琉璃珠来造宝塔。清净广严饰：这个意思，也就表示以清净庄严而广大，来庄严佛的舍利。庄校于诸塔：这个"校"字，读"铰"字，因为就是好像两个锁链铰到一起了。庄校，就是在一切宝塔上边，用铰炼互相连环着来庄严。

或有起石庙：或者有的人用石头造一个庙。栴檀及沉水：或者用栴檀香木，以及用沉水香木，来造佛庙，或者造佛像。木櫁并余材：木櫁，也是一种香木的名字。余材，和其余的材质。砖瓦泥土等：或者用砖、瓦来造庙，或者用泥土来造庙。

若于旷野中，积土成佛庙：或者在旷野之中，积土成一座佛庙，这是很容易的。乃至童子戏，聚沙为佛塔：乃至于小孩子玩耍，聚一堆沙做佛塔。如是诸人等，皆已成佛道：像这种种人，这样子功德积得多了，现在已经都成佛了。
N4 约造佛像明开显
若人为佛故　建立诸形像　刻雕成众相　皆已成佛道
或以七宝成　鍮鉐赤白铜　白鑞及铅锡　铁木及与泥
或以胶漆布　严饰作佛像　如是诸人等　皆已成佛道

若人为佛故，建立诸形像：假设有人为求佛法，要造十方诸佛的形像；刻雕成众相：用刀雕刻

成一切的佛像。皆已成佛道：这个人也已成佛道了。

或以七宝成：或用金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙这七宝所造成的佛像。鍮鉐赤白铜：鍮鉐，是一种石头，好像金子，但不是金子。或者用赤铜，或者用白铜，白镴及铅锡：或者用蜡、铅、锡来造佛像。铁木及与泥：或者用铁，或者用木，或者用泥，来造佛像。或以胶漆布：或者以塑胶和漆布来造佛像。严饰作佛像：用种种的庄严来修饰这些佛像，造得非常美观。造佛像有十一种的功德：

（一）世世生生，眼目清澈明亮：你眼睛非常明亮，看东西也看得清楚；为什么有这种果报呢？是因为你在宿世生中，造过佛像。

（二）生处无恶：不论你生到什么地方，那个地方都没有恶人；你的左右邻居、朋友、亲戚，都是善人，不会遇到恶人，也不会遇到恶兽。
（三）常生贵家：生到富贵的家庭去，又有钱，又有地位。

（四）身体会有紫磨金色：为什么我们身体不是紫磨金色？因为我们在过去没有造佛像的缘故。
（五）丰饶珍宝：处处都是珍宝非常的丰富、非常的多。珍是珍珠，宝是宝物。
（六）生贤善家：生到贤人和善人的家庭去。

（七）生得为皇：造佛像的功德，来生你就可以做皇帝。现在没有皇帝了，但做总统和皇帝是一样的；这个国家没有皇帝，那个国家还有，你可以找有皇帝的国家去托生。
（八）可以做轮圣王：做轮圣王，那更尊贵了！转轮圣王一修就成佛。
（九）不单在人间做王，而且还可以生到梵天去，寿命享有一劫的长。

（十）不堕恶道：造过佛像的人，就不会堕落到三恶道去；地狱、恶鬼、畜生，都没有你的份。
（十一）生生世世都会敬重三宝、恭敬三宝、皈依三宝，不会堕落的。

造佛像有这十一种的功德。所以我们若有力量，应该造多一点佛像；你造佛像，你的相貌就圆满。佛为什么相貌那么圆满？也就因为在三大阿僧只劫的时候，他不知道造了多少佛像。你算算看，他尽遇着多少尊佛出世？第一个阿僧只劫，遇到七万五千多佛；第二个阿僧只劫，遇到七万六千多佛；第三个阿僧只劫，遇到七万七千多佛。你看，就遇到就这么多的佛；他造佛像，那当然更多了，不知道有多少，所以他相貌才那么圆满。我们造佛像，不是单单为了相貌圆满，好令人生一种爱欲心；而是要修我们的福、修我们的慧，将来也成佛。是为的这个！如是诸人等，皆已成佛道：像这一类造佛像的人，也都统统成佛了！

N5 约画佛像明开显

彩画作佛像　百福庄严相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戏　若草木及笔　或以指爪甲　而画作佛像
如是诸人等　渐渐积功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化诸菩萨　度脱无量众

经文上虽然说用胶漆布来造佛像，但是在戒律上，不可以用胶漆布来造佛像，因为胶漆布有股臭味。还有在戒律上也说，若是站着的佛像，我们学佛的人不可以在佛像前坐着；坐着的佛像，我们不可以在佛像前躺着。这个我也提一提，每一个人都要知道。

彩画作佛像，百福庄严相：彩画，就是彩色绘画成的佛像，佛像画得非常圆满庄严。自作若使人：或者自己造佛像，或者用钱请人帮着造佛像；皆已成佛道：因这种的工作，然后这种人都会成佛了。

乃至童子戏，若草木及笔：乃至于最小的童子在玩耍的时候，或者用草，或者用木头造佛像，或者用笔来画佛像，或以指爪甲，而画作佛像：或者用指甲蘸着墨水，而来画佛像。

过去，在四川有一个人，他念《金刚经》的时候，并且用手在虚空这么写《金刚经》，每一天都站在同一个地方写。你说怎么样？以后每当下雨的时候，在他写《金刚经》那个周围的地方，总也没有雨，雨落不到地下，每一次下雨都是这样子。那么有开眼的人，就看怎么这个地方在方圆这么一块地，就没有雨下呢？一看，原来这个人虽然是用手在虚空中写《金刚经》，可是天龙八部也都在那儿保护着这一部经，令雨不落到这个地方；所以以后就在这地方造了一座庙。你看，就这么用手往虚空中这么一书写，已经就有这么大的感应。这是在〈金刚经上灵异记〉记载着，是真有其事的。

如是诸人等，渐渐积功德：像上面所说的造佛像这么多人等，渐渐都累积功德，积得多了，具足大悲心：也都具足大慈悲心了，皆已成佛道：现在已经都成佛道了。但化诸菩萨：可是佛是教化菩萨，令这声闻回小向大，修菩萨法，然后再回向佛乘。度脱无量众：度脱无量无边这么多的众生，也都皆共成佛道。

N6 约供塔像明开显

若人于塔庙　宝像及画像　以华香幡盖　敬心而供养
若使人作乐　击鼓吹角贝　箫笛琴箜篌　琵琶铙铜钹
如是众妙音　尽持以供养　或以欢喜心　歌呗颂佛德

乃至一小音　皆已成佛道

若人于塔庙，宝像及画像：假使有人在塔中，或者在寺庙里，无论是对着宝像也好，或者是对着画像也好，以华香幡盖，敬心而供养：以花、香、幢幡和宝盖。这也包括其余的璎珞、衣服、饮食、音乐等等，存着一种恭敬心，而供养佛像。

若使人作乐，击鼓吹角贝：或者请人奏乐，打着鼓，或者吹牛角、贝螺之类的。箫笛琴箜篌：或者是吹箫、吹笛子，或者奏琴，或者吹箜篌；箜篌也是用竹子作的。琵琶铙铜钹：或者弹琵琶，或者打铙、打铜钹。钹是这么打的，“咚！咚！咚！”你们大家大约没有见过。在佛前，要作正当的音乐，就是赞叹佛、赞叹法、赞叹僧。不是唱邪淫之歌、唱男女谈情说爱那种的音乐，那种的音乐，在佛前是不可以奏的。又好像我们敲木鱼、敲磬，这也是音乐；我们诵经、念咒、唱赞等，这都是用音乐来赞叹供养佛的。如是众妙音，尽持以供养：像这样子，很多种的微妙音，尽用它来供养佛。

或以欢喜心：或者有人以欢喜赞叹佛的心。歌呗颂佛德：就是用种种的歌，呗是梵音，颂是赞颂，颂扬佛的德行；乃至一小音：乃至于以这少少的歌唱，来颂扬佛的德行，皆已成佛道：由这个最少的小音，也都已成佛道；况且那么大的音声、那么多的音声来赞颂佛的人，更早就已成佛道了。

若人散乱心　乃至以一华　供养于画像　渐见无数佛
或有人礼拜　或复但合掌　乃至举一手　或复小低头
以此供养像　渐见无量佛　自成无上道　广度无数众
入无余涅盘　如薪尽火灭

若人散乱心：如果有的人，心里没有定力，非常散乱；以这种散乱而没有定力的心，乃至以一华，供养于画像：乃至于以单单一朵花，来供养佛的画像。渐见无数佛：那么由他供养画像的功德，渐渐的积累，他就能见到无数的佛。

或有人礼拜：或者有人向佛顶礼。或复但合掌，乃至举一手：或者有人就仅仅在佛前这么合掌，乃至于举起一手，到额头这个地方。那么这是很小的一种恭敬心了。或复小低头：或者就仅仅这么低一低头。以此供养像，渐见无量佛：以这种最少的恭敬心，来供养佛的画像或者宝像，也渐渐的，由最初这一念的发心，乃至见到无量这么多的佛。

自成无上道：自己因为这么积功累德，所以也成佛道了。广度无数众，入无余涅盘：不但自己成佛道，而且又广度无量无数这么多的众生，入到无余的涅盘。如薪尽火灭：就好像柴烧尽了，火也灭尽了似的。因为众生的机，就比方薪；佛的应身来度脱众生，就比方火；那么众生的机薪既然已度完了，火也就应该灭了！

N7 约称佛名明开显

若人散乱心　入于塔庙中　一称南无佛　皆已成佛道

若人散乱心：散乱心，就是不专一，没有禅定。也好像游客来到这儿来参观庙、参观佛像，只是参观、看一看，这都叫散乱心；他们都没有诚心，虽然到庙上这儿看，但根本就不知道有佛，所以这可以说是散乱中的散乱。入于塔庙中：到佛塔，或者到佛的寺庙里边，一称南无佛，皆已成佛道：只要他念一声“南无佛”；以最初这一念，他们究竟都是可以成佛的。什么原因呢？因为“千里之行，起于足下”，你跑一千里路，你从什么地方跑起呢？在第一步开始的时候。你想走一千里路，这也就到一千里路；你万德圆融，想成佛，这始于最初一念。以最初一念，你种这个佛因，将来必定结佛果。

我们念南无佛、南无阿弥陀佛、南无本师释迦牟尼佛、南无消灾延寿药师佛；你看！很容易念的！可是这个机会并不容易遇着的。现在你们各位都遇着了，明白念南无佛、南无阿弥陀佛、南无本师释迦牟尼佛、南无消灾延寿药师佛；大家想一想，在这个世界上，不会念佛的人多？还是会念佛的人多？也可以说是会念佛的人，就像月亮那么稀少；不会念佛的人，好像星星那么多。你看看是星星多？是月亮多？所以会念佛的人，这都是宿世的善根成熟了，而今才会遇着这个念佛的法门。

在佛住世的时候，佛有一个堂兄弟叫提婆达多，他专门和佛来作对。佛教化弟子，每天要日中一食；提婆达多就标异现奇，做出一个特别的样子，他说你一天吃一餐，我叫我的弟子一百天吃一餐，可以一百天不吃饭。释迦牟尼佛教化弟子吃斋不吃肉；提婆达多说我叫弟子不但不吃肉，连盐都不吃。总要表示他比佛高一筹、比佛做得高。可是做来做去，他就是不念佛；你叫他念佛，他是不念的。

提婆达多一生尽造罪，尽和佛来作对，造了很多的罪；等到罪业恶贯满盈的时候，他生陷地狱。怎么叫生陷地狱呢？就是这个肉身，活着就下地狱去。那么在将要下地狱时候，已经要到地狱门的地方了，他想念佛，可是却念不出来了！只念“南—无—”两个字，“佛”字就是说念不出来。你看，业障把他制止了，所以他说不出一个“佛”字！释迦牟尼佛说，这个人也是很可怜的，你不要轻看他！等到他在地狱的罪受满后，出了地狱再修行，那时还可以成辟支佛，他的名字就叫南无；就因为他当初念“南无”这两个字，所以成辟支佛的时候，也叫南无。你不要把念佛看得那么容易，以为随便可以念佛；你现在是没有业障来把你障住，若障住的时候，你想念，也念不出来了。

还有一个公案，在佛住世的时候，有一个老年人，他很穷的，没有钱，他看释迦牟尼佛天天带着一千二百五十个弟子，出去托钵乞食，就想：这个也不错！一天去托钵乞食，回来吃完饭，也没有什么事情，都很好，我也出家去！他看人家比丘托钵乞食很自在的，也不用做什么工，也不辛苦，也没有其他事情去理，很清净自在的；于是他也要出家。他到给孤独园要求出家，这天恰巧释迦牟尼佛不在，出外应供去了。

佛的弟子，有开佛眼的、有开法眼的、有开慧眼的，或得到五眼六通的，也有证初果、二果、三果、四果的。我们人有开眼的，这叫报得通，就是因为在前生修过〈四十二手眼〉和〈楞严咒〉种种的法门，所以得这种的果报；这并不是证初果、二果、三果、四果。那么证初果到四果的圣人，可以看到八万大劫这么长时间的因因果果。你看！普通开佛眼、开智慧眼的，或者看人一生、二生、三生、五生、十生、百生、千生，或者到万生，但是不能看八万大劫；这证果阿罗汉，就可以看到八万大劫其中的因果。

这个老年人想来出家，这一些个佛的弟子大阿罗汉，就观察，看看这个人的根机怎么样？可不可以出家呢？一看，这个人在八万大劫以内，也没有供过佛，也没有拜过佛，也没有念过佛，也没有用一个小音来供佛，也没有用一个花来供佛，也没有合掌、举一手、小低头，这一些供的都没有，那他不能出家。

所谓“莫道出家容易得，皆因累世种菩提”，你不要以为出家是很容易的；出家人要在生生世世种了很多善根，发菩提心，然后才能出家的。不是说我想出家就可以出家了，你若没有这种善根，你就想出家，也有障碍的；终究出家了，但过了一天、二天，或者一个月、两个月，就还俗了；或者出家一年、二年又还俗了；或者出家三年、五年、十年后，还俗的都有，再不出家的。所以你不要看出家这么容易的。

那么，大阿罗汉看这个老年人八万大劫之内没有种过善根，这是不能出家的；于是就告诉他说：“你不能出家，你年纪也老了，也不能修行了，你还是回去好，不要在这儿啰！”这个老年人听了就很伤心的，一边走一边哭，想：“我以为出家很容易的，想不到这些佛的弟子都不收我！大约是看我老，还是看我穷？他们不收我，我去跳海死了算了啰！”于是就往海边预备跳海去死。

正在要跳海的时候，释迦牟尼佛来了；佛问他：“你这个老人，为什么要跳海呀？”他说：“我想要出家，到了只树给孤独园，佛也没有在，这些个佛的弟子不收留我！我一想，我这个人生的确没有什么乐趣，我莫如就快一点把人生结束了它！”结束，就是把我这个人生完了；觉得我这个人生没有什么意思。

释迦牟尼佛说：“喔！你要出家吗？那没有问题啊！你跟我回去，我许可你出家！”这个老年人就跟着回来出家；一修行，没有几天，就证得阿罗汉果了。佛的一些个弟子就不明白这件事，都觉得这奇怪了！这个人他也没有善根，怎么会证阿罗汉果呢？还有他在八万大劫之内，都没有做过好事，佛怎么还收他出家呢？就请问佛。

佛就对一切的阿罗汉讲：“你们只能看到八万大劫以内的因果，超过八万大劫以外，你们就不知道了！这个老年人在八万大劫以前，他也是没有钱的人，有一天他在山上斩柴，遇到一只老虎来要咬他；他在这个时候，生了恐惧心，就念了一声‘南无佛’。一念，老虎就跑了，就没有吃他。直到现在，他念一声‘南无佛’这善根的种子已经成熟了，所以他来出家，并且就证得阿罗汉果了！”所以由这一件公案来看，可见出家是不容易的。

还有，在印度有一种外道，他们供养一个天神的像。这天神的身，或者用木头、泥巴塑造的，唯独天神的头是用黄金造的。这件事情就被一个贼知道了，他就想去偷这天神的头去！觉得这个头可以值很多钱。但是他到了那个地方，又因为天神威德的关系，他就生一种恐惧心，他就想起来念“南无佛”；这一念“南无佛”，他就没有恐惧心了！因为他念这一声“南无佛”，令天神的威德也都显不出来了，于是他就把天神的金头给偷走了。

偷走之后，这一般人就说：“啊！你看这个天神！你们大家都信祂，可是这天神没有灵感！祂若有灵感，怎么会把头没有了？你们信这个天神是没有用的！”这样一讲，这个天神的灵性又来了，就跑到一个人身上去──神有的时候，会有一股灵气，他灵气到哪一个人身上，这个人就什么都不知道，人事不省，就好像喝醉酒似的。那么这个天神附到一个人的身上，就开始说话了：“我不是没有灵验啊！因为这个贼来了，本来他是不敢偷我的头的，但是他念了一声‘南无佛’，他这一念，遍处都是佛光，我也睁不开眼睛，就保护不住我的头，所以被他给偷去了！这并不是我没有灵感，而是因为佛的威德比我更大，所以我没法子保护得住我的头。”

讲到这里，是不是佛在帮助这个贼去偷天神的金头，叫他造罪业呢？不是的！因为这个做贼的他念佛，而念佛的功德是不可思议的。无论是善人念佛或恶人念佛，有同等的功力；不是恶人念佛就没有功德，善人念佛就有功德，不是的！都是一样的功德。所以这个人虽然是作贼的，但是他晓得念“南无佛”，所以他把天神的金头偷去了；并不是佛帮助他作贼，而是佛成就他的善根。

那么他偷东西，怎么还有善根呢？《法华经》上不是说“一称南无佛，皆已成佛道。”他当时虽然是作贼，但他有念佛的善根，将来一定会成佛的，所以这叫“顺逆皆精进”。虽然他是做贼，他也是发念佛的心；所以这并不是佛帮着他去偷天神的头，而是佛平等待遇众生，无论善

人、恶人念佛，一样有功效，一样有感应的。所以才说：“一称南无佛，皆已成佛道。”

讲到这个公案，我们人不要误会，以为念佛可以偷天神的金头，那我也念佛去偷地神的银头，或者去偷一个值钱的人头来，这不可以的。因为这个偷天神金头的人并不懂佛法，他或者是道听涂说，听人家说念“南无佛”好，他就记住了；等他害怕的时候，他就念“南无佛”。他根本就没有学过佛法！我们学过佛法的人，切记不要用念佛的威德，仗着佛光，来保护着我们去偷东西。这不可以的！因为你学佛法，你知道偷是犯盗戒的，你明知故犯再去做，那就罪上加罪。所以对于这一点，每个人都要认识清楚。

为什么我讲这个？因为在过去有一个和尚，他没出家之前，是做军人的，以后他就学佛法，很相信念佛的，并且常常引导一般人念佛。等出家之后，又受戒，我看着他受戒的。出家大约有五、六年之后，他就到香港。

香港新界有个道风山，是耶稣教办的，专门破坏佛教、破坏出家人，是这么一个机关。怎么破坏？专令出家人还俗的；专门找出家人到那地方，又给钱，又给女人。有一些个出家人没有钱用的，也跑到那地方去；有的想找女人的，也跑到那地方去。这个和尚也就到这地方去，去给人家做厨子。出家人到那个地方都要吃荤，不吃斋了，还要杀鸡、杀鸭、杀很多生。你说怎么样？这个和尚他做厨子，以为念佛可以超度众生，所以他杀鸡的时候，一边拿刀杀鸡，一边就念“南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！”他以为他一念阿弥陀佛，就可以把所杀的鸡给超度了。结果他住在那地方有半年多，就发精神病，不久就死了。所以这事情是不可做的，这一点，每一个人应该注意的；你明知故犯，罪加三等。你有什么资格？

你念佛，不错！念佛是可以超度的；你有一定的把握，你把它杀了，你可以超度叫它往生极乐世界吗？你有把握，这可以的；你没有把握、没有这种的能力，不可以这么做的。不可以说我杀它时，想着它生极乐世界去了！那是不可以的。

我们听这一段公案，不要误会念佛就可以造罪；念佛更应该要往好的做，一点罪都不可以造，一点错事也不可以做的。这个和尚的情形是我亲眼看见的，以后他发精神病时，就想要见我；他知道如果见着我，或者他就可以有希望消除他的罪业，但始终也没有见着我。

M2 约闻经显了因功德

于诸过去佛　在世或灭后　若有闻是法　皆已成佛道

在过去一切的佛，或者在世间，或者已经入涅盘之后，如果有人听见这《妙法莲华经》；因为过去诸佛也说《妙华莲华经》，现在诸佛也说《妙华莲华经》，未来诸佛还是说《妙华莲华经》；所以所有闻到这《妙华莲华经》的，他们都已经成佛了。

Ｊ３ 颂未来佛　分二

Ｋ１ 颂施权　Ｋ２ 颂显实

今Ｋ１

未来诸世尊　其数无有量　是诸如来等　亦方便说法

在未来一切的佛，数目也是没有数量那么多。这一切的如来世尊，也是用这个方便法门，先说权教，然后再归到实教上。

Ｋ２ 颂显实　分三

Ｌ１ 正明显一　Ｌ２ 明佛本愿　Ｌ３ 重明开显

今Ｌ１

一切诸如来　以无量方便　度脱诸众生　入佛无漏智

若有闻法者　无一不成佛

十方世界一切的如来，用无量无边这么多的方便法门，来度脱一切的众生，令一切的众生都得到佛无漏的智慧。所有若能听过《妙法莲华经》的人，没有一个人将来不成佛的；闻法，也就是闻《妙法莲华经》。

我们现在能听闻到《妙法莲华经》，将来我们每一个人都有成佛的机会。因为释迦牟尼佛在数千年以前，就给人授过记；所以我们有机会听见这《妙法莲华经》的人，都不要把自己看小了，自己将来都可以成佛的。

你不要以为念“南无佛”，是一个很容易的一件事情。我们现在念一句佛，是觉得不困难；为什么不困难？因为我们没有那么深的业障。若有业障的人，你想念佛，你的业障就把你障住，想念也念不了。好像提婆达多，他仅仅就念了“南──无──”两个字；就因为他业障太重，其余这个“佛”字，他就念不出来。

还有，在中国有一件公案，也是证明人的业障重时，不能念佛。我们每一个人都知道，在南宋的时候，有一个宰相名秦桧；这个秦桧本来也有一点善根，所以今生很聪明的，并且在当时的考试，得到第一名，中了状元。但是他做官之后，妒贤忌能，就造了很多罪业；尤其是对于岳飞──岳武穆，他把岳武穆杀了。

他造的罪业很重，地藏王菩萨因为和他很有缘，就想来度他：“我到他那儿，只要他能念一个‘佛’字，我就可以赦免他一切的罪业。”于是地藏王菩萨就化身现一个比丘相，来见秦桧。当时，秦桧正有势力，还正在做宰相，看见和尚来了，也就招呼这个和尚，和他谈话。这个和

尚劝他说：“你应该念念佛啊！你这么高的地位！”秦桧就说：“那何必念呢？”他根本连一个“佛”字也不说。地藏王菩萨就是想叫他说一个“佛”字，就可以把他所有造的罪业都赦免了，可是他就不念。

这时地藏王菩萨就显了神通。显什么神通？用他的拂尘一拂尘，就是我们四十二手的白拂手；出家人带着这个东西，是预备赶蚊虫的。地藏王菩萨用拂尘这么一拂，秦桧身不由己就跪了下来，想要起身也起不来。于是地藏王菩萨就把手伸出来，说：“你看看！我手写的是个什么字？”地藏王菩萨的手上，就写一个“佛”字；只要秦桧说那个字是“佛”，这就把他的罪业也都没有了。

你说秦桧怎么样？秦桧看了之后就大篇的理论讲起来：“我从小就读书，中秀才、中举人、得进士，然后又中第一名的状元。现在所有各国的文件来，都先要经过我审阅，然后才能决定怎么处理。如果我连这一个字都不认识，那我当什么宰相呢？这个字我是认识，但是我就不给你念！”你说，只要他一念这个“佛”字，那么罪业就没有了，但是他不念。

地藏王菩萨一看：“喔！这真是业障深重，我真没有法子度你了！”就走了，结果秦桧就堕落地狱去了。
　　由这一件事情证明，念佛不是很容易的一件事。

我们人为什么平时要念佛？平时念佛，就预备临终的时候所需要的。那么临终的时候需要，我们为什么不等临终的时候再念佛？平时为什么要念佛呢？因为一切一切，都是由习惯而来的；你平时没有这种习惯，等到临命终的时候，就想不起来念佛了。所以在平时要学着念佛、修净土法门，等到临命终的时候，就会往生极乐世界。

为什么要往生极乐世界？因为阿弥陀佛在因地，为法藏比丘时，曾发四十八种的大愿。他说：“我成佛之后，十方所有的众生，若有称我名号，我一定接引他到我的国土来，将来成佛。我的国土，所有的人都是由莲华化生出来的，所以身体都是清净的。”因为阿弥陀佛发这种的大愿，所以我们现在一切的众生，若修念佛的法门，是很对机，是最容易的。在经上又说：“末法人修行，亿亿人修行，罕一得道，唯依念佛得度。”这就是说，亿亿人修行，一个得道的都没有；只有念佛，才能得度，往生极乐世界。所以现在末法时代，人人念佛正相应。

可是在西方，不是末法时代，这可以说是正法时代。怎么说是正法时代呢？因为佛法刚刚要传到西方国家来，这正是一个兴旺的时候；所以现在美国有很多人欢喜参禅、欢喜打坐，这就是一个正法的表现。在正法的时期，也可以修念佛的法门；在末法的时候，也可以修念佛的法门。念佛法门，在什么时代都可以修行。如果有人对其他的法门，功夫用得不上去，可以修念佛的法门。永明寿禅师说：
　　有禅有净土，犹如带角虎；
　　现世为人师，将来作佛祖。

有禅有净土，就是又参禅、又念佛，好像老虎有犄角似的；现世可以为人的师表，将来可以成佛做祖。

所以真正参禅的人，也就是真正念佛；真正念佛的人，也就是真正参禅。再往深一层讲，真正持戒的人，也就是真正参禅；真正参禅的人，也就是真正持戒。那么真正讲经说法的人，他是为讲经而讲经，也就是真正参禅。〈永嘉大师证道歌〉上说：“宗亦通，说亦通，定慧圆明不滞空。”又会参禅，又会讲经，这叫“宗说兼通”，宗也明白，讲经说法也明白。再往深了讲，真正参禅的人，也就是真正持咒；真正持咒的人，真正修密宗的人，也就是真正参禅。

禅、教、律、密、净，虽然说是五宗，归根究底，说到究竟处，都是一个，没有两个。其实再深一层说，连一个也没有；连一个也没有，怎么会有五个呢？真正学佛法的人，在这个地方应该要明白。

有的人说是念佛法门最高，参禅法门是不对的；或者有的说参禅法门最高，念佛是错误的；这都是没有明白佛法！真正明白佛法的人，知道一切法皆是佛法，皆不可得。既然没有法可得，何必又头上安头？何必又没有事情又找事情来干呢？所以你若真明白法了，无法可得。可是对一些不明白法的人，你若对他说根本什么没有，他就失望了。所以佛说权法，就是为了说实法；说权智，就为的实智。实智是一个什么样子的？实智是一个无所得，归无所得；实相无相，无所不相，这才是真实的智慧。

L2 明佛本愿

　　诸佛本誓愿　我所行佛道　普欲令众生　亦同得此道

前面这一段经文，从“一切诸如来，以无量方便，度脱诸众生，入佛无漏智；若有闻法者，无一不成佛。”这六句经文，是个“人喻”；所有的人，都成佛道。《法华经》本来有“本门十妙，迹门十妙”，但因为恐怕人不懂，所以也没有详细讲。现在只讲“人、行、教、理”，这都是一样的。

接下来“诸佛本誓愿，我所行佛道，普欲令众生，亦同得此道。”这是“行喻”，指所有的人，修行都是一样的。所以诸佛本誓愿：十方诸佛本来的誓愿。他们发什么愿呢？我所行佛道：我所修行佛道的法门，普欲令众生，亦同得此道：令所有一切的众生，也修行这个道，而证得

这个道。

那么既然无法可得，怎么又说得此道呢？这个道，并不是从外得来的。好像《金刚经》上说：“如来于然灯佛所，实无法得阿耨多罗三藐三菩提。”这“阿耨多罗三藐三菩提”是我们本来就有的，并不是从外得来的，所以无所得；我们本来就有的，可是我们不知道。好像在衣里头，有一粒明珠，我们因为不知道，所以也就不知道有这种财宝；这粒宝珠，就比方我们本来的佛性，和佛是一样的。我们为什么没有成佛？就因为我们没有发现我们本有的佛性，所以才没有成佛；现在我们想要成佛，只不过是恢复我们本有的财宝而已。令一切的众生，也都修行这一个法门，这是“行喻”，修行是一样的。

Ｌ３ 重明开显

未来世诸佛　虽说百千亿　无数诸法门　其实为一乘
诸佛两足尊　知法常无性　佛种从缘起　是故说一乘
是法住法位　世间相常住　于道场知已　导师方便说

未来世诸佛：未来世一切诸佛，虽说百千亿，无数诸法门：虽然说百千亿那么多的法门，其实为一乘：实实在在的，也就是为说一乘佛法。

诸佛两足尊，知法常无性：十方诸佛是福慧具足的两足尊，他知道一切的法本无自性；佛种从缘起，是故说一乘：佛种种的法门，是从缘而生起的，所以为着这一乘的佛教，才说其他三藏教──藏教、通教、别教。实际上，就是为着这一佛乘，这是“教喻”；这教化是一样的，都是为了唯一佛乘，而无余乘。

是法住法位：是法，就是《妙法莲华经》的妙法。住法位，“是法”也就是“法位”，“法位”也就是“是法”。这个妙法住到什么地方？世间相常住：就住在世间相上。世间法，也就是出世法；出世法，也就是世间法。所以六祖大师说：“佛法在世间，不离世间觉；离世觅菩提，恰如求兔角。”觉，也就是在世间，你要是离开世间，你再找“觉”，就好像在兔子头上找犄角似的。所以“世间相常住”，也就是“是法住法位”的“相”常住。于道场知已：释迦牟尼佛说，我坐菩提道场而成佛之后，已知道这种的道理，导师方便说：所以天人的导师以种种的方便，来说这种妙法，这是“理喻”；所得的理性，都是一个的。

Ｊ４ 颂现在佛　分三

Ｋ１ 标出世意　Ｋ２ 颂显实　Ｋ３ 颂开权

今Ｋ１

天人所供养　现在十方佛　其数如恒沙　出现于世间
安隐众生故　亦说如是法

天上和人间的人，所应该供养现在十方佛；这一切的十方佛，他的数目，也有恒河沙数那么多，出现十方的世界。他们所为的，就是使令众生都能得到安乐的缘故，所以也说这部《妙法莲华经》。

Ｋ２ 颂显实

知第一寂灭　以方便力故　虽示种种道　其实为佛乘

佛知道这第一寂灭法、实相的妙理。因为若佛最初就说实相的妙理，没有人会明白；所以佛就用种种方便的力量，为实施权。虽然开示了种种的法门，种种的道理；然而佛最终的目的，就是为说佛乘，使令众生都成佛。

Ｋ３ 颂开权

知众生诸行　深心之所念　过去所习业　欲性精进力
及诸根利钝　以种种因缘　譬喻亦言辞　随应方便说

知众生诸行，深心之所念：但是佛知道众生一切的行业，也知道众生心里所想像的是什么。过去所习业：这是一切众生在过去生中所习染的业果，欲性精进力：所以都对欲念有一种精进之力。及诸根利钝：还有众生有利根的，有钝根的。利根，就是聪明人；钝根，就是愚痴人。这些佛都知道。

以种种因缘，譬喻亦言辞：佛以种种的因缘，和譬喻这种种的言辞，随应方便说：随顺着众生的根性，而应机来说方便法门。譬如对难调难伏的刚强众生，佛就说慈悲的法门，来度这刚强众生；对愚痴的众生，就给他讲般若，令他生智慧；对散乱的众生，就教他修禅定；对懈怠的众生，就教他修精进；对好犯戒的众生，就教他持戒律；对贪心重的众生，就教他行布施。总之，用种种的方便法门，来教化众生。

Ｉ２ 颂释迦佛章　分二

Ｊ１ 总颂开权显实　Ｊ２ 别颂开显六义　Ｊ１ 分二

Ｋ１ 颂显实　Ｋ２ 颂开权

今Ｋ１

今我亦如是　安隐众生故　以种种法门　宣示于佛道

今，是现在；我，是释迦牟尼佛自称。我也像过去、未来、现在诸佛一样的说法，欲令一切众生都得到安稳，得到快乐的缘故，以种种法门来演说佛的道法。

Ｋ２ 颂开权

我以智慧力　知众生性欲　方便说诸法　皆令得欢喜

我以智慧力：我以佛真实智慧的力量，知众生性欲：因为一切众生各有他的欲性、各有他的所好，我因为得到真实的智慧，所以对于一切众生的欲性，都非常的明了。方便说诸法：因为我明了众生，于是能用这方便法门来教化众生，为众生说一切的法，皆令得欢喜：令一切的众生，都得到真正法喜充满的快乐、得到真正佛法的滋润。滋润，就是好像水来把东西都润湿了；我现在用这个法，来滋润一切众生，令他得到真正的欢喜。

J 2 别颂开显六义　分六

K 1 颂五浊　K 2 颂施权　K 3 颂显实　K 4 颂叹法希有　K 5 颂不虚　K 6 颂拣伪敦信

今 K 1

舍利弗当知　我以佛眼观　见六道众生　贫穷无福慧
入生死险道　相续苦不断　深着于五欲　如牦牛爱尾
以贪爱自蔽　盲瞑无所见　不求大势佛　及与断苦法
深入诸邪见　以苦欲舍苦　为是众生故　而起大悲心

舍利弗当知：舍利弗！你应该知道！我以佛眼观，见六道众生：我现在用佛眼观察，看见六道所有的众生。贫穷无福慧：六道众生在这个地方迷惑、不知觉悟；因为没有智慧、没有福报。为什么没有福、没有慧？就因为太贫穷了；贫穷，就因为他们不懂佛法。不懂佛法，所以这是真正的可怜悯者、真正的穷人；如果他有福、有慧，就不贫穷了。什么是真富贵？你明白佛法，才是真正富贵；什么是贫穷？你不明白佛法，就是贫穷。所以你有福慧，就是富贵；你没有福慧，就是贫穷。福慧从什么地方来的？就是从你修道修来的。

六道众生没有福慧，入生死险道：入这种生了死、死了生的险恶道路里边。这种生死的道路，是非常危险的，所谓“一失人身，万劫不复”；我们现在做人，不要看得很容易。以前我讲过，释迦牟尼佛在世的时候，从地上抓起来一把土，就问：“我手里的土多？还是大地的土多呢？”一切弟子说：“大地土多，佛手上的土少。”佛说：“得人身者，如掌上土；失人身者，如大地土。”得着人身，像我手上的土这么少；失去人身，就犹如大地的土这么多。所以入生死的险道，是非常危险的。

今生做人，来生能不能做人？这都保持不住的。

相续苦不断，深着于五欲：相续，就是今生接着来生，这种苦因、苦果、苦报，总也不断。他们为什么不断苦呢？就因为深深着住到五欲上面了。五欲，就是色、声、香、味、触，这五种的尘欲，也就是财、色、名、食、睡。

如牦牛爱尾，以贪爱自蔽：牦牛是牛的一种，这种牛对它的尾巴看得非常重，所以它总保护着尾巴；也就是因为这样，所以一般的人也就起了贪心想得到它的尾巴，结果牦牛为了保护它的尾巴，连命都没有了。自蔽，也就是死；也就是结果自己因这个尾巴死了。

盲瞑无所见：盲，是盲目；冥，是瞑默，没有什么声音。冥冥之中，就是人所看不见的事情；可是你也瞒不了人的。盲瞑无所见，盲目的，和在黑暗的地方一样，你看不见东西。不求大势佛，及与断苦法：这个人既然没有智慧，又不找一个明师，或者求佛指示他断苦的方法。没有智慧，就等于盲人一样；若没有明师的引导，就等于常处于黑暗之中，什么也看不见，见不着光明；这时候，他也不想法子来求佛帮助他。大势佛，佛有大势力，可以救拔一切众生的苦难。

深入诸邪见：因为他不求智慧，好像盲目一样这么盲从，久而久之，所以就深入诸邪见了。人，很奇怪的，你教他正法，教来教去他也学不会；教他一个邪法，一教就会了。奇怪不奇怪？教正法，一而再、再而三，也不容易记得；要是旁门外道，那一些个不正当的法，很容易他就记得。旁门外道那种邪法，人都相信；这个正法，他或者暂信，旋又不敬，等一等你一转身，他又不相信了。所以为什么人学正法不容易，学邪法就容易？因为我们生生世世就深入诸邪见；这个邪见，和我们都是老朋友，都是很熟识的，有一种好像骨肉至亲连带的关系，所以很容易就学会了。而正法呢？我们把它忘了很久了，所以学也不容易记得，学一遍又忘了；为什么会忘？就因为我们和正法距离得太远了。

以苦欲舍苦：以自己苦恼的这种苦根，再想把苦舍去，这是不容易的事情。什么是苦根？所谓──

种种无明是苦根，苦根除尽善根存；
但凭慧剑威神力，跳出轮回六道门。

无明，就是苦的根本；你无明断了，苦根也断了。你想断无明，怎么才可以断呢？你要凭你的智慧剑。你有智慧剑，就可以把无明斩断；斩断无明，才能跳出六道轮回。所以最要紧的，要有智慧剑；智慧剑若没有，那就在苦海里头，不容易出来的。

为是众生故：佛因为这一类众生，还在苦海里头，生生死死、死死生生，总也不能了脱生死的缘故；而起大悲心：佛就生出一种大悲的心，来教化众生。大悲心怎么样子生呢？佛就想：喔！这一些个众生，都等于我自己的子女一样，做父母的怎么能看着自己的子女在那儿受苦呢？于是就生出一种悲；悲能拔苦，要把自己所有的子女，从苦海都给救出来。

K 2 颂施权　分二

L 1 念用大乘拟宜不得　L 2 念同诸佛三乘随宜　L 1 分三

M1 明用大拟宜　M2 明众生无机　M3 明念欲息化

今M1

我始坐道场　观树亦经行　于三七日中　思惟如是事
我所得智慧　微妙最第一

我始坐道场：释迦牟尼佛说，我最初坐道场，而得佛果的时候。坐在这儿成佛，这叫坐道场。佛在菩提树下，坐了四十九天；在这四十九天，坐的时候多，行的时候少。观树亦经行：我在成佛了之后，坐在菩提树下，观察过去和将来的因缘，有的时候就经行。什么叫经行？就是围着树这么转；一方面可以做运动，一方面也可以收摄其心，令心不散乱。那么，佛的心本来就不散乱，又何必又经行呢？佛之所以这样子做，是为了给众生来效法的，叫众生照他这样修行。于三七日中，思惟如是事：佛在三七二十一天之中，他就考虑这一件事。什么事呢？考虑教化众生的事情。我所得智慧，微妙最第一：我已经成佛了，所得的智慧，是又微妙，又最第一。

M2 明众生无机　分二
N1 明障重不堪闻大　N2 明梵王请佛说法
今N1
众生诸根钝　着乐痴所盲　如斯之等类　云何而可度

可是众生的根基，非常的钝，非常的愚痴。他着迷到眼前的快乐，而被愚痴遮障住，好像眼睛已经盲了一样。愚痴，就是他没有智慧；没有智慧的人，就等于盲人一样。像这一类没有智慧，等于盲人一样的众生，我怎么样才可以把这愚痴的众生，都度明白了呢？

N2 明梵王请佛说法
尔时诸梵王　及诸天帝释　护世四天王　及大自在天
并余诸天众　眷属百千万　恭敬合掌礼　请我转法轮

尔时诸梵王，及诸天帝释：正在思惟这个事情的时候，其他六欲天的大梵天王，和三十三天—忉利天，帝释天的天主，护世四天王，及大自在天：和保护世界的四大天王，以及摩醯首罗天的大自在天王；并余诸天众：以及其余很多诸天的天众，眷属百千万：每一个天王，率领着百千万亿那么多的眷属，恭敬合掌礼：都在我面前这么恭恭敬敬合起掌，右绕三匝，向佛作礼。一切的天众眷属等，为什么向我合掌作礼呢？请我转法轮：他们都请我转法轮。什么是转法轮？就是说法。

M3 明念欲息化
我即自思惟　若但赞佛乘　众生没在苦　不能信是法
破法不信故　坠于三恶道　我宁不说法　疾入于涅盘

我即自思惟：因为这么多的天众都请释迦牟尼佛说法，所以佛又作一番思惟。若但赞佛乘：若我单单说这个佛乘，不讲其它的小乘法；众生没在苦：若众生因为知道佛道这么遥远、艰难，要经过三大阿僧只才能成佛，都会望洋兴叹。

什么叫望洋兴叹？佛法好像大海似的，他望着大海一看，这怎么能过去这个海，怎么能到达对岸呢？他因为看见佛法太高、太深了，所以也就不想学了，说我没有法子学得到这么多、这么深的佛法。好像没有听过经的人，对经不生欢喜心，一看《法华经》这么厚的两部，什么时候能听完呢？我哪有这么多时间听呢？所以也就不听了。要是你得到佛法的滋味了，就会觉得这个法在人生命中是占最重要的地位，甚至于不吃饭，不穿衣服，没有时间睡觉，也一定要学佛法；所以一听有讲经，就要去听经。

按照佛教的规矩，若在四十里地以内，有人讲经说法，学习佛法的居士都应该去听经的。不能信是法：众生因为根性太愚痴，所以佛讲出这个佛乘，他是不相信的。破法不信故：众生不信不要紧，还变成有一种破法的行为，有破法这种的因缘。因为他不相信，他就会生一种毁谤的心，这就是破法。不相信，就是破法；破法，也就是不相信。

所以对于实教这种妙法，如果一生出毁谤的心，就会造无量无边的罪业。坠于三恶道：将来就和婆罗门女的母亲一样，也就堕落到三恶道、堕落到大地狱里去了。这婆罗门女的母亲幸亏有一个地藏王菩萨的女儿，才能把她救了生天。我们每一个人自问，是不是保险有一个地藏王菩萨做我们的女儿、或者儿子，来等我们死之后，好去超度我们？没有这个保障！所以我们自己应该对佛法要生真正的信心。

我宁不说法，疾入于涅盘：佛自己想，因为众生会破法不信，而堕落到三恶道中；我宁可不说《法华经》，赶快入涅盘，不要在这世间转法轮了！

L2 念同诸佛三乘随宜　分二
M1 明化得　M2 释疑　M1 分四
N1 明三乘拟宜　N2 明有小机　N3 正明施化　N4 明受行悟入
今N1
寻念过去佛　所行方便力　我今所得道　亦应说三乘

我等一等，又想念起过去的一切诸佛，他们所实行、所推行的这种方便的力量，我现在所得的佛道，也应该为实施权，说三乘的教理。

N2 明有小机　分二
O1 明诸佛赞善　O2 明释迦酬顺
今O1
作是思惟时　十方佛皆现　梵音慰喻我　善哉释迦文

第一之导师　得是无上法　随诸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　为诸众生类　分别说三乘
少智乐小法　不自信作佛　是故以方便　分别说诸果
虽复说三乘　但为教菩萨

作是思惟时，十方佛皆现：我这样一作思惟的时候，十方佛就都显现在我的眼前了。梵音慰喻我：他们用佛的清净梵音来安慰我，来对我谈话。说什么呢？善哉释迦文，第一之导师：好得很哪！释迦文佛！你真是世界上第一的大导师。得是无上法：你得到这种无上的妙法；随诸一切佛，而用方便力：你随顺十方一切佛，也用方便权巧的力量。我等亦皆得，最妙第一法：我们十方佛，也统统得到这种最妙的第一法。为诸众生类，分别说三乘：我们因为众生的关系，所以才分别说声闻、缘觉、菩萨这三乘。

少智乐小法：这种愚痴的人，很少智慧；所以他们所欢喜的，就是小法，他没有大法的根性。就好像小孩子只知道玩小的东西，你给他一个大的东西，他就不会玩了！所以对小乘的人，只可以给他说小乘的法；若说大乘法，他就反而糊涂，反而不明白了！为什么他们乐小法？而不可以给他们说大法？因为不自信作佛：他们不相信自己会成佛的。是故以方便：因为这个，所以只能用方便权巧的法门，分别说诸果：分别说初果、二果、三果、四果，证声闻、缘觉；虽复说三乘，但为教菩萨：虽然分别说了三乘，但实际上，就是为教化菩萨，修行佛乘的法门。

O2 明释迦酬顺

舍利弗当知　我闻圣师子　深净微妙音　称南无诸佛
复作如是念　我出浊恶世　如诸佛所说　我亦随顺行

舍利弗当知：舍利弗！你应当知道！我闻圣师子：我闻十方诸佛这样子来赞叹我，说我是第一的大导师。我也听见十方诸佛，深净微妙音：这种深净微妙的音声；称南无诸佛：十方诸佛称“南无诸佛”，我也称“南无诸佛”。

在佛和佛互相称叹的时候，复作如是念：又作出这种的想法。我出浊恶世：我现在处在娑婆世界，这是个五浊恶世，是最恶的一个世界。如诸佛所说，我亦随顺行：我也随顺着十方诸佛这种说法的方式，这么样去做。

N3 正明施化

思惟是事已　即趣波罗奈　诸法寂灭相　不可以言宣
以方便力故　为五比丘说

思惟是事已，即趣波罗奈：我想过这件事之后，就到波罗奈的鹿野苑去了。什么叫鹿野苑？

以前有两个鹿王在这儿，一个就是释迦牟尼佛的宿世，在多生多劫以前做的鹿王，他很慈悲；另一个鹿王，就是提婆达多宿世做的。在当时，鹿野苑有很多鹿，有一位国王就常常到山上来打猎。因为他带的人很多，若一打，就不知道要打死多少鹿？

这两个鹿王就开了一个会议，释迦牟尼佛这个鹿王就说：“我们来一个请愿，和国王商议一下，请求国王准许我们的希望！”提婆达多那个鹿王说：“怎么样请愿呢？”释迦牟尼佛这个鹿王就说：“我们要求这国王，每一天给他送两只鹿去作为饮食；这样子，我们鹿的眷属才不会断灭，国王也天天有新鲜的鹿肉吃，我相信国王会答应我们的。如果现在他把我们鹿群给打死，他一天吃不了这么多肉，也都会坏了！”提婆达多这个鹿王说：“好啊！我们就请愿去啦！”

于是两个鹿王就到国王那儿去请愿。一到宫殿门口，有兵在那儿守门，看见来两只大鹿，他拿起枪就要刺。这两只大鹿说：“你不要杀，我们今天来，是要见国王，我们想和国王请愿！”卫兵一看，鹿也会说话？很奇怪！于是就通报国王，说有两只鹿会说人话；国王也很惊奇：“鹿怎么会说人话呢？你叫它们进来，看看是个什么怪物？”

这两只鹿进来，就对国王讲：“你打猎，把我们眷属打死得太多了，你一天也吃不了；如果你打得少，还不够吃。我们现在向国王请愿，我们每一天送两只鹿给国王吃，那么你不必去打猎，总天天有新鲜的鹿肉吃！”当时也没有冰箱，所以说，如果把鹿都给打死，国王一天吃不了这么多，这些肉都会坏的。国王一看这两只鹿会说人话，已经很奇怪了；听他们的请愿，又很合理，于是就批准了：“可以的！你们每天送两只鹿来！”从此之后就照这样子，每一天都送两只鹿来；国王天天吃新鲜鹿肉，觉得很美味的。

有一天，是释迦牟尼佛前身做的鹿王，就亲身来献供，叫国王把它吃了。国王认识这只鹿：“你是个鹿王，你怎么可以来进供？莫非你鹿的眷属都没有了？你的子孙都没有了吗？”

释迦牟尼鹿王说：“我的眷属不但有，而且一天比一天增加。我们每一个鹿王管五百只鹿，在这五百只鹿里边，一天只各送一只给国王用；其余母鹿生产出来的小鹿，每一天都有很多的，所以现在我们眷属，繁殖比以前多了几倍。不过现在有一个缘故，所以我要自己来进供。”国王说：“有什么缘故呢？”

鹿王说：“我所管的鹿，今天送来没有问题；在另一个鹿王那边，今天轮到一只母鹿应该来献给国王吃。但是这母鹿肚里头有鹿仔了，再过一、两天，鹿仔就生出来；这只母鹿就要求它的鹿王通融一下，换一换，等到改天生了小鹿之后，再来献给国王你吃。可是提婆达多鹿王不准

调换，所以这只母鹿来同我商量，想在我这边调换；但是我这边的鹿，没有轮到的，哪一只也都不愿意调换。没有法子，所以今天我自己来，我来代替这只母鹿。”

国王一听，啊！有这么奇怪的事情！原来鹿也都是众生之一呀！我为什么要天天吃鹿肉呢？这时国王就说：

汝为鹿头人，我为人头鹿；
从今日以后，不食众生肉。

说你是长着一个鹿的头，可是你的心非常仁慈，比人还好；我虽然长着一个人的头，但是我的心都不如你鹿的心。从今日以后，再什么众生肉，我都不吃了！鹿王把这国王都感动了，从此以后就吃斋了！因为有这一个公案的关系，所以这个地方叫鹿野苑。

鹿野苑这个地方，山清水秀，风水非常地美妙；所以有很多修道的人，都在这儿修行。当初释迦牟尼佛出家，有五个侍者——父党之亲三个，母党之亲有两个；五个人统统陪着他出家修行，不过后来他们都离开了佛。什么原因呢？释迦牟尼佛在雪山打坐的时候，每天只吃一麻一麦，其中有三个人，受不了苦就跑了；跑到什么地方去呢？跑到鹿野苑去修道。剩了的两个人，跟着佛修行。那时候，释迦牟尼佛骨瘦如柴，有个牧牛女，就在牛身上挤出来一罐牛奶，送给佛喝；释迦牟尼佛一看这牛奶，也很高兴，就应牧女的供养，把它喝了。

一喝这牛奶，那两个人一看，“喔！你修道，现在完了！这回没有用啰！你永远都不会修成道，你这样子贪图口腹！人家送给你牛奶，你就喝！这怎么能修道？修道要修苦行，现在你苦行受不了了，我们两个不愿意在这儿陪着你这么一个没有成就的人！”于是这两个人也跑了！

你看，五个人陪着他，跑了两对半，就剩下他自己在这地方。后来佛就走到菩提树下打坐，夜睹明星而悟道。说修道不能受苦，受苦受得太厉害了，那三个陪着修行的，就跑了；跟着的这两个，认为释迦牟尼佛不对，受不了苦，也跑了。你看！释迦牟尼佛当初修道，也经过多长的时间那种困苦艰难！所以我们修道，受一点的困苦艰难就受不了；那比较释迦牟尼佛，又应该如何呢？

诸法寂灭相，不可以言宣：释迦牟尼佛知道一切诸法的寂灭相，它是没有一个相貌的；本来说不出来的，是言语道断、心行处灭。以方便力故，为五比丘说：佛之所以要用方便权巧力量的缘故，那是要为憍陈如等五比丘来说法。释迦牟尼佛最初成佛，就到鹿野苑度五比丘；五比丘，是憍陈如等，就是方才所说，陪着他出家修道的这五个人。这五个人，三个怕受苦，跑了；两个怕受乐，又跑了，都跑到鹿苑去修道。释迦牟尼佛成佛了之后，观察因缘，应该先度这五比丘；所以到鹿野苑，为五比丘三转四谛法轮。

N4 明受行悟入

是名转法轮　便有涅盘音　及以阿罗汉　法僧差别名

是名转法轮：佛为这五比丘，三转四谛法轮。什么叫三转四谛法轮？佛最初度这五比丘时说：

此是苦，逼迫性；此是集，招感性；
此是灭，可证性；此是道，可修性。

这叫第一转。说这是苦，对人是有一种逼迫的性质。集，是烦恼结集；这烦恼是有一种招感性，是你招感而来的。灭，就是涅盘的寂灭；常乐我净，就是涅盘四德，这是你可以证得的。道，这个道是可以修行的。这是第一转。接着又第二转，说：

此是苦，汝应知；此是集，汝应断；
此是灭，汝应证；此是道，汝应修。

说这个苦，你也应该知道；这个烦恼，你也应该把它断了；这个涅盘的快乐，你也应该证得；这个道，你也是应该修的。第三转，就是：

此是苦，我已知；此是集，我已断；
此是灭，我已证；此是道，我已修。

说这个苦，我已经知道了；这个烦恼，我已经断了；这种涅盘四德的理，我已证得了；这个三十七道品，我已经修成了。

这烦恼是一种客尘，不是主人，是从外边来的，所以叫招感性。在《楞严经》上讲，憍陈如就因为“客尘”两个字开悟的。他说：“噢！这客，不是在这儿长住的，将来会走的！”他由“客尘”两个字，就开悟了，这叫解本际，又叫最初解。所以，佛对这五比丘一讲，憍陈如当下就证了果、当下就明白了！这叫三转四谛法轮。

便有涅盘音：因为佛转四谛法轮，讲寂灭涅盘的快乐，所以就有涅盘的妙音了。及以阿罗汉：以及阿罗汉的名字；有初果阿罗汉、二果阿罗汉、三果阿罗汉、四果阿罗汉。法僧差别名：法，就是苦、集、灭、道四谛法；僧，就是阿罗汉。所以有法，又有僧，有这种种的差别的名字。

M2 释疑

从久远劫来　赞示涅盘法　生死苦永尽　我常如是说

从久远劫来，赞示涅盘法：我从久远劫修佛法以来，就称赞这种涅盘的法。生死苦永尽：你若

能证得涅盘快乐的妙理，你这生死的苦就永远都断了、永远都没有了。我常如是说：从久远劫来，我就生生世世都常常给你们讲这个法来的。

　　K３颂显实　分四

　　L１大乘机动　L２明佛欢喜　L３正明显实　L４受行悟入

　　今L１

　　舍利弗当知　我见佛子等　志求佛道者　无量千万亿
　　咸以恭敬心　皆来至佛所　曾从诸佛闻　方便所说法

舍利弗当知：舍利弗！你应当知道！我见佛子等：我看见这一切的佛子等，志求佛道者，无量千万亿：立志想要勤求佛道的人，有无量千万亿那么多。咸以恭敬心，皆来至佛所：咸，就是统统。完全都以恭敬心，都来到佛这地方。曾从诸佛闻：在过去，他们曾从诸佛听闻佛法；方便所说法：听诸佛所说的方便法门。

　　L２明佛欢喜

　　我即作是念　如来所以出　为说佛慧故　今正是其时
　　舍利弗当知　钝根小智人　着相憍慢者　不能信是法
　　今我喜无畏

我即作是念：我现在又作了这一种念。如来所以出，为说佛慧故：如来之所以出现于世，是因为想要说佛这个真实智慧的缘故。今正是其时：现在也正是应该说佛这个真实智慧的时候了。

舍利弗当知：舍利弗！你应当知道！钝根小智人：那种愚痴的、有小小智慧的那种人；着相憍慢者：这一类的人，有一种执着相，又憍慢，觉得自己不知多大，所以生出一种贡高我慢来。不能信是法：他们不信大乘法，也不会听这《妙法莲华经》的，所以才有五千退席这样子。今我喜无畏：现在这一些没有善根和憍慢的人，都已经退席了；所以我现在欢喜，无所恐惧了，不担心了！

　　L３正明显实

　　于诸菩萨中　正直舍方便　但说无上道

在这一切的菩萨中，我舍弃这个权巧方便的法不用，现在我开门见山、直截了当，就说这真实的智慧，我就说成佛的法门。

　　L４受行悟入

　　菩萨闻是法　疑网皆已除　千二百罗汉　悉亦当作佛

所有的菩萨听到这《妙法莲华经》，他们那种怀疑的网，已经都破除了、没有了！当时有一千二百五十个阿罗汉，将来他们都是可以作佛的。这是佛给所有的弟子都授记作佛。

所以，妙法是难遭难遇，并且也难于听闻，在百千万劫也不容易遇见这《妙法莲法经》；虽然遇见这《妙法莲法经》了，但是也不容易读诵；你即便能读诵，也不容易明白其中的意思。所以“百千万劫难遭遇”，遇着了，又能听见讲解《法华经》，这也是很不容易的。

现在在这整个世界上，有能讲《法华经》的地方，是很少很少的；讲《法华经》的这样少，现在我们就讲了；将来我们还准备讲《大方广佛华严经》，那是更不容易遇着！在中国过去来讲，你或者几百年、或者几十年，遇不着一次讲《大方广佛华严经》！

《妙法莲华经》的道理，是妙不可言；《大方广佛华严经》的道理，是大不可言。因为它太大了，说出来的，都没有那么大，所以就没有人敢讲它。尤其讲《大方广佛华严经》，学问的基础必须要好；如果没有学问，你不要说讲那个意思，你就念经文，你都不知道它说的是什么？我说一段经文，“东方从定入，西方从定出；南方从定入，北方从定出。”又说：“眼根从定入，耳根从定出；鼻根从定入，舌根从定出。”这讲的什么？什么叫“鼻根从定入，舌根从定出”？你看！就这六根里边，他就不是这一根从定入，这一根从定出了！你一读这个文，你都不知道是什么回事？谁出谁入啊？所以将来要是欢喜研究佛法的人，你只要真想明白佛法，一定要对这些问题了解了。你不要担心、不要忧愁！将来你要是想求法，不要到印度那么远；好像中国的玄奘跑到印度去求法，把脚也走出泡来，身上也累得很辛苦了。现在你坐在你的本国，就可以闻到这么样的妙法；将来你们的机会，比玄奘法师都好。

　　K４颂叹法希有

　　如三世诸佛　说法之仪式　我今亦如是　说无分别法
　　诸佛兴出世　悬远值遇难　正使出于世　说是法复难
　　无量无数劫　闻是法亦难　能听是法者　斯人亦复难
　　譬如优昙华　一切皆爱乐　天人所希有　时时乃一出
　　闻法欢喜赞　乃至发一言　则为已供养　一切三世佛
　　是人甚希有　过于优昙华

如三世诸佛，说法之仪式，我今亦如是：释迦佛说，我现在说真实的佛法、说佛乘实智的道理，也像过去世、现在世、未来世这三世诸佛，说法之仪式是一样的。说无分别法：说这种最微妙、最第一，是唯一佛乘、更无余乘的这种无分别法，这不是一般人的心意识所可明白的。

诸佛兴出世，悬远值遇难：十方诸佛出现于世，这要很久远的时间，所以说很不容易遇着。正使出于世，说是法复难：假设就正当佛出现于世，而说这《妙法莲法经》，这也是最难的。所以释迦牟尼佛最初才说《阿含经》，然后说《方等经》、《般若经》，到最后才说《法华经》

；可见说这部经，也是不容易的。

无量无数劫，闻是法亦难：在无量无数劫这么长远的时间，能听闻说这种法，也是不容易；所以现在说《法华经》，这是最希有的一个法会。能听是法者，斯人亦复难：能听闻过这《妙法莲法经》的人，这个人也是不容易遇的，也不容易找的。好像什么呢？

譬如优昙华：好像优昙华这么稀有。优昙华是梵语，译为瑞应华，一种祥瑞的花。这种花，要经过三千年的时间，才开一次花；花一开了，没有好久，就又落谢了！因为很不容易遇着的，所以才这么出贵、这么稀有。一切皆爱乐，天人所希有：优昙华因为它这么稀有，所以一切人和天上的人，都欢喜这种花。时时乃一出：非得要到了时候，这种花才能出现于世。

闻法欢喜赞：听见这《妙法莲华经》时，这个人生出一种欢喜赞叹的心，乃至发一言：或者就说一句话来赞叹这《法华经》，"噢！这《法华经》真是最微妙了！"则为已供养，一切三世佛：你就这么赞叹一句，这已经算是供养十方三世一切诸佛了。

是人甚稀有，过于优昙华：这个人也是很稀有的；优昙华，三千年遇着一次开花，这个人比优昙华还更为稀有。可见听法是不容易的，这种因缘是很难遭难遇的。我们现在能听见这《妙法莲华经》，每一个人都要生大欢喜心；这都是在无量劫，广种善根。今天善根成熟了，才能听见这《法华经》；如果不是有善根的话，绝对没有机会听的。

Ｋ５颂不虚

汝等勿有疑　我为诸法王　普告诸大众　但以一乘道
教化诸菩萨　无声闻弟子　汝等舍利弗　声闻及菩萨
当知是妙法　诸佛之秘要

释迦牟尼佛又说，汝等勿有疑：这种法比优昙华更难遭难遇，我所说的法，你们切记不要生一种怀疑。为什么呢？我为诸法王，普告诸大众：因为我为诸法之王，已得到真实的智慧；所以我现在用诚实的言语，来普遍告诉你们在法会的大众，以及未来的大众。

但以一乘道，教法诸菩萨：我只用成佛的一乘佛道，这种的法，来教化所有的菩萨。无声闻弟子：在这个法里，没有教化声闻弟子的法、没有教化小乘人的法。

汝等舍利弗，声闻及菩萨：舍利弗！你们这一些声闻和权教的菩萨等，现在都应该转移到佛乘，应该要回小向大了！不要再得少为足，不要再中道自画！说我走到半路上，就不要向前再走了。所以当知是妙法，诸佛之秘要：你们应该知道，《妙法莲华经》所说的这种妙法，是十方三世一切诸佛最秘密、最要紧的妙法，切记不要生一种疑惑心。

Ｋ６颂拣伪敦信　分二　Ｌ１颂拣伪　Ｌ２颂敦信

今Ｌ１

以五浊恶世　但乐着诸欲　如是等众生　终不求佛道
当来世恶人　闻佛说一乘　迷惑不信受　破法堕恶道
有惭愧清净　志求佛道者　当为如是等　广赞一乘道

《妙法莲华经》是诸佛的秘要，所以释迦牟尼佛成佛以来，很久也不说这《妙法莲华经》。为什么不说？因为它太重要了！说出这种法来，如果众生不相信，就会堕落到三恶道去；所以佛宁可不说这种法，也不愿意令众生堕落到三恶道里头去。以五浊恶世：因为这是劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊的五种浊恶世界。但乐着诸欲：这五浊恶世所有的众生，他们所好乐的是什么呢？就是这诸欲。诸欲，就是一切他们所贪欲的、所欢喜的。所贪欲、所欢喜的是什么呢？

如是等众生：像这一类的众生，着住到诸欲上，就贪这种一时的、不究竟的快乐，人人都迷于这种的快乐上。所谓"迷"，就是对这个欲上不觉悟、不明白。人这种种的欲，好像贪财的，就迷到财上；贪色的，就迷到色上；贪饮食的，就迷到饮食上。贪吃毒药的，就迷到吃毒药上；吃了一点，以为这回大约吃得少，所以没有开悟，再吃多一点，或者就会有一点办法了。根本这种事情，就是越迷越深；越深他就越迷，贪着这种的欲。这种欲，就是叫你心心念念想这种东西，你着到什么欲上，就迷到这种东西上，不能自拔；自己好像在泥潭里似的，就拔不出腿来。把这个腿拔出来了，那个腿又陷进去了；那个腿拔出来，这个腿又陷进去了。所以总迷到这种种的欲上！

佛早就知道有这一类的迷昧众生，终不求佛道：他们不想求佛道，好令自己生出一种真正的智慧来把迷昧打破。

在佛的当来，也就是我们现在；我们现在这一切，佛早就知道了。当来世恶人，闻佛说一乘：当未来世的一切恶人，他们听见佛所说的一乘佛法。迷惑不信受：对《妙法莲华经》这种的法，生出一种怀疑来，说这是讲的什么？我怎么从来都没有听见人家说怎么成佛？什么叫成佛啊？生出一种迷惑，不知道怎么叫"成佛"，所以就不信受。破法堕恶道：他们不但不信受，而且还破坏，说是："他们讲的佛法，根本就没有道理！"所以就堕落到地狱、饿鬼、畜生去。

有惭愧清净：但有的人知道生一种惭愧心，觉得自己是错误了，生一种改过迁善的心，求清净，志求佛道者：立志一定要成佛。当为如是等，广赞一乘道：佛说，我应当为这一类的众生，来赞叹《妙法莲法经》这一乘的佛道。

Ｌ2 颂敦信
舍利弗当知　诸佛法如是　以万亿方便　随宜而说法
其不习学者　不能晓了此　汝等既已知　诸佛世之师
随宜方便事　无复诸疑惑　心生大欢喜　自知当作佛

舍利弗当知：舍利弗和一切的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、菩萨、天龙八部等，你们都应该知道，诸佛法如是：十方诸佛，佛佛道同；所谓“十方三世佛，同共一法身”，法身都是一个的。所以十方诸佛的法，都是一样的，都是像《妙法莲法经》这种的妙法；可是佛要观看机缘，来给众生说法。所以佛以万亿方便：用无量无边种种的方便法门，来教化众生。随宜而说法：随宜，就是随顺众生的机宜；众生需要什么法的时候，佛就为这一类的众生，来说这一种法。

其不习学者，不能晓了此：佛说出这种的法来，要是众生不去学习，他就不会明白这种的佛法。一定要深深的去学习，然后才能明白这种的佛法；他既然不明白这种的佛法，当然也就不会依法修行了；不会依法修行，就不会成佛。

汝等既已知：舍利弗！你们这一班的大阿罗汉、大菩萨、大比丘等等的，你们现在已经都知道这真实的妙法。诸佛世之师：十方诸佛和我释迦牟尼，都是世界的导师；随宜方便事：都是随宜说法，用权巧方便来教化众生。无复诸疑惑：你们这一些在会的大众，不要再生疑惑心了！心生大欢喜：你们现在听闻《妙法莲法经》，心里应该生大欢喜、生难遭难遇的想；这种的因缘，不是容易遇着的。自知当作佛：你们每一个人现在都应该知道，自己将来一定会成佛的。所以在这个法华会上，一切的众生是决定成佛，因为释迦牟尼佛都给授过记。
※　※　※　※

现在我把这个赞来给你们讲一讲。本来讲《法华经》，没有讲赞的；不过这也是赞《法华经》的，我讲给大家听一听：
世尊现瑞　弥勒疑详　文殊为众广宣扬
古佛放毫光　三请法王　为演妙莲香
南无法华会上佛菩萨

世尊现瑞：释迦牟尼佛就现出这六种祥瑞。弥勒疑详：弥勒菩萨就生出一种怀疑，他不明白佛为什么现这六种的祥瑞，所以他就请文殊师利菩萨来给解释。文殊为众广宣扬：文殊菩萨为大众来说过去佛的因缘，这种种道理。古佛放毫光：那么在过去古佛，十方诸佛，也都同时放毫光，来赞叹释迦牟尼佛。三请法王：因为舍利弗对释迦牟尼佛三次请法。为演妙莲香：就为说《妙法莲华经》。
南无法华会上佛菩萨：你这么一念“南无法华会上佛菩萨”，已经就有功德无量了！
大乘妙法莲华经浅释
上宣下化老和尚讲述
┃经文┃上一页．目录．下一页┃
譬喻品第三
◎一九六八年宣化上人讲述于
美国加州三藩市佛教讲堂
开经偈
无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇
我今见闻得受持　愿解如来真实义

这一品，是〈譬喻品〉第三。譬喻，也就是《诗经》上所说的“比体”。《诗经》上有赋体、比体、兴体；譬喻，就是“比”的体。因为这种道理很深，直接说出这道理是没有人能明白，所以举出其他的东西来作比喻，借比喻而明白这道理。这一品的理太深，以譬喻而能明白，所以叫〈譬喻品〉。
Ｆ2 身子领解　分二
Ｇ1 经家叙置　Ｇ2 身子自陈
今Ｇ1
尔时，舍利弗踊跃欢喜，即起合掌，瞻仰尊颜，而白佛言。

尔时：当尔之时，释迦牟尼佛当说完〈方便品〉，这法会的一切大众都蒙佛授记的这时候。舍利弗：大智慧者舍利弗，踊跃欢喜：这表示身、口、意三业都欢喜，身也喜，口也喜，意也喜。舍利弗尊者身口意三业清净，而生出一种欢喜心，即起合掌，瞻仰尊颜，而白佛言：于是在大众中，离开座位，站起来，合起双掌，瞻仰佛的尊颜，对佛就说了。
Ｇ2 身子自陈　分二
Ｈ1 长行　Ｈ2 重颂　Ｈ1 分五
Ｉ1 总标闻法得解　Ｉ2 明昔日之失，显今日之得　Ｉ3 明昔日之疑，显今日之解
Ｉ4 明昔日之疑悔，今日疑悔尽断　Ｉ5 结成领解，自肯承当
今Ｉ1
今从世尊闻此法音，心怀踊跃，得未曾有。

现在我在世尊的座前，听闻《妙法莲华经》这种的妙法，身心意都欢喜踊跃，得未曾有；我以前在方等及般若会上，都没有听过这样微妙的妙法。
Ｉ2 明昔日之失，显今日之得

所以者何？我昔从佛闻如是法，见诸菩萨受记作佛，而我等不预斯事，甚自感伤。失于如来无量知见。

所以者何：所以然的原因，是什么道理呢？我昔从佛闻如是法，见诸菩萨受记作佛：我在以前跟着佛，听见佛说这种的妙法，看见这一切大菩萨都蒙佛给授记作佛。佛给授记莂号，而我等不预斯事，甚自感伤：可是我等这小乘声闻的人，没有资格来参加这种的盛事，来得到佛给授记，于是感怀无量，感触非常，心里有很多种悲伤。伤感什么呢？失于如来无量知见：自己没有得到如来给授记，没有蒙佛慈悲，失去无量的智慧，失去无量的善根。

Ｉ3 明昔日之疑，显今日之解

世尊！我常独处山林树下，若坐若行，每作是念：我等同入法性，云何如来以小乘法而见济度？是我等咎，非世尊也。所以者何？若我等待说所因，成就阿耨多罗三藐三菩提者，必以大乘而得度脱。然我等不解方便随宜所说，初闻佛法，遇便信受，思惟取证。

世尊！我常独处山林树下：舍利弗称了一声，世尊！我又想以往常常单独居处到山林、树下。所谓“多木曰林，独木曰树”，树木多到很多了，叫“林”；单单一棵木，叫“树”。舍利弗常常自己到山林或树下修行。因为有山林树木的地方，都是非常清净，用功非常地相当，所以他常常在这地方用功参禅打坐。这一坐，或者甚至于坐几天都不一定的。若坐若行：坐得疲倦了，起身做运动；或者绕树而经行，或者穿林而经行，在树林里来回走。

每作是念：每，就是每每的；常常有这种的想念。我等同入法性：我们声闻和菩萨，同都得到佛的法性，都一起得到佛所说法的滋润。云何如来以小乘法而见济度：为什么如来不教我们大乘法，而用小乘法来度我们？是不是如来偏心？是不是佛对我们这一些小乘人不爱惜、不慈悲呢？这么打妄想。是我等咎：可是，自己回光返照后才知道，这是因为我等小乘人根性浅薄，没有智慧，非常愚痴；所以佛说大乘法，我们不能接受，这是我们自己的罪过。非世尊也：这不关世尊的事情，并不是世尊不慈悲，也不是佛偏心，对我们小乘人不爱护；这是我们自己的根机陋劣，根机很差的，所以佛想说大乘法，我们也不能接受。

所以者何：为什么是我们自己的过错，而不是世尊的不平等？若我等待说所因，成就阿耨多罗三藐三菩提者：如果我们这些声闻的人，要是有一种的考虑，等佛说明白这种宿世的因缘，然后成就无上正等正觉的话；必以大乘而得度脱：一定要依照大乘法去修行，才能得到度脱。

阿耨多罗三藐三菩提，是学佛最高的一个觉位，叫无上正等正觉。正觉和凡夫不同，凡夫因为不觉，所行所作都是糊糊涂涂的，自己不觉悟；正觉，还没有到觉他的程度，这是二乘的人。二乘人只得到正觉，而没有得到正等，所以正等和小乘就不同。正等就是大乘菩萨，这叫等觉菩萨，又叫正等菩萨，正等于佛。等觉菩萨，他还差了一点点，还有一分的生相无明没有破尽。若把这一分的生相无明也破尽了，这就是妙觉。

妙觉，就是无上，就是佛。佛是无上士，菩萨是有上士；有上士，就是上边还有佛。

无上正等正觉就是证得佛果。所以若想证得佛的果位，必须要以大乘菩萨法，才能得到度脱。然我等不解方便随宜所说：然而我们这一切的声闻众生，不明白佛说法是以方便法门来教化我们，不明白佛说法常观机逗教、因人说法、因人施教。观机逗教，是观察机缘，而说佛法；因人施教，是因为什么人，就施什么教；因病下药，是说众生有什么毛病，就给开一个什么药方，来对治众生这个病；所以是随宜所说。初闻佛法，遇便信受：在我们最初听闻佛说四谛法、十二因缘法的时候，我们就相信接受；所以在当时，思惟取证：用功修行，得证罗汉果。

Ｉ4 明昔日之疑悔，今日疑悔尽断

世尊！我从昔来，终日竟夜，每自克责。而今从佛闻所未闻未曾有法，断诸疑悔，身意泰然，快得安隐。

世尊！我从昔来：舍利弗称了一声，世尊！我从方等法会到现在，终日竟夜：终日，就是一天到晚；竟夜，就由晚间又到天亮。什么叫日夜呢？“夜”就是没有开悟以前，犹如在夜里；开悟之后，等于有太阳一样，阳光普照而在日中。所以二乘人证了罗汉果，可以说是到日中了；但是在菩萨上，和小乘来比，小乘人又等于在夜里边一样，菩萨就等于在日中一样。每自克责：克，就是自己对治自己，也就是儒教所说克己的功夫──克己复礼。

颜渊问孔子，怎么才能得到这个“仁”？在儒教里，所讲的就是仁义道德，人人研究这个“仁”字。颜渊问怎么能常常在“仁”上？孔子说：“克己复礼为仁。”克己，克制自己；复礼，回到天理上；这就是仁。颜渊又问如何克己复礼？孔子就答：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”不合乎礼的，你不要去看；不单不要去看，不合乎礼的事情，你也不要听；譬如有人讲是讲非，你不要去听。不合乎道理的话，你不要去说；不合乎道理的事情，你不要去做。所以这视、听、言、动，都是要合乎礼，这就是克己复礼。

舍利弗常常都管着自己，这克责也就是常常克制自己要守规矩，不放逸。譬如你好吃东西，就不能任性天天去吃东西；能以不任性去吃东西，这就是克责。你好懒惰、欢喜睡觉，你就能克制自己不要睡那么多觉，做多点事，这就是克责自己。你不欢喜学佛法，你就必须要发勇猛心来学佛法，这样就是克责自己，不怕困难。凡是成功的人，都有克责自己的功夫；没有克责自己的功夫，他就不会成功的。

而今从佛闻所未闻未曾有法：舍利弗说，我现在随着佛学佛法，听闻《妙法莲华经》，这是闻所未闻的妙法，从来都没听见过这种的妙法，断诸疑悔：把一切的疑悔都断了。身意泰然：所以现在我身也快乐，心也快乐，意也快乐，就是身心都快乐了。泰然，就是清清净净的，自得的样子，觉得不知怎么的舒服了！真是快乐到极点了！快得安隐：很快乐，得到一种安稳的境界；这个境界，是非常不可思议的。

　　Ｉ5 结成领解自肯承当

　　今日乃知真是佛子，从佛口生，从法化生，得佛法分。

今日乃知真是佛子：到今天，才知道我真正是佛子，将来会成佛了！从佛口生，从法化生：我是从佛口生出来的，从佛法化生出来的，我是佛的真子。得佛法分：得到佛法身的气分，我把整个佛的法性都得着了，可以说是入佛法性流了。

　　Ｈ2 重颂　分二

　　Ｉ1 颂上长行　Ｉ2 行颂领前广略开显之文　Ｉ1 分四

　　Ｊ1 颂总标闻法得解　Ｊ2 颂昔失今得　Ｊ3 颂昔疑今解　Ｊ4 颂昔悔今断

　　今Ｊ1

　　尔时，舍利弗欲重宣此义，而说偈言：

　　我闻是法音　得所未曾有　心怀大欢喜　疑网皆已除

尔时，舍利弗欲重宣此义，而说偈言：在这时候，舍利弗想要把以上的意思再说清楚一点，所以用偈语对着佛来讲。

我闻是法音，得所未曾有：我听见《妙法莲华经》这微妙的法音，从来就没有听过这么妙的法，心怀大欢喜：所以在心里头，也生出一种很大的欢喜，身口意三业都欢喜。疑网皆已除：这种怀疑的网，罩到自己的心里上，现在已经除掉了，已经没有了。

　　Ｊ2 颂昔失今得

　　昔来蒙佛教　不失于大乘　佛音甚希有　能除众生恼

　　我已得漏尽　闻亦除忧恼

昔来蒙佛教，不失于大乘：在从久远以来到现在，生生世世都蒙佛的教化，所栽培大乘的种子，今生都成熟了。佛音甚希有，能除众生恼：佛清净深远微妙之音，是世界上最希有的，能使令众生一听见佛这种微妙的声音，烦恼就都除掉了。我已得漏尽：我已经证得四果阿罗汉，得到漏尽通了。闻亦除忧恼：本来我没有忧恼了，但是我的境界是个小乘，还没有真正明白菩萨的道理，现在我听闻《妙法莲华经》，所以把我所有的忧恼也都除掉了，也都没有了。

　　Ｊ3 颂昔疑今解

　　我处于山谷　或在林树下　若坐若经行　常思惟是事

　　呜呼深自责　云何而自欺　我等亦佛子　同入无漏法

　　不能于未来　演说无上道

我处于山谷，或在林树下：我住在山谷里，这地方很清净的；或者住在树林子中。若坐若经行：或者在那儿打坐，或者在经行。经行，就是在那地方转来转去这么走。常思惟是事：我常常就想这种事情。什么事情呢？呜呼深自责，云何而自欺：呜呼，叹息词。我自己那么"唉—"的叹息一声，自己责备自己，为什么自己要欺骗自己呢？

我等亦佛子，同入无漏法：我们大家也都是佛子，同得到无漏的法。证到四果阿罗汉，得到漏尽通，没有淫欲心了，这是得到无漏；你若有淫欲心，那就没有得到无漏。不是说没有看见，没有淫欲心；你就是看见，对境无心，对着境界而没有这种淫欲的念头，这叫无漏法。不能于未来，演说无上道：我们却不能于将来的时候，演说这个无上的、最妙的佛法。这是舍利弗他自己这么样想。

　　金色三十二　十力诸解脱　同共一法中　而不得此事

　　八十种妙好　十八不共法　如是等功德　而我皆已失

　　我独经行时　见佛在大众　名闻满十方　广饶益众生

　　自惟失此利　我为自欺诳

金色三十二：言其佛身上的颜色是金色的，有三十二种大人之相。这三十二种大人之相：（一）足下安平相，（二）足下千辐轮相，（三）足跟满好相，（四）指纤长相，（五）身端直相，（六）手足指缦网相，（七）手足柔软相，（八）足趺高满相，（九）身毛上靡右旋相，（十）腨如鹿王相，（十一）身广长等相，（十二）垂手过膝相，（十三）顶有肉髻相，（十四）一孔一毛生相，（十五）马阴藏相，（十六）皮肤细滑相，（十七）两腋满相，（十八）身金色相，（十九）七处平满相，（二十）梵音深远相，（二十一）肩圆满相，（二十二）上身如狮子相，（二十三）目睫如牛王相，（二十四）齿齐密相，（二十五）四十齿相，（二十六）牙白净相，（二十七）颊如狮子相，（二十八）咽中津液得上味相，（二十九）广长舌相，（三十）身光一丈相，（三十一）眼色如绀青相，（三十二）眉间白毫相。

十力诸解脱：十力，是佛十种智慧之力：（一）知觉处非处智力，（二）知三世业报智力，（三）知诸禅解脱三昧智力，（四）知诸根胜劣智力，（五）知种种解智力，（六）知种种界智力，（七）知一切至所道智力。（八）知天眼无碍智力，（九）知宿命无漏智力，（十）知永断习气智力。诸解脱，就是八解脱，又叫八背舍、八胜处。八解脱：（一）内有色想观外色解脱，（二）内无色想观外色解脱，（三）净解脱身作证具足住，（四）空无边处解脱，（五）

识无边处解脱，（六）无所有处解脱，（七）非想非非想处解脱，（八）灭受想定身作证具足住。这八解脱，再加上“空、识”，这叫十个一切处。修禅宗者应该知道这个。

同共一法中，而不得此事：都是同在一个法性里边，而我等小乘人就没有得到受记作佛的功德。

八十种妙好：佛的身体，有八十种妙好。十八不共法：所谓“不共法”，是不共于声闻、缘觉二乘，也不共于声闻、缘觉、菩萨三乘，都和他们不共同修道，唯佛独有，唯有佛才有这种法。

十八不共法：（一）身无失；（二）口无失；（三）念无失；（四）无异想；（五）无不定心；（六）无不知已舍；（七）欲无减；（八）精进无减；（九）念无减，有的说“定无减”；（十）慧无减；（十一）解脱无减；（十二）解脱知见无减；（十三）一切身业随智慧行；（十四）一切口业随智慧行；（十五）一切意业随智慧行；（十六）智慧知过去世无碍；（十七）智慧知未来世无碍；（十八）智慧知现在世无碍。

如是等功德，而我皆已失：舍利弗说，像以上所说的三十二相、八十种随形好、十力、八解脱、十八不共法等等，这种种的功德；而我这小乘人，对于这种功德，都已经失去了。

我独经行时，见佛在大众：我独自在参禅打坐的时候，或者在经行时，看见世尊在大众之中，名闻满十方，广饶益众生：佛的名字，十方世界的众生都知道；佛为利益一切众生而不舍离的。自惟失此利，我为自欺诳：我觉得自己把这种的利益都失掉了，我是欺骗我自己。其实，我也没有失这种的利益，所以我好像自己欺骗自己似的。

Ｊ４ 颂昔悔今断

我常于日夜　每思惟是事　欲以问世尊　为失为不失
我常见世尊　称赞诸菩萨　以是于日夜　筹量如是事
今闻佛音声　随宜而说法　无漏难思议　令众至道场
我本着邪见　为诸梵志师　世尊知我心　拔邪说涅盘
我悉除邪见　于空法得证　尔时心自谓　得至于灭度
而今乃自觉　非是实灭度　若得作佛时　具三十二相
天人夜叉众　龙神等恭敬　是时乃可谓　永尽灭无余
佛于大众中　说我当作佛　闻如是法音　疑悔悉已除

我常于日夜，每思惟是事：舍利弗说，我常常在日里和夜里边，昼夜六时，常常想这种的事情。欲以问世尊，为失为不失：现在我想要请问世尊，我这种的利益究竟是失掉，还是没有失掉呢？

我常见世尊，称赞诸菩萨：我常常看见世尊，称扬而赞叹这一切的大菩萨。以是于日夜，筹量如是事：以这种的因缘，所以我在日间和晚间，都在筹算这种的事情。筹量，就是算一算。

今闻佛音声，随宜而说法：现在我听闻佛的音声，随众生的机宜而演说妙法。无漏难思议，令众至道场：这种法是无漏不可思议的妙法，令所有的众生都到菩提道场。

我本着邪见，为诸梵志师：我在以前，本来也有一种执着，有一种邪知邪见，要做一切婆罗门这种外道梵志的师父。世尊知我心，拔邪说涅盘：世尊知道我的心，知道我的性，知道我这种前因后果，知道我的根基；所以把我的邪知邪见给拔除，而说得到涅盘证圣果的这种法。

我悉除邪见，于空法得证：我把这一切的邪见都除去，于这种“真空”的法而证得妙果。尔时心自谓：在这时候，我心里这么想，得至于灭度：我以为证得初果、二果、三果、四果阿罗汉果，这就是到寂灭究竟的程度了。

而今乃自觉：舍利弗又说，我以前以为我得到灭度了，殊不知那原来是化城，不是宝所。所以我现在觉悟了，非是实灭度：以前我所得的果位，只证得那么一个“偏空”的理，而不是真实的灭度，不是真正得到涅盘。

若得作佛时，具三十二相：假使将来得着作佛的时候，也具足有三十二种大人之相。天人夜叉众，龙神等恭敬：天上的人、人间的人，和一切的夜叉、天龙八部等众，龙和神都恭敬。是时乃可谓，永尽灭无余：这时候才可以说，真正得到真实的灭度，入无余涅盘了。

佛于大众中，说我当作佛：现在佛在大众中，给我授记，说我也应该作佛。闻如是法音：我听见佛所说像这样的法音，疑惑悉已除：我的疑惑心已经完全都除去了。

Ｉ２ 行颂领前广略开显之文　分二

Ｊ１ 追叙疑悔　Ｊ２ 叙今领解

今Ｊ１

初闻佛所说　心中大惊疑　将非魔作佛　恼乱我心耶

可是，在我最初听见佛所说法的时候，我就生出一种惊疑的心来：“啊！是不是魔来变作佛了？要不然，佛怎么说这么奇怪的法呢？是不是来恼乱我这种修定的心呢？”舍利弗说，他初闻这妙法的时候，心里就生一种怀疑了。

J 2 叙今领解

佛以种种缘　譬喻巧言说　其心安如海　我闻疑网断
佛说过去世　无量灭度佛　安住方便中　亦皆说是法
现在未来佛　其数无有量　亦以诸方便　演说如是法
如今者世尊　从生及出家　得道转法轮　亦以方便说
世尊说实道　波旬无此事　以是我定知　非是魔作佛
我堕疑网故　谓是魔所为　闻佛柔软音　深远甚微妙
演畅清净法　我心大欢喜　疑悔永已尽　安住实智中
我定当作佛　为天人所敬　转无上法轮　教化诸菩萨

舍利弗说，我最初听见佛说这种法，以为是魔来作佛，恼乱我修定的道心。佛以种种缘，譬喻巧言说：佛用种种的因缘，种种方便法来譬喻，用无碍的辩才来说这种法。其心安如海：佛这样说法，佛的心安定如大海，使令我的心也安定如海。我闻疑网断：我听见佛这种种的比喻、种种巧妙的言说，我的疑网也都断了，没有疑惑心了。

佛说过去世，无量灭度佛：佛说过去世无量无量那么多灭度的佛，安住方便中，亦皆说是法：都是安住于方便法门中，为一切众生说法，也都说这部《妙法莲华经》。现在未来佛，其数无有量：现在和未来的佛，也没有数量那么多，亦以诸方便，演说如是法：也用种种的方便，演说这种的妙法。如今者世尊，从生及出家：如现在释迦牟尼佛世尊一般，从兜率天下降人间八相成道。

佛有“八相成道”，就是：

（一）兜率降：从兜率天降到印度迦毗罗卫国，在净饭王皇宫里降生。

（二）入胎。

（三）住胎：佛虽然住胎，但在住胎的时候，就在他母亲肚腹里边，白天晚间都是为天、人、鬼、神说法，天天都说法的。

（四）出胎：释迦牟尼佛出世的时候，一手指天，一手指地，说：“天上天下，唯我独尊”。

（五）出家。

（六）成道：佛在菩提树下，夜睹明星而悟道。

（七）转法轮：成道后，大转法轮为一切众生说法。

（八）入涅盘。

在天台教，把第三住胎相，改为第五降魔相；也就是：（一）兜率降，（二）入胎，（三）出胎，（四）出家，（五）降魔，（六）成道，（七）转法轮，（八）入涅盘。没有“住胎”，而有“降魔”，其实都一样的；在大乘中，“降魔”就包括在“成道”里边。所以“从生及出家”，就包括“兜率降”这八相成道的阶段。

得道转法轮：成道，然后转法轮。转法轮，就是讲经说法。亦以方便说：也用方便的法门来讲说佛法。

世尊说实道：世尊现在说《妙法莲华经》，这是真实的智慧，也是实相的道理。波旬无此事：波旬，就是魔王。波旬不可能说这种的真理，没有这种的事情。以是我定知，非是魔作佛：以这个因缘，所以我就知道，现在这不是魔来作佛了。

我堕疑网故，谓是魔所为：为什么我疑惑佛是魔呢？就因为我堕落到疑网里，所以连佛也不信，就生出一种怀疑；我以为不是佛在说法，而是魔来乱讲。闻佛柔软音，深远甚微妙：我现在听到佛这种慈悲喜舍、柔软的妙音，佛的音是既深远又甚微妙。佛的音深远微妙，这都是在八十种好的一种。演畅清净法，我心大欢喜：佛演畅这种清净的妙法，我现在心里生大欢喜。疑悔永已尽，安住实智中：我这种疑悔的思想，永远都不会再有了，已经都断了，安住到真实的智慧里边。我定当作佛，为天人所敬：我将来一定可以成佛的，为诸天、龙、神所恭敬，转无上法轮，教化诸菩萨：我将来也转无上的法轮，教化这一切的大菩萨。

F 3 如来述成　分三

G 1 昔曾教大　G 2 中忘取小　G 3 还为说大

今 G 1

尔时，佛告舍利弗：吾今于天、人、沙门、婆罗门等大众中说，我昔曾于二万亿佛所，为无上道故，常教化汝，汝亦长夜随我受学。我以方便引导汝故，生我法中。

尔时，佛告舍利弗：在这时候，释迦牟尼佛告诉舍利弗，吾今于天、人、沙门、婆罗门等大众中说：我现在为一切的天人、人间的人、沙门、婆罗门等大众中说。沙门是梵语，译为勤息，就是要勤修戒定慧，息灭贪瞋痴。婆罗门，是修净行的外道。

我昔曾于二万亿佛所，为无上道故：我曾于二万亿佛以前，在日月灯明佛那时候，我为求无上道故。无上道，有七种的无上，就是身无上、受持无上、具足无上、智慧无上、布施无上、解脱无上、行无上。常教化汝：我常常教化你。汝亦长夜随我受学：在没明白、没开悟之前，等于好像在长夜里边；你跟着我受教化、受学，我教你佛法。我以方便引导汝故，生我法中：我用种种的方便法门，来引导你的缘故，所以你现在才生到我释迦牟尼佛的佛法里边来。

G 2 中忘取小

舍利弗！我昔教汝志愿佛道，汝今悉忘，而便自谓已得灭度。

释迦牟尼佛叫了一声，舍利弗！我在以前教你立大的志愿，愿意将来成佛道。可是，你现在都忘了，都不记得我所教你的法门了！你就自己认为已经得到真实的灭度法门了。

G3 还为说大

我今还欲令汝忆念本愿所行道故，为诸声闻说是大乘经，名妙法莲华，教菩萨法，佛所护念。

我今还欲令汝忆念本愿所行道故：释迦牟尼佛说，我现在还是想要令你再回忆、再想一想，你在过去生中发的是什么愿来的？你是发愿生生世世来护持我的佛法，并且跟着我学佛法，而成佛道的。你记得吗？不是就学一个小乘的佛法，证得阿罗汉果，这就算满足了。不可以的！你应该想一想你以前所发的愿、所要修行的佛道。为诸声闻说是大乘经：我因为想要你想起你以前所发的愿力、所要成的佛道，所以现在我才给这一切声闻众生，说大乘的经典。名妙法莲华：这部经的名字，就叫《妙法莲华经》，教菩萨法：它是教化菩萨的；佛所护念：你学这种经典，十方诸佛都会共同来护念你。

F4 与之授记　分二

G1 长行　G2 重颂　 G1 分八

H1 明时节行因并得果　H2 明国土　H3 明说法　 H4 明劫号　H5 明众数

H6 明寿量　H7 转记补处　H8 法住久近

今H1

舍利弗！汝于未来世过无量无边不可思议劫，供养若干千万亿佛，奉持正法，具足菩萨所行之道，当得作佛，号曰华光如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。

舍利弗：释迦牟尼佛叫了一声，舍利弗！我现在给你授一个记！汝于未来世，过无量无边不可思议劫：你于无量未来世中，经过没有数量，也没有边际那么多的大劫；不可思议，是不能用你的心来想，不能用你口来说。在那么长的时间，供养若干千万亿佛：若干，就是没有数目那么多，也是不知道多少；总而言之，供养不知道几千万亿那么多的佛。奉持正法：你顶戴奉持正法，也就是恭恭敬敬的来行正法，不是行邪法。

具足菩萨所行之道：具足菩萨所应该行的六度万行这种道。当得作佛，号曰华光如来：在那时候，你也就应当可以成佛了，佛号为“华光如来”，华是莲华，光是光明。如来，是佛的十号之一；佛的十号，你都具足的。

怎么叫如来呢？如来是“乘如实之道，来成正觉”。乘如实之道，就是所乘这个道，是实实在在的成佛之道。成佛之道，并不是虚妄的，是实实在在的；你乘如实之道，来成正觉、来成佛。这是一个解法，在《金刚经》的解法是最好。是说什么？“如来者，无所从来，亦无所去。”无所从来，那么有没有去的地方呢？亦无所去，所以叫“如来”。又“如”者，就是个静；“来”者，是个动；是动不碍静、静不碍动，动也就是静、静也就是动，动静一如。

怎么说动也就是静，静也就是动呢？动，怎么会有个动？因为有静，显出来动；怎么会有的静？因为有动，才显出来静。静，是从动那儿生出来的；动，也是从静那儿来的。所以动静一如，二而不二；虽然是两个，但是还是一个。好像冰和水似的，水就是冰，冰就是水，这一样的意思。所以动不碍静，静不碍动；静到极点，就该动了；动到极点，又该静了。我们人白天就是动，晚间就是静；但是在静的时候，人也有动；也有在静的时候，他要去动去；有在动的时候，他也要去静。白天本来是动的时候，他睡觉去，这就是静；醒了，就是动。晚间本来应该睡觉，他又不睡觉，这是动。

应供：就是应该供养，这是对众生来说，我们应该供养佛、供养法、供养僧；对着佛本身来讲，是应受人、天的供养。应，就是有求必应，无感不通。怎么有求必应呢？这供养三宝是有所求的，就要求福、求慧；因为你想要求福、求慧，所以就要供养三宝。

正遍知：你知道心能生万法，这是正知；你又了悟万法唯心，一切法都是从你心里那儿生出来，所谓“佛说一切法，应众生一切心；若无一切心，何用一切法？”所以你知道万法唯心，这叫遍知。

明行足：明，是光明，就是智慧。行，就是所修行的行力。智慧、行力充足了，这叫明行足。

善逝、世间解：“善”就是好，“逝”当“往”字讲；善逝，就是要到那个好的地方去。世间解，世间所有一切，他都明白了；所谓世法、出世法，他没有不明白的。

无上士：只有佛才可以称得无上士；其余的众生，都不可以称无上士。菩萨叫大士，还有一个名称，叫有上士；佛就叫无上士，没有再比他高的。

调御丈夫：调御，也就是驾御；驾着车，到南方，或到西方。好像现在有汽车，也要抓着驾驶盘，这叫驾驶；驾驶，也就是调御。在以前北方有马车，要用人来赶着车，你用鞭子抽马一下，它就往前走；驾御马车，这叫调御。佛是调御三界的一个大丈夫；欲界、色界、无色界，这叫三界。

天人师：天，是天上；人，是人间。佛是天上和人间的一个导师。
佛：具足三觉的意思，有自觉、觉他、觉满；所谓“三觉圆、万德备，故名为佛”。
世尊：是世、出世之尊。
H2 明国土

国名离垢，其土平正，清净严饰，安隐丰乐，天人炽盛。琉璃为地，有八交道，黄金为绳，以界其侧。其旁各有七宝行树，常有华果。

国名离垢，其土平正：华光如来的国土名为离垢，土地非常平整；清净严饰，安隐丰乐：不但平正，而且清净，没有一切的垃圾，没有一些不干净的东西；这个国土又平安，快乐最多，没有一切的麻烦。天人炽盛：在这国土中，不但人间的人住在这儿，天上的人也常常到这国家来。炽盛，是天人都很多的，好像火烧得很旺。

琉璃为地，有八交道：以琉璃宝为地，有八种互相交叉的道；黄金为绳，以界其侧：在交道的地方，以黄金作界线。绳，就是界线。其旁各有七宝行树，常有华果：在以黄金为绳的八交道旁边，有七重行树，是以七宝罗网来装饰；在树上常常有花有果。
H3 明说法
华光如来，亦以三乘教化众生。舍利弗！彼佛出时，虽非恶世，以本愿故，说三乘法。

华光如来，亦以三乘教化众生：华光如来，也是以声闻、缘觉、菩萨这三乘，来教化众生的。

舍利弗！彼佛出时，虽非恶世：释迦牟尼佛叫了一声，舍利弗！这位佛出世的时候，虽然不是处于五浊恶世，但是以本愿故，说三乘法：因为以根本所发愿的缘故，所以说声闻、缘觉、菩萨这三乘法。因为他以前跟着所学的师父学佛法，这个师父就是释迦牟尼佛；释迦牟尼佛说三乘法，他做徒弟的，也发愿要照着他师父这样去学。所以虽然不是出在五浊恶世，他也是说三乘的方便法。
H4 明劫号
其劫名大宝庄严。何故名曰大宝庄严？其国中以菩萨为大宝故。

这位华光如来成佛时，劫名是大宝庄严。什么缘故叫大宝庄严劫？因为这个国土以菩萨作为大宝。在这个劫中，出了很多很多大菩萨摩诃萨；以菩萨的大宝，来庄严这个劫。

怎么叫菩萨？菩萨从什么地方来的？从众生那儿来的，菩萨原来就是众生；众生又从什么地方来？众生是从佛那儿来的；佛又是从什么地方来的？佛也从众生那儿来的。所以，佛是从众生那儿来的佛，众生就是从佛那儿来的众生；来来去去、去去来来，不来也不去、不去也不来。这个劫，就是以大菩萨作名字；大菩萨就叫大宝──大的宝贝、大的珠宝、大的活宝。活宝，是活的宝贝，不是死的宝贝；因为菩萨是活的，所以是活宝。以大活宝来庄严这个劫，所以叫大宝庄严劫。
H5 明众数

彼诸菩萨无量无边，不可思议，算数譬喻所不能及，非佛智力，无能知者。若欲行时，宝华承足。此诸菩萨非初发意，皆久植德本，于无量百千万亿佛所，净修梵行，恒为诸佛之所称叹。常修佛慧，具大神通，善知一切诸法之门，质直无伪，志念坚固。如是菩萨，充满其国。

彼诸菩萨无量无边，不可思议：彼，就是这些大活宝，也就是这一些活菩萨。这些活菩萨有多少数目呢？是没有数量那么多，也没有边际那么远，不可思议。因为不可思议，所以无量无边。要是有量，也就可思了；要是有边，也就可议了；因为无量无边，所以就不可思议。算术譬喻所不能及：不可思议，那么可以算得出来他们的数目吗？算数也算不出来，譬喻也不能比方，所以多得不知道有多少了。因为这些菩萨好像恒河沙那么多，遍地都是菩萨，所以称为大宝庄严。你看那恒河沙，你怎么能算过来呢？这些菩萨的数目，比那恒河沙还多！非佛智力，无能知者：无量无边不可思议这么多的菩萨，不是算数譬喻所能知道的，除了佛的十种智力之外，就没有能知道这些个菩萨的数目。

若欲行时：这些菩萨若站着或坐着，还没有什么出奇的，可是他一行动，宝华承足：每一位菩萨走路时，在地上就有莲华托着菩萨的双足。此诸菩萨，非初发意：这一些无量无边无数不可思议的菩萨，不是刚刚发菩萨心的，这都是久修善根，证得无碍的智慧；可以说都是老菩萨了，不是青年的菩萨。我曾经讲过：
鱼子奈摩罗，菩萨初发心，
三事因中多，及其结果少。

初发心的菩萨，靠不住的！鱼在春天生鱼子，鱼子虽然很多，但不是每一粒鱼子都可以变成鱼的；有的就可以化成一条鱼，有的就变成一种污浊的东西，把大海的水都给搞得不清净了。奈摩罗果，也是开花的时候开得很多，结果也结得很少。人发菩萨心时容易，所谓“勇猛之心易发，永久之志难拿。”有勇猛之心，突然间发菩萨心了，或者布施多少财产，这容易；你要是叫他天天作布施、天天这么样去做，那就不容易。

所以初发心的菩萨容易，但行菩萨道是要一个长远的时间，是很难的；因此，菩萨初发心，有的时候就退心了。我常常说，我们人修道，就因为忽进忽退，忽然间向前去精进，忽然间又向后退。

今天一想，我的老朋友已经死了，我的小朋友也不在这个世界上了，我一个中年的朋友，也碰车碰死了；真的，人生没有意思，将来都会死，我哪一天死，还不知道！

为什么讲这个？这是因为我们每一个人将来都会死的，我们死，到什么地方去？这是一个问题；我们在没死之前，我们生，是从什么地方来的？这也是个问题。所以要把"从什么地方生来的，死又到什么地方去"这个事情弄清楚了，这一趟做人才没有白做。虚云老和尚〈皮袋歌〉上讲的，这才是"不冤枉"，没有白来这一次。

可是菩萨初发心呢？这修道的人，看见人死了，自己慌上来了："我快修道！我快用功修行了！或者我念佛，或者我打坐，或者我修持戒律，或者我听经，这一定要修行！"可是，马上又打起妄想来，想要发财；或者听经听一天，觉得乾燥无味的，不要去了！听一次算了！这也叫菩萨初发心，发了一天心。一天，这个心是热的；两天，这个心就凉了；三天呢？这个心冻了，变成雪了，对于佛法凉了！所以这就叫菩萨初发心。初发心容易，久而久之就很难了。所以鱼子、奈摩罗、菩萨初发心这三种，在种因的时候是很多很多的，等到结果时就很少了。

所以这一些个老菩萨，不知从多少小菩萨里头选出来的。这些老菩萨一走路，都有莲华在他脚下托着。释迦牟尼佛走路，脚底下就有莲华托着；佛走路就离地四寸，不需要足落到地下，地上就有佛的足印。说："啊！说这个话，我不信！人脚不落到地下，就有足印？"我是照着事实来讲经，你不信最好了！我就希望你不信；你若信了，我就没有经讲啰！你不信，我还可以讲，就是要你不信；你看，不可思议的境界，也就在这个地方，就是叫你不信。

皆久植德本：久，是久远；植，是种植，种植道德、种植功德、种植福德。久植德本，德的根本是什么？就是种福、福德。你要是做多了善事，就是德的根本；你做多了恶事，就是罪孽的根本。所以这些菩萨都是诸恶不作、众善奉行，所以久植德本。这久植德本，不是一天、两天的事情，也不是一个月、两个月的事情，也不是一年、两年；这生生世世无量阿僧只劫都是做善事。除非他不知道；他知道有什么善事，他就做什么善事，利益众生。

于无量百千万亿佛所，净修梵行：这些老菩萨，在无量无边百千万亿那么多佛的地方，曾修清净梵行。净，是清净；乾而洁净的，一尘不染，这叫清净。万虑皆空，什么思想也没有了，这真是清净了。

再有什么叫清净呢？我告诉你们最彻底的一个清净，你想要真清净，就要和"钱"脱离关系。你有钱，就不清净；没有钱，那是最清净了！这个钱是最污浊的东西，虽然最污浊，可是一般人都拿着它当宝贝。

有些人在数钱的时候，用手指头在口里沾一点唾沫，然后数来数去的。你说这是多污浊！病菌在这个钱上多得很，但是人人都不怕它，都把它放到口袋里，以为越多越好！人就是愿意不干净，不干净的东西拿着当宝贝。

净修梵行，就是要"不要钱"的。有人说做不到！当然你做不到了！你若做到，你就是菩萨了；因为你做不到，所以就不是菩萨。这很简单的。

恒为诸佛之所称叹：恒，当"常"字讲。常常为十方诸佛所赞叹！"喔！你真是大菩萨摩诃萨！"为什么赞叹？他的确是修得非常好，你看久植德本嘛！当然值得诸佛来赞叹他。

常修佛慧：他们常常修佛的智慧。什么是佛的智慧？就是实智，真实的智慧。具大神通：这些菩萨都有大神通，不是小神通；不是说有他心通，或者有宿命通、天眼通、天耳通了，不是这么简单、这么小的神通。这是大神通！他不要作意观察，就了知一切；罗汉的小神通，要作意观察。怎么叫作意观察？好像他想要知道什么事情，都要先清净其心，然后去想要知道的事情，这叫作意；他有一个作意的智慧。大神通不用作意，不用说还要静一静、打打坐，然后才知道事情；不用打坐！随时随地就无所不知、无所不见，这叫大神通。所以学佛法，在这个地方，你看！很浅的，你就分别不清楚；小神通、大神通，你都不知道。

善知一切诸法之门：这一些个大菩萨，他善能知道一切诸法的门径。门，以"能通"为意，就是能通达诸法实相。质直无伪：质，就是他这种质素；质素，也就是他这种的资格、这种的素质；素质，就是他平时的行为。他的行为，质直没有弯曲的；无伪，就是没有假的，所做一切一切都是真的。这些菩萨，志念坚固：他们的志愿，对于佛法非常坚固的，不会有退转的。如是菩萨充满其国：像这样的大菩萨，在大宝庄严劫这华光如来的国土中，到处都充满全国。

H6 明寿量

舍利弗！华光佛寿十二小劫，除为王子未作佛时。其国人民，寿八小劫。

舍利弗：释迦牟尼佛叫一声，舍利弗！华光佛寿十二小劫：这位华光佛的寿命有十二小劫。人的寿命从八万四千岁开始，每一百年减去一岁，身量的高度减去一寸；现在一般人的寿命，普通平均起来是六十到七十岁的期间。像这样来计算，一直减到人的寿命只有十岁，这称为减劫。再从人的寿命十岁起，也是每过一百年，人的寿命增加一岁，身量高度增加一寸；一直增加到人寿八万四千岁，这称为增劫。这一增一减，叫一个小劫。那么集聚这二十个小劫，就叫一个中劫；四个中劫，这算一个大劫。那十二小劫，那是有多长时间？这个要慢慢的算，可以算得出来的。

除为王子未作佛时：他寿命十二小劫，不算他在做王子和没有成佛的那个时候。其国人民，寿八小劫：在这个国土的人民，寿命是八小劫。

H7 转记补处

华光如来，过十二小劫，授坚满菩萨阿耨多罗三藐三菩提记。告诸比丘，是坚满菩萨，次当作佛，号曰华足安行，多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀，其佛国土，亦复如是。

华光如来，过十二小劫：华光如来的寿命经过十二小劫之后，授坚满菩萨阿耨多罗三藐三菩提记：他将会为坚满菩萨授无上正等正觉记莂号。坚是坚固，满是满足。什么坚固呢？他的愿力坚固。什么满足呢？他的愿力满足了。什么愿力？就是成佛的愿力；成佛的愿力满足了，所以华光如来就给坚满菩萨授阿耨多罗三藐三菩提记，授成佛的无上正等正觉的这个记。

告诸比丘：华光如来，就告诉一切的比丘；一切的比丘，就包括比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷四众弟子都在内了。是坚满菩萨次当作佛：这一位坚满菩萨，在我入涅盘之后，他应该作佛的。号曰华足安行：佛的名号为华足安行，因为他走路也有花在足下，很平安的这么行路。多陀阿伽度：就是如来；阿罗诃：就是应供；三藐三佛陀：就是正遍知。其佛国土亦复如是：这尊佛的国土，也就像华光如来的国土一样，琉璃为地，有八交道，有七重行树、七宝罗网。

H8 法住久近

舍利弗！是华光佛灭度之后，正法住世，三十二小劫；像法住世，亦三十二小劫。

舍利弗：释迦牟尼佛叫一声，舍利弗！是华光佛灭度之后：这位华光如来灭度之后，正法住世：正法时代，就佛的正法住世。这位华光如来他的正法住世多久呢？三十二小劫：有三十二小劫这么长。像法住世：正法的时候，人是禅定坚固；像法的时候，人就寺庙坚固了，修庙、造佛像，人就做这个事情。亦三十二小劫：也是三十二小劫这么长的时间。

像法时代已过去了，就该到末法时代了。末法，就是没有法了，法已经到末梢上了。好像在树的根上，那是正法时代；到树的干上，是像法时代；到树的梢上，就是末法时代。像法时代，人人晓得造佛像；末法时代，人连佛像也不造了！人干什么呢？就斗争坚固；你斗争我、我斗争你，人人都存着一个斗争的心，互相斗争。因为人只有斗争的心，所以把善法就没有了；善法没有，佛法也就灭了！现在我们经上有字，等末法时代的时候，经上自然而然就没有字了。

为什么没有字？我们现在可以知道，由于科学进步，这种化学战争就把虚空中的空气都弄得不干净了！这空气里边都有一种毒质，人吸了这种空气，不是生癌，就是生那种没有药可以治的病。所以末法的现象，因为有这种污浊的空气，久而久之，就会把经典的字都给毒没有了。

到了末法，最初就是《楞严经》先没有的，所以我们现在在西方，首先要提倡《楞严经》、研究《楞严经》；《楞严经》先没，我们就天天来提倡它。我们为什么每天都念〈楞严咒〉呢？这世界要是没有人会念《楞严经》，妖、魔、鬼、怪、魔王，就都到世间上来了；你有一个人可以念〈楞严咒〉，他就不敢出来。还有"四十二手眼"也是这样子；你有一个人会修总持千臂法，三千大千世界的魔，都没有胆量出现于世。

所以我们现在念〈楞严咒〉，这就是支持正法时代，我们现在要把末法时代来变成正法时代。

G2 重颂　分二

H1 颂上长行　H2 结叹　 H1 分五

Ｉ1 颂得果并因行　Ｉ2 颂时节并劫名与国土　Ｉ3 颂众数并说法　Ｉ4 颂寿量

Ｉ5 颂法住久近

今Ｉ1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

舍利弗来世　成佛普智尊　号名曰华光　当度无量众
供养无数佛　具足菩萨行　十力等功德　证于无上道

尔时：当尔之时，就在释迦牟尼佛给舍利弗授记这时候，世尊欲重宣此义，而说偈言：佛想要把这意思再重说一遍，所以用偈颂再详细解释。

舍利弗来世：舍利弗！在等到将来之世，成佛普智尊：他会成佛的，成佛普度这一切众生，成为有大智慧的世尊。号名曰华光：佛的名号为华光如来。当度无量众：他可以度脱无量无边这么多的众生，供养无数佛：为什么他成佛了？因为他供养过无数这么多的佛，所以他才能成佛。具足菩萨道：他行菩萨所应该行的六度万行，自利利他、自觉觉他，行这菩萨道；十力等功德：有如来的十力，又有八解脱等禅定功德。十力：

（一）知觉处非处智力。
（二）知三世业报智力。
（三）知诸禅解脱三昧智力。
（四）知诸根胜劣智力。
（五）知种种解智力。
（六）知种种界智力。

（七）知一切至所道智力："至"就是到那个地方，"所道"就是所修的道。这种的智力，就是知道众生修五戒、十善就生天；知道修八正道、修四谛，将来就证阿罗汉果；修十二因缘，

就证辟支佛果；修六度万行，就证菩萨果。

（八）知天眼无碍智力：知天眼没有障碍的这种智力。

（九）知宿命无漏智力：宿命，就是前生。

（十）知永断习气智力：这种智慧的力量。

他具足这十种智力等等功德；等等，就是包括十八不共法、四谛、十二因缘、六度万行这种种的法门。证于无上道：他证得无上道这种的果位。

Ｉ2 颂时节并劫名与国土

过无量劫已　劫名大宝严　世界名离垢　清净无瑕秽
以琉璃为地　金绳界其道　七宝杂色树　常有华果实

过无量劫已：在过去无量劫之后，劫名大宝严：舍利弗过无量劫之后，成佛了；这个劫的名字，就叫大宝庄严劫。

世界名离垢：他成佛的世界，叫离垢世界，就是没有一切不洁净的东西，非常清净。清净无瑕秽：清净，非常干净；无瑕秽，没有一点的毛病。瑕，就是好像玉上有一道纹，就有瑕了；没有瑕，就好像美玉无瑕一样。秽，就是不洁净的；没有不洁净的东西。

以琉璃为地：以琉璃的青色宝作为土地。金绳界其道：用金子造的绳子，来作为道路的界线。七宝杂色树：有七种的宝杂色树，或青色和白色相间，或者红色和黄色相间，或者绿色和红色相间，杂色这么交错着；颜色互相配合，令人看见这七宝行树，就发菩萨道心。为什么做得这么美观？就因为想令你看见这种情形，就发菩提心说："这个地方这么好！赶快修道，我也到这个地方来！"常有华果实：常常有花和果实在这七宝树上。

Ｉ3 颂众数并说法

彼国诸菩萨　志念常坚固　神通波罗蜜　皆已悉具足
于无数佛所　善学菩萨道　如是等大士　华光佛所化

彼国诸菩萨：在这大宝庄严劫，离垢世界的这个国土，所有的菩萨，志念常坚固：他们的志愿和念头都非常坚固，都得到三不退转──位不退、念不退、行不退。神通波罗蜜：他们都有大神通，都得到波罗蜜，都到彼岸了。皆已悉具足：神通和六种波罗蜜，他们都具足。

于无数佛所，善学菩萨道：在无数佛的地方，他们都学着行菩萨道，修六度万行的法门。如是等大士：像无量无边这么多的大菩萨；大士，也就是大菩萨。华光佛所化：这一些大菩萨，都是华光如来所教化的。

Ｉ4 颂寿量

佛为王子时　弃国舍世荣　于最末后身　出家成佛道
华光佛住世　寿十二小劫　其国人民众　寿命八小劫

佛为王子时，弃国舍世荣：华光如来还在做王子的时候，他本来应该做皇帝，但他不做，他把国家也不要了，把一切的财宝、荣华富贵，完全都舍弃了！于最末后身，出家成佛道：在他最后的这一生，他出家做比丘，修行而成佛道了。

华光佛住世，寿十二小劫：华光如来住世，寿命有十二小劫这么长。其国人民众，寿命八小劫：他这国土的人民寿命有多长呢？寿命有八小劫这么长的时间。

Ｉ5 颂法住久近

佛灭度之后　正法住于世　三十二小劫　广度诸众生
正法灭尽已　像法三十二　舍利广流布　天人普供养

佛灭度之后：华光如来入涅盘之后，正法住于世，三十二小劫：正法在世，有三十二小劫这么长的时间；广度诸众生：在这期间，广度无量无边的众生。

正法灭尽已：等到正法灭了，像法三十二：像法的时候，也是有三十二小劫这么长。舍利广流布：华光如来的舍利，也广泛的流布于这世界上；所造的佛舍利塔，也非常之多。天人普供养：天上的人和人间的人，都来供养佛的舍利，供养宝塔。

H2 结叹

华光佛所为　其事皆如是　其两足圣尊　最胜无伦匹
彼即是汝身　宜应自欣庆

华光佛所为，其事皆如是：华光佛所行所做的事情，大略就这样子。其两足圣尊，最胜无伦匹：这位福足慧足的两足圣尊！他是最殊胜的，最没有可以和他来比的。伦匹，就是和他相比较。

彼即是汝身，宜应自欣庆：这华光佛是谁呢？就是现在的你舍利弗！你将来就是华光如来！你自己应该欢喜而庆幸将来也成佛的。

F5 四众欢喜　分二

G1 长行　G2 重颂　G1 分二

H1 经家叙置　H2 众领解　H1 分二

Ｉ1 叙众喜　Ｉ2 叙供养

今Ｉ1

尔时，四部众比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽等大众，见舍利弗于佛前受阿耨多罗三藐三菩提记，心大欢喜，踊跃无量。

尔时：当尔之时，释迦牟尼佛给舍利弗授记之后的这时候。四部众：比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：比丘，是男出家人；比丘尼，是女出家人；优婆塞，是男居士；优婆夷，是女居士。

不仅仅有四众弟子，还有天、龙：天上的人和龙。夜叉：是一种捷疾鬼，跑得非常快。乾闼婆：是在释提桓因那个地方奏乐的神。阿修罗：阿修罗有天福，没有天德的，没有天人的德行。阿修罗，有的时候是在三善道，有的时候又把他放到四恶趣里头。三善道，就是天道、人道、阿修罗；四恶趣，就是阿修罗、地狱、饿鬼、畜生。为什么把他放到四恶趣？因为其性好斗，总是想要和人战争，斗争坚固，所以就把他打入四恶趣里。阿修罗，人间也有阿修罗，天上也有阿修罗，地狱里边也有阿修罗，畜生也有阿修罗，饿鬼里头也有阿修罗；阿修罗就是好斗争这一类的，无论在哪一类众生里头，他要是好斗争，这都叫阿修罗。

迦楼罗：就是大鹏金翅鸟。大鹏金翅鸟的膀子一张开，有三百由旬那么大，它翅膀一扇，就把海水都给扇乾了；它张开嘴，一吞就一条大龙。因为它身子也大，所以嘴也大，吃龙就像我们人吃面条那样容易。紧那罗：是玉帝奏乐的神。摩睺罗伽：是大蟒蛇。佛说法，这天龙八部鬼神等众都去听的。等大众：其余还有很多很多的种类，都包括在四部众和八部鬼神之内了。

舍利弗于佛前受阿耨多罗三藐三菩提记：这些法会的大众看见佛给舍利弗授记，将来作佛，叫华光如来无上正等正觉；他们也都心大欢喜：一看，喔！大智舍利弗将来都可以成佛，所以心里就欢喜起来了。踊跃无量：踊跃，就是蹦蹦跳跳的，就都跳起来了！好像欢喜到极点，就都跳起来；但这不是跳舞，而是欢喜的那么跳跃。

Ｉ2 叙供养

各各脱身所着上衣，以供养佛。释提桓因、梵天王等，与无数天子，亦以天妙衣、天曼陀罗华、摩诃曼陀罗华等，供养于佛。所散天衣，住虚空中，而自回转。诸天伎乐，百千万种，于虚空中，一时俱作，雨众天华。

各各脱身所着上衣，以供养佛：每个人都把身上所穿最值钱的衣，脱下来供佛。

在印度的风俗，出家人要受持“但三衣”的戒。但，就是仅仅；仅仅只有三衣。三衣是什么衣呢？就是僧伽黎、七衣、五衣。僧伽黎，又叫祖衣，又叫大衣，这二十五条衣，有一百零八块；七衣，就是七条衣；五衣，是五条衣。出家人只准许有这么三种衣服，多了就不可以的；所以出家人到任何的地方，这三衣总要随着身。

那么他身上最名贵的衣，当然就是祖衣。说把身上的衣脱下来供养佛，那自己不就没有衣了？你不要看得这么死板！当时或者这些比丘就有其他的人供养的衣，他多了，所以他拿新鲜的衣服就来供佛，这是一个解法；或者有的比丘已经亡故了，这个人给他保存他的三衣，现在遇到这种欢喜的事情，就把多余的衣服也就供佛了。这有种种的解法，或者在家人他所穿着的有价值衣服就舍了！各各脱身所着上衣；上衣，就是上身所穿的衣服，或者是最名贵、最值钱的衣服。

释提桓因：就是三十三天的天王，也就是帝释，又叫因陀啰耶。梵天王等，与无数天子：就是大梵天王等，和没有数量那么多的天子。亦以天妙衣：也用天人所穿的妙衣，天曼陀罗华：白色的小花，摩诃曼陀罗华：白色的大花。等供养于佛：等等，这也就包括曼陀沙华、摩诃曼陀沙华，就是红色的花和红色的大花，都来供佛。

所散天衣，住虚空中，而自回转：天人供的天衣，在虚空中，好像飞似的，这么来回盘旋转着。诸天伎乐百千万种：天上所有一些音乐，有百千万种；于虚空中，一时俱作：这百千万种伎乐，在虚空里，同时俱奏。雨众天华：又在天上散下了很多花。

H2 众领解

而作是言：佛昔于波罗奈，初转法轮，今乃复转无上最大法轮。

而作是言：而作这种的说法。佛昔于波罗奈，初转法轮：说佛以前在波罗奈国的鹿野苑，最初三转苦、集、灭、道四谛法轮。今乃复转无上最大法轮：现在又转这无上、最大的妙法轮，就是讲《妙法莲华经》。

G2 重颂　分二

H1 颂上长行开权显实　H2 自述得解随喜回向

今H1

尔时，诸天子欲重宣此义，而说偈言：

昔于波罗奈　转四谛法轮　分别说诸法　五众之生灭
今复转最妙　无上大法轮　是法甚深奥　少有能信者

尔时：在当尔之时，这一切的天龙八部诸天子等，来听佛说这实实在在的智慧时。佛在鹿野苑初转四谛法轮，现在又转最大、无上的妙法轮，开权显实，把权法都不要了。诸天子：这是一切的天子；就是释提桓因和大梵天王和诸天子。欲重宣此义，而说偈言：他们想把这个意思再说详细一点，重复把它说明白，所以用偈颂又对佛说。

昔于波罗奈，转四谛法轮：世尊以前在鹿野苑，三转四谛法轮。分别说诸法：在转四谛法轮度五比丘时，分别说诸法的法相，苦、集、灭、道，与十二因缘等法，以及五众之生灭：什么叫五众？也就是说的五蕴，就是色、受、想、行、识。五蕴，就是苦谛。苦谛，是由集谛而生的。有了生，然后就有灭；若没有生，就没有灭。因为由集谛而生苦谛，生了没有好久，就该灭了；集灭，就叫灭谛。这个灭能灭什么？能灭苦、能灭集；能灭苦、集，这又叫道谛。所以苦、集、灭、道这四谛的根本，也与五蕴很有关系的。

今复转最妙：在最初讲四谛、十二因缘法，现在又说这最妙的妙法，就是《妙法莲华经》。无上大法轮：这部《妙法莲华经》是法中之王，所以无上，没有再比这部《妙法莲华经》再高、再上的。所以说真实的智慧，把权智都不要了。是法甚深奥：这种《妙法莲华经》的法，甚深奥；奥是奥妙，也就是甚深微妙。什么甚深微妙？就是《妙法莲华经》这一部经典，甚深又最妙了。少有能信者：很少有人能相信这个妙法。因为这个法太妙了，一般人的智慧达不到这种境界上，于是他就不信了。

好像很早以前，本来在中国，黄帝和蚩尤作战时，那时候就有飞车。黄帝又造指南针，因为和蚩尤作战，蚩尤会放出一种毒雾来，令对方都看不见人，所以黄帝发明指南针，知道南北东西的方向。在一千年以前，不要说火箭，就说飞机，你对人讲说将来有飞机，可以在天空飞，就没有人相信，说才没有这回事！人可以坐着飞机到天上去飞？岂有此理！就不相信！为什么人不相信？就因为它最妙了！好像哥伦布没有发现美洲大陆之前，你对一般人讲："我知道有个美洲，在什么什么地方；那地方黄金也多，最好、最富足，什么都有！"你这样讲是没有人相信。在没有发现以前，本来就是有的，但是人不相信，直至哥伦布发现新大陆之后，它也不是新生出来的，人可是要发现之后才会相信。

这部《妙法莲华经》说人人都可以成佛，众生将来都可以成佛的；那没有人相信，说我怎么可以成佛？众生都可以成佛，没有这个道理！那么究竟人能不能成佛？如果人不能成佛，释迦牟尼佛怎么证佛果？释迦牟尼佛就是个人！我们也是个人，但是我们没有像释迦牟尼佛那么去苦修，所以我们到现在没有成佛。我们要是学释迦牟尼佛那样苦行的修行，我们早就成佛了！

我们为什么没成佛？就因为我们懒惰，不勤修善道；释迦牟尼佛为什么成佛？因为释迦牟尼佛勤修善道，并没有其他的巧妙处。好像你想到某个地方去，你要开始行动，或者坐汽车、巴士、火车、飞机，你就一定要有所行动；你单单说我要到纽约去，而你不去，这始终不会到纽约。

释迦牟尼佛知道能成佛，他就开始修行佛道，所以才成佛了；我们到现在觉得这个地方还不错呢！觉得自己："你看！我是个人，我又这么聪明！"这个"我相"不知多大，比须弥山都高！高的是这个相，但是他做的事情一点也不高，做的都是很低贱的事情。什么叫很低贱的事情？贪心不去，这是低贱；瞋心不除，这是低贱；痴心也总舍不得，这是低贱；就是自己把自己看得太轻了！

H2 自述得解随喜回向

我等从昔来　数闻世尊说　未曾闻如是　深妙之上法
世尊说是法　我等皆随喜　大智舍利弗　今得受尊记
我等亦如是　必当得作佛　于一切世间　最尊无有上
佛道叵思议　方便随宜说　我所有福业　今世若过世
及见佛功德　尽回向佛道

我等从昔来：这一切诸天子说，我等从无量劫以前到现在。数闻世尊说：数，不是一次，很多次了。有很多很多无数那么多的次数，来听世尊说法。未曾闻如是，深妙之上法：我们虽然闻世尊说法，可是没有听见像这样深妙的上法，没有听见这又深、又妙、又是最高、又是无上，这种甚深微妙法。世尊说是法：现在佛说这种的妙法，我等皆随喜：我们这一切诸天等众，都欢喜听这种法；尤其是在声闻众里边最有智慧的大智舍利弗。

大智舍利弗，今得受尊记：现在舍利弗得着授将来成佛，这种最尊贵、最光荣的记莂。不单舍利弗蒙佛授记得到作佛，我等亦如是，必当得作佛：我等诸天子也有这种的希望，将来必定应该也得到作佛。因为在法华会上，无一不成佛，没有一个众生不成佛的。

于一切世间，最尊无有上：我们成佛了，在这一切世间来讲，也都成为最尊贵，而无有再驾乎其上，没有比我们再高尚的。佛道叵思议：佛的道理是不可思议。叵思议，也就是最妙、不可思议。方便随宜说：佛因为方便，而随机宜说法。随机宜，就是随众生的根性，而说佛法。

我所有福业：我们诸天所有的福德、善业，今世若过世：或者现在这世，或者未来的世，及见佛功德：和我们能见到佛的这种功德。尽回向佛道：我们将这种的功德，都统统来回向我们将来成佛的这个佛道。

E 2 譬说周　分四

F 1 正譬开三显一　F 2 明中根领解　F 3 如来述成　F 4 与授记　F 1 分二

G1 身子代请　G2 如来垂答　G1 分三

H1 自述得记无疑　H2 兼述同辈有惑　H3 普为四众代请

今H1

尔时，舍利弗白佛言：世尊！我今无复疑悔，亲于佛前，得受阿耨多罗三藐三菩提记。

尔时：当尔之时；就是诸天子等说完了偈颂，尽以所有的功德，来回向他们将来所成的佛道，在这个时候，舍利弗白佛言：大智慧的舍利弗又向佛说话了。

世尊！我今无复疑悔：世尊！我现在听见佛所说的法，我是没有疑悔了！因为大智舍利弗已明白佛所说的妙法，他已经领悟，不会再疑悔了。亲于佛前：我现在亲自在本师释迦牟尼佛的前边，得受阿耨多罗三藐三菩提记：得到、接受本师释迦牟尼佛为我授无上正等正觉的这种记莂号，说是我成佛的名字叫华光如来。

H2 兼述同辈有惑

是诸千二百心自在者，昔住学地，佛常教化言：我法能离生老病死，究竟涅盘。是学无学人，亦各自以离我见及有无见等，谓得涅盘。而今于世尊前，闻所未闻，皆堕疑惑。

是诸千二百心自在者：这有一千二百五十个弟子，都是心得自在的大比丘。昔住学地：在以前，他们都居住到有学的地位。没有证得四果阿罗汉以前，这都叫有学位。佛常教化言：佛常常地教化他们说，我法能离生老病死：在我佛法里边，能以脱离生、老、病、死的苦，得到究竟涅盘的快乐。

我们人在生的时候，非常痛苦；虽然痛苦，那时候因为小，不明白，所以把出生那时候的痛苦都忘了，就长大了！但是我们每一个人到老的时候，都会得到这个老苦。老了怎么苦呢？眼睛也看不见了，耳朵也聋了，牙也掉了，所以吃东西也没有香味了。眼睛不帮忙，耳朵不帮忙，牙也不帮忙；再等一等，腿也不帮忙了；再等一等，手也不帮忙了！想要拿一个东西，到那个地方，手这么颤颤颤的，什么东西也拿不起来；好像美国人吃饭用刀、用叉，拿起刀，有几千斤这么重；拿起叉，也有几百几千磅那么重，都拿不动了。你说这是苦不苦？本来这都是很容易的事情，都办不到了。所以老的苦，手脚都不帮忙了；等身体也不帮忙了，得了瘫痪痿症，一天到晚在床上躺着，你说是苦不苦？

我们现在的总统艾森豪，这么大年纪死了。你看艾森豪做总统也会老的，现在也要死的。前几天〈人报〉那报纸说，他在医院里病得很严重；这是病苦。病苦接着就死苦。你看！做过总统，这是最光荣的；到死的时候，死神和他也不客气，也搞得他那么痛苦。为什么？他就没有学佛法。他如果明白佛法，把一切都放下了，这生、老、病、死苦都没有了，都了了；他不懂佛法，所以就离不开这生、老、病、死苦。这个生、老、病、死苦，是最平等的，人人都有生，人人都有老，人人都有病，人人都有死；唯独你若明白佛法，真正觉悟了，把一切都放下──看得破，放得下，就得到自在；不然的时候，就不自在。你一自在了，也没有生，也没有老，也没有病，也没有苦了，那是究竟涅盘，得到究竟的快乐。

释迦牟尼佛为什么他去修行用苦功？他就是看见人的生、老、病、死苦，太没有意思了，太没有价值了！人人都在这里生了又死，死了又生；这过来也是生老病死苦，过去也是生老病死苦，今生是生老病死苦，来生还是生老病死苦。这生老病死苦，接接连连总也不断，转过来，转过去，都是这个！所以释迦牟尼佛一看，这有什么意思！这简直的太愚痴！在这里头转着，我一定要离开这生老病死苦！所以就出家去修行。释迦牟尼佛成佛了，把生老病死苦离开了，可是他舍不得这些众生还没有离生老病死苦，要把所得到的妙法转告给这一些众生。所以佛就说，我这个佛法里边，能离开生、老、病、死，究竟涅盘：得到究竟的涅盘。

是学无学人：这是舍利弗说，这一些个有学的人和无学的人，亦各自以离我见，及有无见等，谓得涅盘：他们每个人都自以为已离开我见、有见和无见，说自己是得到涅盘了。有见，就是常见；无见，就是断见。有无见，就是断、常二见。而今于世尊前，闻所未闻：现在在世尊的面前，都听见从来就没有听过这样的妙法；皆堕疑惑：他们都堕落到这个疑惑的坑里边了！好像有个疑惑的大坑，他们掉到这坑里，迷惑了，不明白了。

H3 普为四众代请

善哉！世尊！愿为四众说其因缘，令离疑悔。

善哉世尊：对我最好的这位世尊！愿为四众说其因缘：我们最尊、最崇拜的世尊，请您为我们比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷这四众，说一说这种的因缘，是怎么样一个道理？令离疑悔：令这所有在会的大众，都离开这种疑悔的心；令他们都不要疑悔了！请世尊特别慈悲，来开示我们所不明白的。舍利弗本来他没有疑悔了，因为看见这四众还都没明白，所以现在他为四众来请法。

G2 如来垂答　分三

H1 抑扬发起　H2 正说譬喻　H3 劝信流通

今H1

尔时，佛告舍利弗：我先不言，诸佛世尊以种种因缘、譬喻言辞、方便说法，皆为阿耨多罗三藐三菩提耶？是诸所说，皆为化菩萨故。然舍利弗！今当复以譬喻更明此义，诸有智者，以譬喻得解。

尔时，佛告舍利弗：当尔之时；在释迦牟尼佛听见舍利佛为四众请法除疑的这时候，佛告诉舍利弗，我先不言：不言，是以前已经说过，“我以前不是说过了吗？我不告诉你了吗？”是这个口气，不是说“我以前没有说”；这是中文的文法，你不要以为“我先不言”，就是他先没有说，不是的。我以前不是告诉过你了吗？告诉你什么呢？

诸佛世尊以种种因缘、譬喻言辞、方便说法：所有十方的诸佛世尊！以这种种的因缘、譬喻，以及用很巧妙的言辞、方便的法门，来说种种的法。皆为阿耨多罗三藐三菩提耶：不是为旁的，就是为“无上正等正觉”而说这个法。是诸所说，皆为化菩萨故：用这种种因缘、譬喻的言辞，方便说法，都是为了教化菩萨的缘故。

然舍利弗：前面这一段经文，就是责叹之词。责叹是怎么样？就说：“我已经说过了，你还不明白？还来问！”但是这后边这个“然”，又是安抑舍利弗的意思，说：“好！你是个好孩子，你都很聪明的。”舍利弗！今当复以譬喻，更明此义：我现在再用譬喻，把这个道理说明白一点。诸有智者，以譬喻得解：所有有智慧的人，可以从比喻里来明白这其中的道理。

以下的经文，很不好讲了，各位都要注意一点。

H 2 正说譬喻　分二

Ｉ1 长行　Ｉ2 重颂　Ｉ1 分二

Ｊ1 喻说　Ｊ2 法合　Ｊ1 分二

Ｋ1 总喻　Ｋ2 别喻　Ｋ1 分五

Ｌ1 长者喻　Ｌ2 舍宅并一门喻　Ｌ3 五百人喻　Ｌ4 火起喻　Ｌ5 十子喻

今Ｌ1

舍利弗！若国邑聚落有大长者，其年衰迈，财富无量，多有田宅及诸僮仆。其家广大，唯有一门。

舍利弗：佛告诉舍利弗，现在我就用比喻来给你说这个妙法。若有国邑聚落：若有，是假设之词。国，比喻是实报庄严土，这是菩萨所住的地方。邑，比喻是方便有余土，这是二乘人所住的地方。聚落，比喻是凡圣同居土，就是你、我现在住的地方。佛则是住在常寂光净土。

又者，“封疆为国”，土地有一个边界，里边住着人民，这叫国；国界，是表示国土最远的地方。“宅治为邑”，宅，就是做官的官宅；他治理官宅所在的这个地区，就有城市，这就叫邑。普通的名称，这城市就是邑；好像三藩市、纽约，这都叫邑。邑，就是不远不近的在中间。聚落，就是邻闾，是最近的一个小村庄，或者一个小的市镇。

有大长者：大长者就是比喻佛。按世间法来讲，长者具足十种的德行：

（一）姓贵。姓贵和贵姓不同，这个姓贵，根本就是贵；说“你贵姓啊？”你是不是贵姓，这还是有一个“不一定贵”的口气在里头。这姓贵，姓是贵的，不是便宜的，在世俗来讲，就是生在皇帝或诸侯的家里；在印度来讲，就是刹帝利，就是贵族。姓贵，也就是那种族贵；生在国王的家里，将来一定做国王，生在诸侯的家里头，一定做诸侯的。

（二）位高。位，是爵位、地位；他的地位是特别高。什么是地位特别高呢？就是做宰相，或者做大将军，执掌全国的政治。

（三）大富。怎么谓之大富？因为他财产太多了！甚至于人家仓子里所存的是米、谷，但他的仓子里所存的完全都是金子，金子特别多。

（四）威猛。威，是很威风的；这个人很有威风，所谓威风凛凛，人人一看他，就害怕了，这叫有威可畏。本来他也不打人、不骂人，也不杀人，但是人人都很怕他，这就叫威。猛，是很勇猛。威猛，就是尊严而隆重。好像做大将军的，你看他戴上全副武装，很有杀气的，不知道多少的兵都被他所杀了；好像警察很高、很大的，市民一看见他，也就觉得不敢犯法了，这叫威猛。可是有的人最讨厌警察，为什么？他说这对我太不方便了。

（五）智深。他的智慧最高超，超过一切人；他的智慧最深远，对一切事物，了若指掌，好像在他手心里一样，什么事情也瞒不了这有大智慧、有深智慧的人。他心里包罗万有，无论什么权巧方便和出奇制胜的法，他都知道。他和一般的人不同，所谓“出乎其类，拔乎其萃”，和一般最聪明的人来比较，他也比较聪明。

（六）年耆。年是年龄，耆是耆老，就是年纪非常的大了。这个年耆又有什么用呢？他虽然老了，可是他老而益坚，越老越健康、越坚固，为一般人的榜样，为一般人的领袖。

（七）行净。行是行为，净是清净。言其行为非常清高、非常洁白，所谓“白圭无玷”，好像这么一块白的玉石，上面半个黑点也没有，表示它纯洁。在〈论语〉有这么两句话：“白圭之玷，犹可磨也；是言之玷，不可为也。”说白玉上如果有一个黑点的话，可以用磨石慢慢的把它磨去；所说的言语，如果有了黑点，这你没有办法再把它去了。这是“行净”，就是行为非常高尚，所谓清高，一般人比不了的。

（八）礼备。礼是礼貌，备是全备、完备。言其对任何人都礼仪绉绉的，不论你是贫富贵贱，他对你都有一种礼貌，这叫周旋中节。周旋，就是应酬的一个别名；中节，就是合乎规矩。有朋友来了，我要应酬应酬他，请他吃顿饭，或者请他去喝一杯咖啡，这都叫应酬；应酬要中节，要恰到好处。譬如我这个朋友欢喜喝咖啡，就请他去喝咖啡，这是恰到好处；他欢喜喝汽水，就请他喝汽水，这也恰到好处。总而言之，这不是说是投其所好，因为你要应酬他，他欢喜什么事情，你就应该令他欢喜，这叫周旋中节。

（九）上叹。叹，是赞叹。在你下边的人赞叹你，那是很普通的；在你的上边的人，若能赞叹

你，那是最难得了。可是这位长者，在他上边的人就赞叹他。

（十）下皈。在下边的人都皈敬他，所谓“四海所宗”。在中国讲的“四海之内皆兄弟也”，说这个四海之内的人，都是我的兄弟。那么这四海的人，都来皈敬他；皈敬，就都拥护他。好像你做国王或总统，这一般老百姓都拥护你，这叫四海归宗，四海都崇拜你。

“长者”是比喻释迦牟尼佛，那么在佛的份上，也论这十种德性：

（一）姓贵。就是佛从三世真如实际中生，这是姓贵。三世，是过去世、现在世、未来世；真如，是如来藏性；实际，是实际理体。

（二）位高。所谓“功成道着，十号无极”，这是位高。在佛的修行功德圆满、道业也成就了，证得最高的十号。十号，就是如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊；证得佛的果位，有这十种的名号，这就是最高了。

（三）大富。佛的法财万德，悉皆具满；佛的法，就是最大的财产，佛的法财和万德，完全都圆融、圆满了，所以这叫大富。

（四）威猛。佛大雄大力，降魔制外；佛又是大英雄，能降伏天魔，制诸外道。怎么降伏天魔、制诸外道？用这十种的智力。佛这十种的智力，就是知觉处非处智力、知三世业报智力、知诸禅解脱三昧智力、知诸根胜劣智力、知种种解智力、知种种界智力、知一切至所道智力、知天眼无碍智力、知宿命无漏智力、知永断习气智力。有这十种的智力，这所谓“大雄大力”，非常威猛，能降伏天魔、制诸外道。

（五）智深。佛一心三智，无不通达。佛修空观的时候，得一切智；修假观的时候，得道种智；修中道观的时候，得一切种智；这一心三种的智慧，没有不通达的境界。所以这一心三智，表示佛的智深。

（六）年耆。佛早成正觉，久远若斯；释迦牟尼佛不是在今生才成佛，在久远劫以前早就成正觉。在《梵网经》上，佛说：“我来此娑婆世界八千返”，有八千多次了。

（七）行净。佛三业随智慧行：一切身业随智慧行，一切口业随智慧行，一切意业随智慧行；所以一切无失，没有一切错的地方，这是行净。

（八）礼备。佛心如大海，威仪无失；佛的心像大海似的，有三千威仪、八万细行，具足佛的威仪，一点也没有不合乎礼的地方，这是礼备。

（九）上叹。佛是十方大觉，所共称誉；也就是十方诸佛，大家都共同赞叹释迦牟尼佛。佛本来都是平等的，没有上下高低；因为十方诸佛都是很久以前成的佛，比较释迦牟尼佛所成佛的年龄多一点，所以叫上叹。

（十）下皈。就是七种方便，同来依止；这七种的方便，有很多种讲法，不过我依照天台所定的来讲：人乘、天乘、声闻乘、缘觉乘、藏教的菩萨乘、通教的菩萨乘、别教的菩萨乘。这七乘，又有叫七贤，又叫七方便。七方便的众生，都统统来依止佛；依止，也就是皈依佛的一个意思。

讲经，本来有“因缘、约教、本迹、观心”这四种的解释。要讲“因缘”，又有“约教”。约，是大约；约教，就是依照教理来讲，它是属于藏教、通教、圆教、别教的哪一教？这是一个讲法。又有一个讲法，“本迹”；本，是根本；迹，就是示现的事迹。又有“观心”。每一段经文，都应该用这四种解释的方法把它解释；不过我们如果照这四种来讲，时间会用得更长了。讲这十德，我也把它以前的因缘都讲了。现在若按“观心”来讲这十德，这十德不出一念心。

（一）姓贵。“观心之智，从实相出”，观心的这种智慧，是从实相生出来的；“生在佛家，种性真正”，生到佛的家里边来了，就是他的根机来得正确；所以种性真正。种，是种子；性，是自性；真正，是非常正确的。这就叫姓贵。讲这种道理，不容易懂的，所以我过去很少讲。

（二）位高。佛三惑不起；三惑，就是见惑、思惑、尘沙惑，或者粗惑、细惑、无明惑。三惑不起，就是这三种的迷没有了。怎么叫见惑？对境起贪爱；对着境界来了，你生出一种贪爱，就迷了。怎么叫思惑？迷理起分别；你对这个理不清楚、不明白，就生出种种的分别心，就是理迷了。这是一般人所最容易有的。怎么叫尘沙惑？你心里头有好像尘沙那么多的细惑──心微尘就像恒河沙那么多，这是细的。见惑也可以叫粗惑；思惑是细惑；尘沙惑可以说是无明惑。那么三惑不起，“虽未发真，已是着如来衣，称寂灭忍”，虽然没有发出来它真正这种的智慧，可是他因为三惑不起了，已经就是穿上如来的衣服，修这种寂灭了！所以这是位高。

（三）大富。这观心，依照三谛来讲，三谛就是真谛、俗谛、中谛。在这空、假、中三谛里边，含藏一切的功德，具足法财，具足一切的宝藏，所以这是大富。

（四）威猛。是以智慧降伏爱见；正在观心的时候，有一种智慧，这种智慧能降伏爱见。爱，

就是人人都有的这一种的爱；见，就是人人都着住的这种见。若没有见，就没有着住；没有着住，也就没有爱；没有爱，就没有烦恼。我们人为什么有烦恼？就因为有个爱；有了爱，因为爱的执着，生出一种烦恼。观心的智慧，能降伏这种爱见的烦恼。这是依照“观心”来解释这威猛。什么威猛？智慧威猛；这种智慧，是正在你观心那时候生出来的。

（五）智深。前面那威猛的智慧，还没有到深的境界上，只能降伏爱见；现在到智深，这是合乎中道了。中道，“照了诸法实相”，知道什么是权法、什么是实法，清清楚楚的。权实二智，也就是权实二法，他是没有一点障碍，对于权巧方便的法和真实的法，了然无碍，这就叫智深。

（六）年耆。你因为久积善根，在这时候，你能修这种的观；这种的观能超出七方便之上，所以叫年耆。七方便，是人乘、天乘、声闻乘、缘觉乘、菩萨乘、通教菩萨、别教菩萨这七乘。

（七）行净。你修行这种观心的观，观察你自己的心性，这叫上定，最上的一种定力；这种定力，能以使令你身、口、意三业无过，所以叫行净。

（八）礼备。因为你的心无论遇着什么因缘，对着某种境界，都威仪无失，很合乎法度，很合乎规矩，这叫礼备，礼貌具备。

（九）上叹。这也就是你能修深信这种的观；你深信了，又能了解诸法实相，十方诸佛都欢喜的。这时候，他就会赞叹你这个修行人，这是上叹。

（十）下皈。你有了修行，这天龙八部和四部众，都恭敬供养你；在前边《法华经》，不是说“天龙恭敬不以为喜”？就天龙来恭敬，也不摇动你的心性，还是如如不动，这就是定力的表现；也就是因为你有定力，所以天龙八部才都来恭敬、供养你，这是下皈。

长者的德性，有这十种；这长者，就是譬喻着佛。

其年衰迈：我们论德性，所谓“年高有德”，年迈就有德性；可是德性有内德，又有外德。内德，属于智；你有智慧，就会有德性。外德，就是资财；你有资财，才能修外德。那么长者他年龄很高的，就“博达古今”。博是广博，达是通达，古是过去的事，今是现在，所谓“通古今，若亲目”，古来的事情他也知道，现在的事情他也明白，这叫博达古今。所以这也有一个比方，譬喻佛的智德——智慧的德性。

衰，是衰败了，言其力量衰弱；迈，是年龄高了、老了。虽然老衰，可是他的根机和志气纯熟。志，是志愿；我想要做什么，我有一种志气，这种志也老练了。这也有一个比喻，譬喻佛的断德。断，就是烦恼无尽誓愿断的断，所谓“当断不断，必受其乱。”应该断的，你不断，所以你一定要吃亏的。佛不像我们，佛应该断的就断了，佛具足这种断德。因为佛有智德，所以看一切都非常明了，就不会迷惑；不会遇到什么境界来了，就看不清楚。

财富无量：财富，是比喻佛的福德，也就是譬喻佛万德庄严，所以才说财富无量。多有田宅：多有，就不是少，很多很多的。所谓“田能养命”，我们种田、收谷，然后可以令我们的生命生存，这是“田”的作用。在这儿，这个“田”字，可以生长、培养我们每一个人的法身慧命；慧命，就是我们智慧的生命。我们法身慧命怎么样能生长呢？我们就要参禅，修习禅定的功夫。修习禅定的功夫，又必藉着般若的智慧，就必须要修般若。所以这比喻，就是禅定要藉着般若的力量，才能增长你的法身慧命，这是“田”字的意思。

宅，所谓“宅可栖身”，可以栖藏我们每一个人的身体；我们的身体，住到宅子里边，这是表示“实境为智慧所托”——这个实实在在的境界，是智慧所依托的地方。宅子里可以住人，实相的境界里边，也要有真正的智慧；所以“宅”就譬喻实境的真智。若论起佛的福德，他广修六度万行，没有任何少少、微细的行他没有修；若讲起佛的智慧，无境而不照，没有一种境界，他照不到的。所以这才说多有田宅。

及诸僮仆：僮仆就是使用的工人，要做一切的工。僮仆，这是表法，譬喻佛的方便知见都已具足圆满；他什么都可以做，这种方便的智慧圆满。因为佛在六道众生里头，和光混俗。和光，好像灯与灯光相合，不相冲突；在这六道里，头出头没，虽然也示现生、死，但是佛不着住到生、死上。为什么要在六道里头和光？因为他要曲顺群机。曲，是弯曲；顺，是恒顺众生；群，是很多的，一群一群的；机，是众生。佛不是由直路来的，是委曲婉转用方便权巧的法，教化众生。僮仆就比喻这些方便知见，这叫实智的僮仆。

L 2 舍宅并一门喻

其家广大，唯有一门。

其家广大：其家，谁的家呢？就是长者的家。这长者的家广大，广是宽广，大是不小。那么到底有多大、有多广呢？就是欲界、色界、无色界这三界。众生在三界里跑来跑去，生了又死，死了又生，总也不能摆脱三界的轮回，不知道怎样能出三界；所以释迦牟尼佛才到这世界来，现了一个应化身，指明这一切众生：这家庭不是一个平安的家庭，广大是广大，但是在这个广大的家庭里边，唯有一门：只有一个门。

这个家，就譬喻三界；所谓“三界无安，犹如火宅”，所以后边讲这个房子就着火了。一门，是表示一乘佛道。只有这一乘佛道，才能出离三界，才能离开这个不安的地方。你看后边说那

一些小孩子，在这个着了火的大住宅里边，他还不怕，还在那儿玩得很高兴，也不知道这火是厉害的。这也就比喻现在我们在这三界里，以为这地方是一个很快乐地方，不知道这火就来把你烧死；所以只有这么一个门，才能出离三界。

L 3 五百人喻

多诸人众，一百、二百，乃至五百人，止住其中。

多诸人众：在这一个宅子里边，住了很多人。可是这一些人，不单单是人，又有什么呢？一百、二百，乃至五百人，止住其中：这表示五道众生。五道是什么？这一百人，就是天道；二百人，就是人道；三百、四百、五百，那就不是人了——三百，就是畜生道；四百，就是饿鬼道；五百，就是地狱道。那么说是六道轮回，怎么没有阿修罗呢？不错，是六道轮回，现在在这《法华经》的经文上，只说五道；因为阿修罗属于这五道里，所以把阿修罗道给取消了。说取消，也并没有取消，不过作一个附带品，就是不是正式的，是个配角，就是副的，不是正的。

“多诸人众”，就是包括这五道众生。这个阿修罗，在天道里也有阿修罗，人道里也有阿修罗，饿鬼道里头也有阿修罗，畜生道里也有阿修罗。阿修罗是梵语——梵语，也就是古印度话；翻译为无端正，就是最丑陋的、最不好看的样子。怎么样不好看呢？人家的鼻子长到眼睛下边，他的鼻子长到眼睛上边去，你说这样子好看不好看？还有他的眼睛、鼻子、耳朵、嘴，都生到一起了，你说这好看不好看？男阿修罗就是这样子丑陋，女的阿修罗就生得最美貌。

我以前讲过这公案。帝释天看见阿修罗这个小姐生得这么美貌，他就向修罗王求婚；修罗王就把修罗女嫁给帝释。因为帝释也很有善根的，所以他欢喜听法，于是每天就到一个仙人那地方去听法。但是这修罗女就生出一种怀疑的心，怀疑玉帝有外遇；外遇，就是外边另外有女朋友了。她就想玉帝天天都不在家里，一天到晚都说有事情，究竟他是做什么？回来，就问帝释说：“你天天都不在家里，你干什么去啊？”帝释说：“我去听法，有个仙人在那儿讲法。”“那你带我也去！我和你一起去听法，好不好啦？”“你不可以去，你到那边很不方便。”

这修罗女心里更生怀疑了，你听法，带我有什么不方便的？你一定是有不可以告人，有不让我知道的事情！修罗女也有神通，她有隐身术；就是她人在这儿，你也看不见她，她有这种本事。于是玉帝去听法，她就随着玉帝一起去；玉帝也看不见她，因为她有法术。等到了听法的地方，她现身了，玉帝说：

“你干什么来的？”

“那你干什么来的？”

“啊！我来听法。”

“我也来听法！”

她往这个法会里边一看，男男女女有很多人；有很多的女人，生得虽然没有她那么美貌，但是也都不坏，都过得去。那么她更生了妒忌心：“噢！原来你天天到这儿，跟这一班女人来胡混！”就发了脾气。

她一发脾气，玉帝也发了脾气了，拿了莲华就打她一下。玉帝也是有神通，这虽然是一朵莲华，也是有很重的力量；于是把她打得就哭起来。她就跑去对她父亲讲：“帝释现在不守诺言、不守规矩，他跑到外边去找女人。我去后边跟踪他、调查他，他还打我！您一定要给我报仇！”

偏偏在帝释和修罗女结婚的时候，请修罗王去赴宴；玉帝为了欢迎修罗王，所以把天兵、天将都在两边摆列着，非常齐备。这修罗王也多疑，“你向我示威？你来骇我！”他不知道这是帝释天恭敬他，排军队来在两边给他站岗；他生出怀疑，说是向他示威，心里也就很不高兴地回去。

现在他自己的女儿，又来说玉帝怎样不好、怎样不好；于是他就发动修罗众，去和玉帝作战。玉帝虽然有那么多天兵、天将，可是和修罗一作战的时候，屡战屡败；打一次、败一次，没有打胜仗的时候。玉帝就去求释迦牟尼佛，说：“修罗现在造反了，来攻我，把我这帝释天几乎都要给破坏了！怎么办呢？”

释迦牟尼佛说：“那容易！你回去叫你的天兵天将念一句‘摩诃般若波罗蜜多’。念这一句‘摩诃般若波罗蜜多’，就会有大智慧；你们有大智慧，就可以把修罗这愚痴的众生给打败了。”果然帝释回去，叫天兵天将就念“摩诃般若波罗蜜多”；一念这一句，修罗果然就战败了，屡战屡败，帝释才能把他这帝释的位保得住。

修罗又有一个名字，就叫无酒，因为他在天上有天福，没有天权，所以也喝不着酒。他若喝酒，那脾气更大了；因为没有酒喝，虽然是好斗，还差一点。阿修罗就是好勇斗狠，就是好战争；天上有阿修罗，就和天兵天将作战；人间有阿修罗，就和国家的军队来作战。畜生里头的阿修罗，就是害群之马；好像那些马本来都循规蹈矩在一起吃东西，这只马专门来欺负其它的马，对于这马群里有害处，这就是修罗马。那么其余的畜生，也是这样子。鬼里边也有修罗，专门去害其他的人，这就是修罗鬼。总而言之，修罗就是脾气最大，好像炮弹似的。中国城过年，不是放炮仗，就像那个东西似的，有一点火，它就“碰”！这就是修罗。你们谁若愿意做修罗，就学那个炮仗去；若不愿意做修罗，愿意做菩萨，就不要好像炮仗那么样子。

在五道中，有天道；天人里边，也是分得很多的阶级，千差万别。我们人道中，有富贵、贫贱

，有老百姓。一般的人民由村政府、乡政府、市政府、省政府组织起来，就有作官的，又有当兵的，又有作警察的。

你看这里边，也是千差万别的；有的就穷得不得了，有的就有钱得很厉害，有的人就生得相貌非常美满，有的人相貌就生得很丑陋，和修罗长相差不多。有的人没有眼睛，有的人又没有鼻子，有的人就不会说话，有的人是聋子，盲聋喑哑，也是很多种类。

人语言不同，里边就有很多种人。有的人很聪明，说是“聪明得像鬼似的”，其实不是；鬼虽然聪明，他属阴的；聪明人像神似的，所谓“聪明正直之谓神”。所以说：“曹公奸似鬼，尧帝智如神”，曹操是很聪明的，但是他是奸聪明，奸得像鬼似的；帝尧的智慧，像神那么聪明。有的人聪明，有的人就愚痴得不得了。好像现在我们在这儿听经的人，有两个就很聪明，记忆力很好，一个是果前，一个是果逸。这两个人，是首先把〈楞严咒〉能背得出的；以后继续又有果循、果遵，就有很多人，都能把〈楞严咒〉背出来。〈楞严咒〉就“愣半年”，一般人都要照着本子念，这不容易可以背得出的；现在你们西方人居然能把〈楞严咒〉背得出来，这是不可思议的。

这是人，那么畜生里边，你们每一个人都知道，畜生很多很多的，不必讲它了。饿鬼就是没有东西吃，一天到晚，都想找东西吃，也找不着。为什么他做饿鬼呢？因为他做人的时候贪心，尽贪吃，吃得太多了；所以做鬼的时候，没有东西吃。

那么五百人，止住其中，在什么地方？就住在这个大家庭里边，就是欲界、色界、无色界这三界之内。所以说“三界无安，犹如火宅”；这犹如火宅还是比方，现在《法华经》就直接说是起火了，就是“火宅”了！不是“如”。“如”还是个比喻，是个象征；现在就是火宅了！我们现在也没有逃出这个火宅之外去，还在这个火宅之中！你想一想，危险不危险？你自己想一想！我不必讲那么多了。

我再对你们讲，人为什么就聪明？有的人为什么就愚痴？聪明的人念经也念得多，学佛法也学得多，印造经文也印得多；愚痴的人，他也不念经，也不学佛法，也不印造经文。不印经文，所以就一生比一生愚痴，一生比一生愚痴；印造经文的人，就一生比一生聪明，一生比一生聪明。你看有的人──方才我没说果逸、果前两个人记忆力很好？他们大约是前生都看了很多经典，尤其对《楞严经》、《法华经》，都一定很有缘的。你们每一个人，不要以为他们那么聪明，非常妒忌；你若一生妒忌，你就越发愚痴。你妒忌聪明人，你自己就会愚痴的；为什么？聪明人是种福修来的，愚痴人就是不修福、不印造经文。

印造经文，不是印造一种，种种的经典，都应该印造。若想要聪明一点，就按照你自己的能力，能做得到的，就印一点经；没有这个力量，也不必勉强。我们做事情要很自然、很欢喜、很愿意做的。自己多想一想，尽你自己的心！你想要聪明，你就做多一点；要是说我愿意愚痴，什么也不知道最好，那你就不需要做！

L4火起喻

堂阁朽故，墙壁隤落，柱根腐败，梁栋倾危，周匝俱时欻然火起，焚烧舍宅。

在这一个大的住宅里边，堂阁朽故：在三界里边，堂是譬喻欲界；阁是譬喻色界和无色界。按着我们每一个人自己来讲，“堂”又譬喻我们人的下身；“阁”就譬喻我们人的头和上身。“朽”表示弊恶不常。

弊，就是坏了；恶，就是不好。这三界弊恶不常，言其在三界里边轮回不停，有的时候会好，可是也不长久，就会坏了。“故”是说三界不是现在造出来的，是以前就有的。

墙壁隤落：我们盖房子要有墙，在三界这个大的住宅里边，也有墙。什么是我们在三界里边的墙？这就比方“四大”；四大是地、水、火、风，这表示四边的墙壁。又我们一般人所知道的酒、色、财、气，这也是四道墙。酒、色、财、气这四种的东西，好像四条锁一样，把人给锁住了。所以有这么一首偈颂说──

酒色财气四堵墙，许多众生里边藏；
有人跳出墙门外，就是长生不老王。

我们自己的身体这也等于三界一样，这个墙，就比喻我们的皮肉。隤落，就是三界无安，很快就会坏了。

柱根腐败：柱根，就是譬喻人的生命；又可以说是我们每一个人的两条腿。那么柱根腐败了，这就譬喻危殆不安；危是危险，殆是不好、不久了。不久腐败，言其三界无安，犹如火宅，很快就发生危险，我们的生命很快就没有了。

梁栋倾危：梁栋，就是梁栋，譬喻我们人的意识。意，是意念；识，就是八识那个识。要是讲到我们个人的本身，就是身体脊背的脊骨。倾危，最要紧的是这个倾危！倾是倾塌，危是很危险的，就是迁变不停。在这时候就非常危险，迁变不停；迁是迁流，变是变化，不停是不停止。这个“倾危”也就是说我们人死的时候到了。

我们看这一段经文，就知道我们的寿命不是永远都存在的；你就是有什么本事，有什么贵重的东西，有什么最有价值的宝贝，到死的时候，是两手空空，什么也拿不去。所以我们在这个世

界上争名夺利、求名求利，这可以说是很愚痴的行为；你应该返本还原，认识我们本来的面目。

本来的面目，又是什么样子？没有样子。若有个样子，那就是有相了；有相，就会毁灭了。我们本来的自性，是不垢、不净的，是不生、不灭的，是不增、不减的；我们本来面目，是什么麻烦都没有的。我们本来的面目，就是《楞严经》所说的“如来藏性、常住真心、性净明体”。你若恢复你本来的面目，明白你本来的面目，任何烦恼都会变成菩提；若不明白本来面目，就是菩提你也把它变成烦恼。所以才说“天下本无事，庸人自扰之。”

这个天下，本来什么事情都没有，这一些愚痴的人，没有事情找一种事情来干。所以你对他讲这是愚痴的，他说你才是愚痴呢！为什么他这么说？因为他认为他所干的事情、你不愿意干，他所行的事情、你不去行，你不和他一样，所以他就说你是愚痴；可是他本来没有事情，另外找出一些麻烦来做，这不是愚痴是什么？你真正明白自性的功夫，就所谓“眼观身色内无有，耳听尘事心不知。”

一样是人，你看见声就是声，看见色就是色；可是若明白本来面目的，见声而无声，见色而无色，就没有声、色了。那么这个声、色是不是真没有了？一个人看见就是“有”，另一个人看见就“没有”；究竟是有、是没有？究竟也有、也没有！你见到有的，就是有；见到没有的，就是没有；所以说一切唯心造。一切唯心造，就是看你怎么样去做，看你怎么样去想。一样的事情，而不是一样的看法。耳朵听见这些个尘事，可是心里不知道；这一切的尘事，也就是色、声、香、味、触这五欲的境界。

有人就说：“你讲这个道理，我不相信这个说法！”我早就知道你不相信！不是现在才知道你不相信。为什么我知道你不相信？你还不到这种程度上！你没有这种的功夫，所以你就不相信；你若有了这种功夫，就能以做得到这种的事情──见而不见，闻而不闻，见、闻、嗅、尝、觉、知这六种的识精，都可以听你的招呼，受你自己来支配。你叫它看，它可以看；不叫它看，它就不看；你叫它闻，它就闻；你不叫它闻，它就不闻；嗅、尝、觉、知，都是一样的道理。所以我们学佛法，无论学多少年，就是要遇着境界，能不动心。你能以不动心，这就是定力；你若见到什么境界，被什么境界就转了，那就是没有定力；没有定力，那你学佛法，学到老死的时候，还是一点用处都没有的。

所以我们现在讲《法华经》，就是讲这个世界最坏了；像什么那么坏呢？就像火宅似的。我们住的房子着起火来，我们在里边是很危险的，很容易就被火给烧死。怎样才能不烧死呢？就是刚才我所讲的，你不被境界转，所谓“眼观声色内无有，耳听尘事心不知”，你能以明白你本来的面目。你本来是谁？你本来是佛；本来是佛，那么你应该回来了，应该还本返原，到佛的道路上来走。佛是具足万德的，万德庄严，所以我们在佛的道路上走的时候，也应该做种种的善事，才能帮助我们成功，这是最要紧的。所以若能力做得到的时候，就要做好事。

什么是好事？帮助人、利益人就是好事；菩萨“自利利他、自觉觉他”，就是做这一些个事情。有人就说“这个道理我听了很多了！”你听了很多？听了有多少？“听过有几十次了！”那么你行的有多少？不错！听过的很多了，自利利他、自觉觉他；你做的有多少？你利多少他、觉多少他？觉一个人、两个人？利益一个人、两个人？恐怕还没有呢！一个人、两个人都没有利益，也没有觉，那你光听是有什么用呢？没有用的。

所谓“道是行的”，要往真了做，往诚心去做，脚扎实地，认真扎实去做。怎么叫往真了去做？同样的事情，其他人做，你也做；其他人，是想利益自己；你做这个事情，就想利益他人，这就是往真了做。同样的事情，同样的道理，一般人明白了，不去令其他人明白；你呢？自己明白了，再辗转教化，令其他人也明白了，这就是自觉、觉他。

总而言之，在这个世界，一样的事情做法不同，一个人就是自私自利的，一个人就是专为利他的。那个自私自利的，就到地狱去了；为什么？他太自私自利，堕落地狱去了！那个利他的，也到地狱去了！他到地狱去干什么？到地狱去救众生；他的目的是自己受苦，去教化这地狱的众生离苦得乐。所以地藏王菩萨一天到晚都是在地狱里，和那一些个饿鬼做朋友；可是他为着度这一些个鬼离苦得乐。所以我们人，譬如这个世界上有很多不明白的人，我知道一点，我就令他们也明白一点；这都叫“自觉觉他”、“自利利他”。总而言之，这一件事情，人人的做法不同；就方才我讲的，一个就是为利己，一个就是为利他。你认识人，也应该在这个地方来看；你看这个人，他所行所做，是专为自己？还是为他人？都要在这个地方来观察。

刚才所说酒、色、财、气，这是四面的墙；菩萨也有“酒、色、财、气”这四面墙，他也没有跳出去。菩萨以“度生”为酒；度众生，就是等于喝酒一样，度得越多，他的酒也喝得越多，就也醉得越厉害。菩萨以三藏十二部的经典为“色”，所以他要学习三藏十二部这些经典。菩萨也爱财，因为“财”就是妙法；菩萨以佛法作为他的财产，所以他非常的爱财。菩萨也有气，他以什么作为他的气呢？他以六度万行作为他的“气”；要是没有六度万行，就是没有气了，就死了。他天天都是行六度万行这个法，所以菩萨也有气。

菩萨所有的，和我们众生所有的，名词是一样，可是事实就不同。菩萨喝度众生的“酒”，越喝越欢喜喝，喝得醉得把他自己都丢了，没有我了。所以《金刚经》不是说，菩萨无我相、无人相、无众生相、无寿者相？你说如果他没有喝醉酒，他怎么会连“我”都没有了？这就是喝度众生“酒”喝得太多了，所以把“我”喝没有了；不单“我”没有了，众生也没有了，人也

没有了，寿者也没有了，什么都没有了！他怎么什么都没有的？就是醉了！这菩萨也会喝醉酒的，我希望你们都学这个菩萨，喝这度众生的“酒”。所以佛法本来没有可讲的，就是那么讲出一些人所不愿意讲的。

周匝俱时：周，是周围、周遍；匝，也就是这么左绕一转、右绕一转，这么一转一转的绕，这就叫“匝”，在这个地方就是“普遍”的意思。这是什么周匝俱时呢？就是所说的八苦；它周遍于这四大、四生，而生出八苦。八苦，是生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦。八苦遍于四大，也遍于四生。四生，就是胎、卵、湿、化。胎生有胎生的苦，卵生有卵生的苦，湿生有湿生的苦，化生有化生的苦，各有它的苦处。不过我们在胎生的有情，只知道胎生的苦，不知道卵生的痛苦，也不知道湿生和化生的这种苦；等你到那一类里头的时候，你就知道那一类里边的痛苦。

我们现在没有到卵生、湿生、化生里，为什么也讲它的苦？就因为佛是一位大智慧者，他已经把这个道理给我们指明白了，所以我们才知道这八苦遍于四生和四大。这个周匝，就是因为他遍于四生、四大。俱时，意思就是说四生、四大，和八苦，完全都是无常的；因为无常，所以叫俱时。俱时，也可以说是同时，同时有八苦，也可以说是同时有异苦，但是都是无常的。

欻然火起：有的读“忽然”，有读“欻然”。总而言之，就当“忽然”这么讲，也就当“欻然”那么讲。欻然，就是忽然间，也就是立刻的意思。怎么叫欻然？它因为本无今有，以前是没有的，现在突然间有了。有了这个火，有了这个苦。这个苦本来是没有的，因为有无明，所以就有种种苦了；这无明是最坏的一个东西。“火起”也就是无明火起了；无明火一起来，什么都不明白，也没有理智；没有理智，就是没有智慧，就是愚痴起来了。无明，就是不明白；不明白，就是愚痴了。因为愚痴的关系，所以就有苦，这叫欻然火起；这无明火起来了，也可以说是五阴的火起来了；五阴，这色受想行识也都好像火似的。

焚烧舍宅：焚烧，就是被五阴的火，把我们的身体都给烧坏了。舍宅，就比方我们的身体。因为我们的五阴住在身里边，这身体好像它的舍宅似的；所以五阴发生这五种的火，就会把舍宅给烧坏了。这种火，也就是我们每一个人的脾气。所谓“无明火，老虎神，这是前生罪孽根。”这无明的火，就像老虎那么厉害，它是从前生来的，前生造罪孽造得太多了，没有功德，所以今生就脾气大。这脾气大是最坏的，也可以说是最好的；怎么说是最坏的，又可以说是最好的？世间无论什么事情，好的里边也就有坏的，坏的里边就有好的。怎么好的？是一点一点好的。怎么坏的？是一点一点坏的。

怎么说这个脾气是最坏的呢？你发一次脾气以后，你会觉得周身都不自在，并且非常的痛苦；你说，这是不是对于身体是最坏的？怎么又说他是最好的？因为你发过脾气之后，你觉得痛苦了；喔！这是不可以常常有这种的情形发生，以后不要发脾气了！所以也就没有脾气了，这个无明火和老虎神也就都没有了。怎么没有的？就因为你觉悟了，你知道这个脾气是不好的。

发脾气，就好像自己打自己似的，对方不打你，你自己打你自己；所以留下的只有痛苦。因为你觉悟它是痛苦，以后就不再做这种愚痴的事情；那岂不是最好了呢？你在这不好的里边逃出来了！所谓“入阵出阵是英雄”；这个“阵”就是两军阵前作战，你被人困到阵里头，你能打出去，那是个英雄。这无明火虽然是厉害，你能在那里边跑出来，这也是佛教的一种英雄。

学佛法的人，就要把无明破了；无明怎么破法？就是方才讲的方法：你觉悟了，就可以破无明。你若不觉悟，发一次脾气，也不知道是愚痴的行为；发两次，也不知道是愚痴的行为；等到发三次，或者发过四次、五次，乃至没有数量那么多次无明，这一气就气死！所以在佛教里，要修忍辱。忍辱，就是你最不能忍的事情来了，你能看着它，像没有那么回事似的，把它放下，把头脑冷静一下，也就是定一定。你不要事情一来了就发火，你若冷静一下头脑，然后定一定，分析这个事情，就不会有那么大无明。这个道理讲起来是很多，无穷无尽的；总而言之，我们若有无明火，就会把我们自己身体烧坏，就会把你自己的宅子也烧成灰了。

L５十子喻

长者诸子，若十、二十，或至三十，在此宅中。

长者诸子，若十、二十、或至三十：我现在再请问各位，这个长者的诸子，“十、二十、三十”是说的什么？这“三十诸子”已经讲过，为什么他不说八、不说九呢？他说十、二十、三十，这合起来，十加二十，是三十；再加三十，是六十。这六十，就表示在大乘的里边有六度，譬喻六度万行。

为什么又要说这个“十”？因为菩萨和声闻、缘觉这三乘的圣人，都有十种的智慧，这表示十种的智慧。这十种的智慧是什么？

（一）世智。世间的智慧。虽然说世间的智慧，也就包括出世间的智慧；因为三乘的圣人，有世间的智慧，觉悟世间一切法，然后他就求出世法了；虽然说是世间智慧，也就包括出世间的智慧。你若没有世间的智慧，怎么会有出世的智慧？出世的智慧，是由世间的智慧生出来的。

（二）他心智。声闻、缘觉、菩萨都有他心的智慧。他心的智慧，也就是他心的神通；这种神通智，从定中生出来的。在罗汉，就是声闻，就要作意，用他心智来观察；作意，就是用心，要用心意来观察。他若不观察，就不知道这个人心里所想的是什么、所要做的是什么；因为他没有留意，所以他也不知道。那么声闻作意，又要在定的时候；缘觉的他心智，也要作意，但

是不需要在坐禅修定的时候。他就这么一作意，你想要说的什么话，你想要作的什么事，你心里没有发表出来，他就知道了！这是缘觉比声闻就高一层。若到菩萨的境界上，这种他心智就不需要作意，他除非不想知道你心里所想的，他若想要知道，随时都可以知道的。菩萨又比缘觉这种的他心智又高了。

（三）苦智。“苦”怎么还有智？你若知道苦，你就想要了苦；你想要了苦，才能没有苦；你如果没有智慧，你怎么会知道苦？就苦的时候，你也觉得不苦。因为你有这种知苦的智慧，所以就把苦了了。

（四）集智。这个“集”本来是集聚一些个烦恼，但你能知道这个“集”是烦恼──“集怎么会有智慧呢？”这不是智慧是什么？你若没有集的智慧，根本就不知道这是烦恼；烦恼来了，你还以为这是面包呢！你以为这是牛油呢！就往饱了吃。为什么？这因为没有智慧；有智慧，它一来，你就觉悟了，“原来这是烦恼！”你这一觉悟，这岂不就是智慧了？

（五）灭智。灭什么灭？灭烦恼；你既有智，你还要有个灭的智慧。这灭的智慧，把烦恼给消灭了；烦恼灭了，菩提就生出来了，就会得到涅盘“常、乐、我、净”的好处。

（六）道智。你修道也要有智慧，你若没有智慧，你就不修，一天到晚把光阴都空过了，时间就都随便就跑了！所以修道要有这种修道的智慧。

（七）法智。法是佛法，智是智慧。你想修佛法，要有择法眼，择是选择。你有择法眼，这就是智慧。择法眼，也就是智慧眼。你有智慧眼，就不会做愚痴的事情；没有智慧眼，就会做愚痴的事情。什么叫愚痴的事情？我们学佛法的人，第一，要不犯十恶；第二，要勤修十善。十恶，就是杀、盗、淫、贪、瞋、痴、恶口、两舌、绮语、妄言。杀、盗、淫，就属于身恶；贪、瞋、痴，就属于意恶；恶口、两舌、绮语、妄言，就属于口恶──口四恶。

我们人最容易造的罪业，多数由口里头。口怎么会造罪业？因为口它会说。会说，你若尽说好的，这就没有罪业。很奇怪的，这个口最欢喜说不好的，最欢喜讲是讲非。为什么这样子？就因为没有择法眼，没有智慧，才会讲是讲非。尤其对于道场，我们学佛法的人，无论到任何的道场，我们不要讲它好不好。它好，是它的功；它不好，是它的罪。我们不要在那个地方，和它作为一个合股的有限公司，参加一份；因为“他不好，他不对，他的冤孽他的罪”。所谓“修的修，造的造”，修道的修道，造业的就造业，这是必然的一个情势，这有什么奇怪的呢？所以我们学佛的人，到哪一个道场，都应该拥护那个道场，这样我们就会有功；不要破坏道场。破坏道场，就由这个口，就容易造业。你若拥护道场，就容易立功。你若有择法眼，就到处拥护道场，不会破坏道场的；没有择法眼，才有这种种愚痴的行为。

（八）比智。比，就是比较，有比较的智慧。这个比较的智慧，本来也就是第七种择法的智；不过这个“比智”是比量，比量而选择殊胜的法门去修行，这叫比量的智慧。

（九）尽智。这差不多是在三乘人来讲的。这个智慧，就到了极点了，穷尽一切的道理，所谓“无所不知，无所不见，无所不觉”，这叫尽智。

（十）无生智。无生法忍的智慧。你若得到无生法忍，三界之内，“不见有少法生，也不见有少法灭”。这种的境界，说也说不出，忘也忘不了，掉也掉不开；所以这种境界，叫无生法忍的智慧，只忍可于心，只可自己知道。所谓“如人饮水，冷暖自知”，好像喝水似的，这个水是凉的、是热的？自己知道，旁人是不知道的。

这十种的智慧，每一乘都有，所以说“若十、二十或至三十”。

在此宅中：这六道的众生，都在这个火宅里边。

K２别喻　分四

L１长者见火喻　L２舍几用车喻　L３等赐大车喻　L４无须妄喻

今L１

长者见是大火，从四面起，即大惊怖，而作是念：我虽能于此所烧之门，安隐得出；而诸子等，于火宅内，乐着嬉戏，不觉不知，不惊不怖，火来逼身，苦痛切己，心不厌患，无求出意。

长者见是大火：这譬喻佛以佛眼看见六道的众生，在轮回里头，在三界火宅里边，受五阴火所烧，非常危险。火从四面起：四面起，就表示四念处。四念处：观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我。

（一）观身不净。我们的身体是一个不洁净的东西。怎么不洁净呢？你看看！周身都有汗出，这一出汗，就有股汗泥味，生出一股臭味来；两个眼睛就有眼泪、眼屎往外流出；两个耳朵就有耳屎；两个鼻孔就有鼻涕；口里就有粘痰、吐沫；七孔常流不净，再加上大、小便利，这九孔常流不净。这种不净，人人都知道；那么在我们人的血和皮肉之间，有种种病菌，这也是一种不净，人人就不知道。在血里头，流的血液不干净；在肉里生的，肉也不干净。

这样说，或者有人还会不相信，等将来科学再发明多一点，那时候或者用一种科学的方法，就会测验出来血和身上的肉，都是不干净的东西，里边都很复杂的。尤其人，或者吃种种奇奇怪怪的东西，在气血里也就生出奇奇怪怪的样子，在肚里头所存的东西，也都是不干净的东西。既然这样子，做什么要为身体这么颠倒呢？所以，第一要观身不净。

（二）观受是苦。受，就是所得到的享受这种种境界。这种享受，你在最初得到的时候，以为它是好；实际上，这个“好”里边，就是有个“不好”在背后。这很明显的，享受也是没有什么意思的。

（三）观心无常。我们人心，念念迁流，念念迁变，犹如海里的波浪似的，前念灭、后念生，后念灭、后念又生；这生灭、生灭，念念不停的，所以心是无常的。在《金刚经》说，“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。”三心了不可得，所以说观心无常。

我们每一个人，常常不知道心到什么地方去了？在中国的四书《孟子》上说这么几句话：“人有鸡犬放之，则求之；有放心，而不知求。”人的鸡和犬跑了，就知道各处去找；甚至于登报纸，说是我的狗丢了，什么颜色、有多重、是什么品种，去往回找；有鸡跑了，也各处去找。可是，有心跑了，他就不往回找。

心跑到什么地方去了？心怎么会跑？你打妄想，那就是心跑。一天到晚打妄想，想发财、想当官、想求名、想求利，这都是一些个妄想。你要是有当官的命运，自然就会当官；你有发财的命运，自然会发财；你有好的名誉，也将来会有名的；你有多少财产，这也一定的。不要尽打妄想去求它！可是我们人只知道去求名、求利、求当官、求发财，他不知道去做好事。你要是想将来前途光明，就应该“但行好事，莫问前程”；你尽做好事，自然就会好了。

（四）观法无我。观一切的法都无我，不单无我，也无法；把人也空、法也空、空也空。这四念处很要紧，不过讲太多，《法华经》这么长，什么时候可以讲完呢？所以就讲少少的。

即大惊怖：这位长者是佛，佛是一切无所畏，怎么佛还惊怖？为什么惊怖？这个大惊怖，就譬喻佛的大慈悲。因为佛恐怕众生退堕、退失菩提心；退失菩提心，就没有乐。所以佛就大惊了，这是一个大慈；慈能与乐，所以就还要给一切众生乐。怖，就是一个大悲。悲什么？悲一切众生如果退失菩提心，这个大的苦恼就会来了；所以佛大怖，就生一种大悲。

这时候，而作是念：这位长者就作这么一种想法，我虽能于此所烧之门，安隐得出：我，这是长者自称；这位长者就是佛，佛自己这么想。这个“虽”是未尽之辞，说没说完的意思，意思没有说了，这个“虽”还是含着有“大惊怖”的意思在里边。说这样危险的火宅，我虽然说在这个所烧之门，能以平平安安的出来。这个“门”，就是在这火宅里被火所烧的门。门以融通为义，它表示“空、有”。门的四框，表示“有”；门的中间能通，就是“空”。在这空门和有门二个，本来也没空，也没有有；这是比方有这么个门。佛在这火宅里头，依照中道的了义，修成佛果，已经出火宅之外了，所以说“能于所烧之门，安隐得出”。佛不被五蕴和八苦所逼迫，所以叫安；又不被四种颠倒见所动摇，所以叫隐。五蕴，就是色、受、想、行、识，八苦，前边已经也讲过了。

这个“四倒”是什么呢？就是四种颠倒的知见。四种颠倒知见，就是“非常计常、非乐计乐、非我计我、非净计净”。本来涅盘的四德是“常、乐、我、净”，但是他正相反；不是常、他说是常，不是乐、他说是乐，不是我、他说是我，不是净、他说是净；所以这就是四种颠倒的知见。这四种，都是一般的外道所讲论的，外道就是有这种颠倒知见。

佛呢？不为这四种的颠倒知见所摇动，所以叫隐；这个“隐”也就是平安无事，很平稳的。得出，就出欲界、色界、无色界这三界。佛虽然出去这三界，而诸子等：我们这个众生，令佛也忧愁了，忧愁我们于火宅内：在这个火宅里边，乐着嬉戏：这一班小孩子，就是三乘的佛子，和五道的五百人；这三界的众生，都在火宅里头，乐着嬉戏。乐着嬉戏，就是游戏，就是在这儿玩耍。怎么叫玩耍？着到“见”上，这就叫“嬉”──见，是知见；着到爱上，这就叫戏；就是被见爱的境界所摇动了。

〈大悲忏〉上不说“爱见为本，身口为缘”？由这个爱和见的根本烦恼，以身、口作为一个助缘；于诸有中，沉迷不醒。在一切三界二十五有里边，执着、沉迷在四种颠倒见里边，这也叫嬉；在这个时候，一点成就也没有，这就叫戏。又者，色、声、香、味、触五尘，或者是财、色、名、食、睡这五种，这都叫尘。你贪着这五种东西，这叫嬉；始终得不到一点好处，这叫戏。你空空而生，那么空生一次，也就是白生这一次，就死了；就是来这一趟生死，没有什么好处，糊糊涂涂就生了，又糊糊涂涂就死了！

虽然这么糊涂而生，糊涂而死，可是不思出离，也不知道出离这个糊涂生死。问你怎么样生的？我不知道！将来你怎么样死法？不知道！不知道是不知道，他也不想离开这个生死；就像儿戏一样。小孩子在一起玩耍，蹦蹦跳跳的，一天到晚在一起玩；这一玩，可是这有火。

不觉不知：不觉，就是在这火宅里头，虽然有火，他也不知道，也不说：“啊！那着火了！我们快跑吧！”没有人这样讲，这叫不觉。他也不明白，火是一种热的东西，这就叫不知。

不惊不怖：在这个火的热法之中，能伤害身体，他不知道这会伤害身体的，所以他就不惊。好像小孩子没有见过老虎，偶尔见到老虎了，他说：“唷！谁家养这么大一只猫啊？猫这么大啊！”虽然猫这么大，他也不怕，这叫不惊。他不知道这火是这么厉害的，会断命，会把人烧死，这叫不怖。

又者，我们众生不觉悟苦，不知道集，不惊伤道，不怖失灭。不惊伤道，就是不惊着妨碍道业，不怕失去涅盘的这种快乐；这是有闻到四谛法，但是没有闻思的智慧。闻思，就是闻慧、思慧，又有修慧，这是闻、思、修三种的智慧。闻，就是用耳朵来闻，反闻闻自性；你闻，然后你又要有思慧。你没有闻、思二慧，这就是不觉；你在这火宅里头，也不知道修行，这叫不知；你没有这种的见解，这是不惊；你再没有思惟解，这叫不怖。

火来逼身：这个五道的众生和这三乘的人，在这火宅里头，他既然不惊，又不怖，也不知，也不觉，所以这火堪堪（编按："正好"的意思）就来把这一些五道的众生和三乘的人烧死了。这个"逼身"是讲第五识；第五识，就是这个身体。身体这第五识，和"三受"相通着；三受，是"三苦"的一个别名，就是苦苦、坏苦、行苦。苦苦，就是贫穷的困苦；那么贫穷又困苦，富贵就没有苦了吧？富贵有坏苦；也不贫也不富，就有行苦。这三苦和第五识这身体是相通着的，所以又叫三受──受这种苦苦、受这种坏苦、受这种行苦；这叫火来逼身，也就是苦来逼身。

苦痛切己：切，是贴切；就挨到身上，已经和身体接触上了。己，这个"己"是谁呢？这个"己"也可以说是佛，也可以说是众生，也可以说是这三乘的人。怎么说呢？因为五道的众生和三乘的人，都是佛的子；那么佛的子被这火烧死了，你说佛苦不苦？所以就苦痛切己，佛自己本身也非常痛苦，就好像在佛身上割肉那么痛苦。这是拿佛来讲，要是按照三乘的人和五道的众生，这火一烧到他跟前，烧到身上了，这岂不就是苦痛切己？

心不厌患：火烧到身体的旁边了，他的心还不厌患。心不厌患，就是讲第六意识；这第六意识和第五识也是相通着，所以这个意识不厌患。无求出意：也没有心想出离这个火宅。你说这是不是迷了？如果不是迷，怎么被火烧，还不知道向外跑呢？这是迷了！被什么迷住了？被贪、瞋、痴这三毒迷了！被三毒一迷，所以就苦上加苦，越迷越深。

再按照五浊恶世来讲这一段经文："乐着嬉戏"这是讲众生的见浊和烦恼浊，就是这个"见、爱"。你有见，就背觉合尘；你有烦恼，就是因为你有这个爱，有爱就有烦恼。你看看，有一些个很聪明的人，因为这个爱，一天到晚就颠颠倒倒的，哭了又笑，笑了又哭──哭了之后，也不知道怎么样他又笑起来；笑了一阵，他又哭上来了。为什么？就因为这个爱里边有烦恼，所以就生出这么多的麻烦。所以这个"乐着嬉戏"就是譬喻见浊和烦恼浊。"不觉不知，不惊不怖"就是譬喻众生浊。"火来逼身，苦痛切己"这就是譬喻命浊；这命若不浊，怎么会"火来逼身，苦痛切己"呢？"心不厌患，无求出意"这就是譬喻劫浊。

所以这五浊恶世，我们众生在这里边流连忘返，生出一些个人我是非，一天到晚在这五浊里边跑来跑去，浮沉不止。有的时候飘起来，有的时候又沉下去，就像鱼在水里似的；它在水里玩得不知多高兴，可是这个网不知什么时候就来了，就把它网上来了，命就没有了。那我们在这五浊恶世里头，也有网吗？我们这个网更厉害！什么是我们人的网呢？就是这个"业"。这个罪业，就是等于人的网一样；你罪业够的时候，就好像打鱼的那个网撒下去，把鱼都打上来了。我们现在在世界上，业造成了；阎罗王这一网就打去，打到地狱里就受苦，你说可怕不可怕？这个地方，你不要以为是一个安乐国；你不要以为，我在这个世界上是最好了！你认为最好，就因为你这个梦没有醒；梦若醒了，就知道这不是个安全的地带。

L2 舍几用车喻　分二

M1 舍几喻　分二　M2 用车喻　M1 分二

N1 劝门拟宜不得　N2 诫门拟宜不得

今N1

舍利弗！是长者作是思惟：我身手有力，当以衣裓，若以几案，从舍出之。复更思惟：是舍唯有一门，而复狭小。诸子幼稚，未有所识，恋着戏处，或当堕落，为火所烧。

舍利弗：释迦牟尼佛叫一声，舍利弗！是长者：这一位长者。谁呢？就是佛。作是思惟：就是像这样的来想一想。像什么样想一想呢？这是譬喻。佛在前边不是说"三七日思惟"吗？在三七二十一天里边，就一直在想，我要说什么法，才是对机、才可以把众生都唤醒过来呢？

我身手有力：我，就是佛自己比方自己。身，这是譬喻佛的神通；佛的神通，妙不可言。手，也不是就单单说手，是譬喻佛的智慧。佛的智慧，能提拔一切的众生，佛的神通，能荷负一切众生沉重的业力。所以佛用神通来担负这种重的业力，又用智慧来把众生一点一点地教化明白了。这个智慧是从三昧表现出来的；三昧就是佛的断德。佛因为对一切说断就断，不是像我们众生说去毛病，也不去毛病，说断一种欲念习气，也不断；所谓"当断不断，必受其乱"，必受其乱，就是乱了，就不正常了！

佛有断德，所以他分别一切诸法实相；以这个智慧，表现佛的智德。佛有智德，所以佛就说法；在佛说法，有智德和断德，这能成就佛的法身。智德和断德这两种的德行，可是要从"劝、诫"这两种的门才能进来；劝，是劝勉；诫，是告诫，就是警告你不要去做。劝门，是属于为人悉檀；诫门，是属于对治悉檀。

什么叫悉檀？有四悉檀：为人悉檀、对治悉檀、世界悉檀、第一义悉檀，讲佛法要依照这四悉檀。本来佛法是没有可说的，所说出来的都是皮毛。我以前讲过这么两句话："不二法门休开口，第一义谛本无言。"你没有话讲了，这叫"不二法门"，没有两个，只有一个，所以说不出来的；第一义谛也没有话说。那么法既然没有可说的，释迦牟尼佛为什么又要说法呢？因为

根据这四悉檀，所以要说法。四悉檀，“悉”就是当普遍讲；檀，就是布施；就要普遍来布施。

劝门，就属于为人悉檀；诫门，就是属于对治悉檀。为人，就是为一切众生来说法；对治，就是对治众生的习气毛病来说法。这两种悉檀是为什么说的？是为第一义悉檀说的，乃至于世界悉檀都是为第一义说的；为这“第一义”而作一个前方便，所以这是方便法。佛首先说法，是说劝门，令一切众生众善奉行，教导一切的众生所有的善事都要做。众善奉行又有什么好处？那好处就多了！总起来讲就是可以成就如来的十力。
这个“十力”讲过好几次了，我们现在再来讲它一遍。

（一）知觉处非处智力。佛能知道一切合理的和不合理的，他都清清楚楚的；这个“处”就当“理”字讲，又当一个“道”，合乎道不合乎道，合乎理不合乎理。（二）知三世业报智力。佛知过去世、现在世、未来世，这种智慧的力量。（三）知诸禅解脱三昧智力。（四）知众生种种根胜劣智力。胜，就是好、殊胜；劣，就是不好，就是一种坏的根性；佛都知道这些。（五）知种种解智力。一切种种的解，佛都知道。（六）知种种界智力。（七）知至所道智力。（八）知天眼无碍智力。（九）知宿命无漏智力。（十）知永断习气智力。

佛具足这十种的智力。由这个“劝”门，你若能众善奉行，也就能成就这十种的智力。还具足有四无所畏：
（一）一切智无所畏。一切的智慧，佛无所畏。

（二）说法无所畏。佛说法的时候，好像狮子吼似的具足，“狮子一吼，百兽皆惧”，所以天魔外道也惧怕了。

（三）说障道法无所畏。佛说什么法可以障道、什么法不障于道，分别诸法实相，令众生觉悟。
（四）说尽苦道法无所畏。尽苦道，把苦了了、穷尽了，就是没有苦了。

佛说这四种法无所畏，我们如果依照佛所说劝化这个门，能众善奉行，也可以得到这四无所畏。

还能得到什么呢？还能得到“一切种智”的智慧。这是依照佛所说的劝门来修行，就可以得到这种种的好处。可是众生偏偏就有这么一个坏脾气：教他做好事，偏不去做；教他做坏事，他很快就去做了。所以我给它起个名字叫坏脾气，也可以说是坏习气。众生不堪纳受这种“劝门”的法，佛又说一种“诫门”的法；诫，是警诫。就说：“喂！你不要那样做！”大声疾呼来警告人。好像父母叫子女不要去做错事，要怎么样子呢？教你“诸恶莫作”，什么恶事也不准你做的。以前教你众善奉行，你不行；这回再教你诸恶莫作，不准你做坏事。

很奇怪的，众生的坏习气就这样，你教他不准做错事，他单要做去！这回不像做善事，你叫他做，他也不做。诸恶不作，你叫他不要做去，他偏偏要试一试、要去做，试试它倒底有什么不好处，或者就变个方法去做那恶事；啊！试一试，将来就堕落的。唉！众生的习气太深，连佛也没有办法了；佛一看，你这样不听话，我不教化众生了！所以就要停止教化众生。

“诸恶不作”有什么好处呢？这个好处可大了！可以证得大涅盘，得到常、乐、我、净这涅盘四德。可是众生单要作恶，所以这个“诫门”，众生也不能接受；这时候，佛想教化的众生都没有了──想用“劝门”教化众生，众生也不听；用“诫门”来警告众生，众生也不听。所以这时候，没有可教化的众生了，佛就要休息了，不教化众生了！可是不教化众生，佛没有事情做，又闲不住了，就没有事情做，又想找点事情做，所以就想着说大乘法。

这个大乘法，还是用劝、诫这两种悉檀，所以就有神通、有智慧。本经上有两句话：“定慧力庄严，以此度众生。”就是现在这段经文的意思。定就是神通，慧就是智慧；神通和智慧这两种力量很庄严，所以用定和慧这种庄严的力量，来教化众生、度众生。在前边所讲，赞叹长者“其年衰迈”，这就是譬喻智德和断德；“身手有力”就是智德和断德的一种作用。

当以衣裓：什么叫衣裓？这是在印度一种装花的袋子，也就是好像现在我们装东西的纸袋一样。那么这个衣裓，不是单单就说的衣裓；这也有一种比喻，比喻佛的知见。因为这个衣裓，虽然只是一个袋子，但是它里边可以装很多的东西；这表示，佛知、佛见虽然是很简单的，可是能把一切众生的知、见都给包括在里边。“知”就是一切种智的智慧，“见”就是说的佛眼。一切种智就无所不知，佛眼就无所不见；所以“衣裓”就譬喻佛用这佛知、佛见，可以把一切众生，都从六道轮回里头救出来。

若以几案：若以，就是或者；或者用这个几、案。几，是一个小几，很小的；案，是一个大的桌子，好像把这一些个桌子并在一起，这可以说是“案”。几，它有四条腿；案，就有很多条腿。

这个“几”也有一个比喻，就比喻前边所说的“一切种智无所畏、说法无所畏、说障道法无所畏、说尽苦道法无所畏”这四无所畏；就是表示佛用四无所畏来说法教化众生，也可以令众生脱离三界之苦，免去六道轮回这种难。可是这个“几”表示四无所畏，这个法就比较小一点──因为这个“几”也比那个“案”小一点；小一点，那就不宽广，所以又说这个“案”。这个“

案”，也有一种比喻法，就比喻佛的十力。

这十种智力，已经讲过，不过还有人没有听见过，我们再把它讲一次。法，你听一次，再听一次，三次、五次都不要怕多，为什么？你听过一次，在你那个八识田里头就走过一趟，就种了这个金刚不坏的种子；所以你不要以为听过的法，再就不要听了。这个“法”，就是我们所吃的一种饮食；你所吃的饮食，是不是今天吃了，明天就不要吃了？不是的，天天要吃。你吃过一次，等肚饿了再吃；吃饱了，等到肚饿的时候又要吃。我们听佛法，也是这样子；听了一次，再听一次，不要怕听的次数多。你怕听的次数多，那就是你的善根有问题了；有什么问题？就有退菩提心的问题了。

所以我们听法，无论谁讲，只要有人说法，我在百忙之中，也要去听法；他就讲得好不好，我都要听，他在说法一百句之中，只要有一句对我相应，可以去我的毛病，那我就没有白听。所以无论任何人讲法，都应该去听；不要说他讲的没有什么意思，我不要听的。因为你听法，第一，是种自己的金刚种子；第二，还拥护这个法会，拥护道场。你应该拿道场，就当你自己家里的那种责任一样；所以我天天要听经，天天要闻法，天天要管理我家庭的事物──就拥护道场。

十力：知觉处非处智力、知三世业报智力、知诸禅解脱三昧智力、知众生种种根胜劣智力、知众生种种解智力、知众生种种界智力、知至所道智力、知天眼无碍智力、知宿命无漏智力、知永断习气智力。佛用这十种的智力，来教化六道的众生离苦得乐，那么是可以的。

前边这个“几”，法是比较简略一点；这个“案”就不同了，横也度、竖也度，包括就广泛了，就多了。

佛在三七日中来思惟，用什么法来教化众生呢？是用小法教化众生？是用大法来教化众生呢？那么想了二十一天。所用的法就是属于劝门；劝门，也就是慈悲门，属于摄受。怎么叫摄？摄就好像用吸铁石吸铁似的，把铁给吸来，所以它属于为人悉檀。诫门，是令众生诸恶不作，这叫折服门；劝你不听，就骂你一顿，以严厉的方法来教化你，用威德来令你折服，这也就是一个威服门。所以佛说法，用折摄二门来教化众生，用四无所畏、十力和如来的知、见，令一切的众生，从舍出之：都从这个火宅里头出来。

复更思惟：这位长者又想了，是舍唯有一门：这个舍，唯有一个门。一门，就是唯一佛乘，也就是大乘的大白牛车那个车门。大乘法唯有一门，而复狭小：可是这个门是很小的。因为这么多人，虽然说大乘是唯一佛乘，可是这么多人从一个门出来，也是很拥挤的──很拥挤，就是人太多了，这个门太小了。一，可以说是一乘的道理，又可以说是一道的清净。门，是比喻正教，真正的、正正当当的佛教。又者，门是以能通为义；通于什么地方呢？通于所通，通到所通的那个地方。这个正教就是教化所教化的众生，这叫通于所通。

又，怎么叫狭小呢？这个门，外道进不来──外道，就是执断、执常的那种外道；七方便众生也进不来，一定要大乘的圆教菩萨才能从这个门走。什么叫七方便？人乘、天乘、声闻乘、缘觉乘、三藏的菩萨乘、通教的菩萨乘、别教的菩萨乘。

这七方便，都是小乘的根性，没有达到大乘圆融无碍那本有的、圆理的境界，他们就都不能到这个门里边来；所以说这个门狭小，这是按照小乘的人来说。本来按教理来讲，这个门是最大的，大乘的，只有佛和圆教的菩萨，才能从这个门能出能入的；小乘的人不明白大乘圆融的妙理，所以才说它狭小。其实这“狭小”不是狭小，而是最大了。

怎么叫“理一”？因为这唯一佛乘的妙理，纯一无杂──只有这一个妙理，不掺杂其它的道理。这理既然一，这一条道路是非常清净的，只有这一条道路；所以就说是“门一”，这个门是唯一的。为什么又说狭小呢？因为“理一”和“道一”这种法，是微妙不可思议的，不容易明白。这是按照理论来讲，所以叫理一。

那么再可以约这个教来讲，这种教，也是属于圆教“权实不二”的妙理；但是在凡夫，他不知道出这个门，所以这叫不知权；他也不知道入这个门，所以这叫不知实。这权、实教理，凡夫不知道；二乘虽然知道出，可是他永不知道入，所以也不明白这种的教理；菩萨确实知道出，然而也不知道入──这是别教里的菩萨，也就是前边讲七方便的那个菩萨。这七种方便的人，对于这种教理都不明白，所以就说这个唯一佛乘的教门是狭小。

为什么说它狭小？就因为小乘人不能走这一个大乘的路；不能走，虽然大，也就变成小了。所以在经上说：“正直舍方便，唯说一佛乘。”这个法门，是只属于一佛乘的。这按照“教”来讲，所以说这个门，也是狭小的；这个“乘”，也是只有佛乘。

“唯有一门”，一门，只有这么一个门；这一个“门”，就是大乘这个白牛车的车门。这个车门，就是比方一乘的佛乘。一乘佛乘，在前依照理、教来讲；现在要依照“行”来讲这一门而复狭小。这个“行”是圆教修行的行，就是一直的行去，没有弯弯曲曲的这种行为，也没有可以留难或行不通的地方，所以这叫“行一”──你修行这菩萨道，一直到佛的果位上，到菩提道场而证佛果；所以这又叫“门”，因为你一直行这个，这就比方一个门。可是行这个门，这是一种妙行；妙行难行，不容易去修行。这个大乘的佛法不容易修行，把一切的方便法门都不用了──前边不是讲正直舍方便？把方便法都不要了；因为这个，所以就说是狭小。实际上这一个

法门并不是狭小，而是最广大的一个门。

诸子幼稚：诸子，就是说的前边那个“一十、二十乃至三十”，就是声闻、缘觉和菩萨这三乘的佛子。我们一般人都知道，小孩子他无知、无识，不惊、不怖，所以叫幼稚。这是说这三乘的人，在二万佛那时候，学习这无上的道、修行菩萨法；那二万佛，也教化这三乘的众生修行无上道。虽然这样子，但是这三乘人对于大乘的佛法，这种的善根很微弱；微，是微细；弱，是软弱，就是很薄弱的，没有力量。因为他大乘的善根微弱，所以叫幼稚；在佛法里就说这三乘的人，都像小孩子似的。

未有所识：因为三乘的人善根很薄弱，所以他一闻见大乘的佛法，就生出一种谤毁的心；好像五千退席，有增上慢的人听见这个佛法，不生信心反而跑了！这就叫未有所识，这就叫无知。

恋着戏处：恋是留恋，着是执着，戏就是小孩子的游戏，处就是地方、处所。他不单不能接受大乘的佛法，而且还退失菩提心了；退失菩提心，就着到见、爱这两种的毛病上。着到见和爱上，这就叫恋着戏处。

在退失菩提心，有时候会被八苦来交煎，就着住到依、正二报上，这是就一般的凡夫来讲。依报，就是山河大地、房廊屋舍，又叫“器世间”；正报，就是我们身体这个报身，又叫“有情世间”。三界众生，有欲界、色界、无色界这三界。欲界的众生，就着住到五欲上；五种的欲，是财、色、名、食、睡，也可以说是色、受、想、味、触这五尘。

色界众生也有所着住，他们着住到“味禅”上了；味是滋味，禅是禅定。就到四禅天，四禅天的众生还有色，就着住到味禅上，得到禅悦为食、法喜充满；一天到晚都是非常快乐，简直说不出来那么快乐。所以，初禅天就叫离生喜乐地，二禅天就叫定生喜乐地，三禅天就叫离喜妙乐地，四禅天就叫舍念清净地。那种清净是味禅的一种境界，那种妙乐也是味禅的一种境界。味禅，就是禅的滋味，得到参禅这种滋味了。所以色界众生就着住到这种的快乐上了；好像小孩子吃糖，吃一块还想要吃，这都是着住。

无色界也有所着住，着住到“定”上了。你不要说天天讲定，虽然说“勤修戒定慧”，你也不能着住的。你若着住到这个定上，你生了无色界天，还一天到晚总有所执着──着住到定上，也是执着；所以有这么多的执着，就出不了三界；出不了这个三界，就叫恋着戏处。

我们不要说是欲界、色界、无色界，就好像我们人一天到晚，哪一个没有执着？要是能没有执着，就可以出三界了！我们就因为有所执着，执着这种东西，执着那种东西。本来人是很聪明的，但是做了一些糊涂事。为什么做糊涂事？就因为有所执着，有所留恋，留恋这个“戏处”，这种好好玩的地方。到这儿玩一玩！到那个地方又玩一玩！今天到南边去，明天又到北边去，后天到东边去，再后天到西边去，四面八方这么玩，这叫恋着戏处。舍不得离开这愚痴的行为，舍不得放下这愚痴的知见，这都叫恋着戏处。

这“恋着戏处”，在这个地方留恋，舍不得走；为什么舍不得走？因为这个地方好好玩的。好像人跑到电影院去，把家就忘了；就因为看电影看得生出一种执着，留恋戏处了。跑到赌场，也把家都忘了，什么都忘了；那时候，也可以说是一种定──入了赌钱的定了！看电影去，入了看电影的定；乃至于你跳舞去，入了跳舞的定，跳上舞，什么都忘；喝酒的，就入了酒定；抽烟的，入了烟定；吃迷幻药的，入了药定。你说这不是恋着戏处，是干什么？在这里边，糊糊涂涂地那么去游戏、去玩，这都叫恋着戏处。恋着戏处就会怎样呢？这下一句说得清清楚楚的，告诉你明明白白的，什么呢？

或当堕落：这幸亏经上还是个“或”字，若不是个“或”字，那就是正式堕落了，真真实实堕落了！因为有这个“或”字，这还有一点希望；是或者堕落，或者还不堕落？这是有一种活动的口气。这活动的口气就是说，你如果能改过自新，能不执着，能迷途知返，能早一点觉悟，或者就不堕落；你若不觉悟，那或者就堕落了。这“或者”是不定词，没有一定的。好像这个人犯罪了，法官没有判决，没有说“你现在有罪了，要坐五年监狱。”在没有被判决之前，或者就会没有罪，或者就会有罪，这是两可之间。

怎么样堕落的？因为幼稚；幼稚就是愚痴。小孩子没有知识，太愚痴了，就着住到五欲上──这就比喻着住到五欲上；就会堕落到三涂里，三涂，就是地狱、饿鬼、畜生这三恶道。堕落有两种原因，第一，幼稚会堕落；年纪轻不懂事情、尽贪玩，都会堕落。第二，就是无知，没有知识，就是“未有所识”，这也会堕落。未有所识，就是以苦为乐、背觉合尘；他违背这个觉悟的道理，而合尘劳了，这就叫无识。他以苦为乐，这样的人也会堕落，堕落到地狱、饿鬼、畜生里去。堕落，就是为火所烧：为八苦、五蕴这种五浊的火所烧。被这种火所烧，就更不能觉悟了。

N2 诫门拟宜不得

我当为说怖畏之事，此舍已烧，宜时疾出，无令为火之所烧害。作是念已，如所思惟，具告诸子，汝等速出。父虽怜愍，善言诱喻，而诸子等乐着嬉戏，不肯信受，不惊不畏，了无出心。亦复不知何者是火，何者为舍，云何为失，但东西走，戏视父而已。

我当为说怖畏之事：大富长者自己就想了，我应该给他们说这种恐惧的事情。此舍已烧：这个房子已经烧了，宜时疾出，无令为火之所烧害：就在这时候，赶快走！赶快逃出这个火宅！不

要被火烧死。作是念已，如所思惟：作这样的想之后，像这样想一想。

具告诸子：大富长者就告诉他这一班小孩子，汝等速出：你们大家快点离开这火宅啦！父虽怜愍：父亲虽然怜悯儿童这么样子，善言诱喻：作譬喻来给他们讲，诱导他们。而诸子等，乐着嬉戏：可是这一班小孩子就只顾玩耍，也不听他讲话了。为什么不听呢？就因为贪玩，不知道危险了。长者虽然用善言来诱引，可是"而诸子等，乐着嬉戏"，这一些个孩子，他们都着住到这个嬉戏的地方，不肯信受：都不相信长者所说的话。不惊不畏：他们也不怕被火烧死，也不怕丧失了性命。了无出心：这一切的小孩子，他们根本就没有想出离火宅的这种心。

亦复不知何者是火：并且因为年龄太轻了，所以就连什么是火也不知道。"火"就比喻我们五道的众生，不知道八苦和五阴这种的火能把法身给烧了，能烧断这个善根。

何者为舍：又不明白五阴、十八界。五阴，是色、受、想、行、识。眼、耳、鼻、舌、身、意六入，遇上色、声、香、味、触、法六尘，这是十二处；中间再生出来眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识六识，合起来称为十八界。十八界这种种法，像是诸苦的一个器皿一样，是苦的一种来源。因为不知道"阴、处、界"这等法，是苦的一个器皿，这个就比喻不知道这个舍。所以说不知道什么叫舍，他就不知道阴、处、界这种的厉害。

云何为失：也不知道什么叫失；这就比喻是不知道丧失法身的因由，不知道因为什么把法身丧失了。但东西走：就是向东走走，向西走走，没有一定的方针，没有一定的宗旨想要去什么地方，就是乱走。这一乱走，这就叫背明向暗——违背光明，投奔黑暗的地方去，所以生死往还，生了死、死了又生，生死、死生；忽然间就到天堂去了，忽然间又到地狱去了，没有一定的主宰。

戏视父而已：就是他父亲虽然叫他们出这个火宅，他也不懂什么叫火、什么叫舍、什么叫有损失，他们就还是这么生了死、死了生，毫不惊怖；戏视，就是那么看着，看看、笑笑，好像没有这么回事似的，以为很好玩的。这是表示什么意思呢？这比方不遵从大乘的佛法去修行、不听大乘的佛教；所以才说"戏视父而已"，就对着父亲看看、笑笑。在这个时候，佛这是一种诫门；诫就是警告的意思。那么警告，这一些个小孩子也都不听话；所以佛就说，我不教化众生了，要停止了！可是虽然有这停止的念头，可是这个心是特别慈悲的，不想舍离这个众生，所以又想其他的方法。

M2 用车喻　分四

N1 拟宜三车喻　N2 知子先心所好喻　N3 叹三车希有喻　N4 适子所愿喻

今N1

尔时，长者即作是念：此舍已为大火所烧，我及诸子若不时出，必为所焚，我今当设方便，令诸子等得免斯害。

尔时：当尔之时，就是长者叫这些小孩子出离这个火宅的时候。这些小孩子就贪玩得把烧身的大祸患也都忘了，也都不明白；所以当尔之时，长者即作是念：这位长者——就是佛，又作这种的想法。

此舍已为大火所烧：这个大的住宅，已经被八苦、五阴的火所烧了。就是这个五蕴的身体，已经被这种八苦交煎、五阴焚毁了。我及诸子：我，是长者——佛自称。我和这所有声闻、缘觉、菩萨三乘的弟子，和那"五百人"，也就是五道的众生；若不时出：若不即刻出去，必为所焚：必定会被大火给烧死、烧坏了。在本经前边的一段文，佛——这个长者曾经说，我自己可以安隐得出这个火宅的门；现在怎么又说，也要烧死在这个火宅里边，又是出不去了呢？这岂不是前后矛盾了吗？不是的！前边"安隐得出"是说的法身，佛的法身安隐得出；现在说就要和这些小孩子一起烧在这个火宅里头，是指着应身来说。所以我们看经文，在这个地方要分别清楚。

我今当设方便：佛在这个时候又想了，我现在应该设立一种权巧方便的方法。令诸子等，得免斯害：使令这一切的众生，不被这火宅所烧，不被八苦、五阴、这阴、处、界等，所来伤害。得免斯害，就能以得到免除这种的害处、这种的伤害；就不受火烧。

N2 知子先心所好喻

父知诸子，先心各有所好种种珍玩奇异之物，情必乐着。

父知诸子：这个父，就是佛，也就是这一位长者；他知道这诸子先心各有所好：所谓"知子者莫若父"，做父亲的，一定是很明白他子女的性情；他们好奇什么，他一定会知道的。知众生者莫若佛，佛知道众生一切的所欲；众生欢喜什么、众生是什么根性，佛都知道。所以佛知道一切众生的性，就知道一切众生"先心所好"。先心，就是以前所学习的小乘佛法；每一个人都有他所好的，有修布施的，修四谛法的，修十二因缘法的。各人所修的法，都是他各自心里所好的；所以佛知道众生心之所好。好什么呢？

种种珍玩，奇异之物：这种种最名贵、最好玩的珍宝、玩具；很出奇、很稀有的这些东西。这也都是比喻前边所说的四谛、十二因缘、六度等等。这就说，这一切众生对这三乘的法门是各有所好。情必乐着：在我揣情度理——按照这种情形，我这么想一想、推测一下，他们一定会欢喜这些法的。

N3 叹三车希有喻

而告之言：汝等所可玩好，希有难得，汝若不取，后必忧悔。如此种种羊车、鹿车、牛车，今在门外，可以游戏。汝等于此火宅，宜速出来，随汝所欲，皆当与汝。

而告之言：这个长者对这一切小孩子就说了。汝等所可玩好：你们现在所玩的这一些东西，都没有什么好玩的，你们不要贪恋它！在这个火宅里头，不单不可贪恋，而且还有危险！你们不要用这些个东西来玩，我另有好东西给你们，我这一些个好玩的玩具，希有难得：你们从来都没看见过，这种的玩具最好玩，最希有，是很不容易得来的。你看看，这才是新鲜的玩具呢！这都是我在外国或者在花旗运来的，这是舶来品。

舶来品，好像中国得到美国出产的物品，这叫花旗的东西；就是用船运来的，现在是用飞机运来的，这更名贵了！说这一定非常难得的。汝若不取，后必忧悔：现在我给你这个玩具，如果你不拿去的话，将来会后悔的。你们赶快出来啦！我给你们这一些个最新奇的，完全都是新的。

如此种种羊车、鹿车、牛车：像这么多种的，有羊车，又有鹿车，又有牛车，你看看！这车非常的美丽，非常的好看，你们从来就没有看过的。快出来啦！你欢喜羊车，我就给你羊车；你欢喜鹿车，我就给你鹿车；你欢喜牛车，那也没有问题，我就给你牛车。

今在门外：这一些羊车、鹿车和牛车，现在都在门外这儿放着呢！羊车，是比喻声闻乘；鹿车，比喻缘觉乘；牛车，比喻菩萨乘。羊车，因为羊若驾上车，只可以拉少少的东西，所以叫小乘；鹿比羊就力气大一点，它要是来驾车，可以比羊运东西多一点，这叫中乘；牛车比鹿车更有力量了，运载人或者物质可以更多了，所以这叫大乘。可以游戏：这三种的车，才最好玩的呢！你坐在车上，什么地方都可以去的。

汝等于此火宅：你们这一些个小孩子！在这个火烧的宅子，宜速出来：你们应该快快地出来！随汝所欲：随你欢喜什么东西──你欢喜羊车，我就给你羊车；欢喜鹿车，给你鹿车；欢喜牛车，就给你牛车。你快点出来！皆当与汝：我一概的都赏赐给你们，你们不要再留恋在这火宅里了！快点出来啦！

N4 适子所愿喻

尔时，诸子闻父所说珍玩之物，适其愿故，心各勇锐，互相推排，竞共驰走，争出火宅。

尔时，诸子闻父所说：在这时候，这一切的小孩子──就是三乘的人和五道的众生，听见佛所说这三乘的法门，珍玩之物：这么新奇、这么微妙的东西。因为这样子微妙，所以就引起这小孩子的一种好奇心，“啊！这么奇怪！这么妙！”

适其愿故：适，就是恰好；他们所希望的这个三乘法，恰恰满他们的愿，适得其所；所以佛就给说这三乘法。这三乘法，就是方便权巧的法门。可是你若说真实的佛乘，当时这一些小孩子，因为玩得把所有一切的法也忘了，就留恋在三界之中；所以佛才巧设权巧方便，而为众生说法。佛先设这三乘的法门，度五道的众生；最后佛才说唯一佛乘、更无余乘的真实法。在《法华经》所说的，正是实智的妙法，没有权法，所以智者大师叹这《法华经》是纯圆独妙，就是圆教的法门。

在学习讲经的各位，对这位前辈一定要存一种的恭敬心；以后凡于讲经的时候，不可以直呼前辈的名字，也不可以称过去祖师的名字。好像称六祖大师，你只可以说“六祖大师”，不要说“惠能”。你根本是一个凡夫，对祖师直呼其名，这是一种最不恭敬的，最没有礼貌的行为。譬如称初祖达摩大师，一定要称“初祖达摩大师”，要加上“大师”；这“大师”是一个尊称。好像讲天台教的祖师智者，他的名字叫什么，你称他“智者”，还要尊称“大师”；不可以单单叫“智者”，这样太不恭敬，太没有礼貌了。我们学习佛法，对这些前辈古人、祖师，如果不存有恭敬心，那你就没有法子真正明白佛法。

你一定要恭恭敬敬的，称“智者大师”，一定要加上“大师”两个字。或者好像称六祖大师，你可以称“惠能尊者”，或者称“六祖惠能大师”；不可以像以前有几个人，也学得自命是懂佛法的，他就“惠能、惠能”，觉得自己比祖师都高了、都大了。你叫你家里的小孩子，可以这么直呼其名；对比你尊长的，不可以呼名的。你呼名，这就是一个不恭敬的；所以，这一点我们学佛法的人，应该要注意。

你不要一边学佛法，一边造罪业。本来学佛法，要把罪业消灭了它，你一边学佛法，一边不恭敬佛法，一边来毁谤佛法；这就是不单你不能消罪业，甚至于罪业还要增加的。增加到什么程度呢？本来是已经清醒的人又糊涂了，又喝了迷魂药了，糊糊涂涂地不守规矩了。

前边说“适其愿故”，这一班小孩子，每一个人都有他自己所欢喜的玩具；这也就是表示佛设这个权巧方便法门，一切众生正欢喜这种权巧方便的法门。所以“机教相称”，这个教也正对这种机，这种机也正欢喜这个教。机教相称，按照三慧来讲，这属于闻慧；也就可以说是修四念处这种法，四念处就是属于闻慧的。

心各勇锐：心就是每一个众生的心，勇是勇猛，锐是锐利。勇锐，这表示一种思慧，思惟的智慧。这个思惟，是用般若观照的思惟，不是像普通人打妄想那种思惟；也就是参禅、静虑的那种思惟。你若勇猛向前去修行，必须要有一种锐利的智慧；这锐利的智慧，也就是我们的智慧

剑。智慧的剑，是能分别是非的，让你不入歧途、不走错路。

怎么叫走错路？就是明知故犯，明明知道这个东西是不对了，还要去做。这就没有智慧剑！没有智慧剑，就是个愚痴的人；不单是个愚痴的人，而且还是一个最愚痴的人。我们人在没有明白佛法之前，若走错路，那因为是不知道真理；入了佛法之门，甚至于皈依三宝之后，就必须依教奉行；你如果不依教奉行，将来一定堕地狱，那是毫无疑问的。为什么？你明知故犯，你明明知道是错了，为什么你还要去做错？这决定是堕地狱的。你若能有真正的智慧，就不会做错了。

互相推排：这个时候，这一班小孩子听见说有这么好玩、这么新奇的玩物，也就是这样方便的法门；于是就追求苦、集、灭、道四种的真理，然后把见惑就能伏了；能伏了，这就叫“推排”，把见惑断了。在这苦、集、灭、道四谛法里，修这苦法智、苦法忍、集法智、集法忍、道法智、道法忍、灭法智、灭法忍。修四谛这种的观的时候，这叫互相，互相来观察，互相推排。这个比喻“四加行”的位子，属于“暖、顶”这两个法。暖，有一种暖意了；顶，到最顶了。四加行就是暖、顶、忍、世第一。

竞共驰走：竞，就是争取一种胜理，争取一种殊胜的妙理；这个殊胜的妙理，属于无生法忍，这就属于忍位。这“共”字的意思，就是比喻这四加行位的世第一。这个“驰走”，是属于见道位；就是证初果阿罗汉，得到见道位，就断了见惑。什么叫见惑？就是见着就迷了，所谓“对境起贪爱”，对境界上就生出一种贪心、爱心，所以叫见爱；就被见爱所转了，这就叫见惑。现在把这种惑断了，见如不见——见也不见、爱也不爱了，也没有见惑、也没有爱的惑了；能以没有见、爱这种的迷惑，就证到初果阿罗汉。可是他只断了分段生死，而没有断变易生死；还没有到二死永亡的程度上。

什么叫分段生死？就是每一个人，你有你一份，我有我一份，你有你一段，我有我一段。由你脚底下到你头顶上，这是一段；你这整个身体，就是你的一份。也可以说由你生的那一天，到你死那一天，那是一段；由你有生到你死那时候，你所作所为，都属于你的业感——业的招感，所以这叫一分（份），你有份。若证初果的圣人，就断了这个分段生死。

争出火宅：这个“争出”是属于思惟道。这个思惟道，是断了最后的思惑，证了无学位；无学位，就是四果阿罗汉。证四果阿罗汉，把见惑、思惑都断了，才能出离三界；这个时候，所谓“超出三界外，不在五行中”，不被气秉所拘，不为物欲所蔽。

怎么叫不为气秉所拘，不为物欲所蔽呢？气是习气，秉是秉承。气秉，就是秉承我们由有生以来，由父母的遗传，和山川水脉的关系，就有一种的坏习气；想摆脱也摆脱不开，想放下也放不下，被这种习气捆绑上了似的，一点也得不到自由。说我很自由的，我欢喜干什么就干什么！就是因为你欢喜干什么就干什么，所以你被这种习气所支配，那就是不自由。

譬如有习气欢喜看电影，一天到晚就跑去看电影；究竟看电影又有什么意思？说它最好了！到那儿娱乐！娱乐完了，又怎么样呢？究竟有什么益处？说我快乐那一个时候。你快乐那一个时候，你苦的可就不知道多长时间了！最低限度，你去看一次电影，回来就觉得眼睛很疲倦，身上精神也不够，这是很现实的一种的苦，但是你不觉得；或者去做种种的娱乐，以为是快乐，其实这是一个苦的根本。以苦为乐，被这种气秉绑住了；想要超出三界，就出不去。你想要学一点佛法，这个气秉就拉你不要去；说学佛法也没有什么大用处，你睡睡觉最好！或者吃点东西，这对你身体上是有帮助的。

这你知道叫什么？这就是被气秉所拘，物欲所蔽。蔽，就是遮蔽了；遮蔽你什么呢？遮蔽你本有的智慧，而你还自己不知道，说：“没有呀！我这个智慧，我觉得一天比一天聪明，一点儿都没有遮盖住！”物，就是物质，一切的物质都包括在内；欲，就是欲念、欲望。你所愿意的，都是在这个物欲里边包括着。你欢喜抽烟，就是烟的物欲；你欢喜喝酒，就是酒的物欲；你欢喜吃迷魂药，就是迷魂药的物欲；你欢喜打吗啡，就是打吗啡的物欲。

这种物欲，就把你的自性光明、般若智慧都给遮住了，于是就做颠倒的事情；颠倒的事情，就是由邪知邪见，没有真正的智慧造成的。所以被气秉所拘，物欲所蔽，令我们在三界里边，总也跑不出去！你想跑出去吗？就用你般若的智慧剑，斩断你一切的气秉和物欲；你能斩断你的气秉和物欲，那一定超出三界去。所以要“争出火宅”，我们现在要争先恐后的，不要落人后，不要在这火宅里留恋，以为是个最好玩的游戏场。这最好玩的游戏场，危险性也是最大不过的；所以学佛法的人，要拿出你的正知正见来，才能出三界去！

L 3 等赐大车喻　分四

M1 父见诸子免难欢喜喻　M2 诸子索车喻　M3 等赐诸子大车喻　M4 诸子得车欢喜喻

今M1

是时，长者见诸子等安隐得出，皆于四衢道中，露地而坐，无复障碍，其心泰然，欢喜踊跃。

是时，长者见诸子等安隐得出：在这时候，佛看见众生都从火宅里边安全地出来，皆于四衢道中：衢是街衢，这地方是四通八达的。这“四衢道”是比喻四谛的观法。四谛是苦、集、灭、道，观法就是观苦、观集、观灭、观道；得到这种的智慧，超出去五道的轮回。为什么说在四衢道中？“四衢道”就是他在这儿修行。露地而坐：这是譬喻修四谛的观法，而证得果，就把三界的见思惑都断了，没有遮盖了，所以叫“露地而坐”。这个“坐”是譬喻证得这果，而不

求进步了。譬如证得初果而不求进二果，二果不求进三果，三果不求进四果；就在这地方坐下，停止在这地方了。

我们人在这三界里，好像被六道轮回困住一样；现在露地而坐，在这时候就超出六道轮回了。无复障碍：因为超出六道轮回，就没有障碍了。其心泰然：这一切的众生，都从三界火宅安稳得出，证得四果阿罗汉了；因为安稳得出，所以这个长者──也就是佛，心里就觉得非常的通泰，非常的有一种快感，非常欢喜。

欢喜踊跃：为什么非常欢喜呢？因为这一些个佛子，都免去这种的灾难了。什么灾难？在这火宅里，有八苦、五阴、六入、十二处、十八界，这种种的苦都了了；了这种苦，所以佛心里就非常的欢喜，非常踊跃。好像我们有子女，受一种什么危险或灾难，父亲听说子女免除这种灾难了，心里也会欢喜踊跃，这是一样的道理。好像我们现在人人都这么样精进，非常地踊跃来听佛法；白天做工，本来很辛苦，到讲经的时候，不论离多远都还来听经，这也是令做师父的心里很欢喜的。一看，这一些个学佛法的居士，这么诚心！这我也会欢喜踊跃的，这一样的道理。

你们若没有人来听法，我这儿讲经就怎么样呢？好像印光法师在南京讲经，一连好几天，就只有一个人听；一天，讲完了，他同那个人谈一谈话："你听我讲经，听得很有意思吧？"这人说："你讲经，我不知道你讲的什么？我一句都听不懂你讲的话！"印光法师说："你在这儿坐着干什么？"这个人说："啊！我等你讲完经，我好把板凳收起来！我在这儿等着做工的。"印光老法师一听，这回心里可就：唉！我以为有一个知音，在这儿听我讲经，原来一个都没有！于是再也不到南京去讲经了。

印光老法师本来很高的道德，在普陀山闭关闭了十八年，十八年也不见来往的人客；但是他可不是十八年不讲话，有人见他，他还是一样照常讲话的。他这十八年干什么呢？闭关，就读大藏经。所以以后印光法师写出来很多的文章，有《印光法师文钞》；那文章非常之好！他就看藏经开的智慧，所以做了净土宗的第十三代的祖师。以印光老法师这样的德行，讲经都会没有一个人听。为什么没有人听呢？就因为印光老法师不会用手段，不会去宣传，大约没有登报纸，所以就没有人听经。以后，南京所有的居士，联名请老法师再到南京讲经，老法师不去啰！你们南京没有人听经，以后就在上海讲经。我现在以中国话来讲经，你们很多外国人来听经，要翻译成英文；这是全仗谁的功德呢？全仗翻译人的功德。如果没有人翻译，我说什么，也没有人知道；所以这我也是很欢喜的。

这个"火宅"，就是这个房子里着火了。我讲到这儿，我讲一个故事给大家听一听。有很老的老夫妇两人，学净土法门，天天就念佛，念南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……。有人就告诉他说："念佛若得念佛三昧，风也不透，雨也不漏；那时候，就一定会得到念佛三昧。"

有一天，他的儿子、媳妇大约去做工，没有时间看小孩子，把一个三、四岁的小孩子就送来，请他们给看孩子。这小孩子很顽皮的，就用纸点火来玩。这男的就告诉他太太说："你去看！不要叫这小孩子玩火。他什么也不懂，或者就会把房子烧着了！"他太太就说："你尽多管闲事！你这么样，怎么可以得到念佛三昧？念佛三昧，就是什么事情都不要管的，你管这小孩子玩火做什么！念佛不会着火的！我们念佛，有念佛的功德在这儿，就不会着火的！"这男的一听："不管就不管！"两个人就念佛。

念念佛，果然这小孩子玩火就把房子着了，老夫妇两人还不知道呢！真得到"念佛三昧"了，也不管。等到邻居来救火，这房子已给烧去了一半了！一看，这对老夫妇还坐到那地方念佛！"你们怎么不管？小孩子把你房子都烧坏了，你们还不出去？还在这儿干什么！"这男人就对他太太说："你看！我叫你去看着这小孩子，不要叫他玩火。你说不管，要等得到念佛三昧。现在房子也烧了，你这个念佛三昧得了没得呀？"这个女的一想："念阿弥陀佛怎么不灵？房子还一样烧啊？念佛大约是没有什么灵验。"

其实怎么样？这就是一种迷信。小孩子根本就是不懂事，你应该管，不应该叫他玩火，结果好好的一个房子就变成火宅了，可惜啊！他们念佛也没有出去这个火宅；还要有旁人这些善知识来把他们救出去。现在讲"争出火宅"，我们不要学这夫妇那样愚痴，那样迷信，以为念佛就不会着火。念佛是你念佛的功夫，你要是不管这个小孩子，还会发生火的危险的。

有人又问："观世音菩萨说，若有人念观世音菩萨，设入大火，火不能烧。可是他们在这儿念阿弥陀佛，怎么反而着火了呢？"那个"设入"是无意中。说他在这儿念佛，这火着了，也是无意！这个无意和那个无意不同。那个无意，是你不得已有这个情形；这个是有心不管。这个老的男人叫他太太看小孩子，她不管，这是有心不管这个小孩子；你明知他会惹出祸患来，你还不管他，这就是为什么房子也变成火宅了！我们学佛法的人，不要学这老夫妇，老得头脑都不清楚了！以为靠着念佛，就可以没有事情；这样是愚痴的念佛法。念佛是念佛，但是有什么事情，你还要自己去防备一下，所谓"有备无患"；若能防备，就不会有这种的灾难和祸患了。

M2 诸子索车喻

时诸子等各白父言：父先所许玩好之具，羊车、鹿车、牛车，愿时赐与。

这是长者的子和长者要三车；这"三车"就是譬喻三乘的果位。因为想要得到三乘的果位，所以就要先超出三界；等到超出三界之后，三乘的果证也是了不可得的。三乘，就是声闻乘、缘

觉乘、菩萨乘；这三乘都是权教，所以说“了不可得”，没有的。这些三乘的人，在佛讲方等教的时候，被佛责备；那时有四教并谈，又谈藏教，又谈通教，又谈别教，又谈圆教，这“四教并谈”就是弹偏斥小，叹大褒圆。

怎么叫弹偏？就骂这些个三藏教的人：“你们是焦芽败种，你们这些是佛教的败类！”为什么？他都做自了汉，只管自己。就好像吃东西似的，自己吃饱了算，不管其他人，只顾自己。斥小，就呵斥通教的人：“你们小乘的人简直没有出息！我教你们的法门，你们也不听，也不守规矩，也都不学习，这么懒惰！”叹大，就赞叹别教的人说，这一些个人不错的，他们是有点出息。褒圆，褒是褒奖；褒奖这些圆融无碍根基的众生说，他们真是修得不错了，功夫差不多了！

在方等的时候，是这样弹偏斥小，叹大褒圆；在般若的时候，这一切的弟子，又受过一番淘汰。怎么淘汰呢？就在里边又选择一下，看看哪个是大乘的根性？哪个是小乘的根性？所以，佛几十年的功夫，才教化出来一些个证果的圣人──证果得阿罗汉果，和修菩萨乘的。那么现在讲这一部《法华经》，又很明白地表示方便非实，说：“以前那三种的权法，完全都是方便的，不是实法，你们不要认错了！我以前因为你们的程度还都不够，所以这真法我不能讲给你们听。现在这到法华会上，这才是真的呢！”所以到法华会上，要说真实法了。因为这个，所以在前边那一段经文上，不是说“殷勤三请”？舍利弗很殷勤地，三次请佛说《法华经》。他请了三次，佛“止”了三次；以后看他太殷勤了，所以就许可了。

这个“三请”，就是要鹿车、羊车、牛车，这叫要三车，是譬喻和佛要三乘。在要这个“车”的时候，舍利弗和法会的大众都有一种非常的诚心，来请求佛说这个真实的法；这就知道，前边那三请，就是说的这声闻、缘觉、菩萨和佛要这三种的车──这小孩子要这个车，要这个玩具。所以在前边，说三种的权法；在现在，说一种的实法，这就是大乘的机缘。这种众生，他们发大乘心了，回小向大，发大心。

可是我们人应该知道，在方等时，这些三乘的众生，受佛骂了很多。佛教化的时间也很长，或者有时被佛奖励，有时又被佛骂；可是他们也不知道怎么样好？那个时候，就有这种的机、这种的众生，想要求大乘法，但是不知道怎么样请法？等到般若会上讲般若，这时候，叫“转教付财”。转教，就是由小乘转到大乘的教理上；付财，就好像父母把所有的财产，都交给子女了。在这个时候，这一切的众生他们自己也都不知道，究竟可不可以得到大乘的妙法呢？就生出一种想要求大乘的意念了；虽然想要求大乘的意念生出来，但是还不明白。等到现在法华会上了，舍利弗才发心三请，这才正式开口向佛来要这三车。

时诸子等各白父言：这些小孩子都对父亲说了，父先所许玩好之具，羊车、鹿车、牛车：父亲！您先前答应我们有最好玩的这些东西，又有羊车，又有鹿车，又有牛车。愿时赐与：我们希望您即刻把这个车送给我们。

M3 等赐诸子大车喻　分三

N1 标章　N2 广明车等　N3 广明心等

今N1

舍利弗！尔时长者，各赐诸子，等一大车。

舍利弗：释迦牟尼佛叫一声，舍利弗！尔时长者：在这一班小孩子向长者要车的时候，长者──就是佛，各赐诸子：诸子，就是比喻一切众生；因为这一切众生都是平等的，所以叫诸子。这一切众生和佛都是平等的，心也是平等的；所以这就是譬喻一切众生皆有佛性，皆堪作佛。“诸子”就是譬喻众生；众生佛性既然是相同，所以统统是佛子。等一大车：因为佛的心没有偏爱，对一切众生都是平等相待，非常慈悲，所以就给等一大车。这个“车”也可以读“居”音。等，是平等。

等一大车，这是比方大乘佛法是平等而没有差别的；所以才说“一切法皆是佛法”，这是譬喻大乘的摩诃衍教。摩诃衍，就是大乘法；这大乘法，可是真实的佛法，和以前那三种的权法，是不同的。可是在以前，所学的权法，也完全都是微妙不可思议的法；因为虽然是权法，这个“权”是为“实”而设的，这个“性”是相同的。所以赏赐这大乘的佛法，叫“各赐诸子，等一大车”；每一个众生，都给他这个大车。可是，虽然给他这种大乘的佛法、真实的妙理，但是这所有的众生，每个人在往昔都有他这种的习气、都有他这种学习的功业在这儿。

什么叫以前所学习的功业？譬如，修苦、集、灭、道四谛法，这都是以前小乘人所习学的；十二因缘法，就是无明缘行、行缘识、识缘名色、名色缘六入、六入缘触、触缘受、受缘爱、爱缘取、取缘有、有缘生、生缘老死，这也是在以前所修习的。又有六度，就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，这六种波罗蜜，也是以前所修习的。所以这叫“谛、缘、度”──谛是四谛，缘是十二因缘，度是六度。还有修慈悲喜舍，还有色法、心法，还有逆法、顺法，还有依报的法、正报的法，还有修行事的法、修行理的法，还有因果等法，还有自法（自己的法）、他法（他人的法）。还有明白法和糊涂法，明白法就是解，糊涂法就是迷；一迷了，就会糊涂了、就会颠倒了！还有……，那个法就多了，又有大法、小法，又有修福的法，又有修慧的法。

怎么叫修福的法？你处处要吃亏，不占便宜；就是要利人，而不要利益自己。总要去帮助人，不要叫人帮助自己；你帮助人，帮助得时间久了，你自然就有福了。你看有的人，一点福报都没有，如果有两毛钱在他手里，他不是生病，再不就出其他的祸患，这就是没有福。为什么没

有福呢？就因为不修福。

修福，不单是说帮助人是修福的地方，乃至于不妨碍人，不令其他人对自己不满意。这在事上，在一切事的时候，令其他人都没有不满意的地方，要帮助人；在理上，就是在心里面，也要不妨碍其他的人。你妨碍其他的人，你就会折福。“折”就是布施，就是把你的福都舍出去了。说福舍出去，那也等于布施。不错，等于布施；可是你舍出去你的福，对方也没有接受到你布施的福，这是两无益处。

举一个例子来讲，好像我们出入，关这个门。这人人都是用功的人，在这儿或者参禅打坐，或者学习经典，或者做其他的事情；你出去，把这个门用力一甩，这个门“呯——”一响，令打坐的，心里往起一蹦，想入定即刻也入不了了，被你这一声响，把他就给震得出定了。那个学佛法的人，或者翻译经典的，学得注目凝神；你这么一甩门，门这么样一响，你把翻译经典这个人的精神，也都给打散了。这个地方就是折福！
　　这是举出一种，其余的，凡是你对人有妨碍的，令人不满意的，这都叫折福。

再举出一个例子来讲，好像你们都皈依三宝，拜我这么一个愚痴的人做师父。怎么说我这个人是愚痴呢？因为常常会生烦恼；一生烦恼，这就是愚痴的表现。怎么会生烦恼呢？就因为或者你们某一个人不听教。皈依的时候，你说依教奉行；皈依之后，你就是违教而不行——违背我所教的，而不遵从这个教化。你这拜师父做什么？这我不是和你们开玩笑的，不是说和你们这儿来玩一玩哪！你想要学佛法，必须要认真去学习佛法，不是马马虎虎地，就可以学到佛法了。你看中国玄奘法师到印度去取经，受了千魔万考，受了多少辛苦，才得到佛法！我们现在这很容易的，就有经听，就可以学佛法，和大家共同研究佛法；若再不认真去学习，那真可以说是没有德行、前生没有善根。因为你不认真学习，令我这一个愚痴的师父，也就有了烦恼了。

所以在去年，我记得对我两个皈依弟子讲：“你要好好学佛法！如果你再不认真学佛法，会给我很多的麻烦；如果你常常给师父添麻烦，这就是不单没有护师父的法，而且还变成破法了！破法，将来的因果是说不完的，那么多的危险！”所以你如果或者给道场添麻烦，给三宝添麻烦，这都是折福的地方。折福，就是自己没有福了；福没有，那对于修道上就绝对不会成功的。

修慧，就要恭敬经典；不是说我就看经典，那就开了智慧。天台的祖师智者大师，他只听见《楞严经》的经名，每天就向西叩头顶礼，拜这一部《楞严经》；拜了十八年，可是他也没有看过这一部《楞严经》。

在中国，智者大师是看《法华经》开悟的，还有其他很多的法师都拜《华严经》、拜《法华经》、拜《楞严经》，一个字叩一个头，一个字叩一个头。在中国古来，用的铜钱有个窟窿，他把铜钱拴上一条绳，放到经上；叩一个头，把铜钱拉过来一个字，这么一个字一个字拜，一个字叩一个头。一生都这样拜经的都有。总之，必须要恭敬！拜经也能开智慧，看经也能开智慧。

不过，我再要告诉你们各位最要紧、最要紧的话，你们不要当耳边风，听了不记得。什么呢？就是：若你知道，就要去行；不是单看经，说是我明白这个道理了，那就算了！不是的！要实实在在去做。经上所教你的，要去一切的毛病，你一定要把你这毛病都去了；你若不去毛病，那就不要学佛法！佛法就是要吃亏，要去毛病的；你想要学佛法，毛病又不去，那是办不到的！所以这一点，各位居士要特别注意、要特别留心，我不是和你们讲笑话。你若不去毛病，还明知故犯，那就不要学佛法！那简直就是一个道混子。不要做一个道混子！做道混子，那将来一定是堕地狱的。还有我们修道，每一个人要自己管着自己，把自己习气毛病尽量要改变。

我对于你们各位居士，无论哪一位，都是平等相待。我也不是求全责备，一定要你们即刻就好；我希望你们慢慢地往好了改变，把所有的毛病都去了，不要尽令我忧愁。你们要知道，我对你们每一个人，都特别关心，特别爱护；如果你们哪一个人有毛病，比我自己有毛病，我觉得都更加忧愁。为什么？我希望我每一个弟子，和你们每一位居士，都比我好得多；都在这个西方，开辟佛教，作佛教一个模范，作佛教的一个先进者。不要把自己看得轻了！

这个法说起来很多很多，有无量无边那么多的法，所以才说“一切法皆是佛法”。只要你明白了，就是佛法；你不明白的时候，也是佛法，不过你没有明白它。我们现在得到佛法一点点的意思，就要往前去，实实在在地去做，不可以马虎的。那么这一些个声闻——这一班小孩子，都有他旧日所习的道法；可是都是权教，而不是实教的，现在就开示这个真实。所以今天我对你们所说的法，也是真实的。无论任何人，不怕有过，就怕过不改；你有过若不改，那不单我没有办法，就释迦牟尼佛也救不了你了！因为旧日所学的法道不同，所以这才说一个“各”；虽然不同，但是现在平等平等，都给你们摩诃衍这个大法。摩诃衍这种大乘的法，就是“一摄一切，遍具遍入”。

什么叫一摄一切？这一个大乘法，就摄一切法。遍具，什么都具足；遍入，哪一个众生都可以得到这种法。所以给它起个名字就叫大车，也就是大乘，也就是真实的智慧。所以佛才叫一声舍利弗，说是当尔之时，这个长者各赐诸子等一大车。这譬喻：每一个众生都平等赐给他大乘法，不偏不倚；没有说是这个众生我给他大乘，那个众生我就不给他，一齐都赐与了。所以这《法华经》是开权显实，讲大乘的妙理。
　　N2 广明车等　分二

O1 明车之体相　O2 释有车之由
今O1

其车高广，众宝庄校，周匝栏楯，四面悬铃，又于其上张设幰盖，亦以珍奇杂宝而严饰之，宝绳交络，垂诸华缨，重敷婉筵，安置丹枕。驾以白牛，肤色充洁，形体姝好，有大筋力，行步平正，其疾如风。又多仆从而侍卫之。

其车高广：高广，究竟有多高、多广呢？这个高广，是车的相貌，但是这都是一种譬喻，所以也就不能说它有多高、有多广。这个车，也是个假名而已，就譬喻大乘法。有的人就问："哪个人是学大乘的？哪个人是学小乘的？"我就问他："大乘有多大？小乘又有多小？多大，才算个大乘？怎么样小，才算一个小乘？有没有一个界限呢？"所以这一个大乘，就高不见其顶，广不见其边。

这个"高广"也是一个譬喻，就譬喻如来的知见。如来的知，就是一切的智慧；如来的见，就是佛眼。如来的知，无所不知；如来的见，也无所不见。所以横着来讲，就譬喻佛的知见深远，横周法界的边际。那么法界的边际有多大呢？没有再比它大的了！没有人可以发现它的边际。为什么？三千大千世界，都在这个法界里头包着；究竟三千大千世界，我们是不是可以把它用算数来算出来呢？算不出来的。所以，这是横着来讲，如来的知见是周遍法界的。竖着来讲，竖彻三谛的底源。三谛，就是空谛、假谛、中谛。这"空、假、中"三谛，包括一切的佛法；所以如来知见，也就具足一切的佛法。其车高广，大略的意思是这样子。

众宝庄校：这"校"字，要读"绞"音，就是互相勾连的意思；众宝互相勾着，连结到一起。庄，是庄严；众宝，是很多种的宝贝。这些宝贝都接连到一起，用它来庄严这个车的美观。"众宝"是比喻六度万行的万行；用万行来庄严我们的法身，万行也就是众宝。"庄校"就是要我们修行，才能圆满万行；你若不修行，那就不能圆满了。所以"众宝庄校"，就是要我们老老实实地躬行实践，去修万行的行门。

周匝栏楯：按照字义讲，就是在这辆车上边，四周围都有栏杆来围绕着。四面悬铃：四面都悬着一种铃铛；铃悬到上头，它就有一种响的声音。这也是一种譬喻；因为这一品所讲的，完全都是譬喻，不能照着字义来讲。在《法华经》，这〈譬喻品〉最难讲，也最不容易明白；可是你若深入《法华经》的义里头去，这一品也是最值得讲，最应该讲的。这一部《法华经》，如果把〈譬喻品〉明白了，其余的就都很容易了解。所以也可以说，它也是最容易讲的；怎么说最容易讲呢？你若明白，就很容易；你若不明白，它就是最难，一切的事情都是这样子的。

前边"众宝庄校"，是譬喻"因修万行，果证万德"，在因地的时候修万行，到果地时就得到万德圆融的美成。这"周匝栏楯"譬喻的是陀罗尼。陀罗尼是梵语；它又有什么用处呢？这陀罗尼的用处可就多了，无量无边那么多；所以翻译成"总持"。总，就是总一切法，把这一切法都集中到一起了；持，就是持无量义，持无量微妙的道理。

又有一个意思，就是叫你总持你的身、口、意，三业不犯——你总持不犯口业、身业、意业。持无量义，你受持一切的佛法，这也叫总持。那么在这儿，为什么又说它"周匝栏楯"呢？陀罗尼的功用，可以"持万善"；万善，是万种的善事。言其所有的善，它都可以去做，都可以做得到。它又可以"遮众恶"。遮，是遮盖，把这一切的恶给遮盖住了；遮盖住，那么一切的恶，就无形无相地消灭了。这也就是"诸恶不作，众善奉行"；所以"周匝栏楯"是譬喻陀罗尼。四面悬铃，铃铛是响的，"叩之则鸣"；你一打这个铃铛，或者它一动弹就有声音出来。这又比方四无碍辩，就是辞无碍辩、法无碍辩、义无碍辩、乐说无碍辩。

（一）辞无碍辩。好像我们讲的〈归去来辞〉，陶潜虽然要藏起来，但是他还写出一篇〈归去来辞〉；有这个辞了，他就藏不住了。到现在，一般人还读他这一篇文章，所以他这也就是辞无碍辩；就是所说出的话很流利，这种的辞句非常动听，人人都欢喜听。辞无碍辩，本来人不相信佛法，他讲法讲得是非常动听；所以令众生由言辞方面，就生了一种信心。

（二）法无碍辩。一样法而发挥成万法，以万法又收归一法。所谓"一本散为万殊，万殊仍归一本"，就是一个理，而发挥出无量无边的道理；无量无边那么些个道理，还归回去，仍是一个道理。所以"一即一切，一切即一"。怎么样有的一切？因为由"一"积聚而成的；怎么样又有个一？由这个一切而显出来有个一。法无碍辩，就是法无定法，不论你横说、竖说，怎么样说都是法。

（三）义无碍辩。义，就是义理。义理的意思多得很；多得很，也就是没有意思；所以这个意义，也有无碍辩。

（四）乐说无碍辩。对说法没有兴趣的人，他不说法；有兴趣的人，他说起法来，好像流水似的，川流不息，道理讲得是无穷无尽的。

又于其上，张设幰盖：又在这大的车上边，铺张幰盖。张，是铺张；幰盖，是以绸缎作成很美丽的一种盖，用来遮着车的。这也是比喻，比喻佛有慈、悲、喜、舍，四无量心；四无量心，是慈无量心、悲无量心、喜无量心、舍无量心。"慈"是给众生乐，"悲"是拔众生苦，"舍"是舍给一切贫穷的众生，"喜"是欢喜教化一切的众生。

佛所以具足最大的德行，也就因为“慈悲无量，喜舍无量”。在一切德行之中，慈悲是最高的、也是最大的，它能覆护一切的众生；所以在经上说，你慈悲，若能具足十力、四无所畏，这就叫如来的慈悲。佛的慈、悲、喜、舍，是无量无边的，所以“幰盖”就是譬喻佛的慈、悲、喜、舍，四无量心。佛修四无量心这种行门，所以成就清净的梵行，这叫张设幰盖。

亦以珍奇杂宝而严饰之：这是说，四无量心是要修万行来庄严。珍奇杂宝，也就是种种的行门；而严饰之，是用来庄严这个车，令这个车美观。这也就是说，在大乘法里边是要具足六度万行；以一切的法门，来庄严、帮助这大乘法。

宝绳交络：这也是比喻。本来宝绳是很宝贵的绳子，在这儿就比喻四弘誓愿，就是众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。可是这四弘誓愿，不是就这么念念就得的，必须要身体力行；你如果不去做，就这么念念，那是没有用的。你要回光返照，问问自己：

“众生无边誓愿度”，那么我有没有度众生呢？我要是度了众生，这是行菩萨道；我要是没有度众生，应该怎么样？应该去度！可是你度众生也不要着到度生之相，不要说：“这个众生是我度的，那个众生是我度的。”不要有这个相，所谓“离一切相，扫一切法”。

“烦恼无尽誓愿断”，天天要问一问自己：“我誓愿断烦恼，现在我断了没断？”没有断，就要断的；你若不断，烦恼就不会没有的。说断烦恼，怎么样断法呢？这一点也不困难，并不是要你用刀，一刀把这个烦恼斩去了；你若知道“烦恼即菩提，冰就是水、水就是冰”这个道理，只要你把你烦恼的冰，化成菩提的智慧水，那就是断了。并不是叫你在菩提之外，另外找一个烦恼；在烦恼之外，另外找一个菩提；不是的，它是一个的。你会用，它就是菩提；你不会用，它就是烦恼。重点在这个地方！

我们为什么说众生就是佛，佛就是众生呢？你若把众生度尽了，你就是佛；你若没度尽众生，那你就是众生。众生和佛也是没有分别的，只要你觉悟，就是佛；你迷昧，就是众生。所以你不要在你自己以外，另外去找众生度去，那是向外驰求；你把你自性的众生度完了，那就是度众生。

《六祖坛经》上，六祖大师不是说“自性众生誓愿度”？怎么没说“他性众生誓愿度”，而说“自性”呢？因为一切众生都是一个的，没有你、我、他；所以这都在自性里头包含着。“自性烦恼誓愿断”，自性的烦恼你要断，没有说“他性”，不是看人：“喂！你学这么久的佛法，你怎么不断烦恼呢？”你若断烦恼了，你怎么会看见人家有烦恼？你若把烦恼断了，有烦恼的众生，也不知道是烦恼了！众生就是这样子的，若不这样就不是众生。所以这个样子不能改的，众生就是众生；那么佛呢？佛也就是佛。佛和众生没有分别，你若修，“觉者佛也”，你觉悟了，就是佛；“迷者众生”，迷了就是众生。觉悟和迷也没有分别，你不迷就是觉，你不觉就是迷，也没有分别；和那个冰、水又是一样的。

“法门无量誓愿学”，法门无量无边，我学了没学？“我一天就是睡觉来着，什么也没有干！”那你就没有学啊！没有学，就没有用处，还要学！

“佛道无上誓愿成”，你成了没成啊？没成！你想不想成啊？那等我考虑一下！你考虑一下？那又要等了三大阿僧只劫；你若不考虑，不要等三大阿僧只劫，或者明天你就可以成佛。因为你不需要考虑，所以这是很决定的：“我一定要成佛！”一定要成佛，就会成佛吗？有志者事竟成，“佛”就是等着你去成的嘛！你若不想成，那谁也不能勉强叫你成；所以一定要自己欢喜去修佛法、成佛道。没有成，就要去修行；不修行，是到不了佛的果位的。

垂诸华缨：垂，就是向下低垂；诸华缨，就是很多华穗，好像幢幡垂着的穗。这个车上有这一切的华和缨，这也是譬喻四摄法、四摄的神通。摄，是摄受。什么叫四种摄受众生的法呢？

（一）布施。所谓“欲令入佛智，先以欲钩牵”；一切众生，你想要叫他开佛的智慧、入佛的智慧，你先要知道他欢喜什么、愿意什么。他所欢喜的，你先用这种的方法去引度他；一切众生，都欢喜钱，所以你就先布施给他一点钱，这是财施。布施给他，他一想：哦！我现在正没有钱用，有人布施给我一点钱。他心里就很欢喜，你再给他讲一点佛法，他就容易接受了，这就是“欲令入佛智，先以欲钩牵”。财施是第一，法施是第二；本来法施是第一，但是你若把它放到第一位上，因为对方没有欢喜，你给他说法，他就不听的。所以先布施给一点钱，然后给他说法；他就好高兴了：“啊！你说得有道理，真是头头是道！”这是法施。然后再给他一个无畏施，告诉他：“你什么事情都不要忧愁！你明白佛法了，自然就会遂心如意，一切的恐惧都没有了！”

（二）爱语。在佛法里讲爱语，这个“爱”要把它看做一种慈爱，就好像父亲、母亲爱护子女那样的爱护；又怕他冷着、热着，又怕他渴了、饿了，照顾小孩子照顾得很周到的。这种爱，是一种慈悲、爱护子女。小孩子就欢喜人家说爱他，所以做父母的对子女说：“我对你真欢喜，是很怜爱你的！”那么佛法里头要有这种爱语，就是你说话，不一定要说情爱怎么样子的，就是说些令他欢喜听的话，这都是一种爱语。你对于众生一说这个爱语，也把众生就摄来了！这也可以摄的。你布施可以摄持众生，爱语也可以摄持众生。

（三）利行。就是你做种种的善事，来利益众生。

（四）同事。你想要教化这个众生，就要和这个众生是一样的，先和他做朋友。他做生意，你也做生意；他读书，你也去读书。总而言之，和他做一样的事情，这叫同事；和他做一样的事情，和他做朋友，久而久之，就可以度他信佛，度他反迷归觉。

所以菩萨教化众生，可以说是无微不至；对于一切众生无微不至那种的心，比父母对子女尤其真诚、尤其真挚。菩萨行菩萨道，令一切众生生一种欢喜心；所以菩萨对于众生，就是明明这个众生有过错了，他都想把他度过来，原谅他、包涵他。将来这个众生，也一定会改过自新；不会永远都沉迷不醒的。于是也不见众生的过，不论哪一个众生有什么过错，菩萨都原谅他、慈悲他、不怪他，这就是四摄法。

由修布施、爱语、利行、同事这个四摄法，就能得到四种的神通，来教化众生，这叫四摄的神通；四种什么神通？也就是布施的神通、爱语的神通、利行的神通、同事的神通。这不是仅仅去做，这都有一种神通妙用，在默默中来教化众生。你看！众生有的有过的，也自己都不知道怎么就把过错都改了；他不知道菩萨默默中有一种感应的力量，把众生的心都给感化得改过自新了。有的也感化不过来的，菩萨对他也不放弃这种的希望，也是希望他将来改过的；所以这四摄法是妙不可言的。我们都是众生，想起菩萨对我们这种的慈悲爱护，我们应该感谢菩萨，赶快忏悔，痛哭流涕："我这么样愚痴！菩萨对我这么好，我都还不知道呢！"

重敷婉莚：重敷，就是一层一层的；婉莚，就是在车里边铺的毡、褥那种东西。铺了一层又一层这样子，这也是有一种表法，是譬喻修一切禅那的功夫。你天天依照这观照般若来薰修，久而久之，就会有所成就。"重"是重复、柔软；这表示在禅宗里头，你坐禅得到一种轻安的境界。

轻安，就是觉得自己通体都舒泰，身上有一种特别快乐的感觉，这样有一种轻安；所以重敷婉莚，就是表示这种境界。这种境界，它是左一次、右一次，这种感觉接接连连，不断的。行路也觉得像一股风似的，但是并不是走得快；是觉得自己没有迈步，就已经走了，像风那么样子，所谓"微风徐来，水波不兴"，也不觉得自己走路。行不知行、坐不知坐、立不知立、卧不知卧，到这一种无人无我的境界，这就叫重敷婉莚。这种境界，一定要你去修行，才可以得到。你用功，可以真知道这其中的妙处；你若不用功，是不会知道的。这种妙处，我现在只不过说这种意思；真正的滋味，还是要你自己去尝试。

安置丹枕：把丹枕置放在车上。安是安放，置是置放。丹是红色的，表示一种红色的光，也就是譬喻无分别法。枕，车上有内枕、外枕。外枕，是车到什么地方，想要停止了，用这个枕把车支起来；若没有枕，车前边的车辕子就会贴地的。这也有一种譬喻，譬喻修道用功，动不碍静、静不碍动；动也就是静，静也就是动，动静一如；即动即静，即静即动。好像车在走，这就是动；车停止了，就是静；静、动都是这一辆车。所以我们人修道，动、静也都是我们这一个人。这是外边的枕表示这样子。内枕，是在车里边，是预备人的身体来靠一靠、或者躺一躺，休息休息，是休息身心的。这休息身心的枕头，是譬喻一行三昧，能生出你真正的般若智慧。

驾以白牛：驾，就是把白牛套到车上。这个白牛也是个比喻，比喻我们人没有漏，无漏了。以前不讲过无漏的智慧？无漏的般若智慧，这叫驾以白牛。无漏，这是不容易的。我们人所有一切的习气毛病，都是漏；你所有一切的欲念，也都是漏。这个漏，就把自己害了！为什么我们不成佛？就因为漏；为什么没有开悟呢？就因为漏。为什么习气这么重？就因为漏。为什么欲念这么重？就因为漏。若无漏了，那就是得到解脱了。你得到无漏智慧，你修四谛，四谛也成就；你修十二因缘，十二因缘也成就，也会开悟。你修六度，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，也得到彼岸。

怎么叫无漏？你保持着无漏的这种智慧，不去做一切邪知邪见的事情，这都是无漏。总而言之，你要是能看着自己的家，这就是无漏。

在中国有一句话："天天防火，日日防贼。"你又要看住家，天天防火，防什么火呢？就防我们的无明火。这无明一生起来，那时候，天也不怕、地也不怕、神也不怕、鬼也不怕；什么我都不怕，妖精来了，我也敢和你打一架。为什么这样子呢？就因为无明火生起来了！所以要天天防备这个无明火。

日日防贼，防你里边的贼，不要防外边的贼；所谓"家贼难防"啊！外边来的贼，他不知道你的宝贝放在什么地方；你家里头若有贼，你有什么宝贝，他都把你偷去。月月防贼，每个月都要防贼，就要防备你的眼、耳、鼻、舌、身、意这六贼！你这个心，被这六贼给支配得颠颠倒倒、烦烦恼恼，你说可怜不可怜？这六贼，把你自性的法宝都给偷去了，所以就没有看住家；没有看住家，就漏了！这一漏，就随大溜了──随大溜，就是和一般的人一样。你若能以保持无漏，这决定成佛的；所以这个"漏"是最容易犯的一种毛病。你要是无漏了，那就驾上白牛车了；你若有漏，就没有驾上白牛车。

我讲《心经》偈颂，有一句说："白牛大车磷磷转，黄面小儿跳跳钻。"也就是驾上大白牛车，就无漏了。黄面小儿跳跳钻，就是譬喻你那个"意"不停地跑来跑去的，反覆不定。但是你有白牛大车──无漏了，所以他跳钻也没有用，因为可以把持这个意。白色是色的本体，没有染污就是白；这就譬喻法的本体，是清净无染的，一点尘埃也没有；这色的本体，与无漏的智慧相应，没有染污。你若染污了，"染污即不得"，就不可以了。

白牛大车，又表示四念处，也表示你修四念处开悟了、圆满成就了。四念处，就是身、受、心、法，以前讲过很多次。白牛，又表示四正勤，又代表四如意足。四正勤，就是未生善根令生起、已生善根令增长、未生恶令不生、已生恶令消灭——没有生善根的，令善根生出来；已生的善根，令增长起来。好像没学过佛法的，就叫他学；已经学过佛法的时候，就叫他增长；不是说我学过两天半佛法，我就明白佛法了，我就不再学了！要增长。没做的恶事，令它不生；已经做过的恶，就令其消灭、没有了。

这两种善根，已生、令增长，就表示"肤色充洁"的肤充。肤，是皮肤；充，就是很光润的，看着很好看的。二种的善圆满了，这叫肤充；二种的恶消灭了，就譬喻色洁，这个色也清净了、光洁了。

四如意足，就是欲如意足、精进如意足、念如意足、思惟如意足。

（一）欲如意足：是你想要做什么事情，就满足你的心愿。这个欲，不是欲望；就是你希望修道，就成功了。

（二）精进如意足：你精进，精进也满你的愿。好像有人想要拜《法华经》，你天天继续着你的志愿去拜，这就叫精进如意足。

（三）念如意足：又叫心如意足，能遂心满愿，你想做什么，就成功的。

（四）思惟如意足：不单你念，你就思惟，单单心里想一想，也会达到你的目的。

这四如意足，都要本着无漏的智慧；所以你若有漏，就不会成功。若无漏，就要没有一种的淫欲心，这就是无漏的根本。你若没有淫欲心了，那就是有无漏的智慧了；有淫欲心，那就是没有得到无漏的智慧。

"驾以白牛，肤色充洁"，表示这个四念处、四正勤、四如意足，都可以代表的。这大白牛形体姝好：这个"姝"字，有的用"铢"字；姝好、铢好，意思都可以讲得通。这是比喻发大乘心的心，就好像形体姝好。心具一切法，所以这是大乘法的一个全体大用；只要说出一个"心"字，就包括一切的法。

有大筋力：这大白牛有大筋力。筋，是筋骨的筋；力，是力量。有大的筋和大的力量；言其牛身上生的筋非常强壮，所以它力量也就大。有大筋力，"筋"譬喻五根，"力"譬喻五力。

五根，就是五种的善根。为什么叫根？因为根以生长为义。所谓"根生柢固，本固枝荣"，根若深、坚固了，枝叶也就茂盛、华美。这五种的善根就是信根、进根、念根、定根、慧根——信、进、念、定、慧。

我以前讲过，佛法好像大海那么宽广，只有一个"信"字，才能到佛法的大海里边；所以这个"信"，就是我们学习佛法的人一个根。你有信心，就能扎下去根；根扎到地里边去，你有多大的信心，这根就扎得多深；没有信心，就没有根了。所以我天天讲佛法，你一定要生出一种信心来，这就扎下去根了。

"进"，那么你有了信，还要去求进步，向前去精进；若不精进，你单单信而不去行，那也没有用，一定要向前去行。行，你又要念兹在兹，永远不忘，这是念根。你有了念根，不要被人动摇。先不要想要去度人，说我觉得佛法不错，我去教化众生去，叫众生都来信佛；去和众生一接触，众生说："耶稣教最好！天主教更好！你来，到我们这儿去领洗，或者做一个真正的教徒、或者做一个望友！"这时候，因为没有定力，就被人家所转、被人家所化。不单没有化人，而且被人所化了，这就没有定根；你如果有定根，就能把你所要度的人度过来，不会被人家度过去。"慧"就是智慧。你有了定根了，就会生出一种慧根；智慧的根若扎下去，更是不会摇动。

有大筋力，"力"就譬喻五力。五力就是这五根，因为它能生长根；有了根，就会有力。五力，也就是信力、进力、念力、定力、慧力，由这五根就变成五种的力量。有这五种的力量，你就可以证得这无漏的智慧，来成就一切的善根；一切菩提种子就可以成就。

行步平正：就是这只牛因为有大筋力，所以它行步也很稳当的，一步也走不错；这也有个譬喻，譬喻定慧均平。定有了、慧也有了，慧有了、定也有了；定增加一点，慧也增加一点；慧增加一点，定也增加了！所以定慧均平。你若有定而无慧，就变成一个愚痴的修行人；若有慧而无定，那变成一个活动的修行人。所以必须要定帮助慧、慧帮助定，互相帮助。

"行步平正"还有一个譬喻，譬喻七觉调平。七觉，就是七觉支，也就是七菩提分；菩提就是觉道，所以也叫七觉分，就是七种觉悟的法门。佛为二乘人所说的三十七道品里边，在大乘中也包括这三十七道品。

三十七道品，就是四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提分、八正道分。

七觉支：（一）择法觉分。又名择法觉支。择，是选择；选择是法、非法，选择正法、邪法，选择真法、伪法，选择实法、虚法；这一些法，都应该选择。以什么来选择呢？以无漏智慧的择法眼来选择法。在法里边，我们要拣择正法、真法、实法、善法来修行，把邪法、虚法和不正当的一切的邪知邪见的法不要它。

（二）精进觉分。择法觉分，然后就要有精进觉分。精进，选择你所认为是正法的，你就要去精进修行。你精进，也要依照真正法门去精进，不要依照假的法去精进。你若在虚伪的法上去精进，你精进也是变成虚伪的。所以精进也要有觉分，你要明白这是你所应该行的道路。

（三）喜觉分。喜，是欢喜；这欢喜也有正邪之分。有依照正路修行而欢喜，有得到一种颠倒而狂喜；颠倒的欢喜，就是不正当的欢喜。在这情形之下，颠倒的欢喜是什么？就是任着你的欲念──这种狂欲，去做颠倒的行为。这时候，你也觉得很高兴、很欢喜的；但这是一种颠倒的欢喜。要欢喜这个禅、欢喜这个法，要禅悦为食，法喜充满。法喜，得到佛法了，“哦！我以前对佛法一点都不明白，现在我才知道佛法这么多的道理，这么高深，这么奥妙！”所以就生出一种欢喜心。

（四）除觉分。你若知道哪个是真的、哪个是假的，真的就保留，假的就要断除它，断除你的烦恼。

（五）舍觉分。舍，就是把所不应该留恋的，都要舍了。好像坐禅，也不能执着坐禅的这种好处。有的人坐禅得到一点境界，就着住到境界上，放不下了，总要贪恋这种欢喜的境界；所以这种境界，还要把它舍了。舍了它，然后才有──

（六）定觉分。定，是禅定。修行，一切都不执着了，所以就有一种禅定的功夫成就了；你禅定的功夫一成就，这就是一种定觉分。在定觉分上，你也要知道外道那种“内守悠闲”──令他的心意识不起，这是一种外道所修的定；不能依照这种定去修，要修正定。正定，就是“无所执着的正知正见”，由这种正知正见，就生出一种正定。

择法觉分、精进觉分、喜觉分，这属于心里头；你要是有一种昏沉，就要用这三种的觉分来对治心的昏沉。要是心里浮躁，就要用除觉分、舍觉分、定觉分这三种来对治它。
（七）念觉分。心里有昏沉或浮躁，这都是念。

所以择法觉分、精进觉分、喜觉分、除觉分、舍觉分、定觉分、念觉分，叫七菩提分，这是七种觉悟的方法；我们修道的人，都应该知道这七菩提分。发菩提心的人，必须要依照这七菩提分来修道；因为能依照这七菩提分而行，以调和身心，是没有危险的，所以这叫“行步平正”，这是用功得力的一种表现。

其疾如风：这一辆大车被大白牛来拉着跑，就好像风那么快。不过“风”有很多种，有飓风、有清风。飓风就会把一切东西都摧毁了；清风，人人都欢喜。这个“风”，也不是清风，也不是飓风，又可以说也是清风、也是飓风。怎么这样讲呢？因为你得到这种的风，觉得非常清凉，非常的舒服，这可以说是清风；也可以说是飓风，因为可以摧毁天魔外道的法和邪知邪见。“其疾如风”也是有一个譬喻，譬喻八正道。八正道，这八种正当的道路，是修道人应该依照这八种的道路去修行。这八种的道路是：

（一）正见。见，是看见。怎么要有正见呢？因为你若有邪知邪见，你就不能接受真正的佛法，所以必须要以无漏的智慧，来破除一切的邪知邪见，而修持正知正见。正见，是非礼勿视，不合乎礼的，你不要看。

（二）正思惟。就是非礼勿听；不合乎礼的话，不要听它，不要想它，不要思惟它。为什么有了思惟？就因为有听觉，然后就想了：这个事情如何如何，那个事情如何如何。

（三）正语。就是非礼勿言；不合乎礼的话，你不要讲。不要尽讲是讲非的，不要尽讲这个怎么不好、那个又怎么不对；非礼的话，不要说它。你就是明明知道那个人有过错，可以原谅就原谅他，可以包涵就包涵他。世间的人就是人嘛！人如果没有错事，早就成了佛了！人的习气太重，谁都免不了做一种、两种的错事；所以不要讲人的是非，这叫正语──说正当的话，不说邪僻的话。不要大家一坐到一起，就说某某人怎么样子、那个人又怎么样子，就给人家来做评判员。

不要批评人！在这世界的人，大家都有缘，才会遇到一起，互相来学佛法；就看他对的地方，不要看他不对的地方。那么说，他不对不改，怎么办？你不要想他不改嘛！你想他会改的。你想他会改的，他就改了。你若说他：“你这个不对，你要怎样怎样……。”他反而生出一种反感来：“我何必你管我？我还要管你呢！我看你还不对呢！”两个人都打起来了。这一打，你说两个人对不对？两个人都不对了、都错了！两个人都生烦恼了！一生烦恼，就退了菩提心：“我不修道了，我走了！我也不出家了，还俗了！”你说，这个罪过多大！所以要说正经话，不要尽找人家毛病。

（四）正业。就是非礼勿动；也就是要做正当的事业，不要做邪业。邪业，譬如找几个会赌钱的人开赌馆，用会赌钱、会骗人的人，能把骰子一变，要它出什么就变出什么；这都属于赌钱的一种神通；不要做这个，这就是邪业。还有，我知道现在三藩市有很多这样人，找几个青年的女人做不正当的事情，指望着这个来赚钱，这也是邪业。总而言之，不正当的事业，都叫邪业，所以不要做它！什么是正当的事业呢？参禅、打坐、不打妄想，这是最正当的事业！学佛法，这是正当事业！那学佛法，谁给饭吃呢？你把佛法学好了，自然就有饭吃，你不要担心！

（五）正命。命，就是生命。什么叫邪命？什么叫正命？你做事做得正当，这一生都光明磊落，这是正命。邪命，有五种邪命：

第一，标异现奇。就是现奇特相，现一种很奇怪的样子。本来男人不戴花，他头上戴好多朵花，在街上这么走来走去的，令人特别注意，这叫乍现异象。或者根本社会没有这么一种的装束，他就用这么一种装束；或者他看人人都穿衣服，他跑到街上不穿衣服，令大家都注意他，都说这是个真模特儿！这也是一种乍现异象，奇怪的样子。好像我没来美国以前，美国这儿就有一个怪徒弟，他身上背着一个葫芦，写上字："我是某某法师的徒弟"，在花园那儿给人讲演；这令大家对他都很注意的，这就叫现奇怪的奇特象。

第二，说己功德。说我在什么地方造了什么庙，我又在什么地方修了什么桥，我又在什么地方设过粥厂，我又在什么地方做过什么布施；讲自己的功德，不知多少、多大了！

第三，占相吉凶，为人说法。占相，占是占卦。他算一算《易经》，"不得了！你明天就死了！如果不供养我几百块钱或者几千块钱，你这个命就保不住了！"这个人一听，我命若死了，留着钱干什么？把这钱给他，我把这命买得长一点！于是把人家袋里的钱就骗到自己袋里。或者说："你将来是不得了，你将来会做总统！不过你现在要作功德，你最低限度拿出五千块钱来，你在我这儿做一点好事，你一定就成功的。"

这个人一听，五千块钱就买个总统？不要错过机会！这是很便宜的。于是就给了五千块钱。将来做不做总统，你也找不着他，这个人或者又到旁的地方去了。说人家会死的那个人，他若知道人家什么时候死，那他自己什么时候死，他知道不知道？所以，这叫"占相吉凶，为人说法"，专门来骗人的。这也叫邪命。

第四，高声现威。说起话，就大声喊起来了，令人一听："这个人是不得了，是一个非常奇怪的人！"也就恭敬供养他了。

第五，说人供养。说自己所得的供养，说某某人供养我五十万块钱、某某人又供养我一百万块钱，他对我真有信心！就对人专门讲人家怎么样供养他。为什么？也就好像叫你也要这样来供养他嘛！这就是一种攀缘心，希望人家来供养。

（六）正精进。精进，有的是正精进，有的是邪精进。邪精进，他修一种邪法，这种邪法是害人的。怎么样害人法呢？有那种旁门左道的，他昼夜六时非常用功，勇猛精进，也是修种种的苦行；可是是无益的苦行，好像学牛的行为、学狗的行为、修习鸡的行为。他想学牛吃草，说这是精进；牛一天到晚都吃草，所以他也不吃饭，就学牛吃草去，他认为这是一种修行。那头牛生天了，所以他就以为吃草可以生天，也就吃草，以牛做师父。根本这头牛自己都不明白法呢！

你跟着这么一头牛去学法，这就是邪精进。又有跟着狗去学法的，他说这狗在外头睡，给人家看门口，这有功；又去吃粪，这也是一种苦行。所以他就学狗这种的行为。又有学鸡的行为，鸡怎么样去找吃的东西？在地下刨食吃；所以他也用手就学鸡的爪子，用嘴在地下吃东西，他认为这是苦行。

你看！这谁也做不到的事情，他能做得到；其实这种就是无益的苦行。可是虽然是无益，他自己不承认那是无益，他认为这就是修行。为什么他这样子？就因为没有正精进，也没有真正的智慧，所以就持牛戒、持狗戒、持鸡戒；这样子，这叫邪精进。

正精进，依照佛的四念处去修行，是正精进；依照佛的四正勤去修行，这是正精进；依照佛的四如意足去修行，这是正精进；依照五根、五力的法门去修行，这是正精进；依照七菩提分去修行，这是正精进；依照八正道分去修行，这是正精进；依照苦、集、灭、道四谛法去修行，这是正精进；依照无明缘行、行缘识、识缘名色、名色缘六入、六入缘触、触缘受、受缘爱、爱缘取、取缘有、有缘生、生缘老死，这十二因缘去修行，这也是正精进；再要依照六度波罗蜜去修行，这也是正精进。总之，依照佛法修行，这就是正精进；佛没有说的法，我就不修它。佛没有叫我们去做，我们不要做，这就是依教奉行，依佛的教诲来修行。

在正精进，又分出身精进、心精进。心精进，就是勤念三宝，所谓"念念不忘，思惟正法"。身精进，要身体力行，譬如拜佛、看经、拜经、礼忏、称念佛的名号，以身体去行持佛法。

（七）正念。"念"就是想念。正念，就是念佛、念法、念僧。邪念，就是念见、念爱、念私。念见，念什么见呢？也不是正见，若正见就好了，他念偏见。念爱，这种情爱总忘不了。念私，就是自私，时时刻刻都要为自己打算；你想叫他忘人，他忘不了；你想叫他无我，他也放不了。

所以这正念，就是念佛、念法、念僧。念佛，我们除非没有时间，有时间就念佛，念"南无阿弥陀佛"也好，念"南无本师释迦牟尼佛"也好，或者念"南无消灾延寿药师佛"也好。念法，念〈大悲咒〉、〈楞严咒〉，这都是法；念《金刚经》、《法华经》、《楞严经》，这都是法。我们这儿有几位居士，白天做工，晚间连饭都不吃，来到这儿念经，敲着木鱼很响的，这就是正念。

念僧，念十方贤圣僧。十方贤圣僧是谁？就是这些大菩萨摩诃萨、大阿罗汉、大比丘僧，这都叫僧；现在在世界上，出家人都是僧。你若念僧，得供养僧；念法，要供养法；念佛，要供养佛。你不忘了三宝，就供养三宝；你若供养三宝，就要恭敬三宝。供养三宝做什么呢？就种福。你想要有福田不是吗？你想要有福，一定要供养三宝，才会种福。有这么两句话说：

凡僧虽不能种福，祈福必假凡僧；
泥龙虽不能降雨，祈雨必假泥龙。

凡僧，就是凡夫僧，没有证果的；修行可是修行，但是也没有开悟证果，和凡夫是一样的。虽然他不能给你种福，可是你想要求福的时候，你必定要在凡夫僧这儿求；你有一种诚心，十方的贤圣僧自然就会给你降福。如果你不在凡夫僧这地方种福，说要找圣贤僧去供养；你找，走到天涯海角，就去天的边上或海的尽处，你也找不着贤圣僧。所以你想求福不是吗？还要在凡僧这儿求福。

泥龙，是用泥造的龙，它不会下雨的。可是你想要求雨，必定在龙王庙这个地方，来求那泥造的龙降雨。在西方人，对这种的问题，我相信是没有这种经验；在中国，天若不下雨，就要求雨了。到什么地方求去呢？就到龙王庙。龙王庙那个庙上有龙；龙是什么造的？是泥造的。所以求雨的时候，必定在泥龙那个地方求雨。你在泥龙那儿求雨，也就有感应，就会下雨。

现在科学发达，说是这个雨并没有人管它，落雨是蒸气所造成的。不错！是蒸气。但是蒸气它是个死物，若没有一个主持者来主持它，不会自己降雨的。好像机器或者电脑，它会算东西；你若没有一个人去指挥叫它算，它不会算的，一个样道理。所以下雨虽然说是虚空里头蒸气的一种作用，可是在默默中，我们凡夫的肉眼看不见的，是有一种神龙在那地方支配它。不过这种境界，不是我们凡夫科学所能研究明白的，所以到现在还是这样讲；实际上，这个雨是由龙来降雨的。“我也没有看见过龙，怎么龙会下雨呢？”你没有看见龙？那等你将来看见，我再给你讲龙是怎么回事；现在你没有看见，我也不告诉你。

记得我在东北的时候，有过这么一次事情。这事情很奇怪的，怎么奇怪法呢？我有个徒弟，他叫果舜；他修道用功比我都诚心、有工夫，这是我最欢喜的一个徒弟。他自己造了一个小小的茅蓬，茅蓬旁边就是龙王庙。茅蓬造成了，就请我到他那儿给那茅蓬开光。开光这一天，旁边有个龙王庙，就有十条龙都来要求皈依三宝。你说，奇怪不奇怪？龙来要皈依三宝！当时我带着四个徒弟，其中两个有天眼通的，另两个打坐入定就可以观察一切的事情。这十条龙来要求皈依，我当时对它们讲：“现在天气有几个月都不下雨，你们做龙的为什么不下雨呢？你们这么懒，变成懒龙了！”这十条龙因为要皈依，所以我骂，它们也没有发火。它们说：“我们没有这个权利，一定要玉皇大帝叫我们下雨，我们才可以下雨。他不叫我们下雨，我们虽然可以下雨，但是不可以随便下雨的。”

我对这十条龙讲：“世上有这么一个出家人，他叫什么什么名字，现在要求在他所住的地方，四周围四十里地以内，请玉帝给下雨。如果明天下雨，我后天就给你们打皈依，因为你们帮我办这个事情办成了；明天若不下雨，我也不要收你们做徒弟！你们也不用皈依三宝了！”这样子，果然它们就到天上去求玉帝，转达这些话。这真是很神，是一种神话。

第二天，果然就下雨了；这个雨下得也很奇怪，四十里地以内有雨下，四十里地以外就没有雨下。我因为这么样讲过，所以第三天就给它们打皈依。这是我自己经验的，龙会下雨；可是这个事情，虽然是我自己亲身经验说出来的，不相信的人就比相信的人多。究竟为什么呢？我也不知道。我不管他相信不相信，我就提出来给大家作参考；等将来你信的时候，就知道我今天对你所说的，是实实在在的话。

还有和这件事情相同的，这是我在香港的时候。有一年，香港由春天到夏天也没有下过雨；在这时候，所有的寺院、佛堂、精舍，所有佛教的道场，各处都求雨，求了五、六个月，也没有雨来。没有雨来，我以前也不管这个闲事──其实我从来就不愿意管闲事的，有这么多人求雨，比我一个人的力量一定会大的，所以我就更不管了；等到五、六个月的时候，不管不可以了！为什么？因为我在西乐园那地方住，这水也将要乾了，没有多少水来了。这时候，我就对一个老的皈依弟子讲：“在三天之中，你要念‘南无阿弥陀佛’求雨，三天若不下雨，那你这老皈依弟子没有用了，你以后就不要见我！我限你三天的时间，你就念‘南无阿弥陀佛’求雨！”那么他就很听话的念，果然没有到三天，两天就有雨下了。

这一下雨，你说怎么样？香港所有的佛堂都登报纸、登广告，这个说是他求雨求来的，那个也说他们求雨有功德。结果我们那个地方的这位老居士，念佛念来的雨也没有一个人知道；为什么呢？他没有发表新闻。为什么我叫他求雨，三天就下雨呢？因为我相信，我有十条龙的弟子，这十条龙如果不懒的话，哪一条都可以下雨的；当时我就叫它们来下雨，果然在两天之中，就下雨了。类似这个事情，有好多次。

还有一次，我们在那儿供天，云来了，像就要下雨。他们一般人说，外边不可以供天，就要下雨了。我在当时说，现在不可以下雨的，我就不准它下雨！那么供天用了大约四个钟头的时间，我们供完天，方才把东西搬到里边来，即刻就下雨。

所以不管你信不信，这些事情要有经验，才能告诉你。我在香港有一些皈依弟子，他们很相信的，知道我当时讲的话都灵的，都有应验的。那么现在，明天就是一号，四月已经过去；我说这四月不会地震，果然这件事情也大约灵验了！本来这里边有很多的因缘，因为时间的关系，

就不详细讲。

（八）正定。正定就异于邪定。定还有邪定吗？什么叫邪定？就是一种执着、放不下。好像有的人欢喜喝酒，你劝也不改；你叫他不要喝酒，那他绝对不可以！为什么？他有这种邪定。好像他吃迷魂药，吃这种愚痴的药丸子，越吃越愚痴。你说不要吃那个东西，他说：“可以开悟的！我吃了，就有很多的境界：我这个人都改变了，所看见的也不同了，所听见的也不同了，这个世界就变得七宝庄严的世界了！这不就是一种境界吗？”他也不改，这都叫邪定。好像有人到来听经，听不入耳；为什么？他有他那个执着，认为自己是对的，我不能听你的！这都叫邪定，有那邪知邪见的定。

正定，就是修四禅（初禅天、二禅天、三禅天、四禅天）、八定（四禅天，再加上“空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天”）。那么修这个法，要先没有我相，一切不为自已，把自己忘了；既然忘了自己，怎么又会喝酒？怎么又会吃迷魂药？怎么又会去尽帮助自己这个身体？怎么又执着自己这个身体？修禅宗，要连一切人最欢喜的好处都要忘了它，这就是正定。

又多仆从而侍卫之：仆，是做工的工人；从，就是随从而保护着。侍，是侍奉，就在旁边照顾、做工；卫，是卫护。按照字义是这样讲，“仆从”是譬喻方便法门、方便波罗蜜，以方便法而达到彼岸。这方便法，是能委屈婉转的顺承人意，为人做一些工，来帮助人，所以这叫方便波罗蜜。天魔外道及二乘人都离不了这方便的智用，都随着这个方便的智去修道。所以在《维摩经》上说：“皆吾侍者。”皆，就是全是，全是来侍候我的人；侍者，就侍候我的人，好像waiter（服务员、侍者），就是来服侍、帮着做工的这种人。

仆从，又有一种意思，就是果地所得的神通。果地的菩萨，是已经证果，得到十地的地位。果地的菩萨都有神通，能遂心如意，想做什么就可以成就什么。这种神通能以随心如意，好像有很多仆从来保护着。这就是大乘法要需要很多方便法来帮助、来成就，所以这叫“又多仆从而侍卫之”。言其神通，什么事情都可以做得到，好像有很多帮助做工的仆从似的。

现在这一段文，约“观心”来讲。我们现前这一念的心性，往竖着来说，也没有一个先、一个后，也没有一个开始、一个终了；若往横着来说，这心也没有一个边际。没有一个边际，所以在现前一念心性来说，也就是空谛，也就是假谛，也就是中谛；谛，就是道理。因为它具足“空、假、中”这三谛，所以就谓之“高”；这就代表“其车高广”的“高”字。

又我们现前这一念心，是具足十法界的；佛法界、菩萨法界、声闻法界、缘觉法界、天法界、修罗法界、人法界、地狱法界、饿鬼法界、畜生法界，这十法界都没有超出这现前的一念心，所以又给它起个名，叫“广”，因为这十法界太广大了。

我们的性德，就是自性的这种德，超过恒河沙数，所以叫众；性德的本体，就是宝；所以给它起个名字就叫“众宝庄校”；庄校，是互相有一种接连不断的意思。

又者，我们心外就无法，法外就无心，所谓“佛说一切法，应众生一切心；若无一切心，何用一切法？”所以说“心外无法、法外无心，心就是法、法也就是心”。外道怎么叫外道呢？他就心外求法，向心外边找法去。既然心外无法，一说这一个“心”字，就包括世法、出世法；世法、出世法，都包括在这一个“心”字里边了。所以这样子，就譬喻“周匝栏楯”。

又者，这个心能普遍感应一切，有一种感应道交的力量，所以“演诸音教”；演是表演，诸是一切。一切的音声和言教，也都不出这一念心，所以这又叫“四面悬铃”；四面悬着铃铛。“又于其上，张设幰盖”，这也是说的这一念心；言其这个心，是一切诸法中最妙的。它既然为诸法中的最妙，所以就无法不包，没有法不在这个心里头包着；也无法不覆，这个心都在所有这一切法的上边；所以才说“又于其上，张设幰盖”。

我们这个心，有心王，又有心所。心王，就是八识心王；八识就叫心王，其余的都叫心所。这个心王，有时作一种的观想；它这儿一作观想，其余所有的心所，就都响应它，就都听它招呼。所以这就譬喻“亦以珍奇杂宝而严饰之”。

讲经讲“观心”，这种讲法很多人都不容易了解；你要是不了解就不听，那始终都是不了解的。你看！人人都知道有个“心”，而心有这么多个讲法；讲出来，反而不明白了。

这个心所，有个善心的心所；善心和心所互相帮助，有一种接连不断的因缘，这就譬喻经上所说的“宝绳交络”。在善心的心所里边，能生出来无量的智慧，也能成就无量的福德，所以这又譬喻“垂诸华缨”。

又者，这一念的心性，具足柔软的法，也具足轻安的法，而且还具足一切诸法；所以就重重无尽，左一层，右一层，说也说不完，讲也讲不了。一念心性就有这么大的作用，所以这又譬喻“重敷婉筵”。这个心性，也就是动、也就是静，也能动、也能静，动不碍静、静不碍动，动静一如，动静不二，这就是表示的“安置丹枕”。

你再往深了一层来观察，这个心性的理，是由“妙观察智”显出来的，所以就譬喻“驾以白牛”。“肤色充洁”，诚信的这种功德，微妙不可思议，所以这就叫“肤充”，肤非常的滋润。

在这个心性具足有无量的功德，要是不掺杂烦恼，这就叫“色洁”，色洁净了。因为你在你心性里头，不掺杂无明烦恼。这个心，具足圆融自在，这是譬喻“形体姝好”。

观心这种“圆观”，就是圆融无碍的这种观察智慧；它能生长一切的善根，所以这叫“有大筋”。那么这种圆观，又能摧伏三界以内的见爱──见爱，也就是爱见，这种颠倒的思想；摧伏，就是把它摧毁了、没有了；所以这叫“有大力”。

这种圆观，它是定慧不二，即定即慧，即慧即定，定慧圆融，所以譬喻“行步平正”。这种圆观，它能以任运而达到彼岸，所以比喻为“其疾如风”。这种圆观，它又能使令一切的心所、支配一切心所，所以就叫“又多仆从而侍卫之”。

现在依照观心的道理，来解释这一段经文，若往多的讲，还有种种的讲法；不过限于时间的关系，暂时讲到此。

O2 释有车之由

所以者何？是大长者财富无量，种种诸藏，悉皆充溢。

所以者何：在前边说，这个车这么样子高、广，上边有四面悬铃，张设幰盖，又用珍奇的杂宝而严饰之，又有很多的仆从而侍卫之，这是什么原因呢？

是大长者：就因为这位大长者，财富无量：财富，是所有一切的法宝，就譬喻“佛的财富”，也就是佛所说的种种法门。种种诸藏：就是种种的宝藏；所有一切法都包括在这里面，这是比喻一切法。这一切法，总起来说就是六度万行。

六度，就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。这六种，不是单单我们念一念这个名字，这就算到彼岸了；也不是我们单单学学这个名词，就算明白了。要实实在在去做！布施，或者财施、法施、无畏施，要去躬行实践。持戒，就是“诸恶不作，众善奉行”，也要去实地做。忍辱，这是最不容易的；布施也容易，持戒也不太困难，唯独这忍辱是最不容易的。

为什么？就因为我相没有空；我相不空，就不能忍辱。忍辱，就是逆来顺受，对你不好的人，你要认为这是好的。有人就说这太愚痴了吧！学佛法，就是不要学得太聪明了；你太过聪明，就又过去了。若没有我相，没有我执，没有我见，就把“我”扔到一边去，不要它！你要想：“未生之时谁是我？生我之后我是谁？长大成人假名我，转眼蒙眬又是谁？”没生的时候，哪一个是“我”呢？“我”又是哪一个呢？在父母未生以前，“我”又是怎么一回事来着？生我之后我是谁，这个“我”又是谁来的呢？是怎么回事呢？长大成人假名我，假名字是有个“我”；等到死了之后，又是哪一个呢？你能常常把“我”看得空了、看得假了，这个时候就能逆来顺受了；虽然对我不好的人，我也觉得没有什么问题。

我们学佛法，不是听了之后，就算明白佛法了，必须要实实在在去做；实实在在去做，不是说一天到晚，左吃一块糖甜甜的，右吃一块糖甜甜的，这样子我就忍辱了。说我吃糖，我很欢喜吃的，这忍辱了！不是的。若遇到有逆境的来，就是你最不欢喜的事情来了，你要像没有那么回事似的，这个就是明白了，就是真会做了！这就叫逆来顺受。忍辱，大大概概是这样子，不过不容易做得到；能以做得到，这就是得到《妙法莲华经》的妙处。

不要把“我”看得那么重，“我”将来都会死的，何必那么样子死心塌地的，就帮着这个“我”来争名夺利呢？所以，要把“我相”看空了！要没有我！“那有人打我，那怎么办呢？”有人打你？你要这样想，哦！我以前打过这个人，所以现在他打我啰！“那今生我没打过他呢？”那么前生或者我打过他，或者我骂过他。我没讲过吗？你今生骂人，来生就会被人打的；你今生若打人，或者来生就会被人杀了；你今生若给人家麻烦，来生人家也给你麻烦的。所以这前因后果很厉害！说：“我不信！”你不信？你有没有烦恼？有烦恼，那就是这么一回事：你不能忍辱，不能把一切都放下。你不信，也是这么回事；你信，也是这么回事。因为我们前生若骂人，今生被人打；前生若打人，今生就或者被人杀了；前生若杀人，今生或者这个人就把你一家大小都全杀了！“有这么严重啊？”你知道，这就像钱存到银行里，你若不拿钱，就会生利息；这个因缘果报，是很厉害的！

因为这个，我们修道的人，时时刻刻不要给人家添麻烦；要管着自己，不要无缘无故就生出一种的烦恼来，这是忍辱。精进，就是不懈怠、不懒惰，昼夜六时恒精进。

禅定，是坐禅修定；修禅定的功夫，前边讲得很多了。布施、持戒、忍辱、精进、禅定这五度，另外又有一个别的名字，叫福德藏；第六，智慧波罗蜜就是般若藏，也就是智慧藏。所以这儿说“种种诸藏”，这就是譬喻波罗蜜。

悉皆充溢：充，是充足；溢，就是东西满了，流到外边去。这也有一个比喻，譬喻权实二智。权智圆满了，这叫“溢”；实智圆满了，这叫“充”。权智也圆满了、实智也圆满了，权，权实的智慧都圆满了，所以叫悉皆充溢。

方才讲忍辱，我还有一点意思，把它再补充一下。譬如有人打你、或者有人骂你，你要做“无我”的观想，没有“我”。但是你办不到这“无我”，我在这个地方，有身体，也有知觉，这怎么能就说“无我”呢？怎么放不下呢？

这也有一个妙法，我告诉你！有人打你的时候，你就这么想："啊！我走路没小心，撞到门框上了，或者撞到墙上了，或者绊到砖头上了。"他踢你一脚，你当自己是绊到砖头上，或者旁边有一根木头倒了，碰上你，碰得痛了。砖头把你绊了一下子，你不能说再打这个砖头几拳；你若打这砖头几拳，越打你手越痛了！本来只碰到你脚上，现在你手也痛了。这就是什么呢？你若和他一打架，痛得更多一点；你若像没有事似的，像碰到砖头上、墙上，或者走路没有小心，碰到门框上，那就没有事了。他骂你，骂人的话是不好听的，你就认为不懂、不明白，当他在讲英文或讲日语，再不，就当他讲西班牙话或者讲法文、德文。总而言之，你就当他说的外国话，不是你自己本国的语言；这是一种想法。

再有一种想法，你就认为："他骂我，正是赞叹我，就给我唱歌、奏音乐呢！"你能反面来想，用这种对治的方法一想，自然就没有脾气，烦恼也没有了。有烦恼的人，就是有业障；若没有业障的人，就没有烦恼。你既然有业障，自己就要想法子把业障消了才可以。这世界上，你要是真修忍辱行，没有什么事情是不可忍的。你听弥勒菩萨这一首偈颂，我相信，你们大家又都不要弥勒菩萨这一首偈颂，认为这个讲得太笨了！虽然你们不欢喜要，我现在再送给你们，再讲它一遍。

老拙穿衲袄，淡饭腹中饱；
补破好遮寒，万事随缘了。
有人骂老拙，老拙只说好；
有人打老拙，老拙自睡倒。
唾在我面上，凭它自乾了；
我也省力气，你也无烦恼。
这样波罗蜜，便是妙中宝；
若知这消息，何愁道不了？

"老拙穿衲袄"，老拙，就是我又老又愚痴；拙，是拙笨。拙笨，也就是"愚痴"的一个别名。穿衲袄，我穿的衣服，是补很多补钉的。"淡饭腹中饱"，我吃的饭，是很淡而无味的，可是我肚里一样饱。"补破好遮寒"，我的衣服破了，我就补上它，它就可以遮寒，就不冻了！"万事随缘了"，什么事情随缘随分，就都了了、过去了，就都没有了。

"有人骂老拙，老拙只说好"，有人骂我，我就说，再好听都没有了！这音乐奏得是不错的，听得我越听越欢喜听。"有人打老拙，老拙自睡倒"，有人打我这一个愚笨的人，我就睡到地下。你说这是妙不妙？

"唾在我面上"，唾，就是吐口水，他往我的面上吐唾沫黏痰。这是中国人一种污辱人的行为，要是对你看不起，就一口唾沫吐到你脸上了。"凭它自乾了"，我也不擦，叫它自己乾了！"我也省力气，你也无烦恼"，我自己也省得费力气，你也没有烦恼了。为什么？你吐在我脸上，我连擦都不擦；你一看，"这个人大约是个木雕泥塑的，所以我对他这么样不客气，他都没有反应。"所以也就不生烦恼了！本来这个人是很怒气冲冲的，才往他脸上吐唾沫；可是他也无动于衷，这样就没有事了。我既省擦这个面的力气，你看我没有反应，所谓"一个巴掌拍不响"，那么也都无烦恼了。

"这样波罗蜜，便是妙中宝"，这样的波罗蜜，就是忍辱波罗蜜，这是妙中的宝贝。"若知这消息，何愁道不了"，你若真能这样去实行，道业怎么不能了？你不能，就因为你放不下你那个"我"！你那个"我"比须弥山都大，什么地方都摆不了，往什么地方放，都满了！所以你要把这个"我"放下。没有"我"，那是真正明白佛法；明白佛法的人，所以要修忍辱。

方才我"有人打你"这个意思没有讲完，所以现在再补充。我们是学佛法的人，对这个忍辱，都应该特别地注意一点；如果不注意，遇着境界来了，你不认识，无明火发起来三千丈，那就把什么功德都烧没有了。我常说"千日打柴一火焚"，你斩了一千天的柴，一根火柴就可以把它都烧毁，也就是这个道理。

我们要看看自己有没有烦恼？回光返照一下，如果没有烦恼了，那就得着这佛法；若还有烦恼，那还要往前认真去学。这烦恼就是八风吹不动，前几天讲苏东坡，你看！要八风吹不动才可以，不容易的。不要说八风，吹一口气，就发脾气了，这样子你还要往前去学，往前去研究佛法。这什么时候没有烦恼，那你就是得到佛法的好处了。这是最要紧的！

所以我们修忍辱，这是最要紧的。你不要说旁人，你骂我，就随便你骂；你打我，随便你打。就是我们现在有一个中国人来，你们常常看见他的；他把我治得没有办法，我向他来叩头。你看！本来他是弟子，我向弟子来叩头，这个从古以来到现在，没有这样的；但是没有法子，他把我这个做师父的，弄得都无法可使。这个人的名字，我不要讲；讲出来，你们大家都要向他叩头了！我不希望你们大家向他叩头。

我想起来，到美国来，还有一件事情很好笑的。在我头一次来那一年，有个大同教到亚利桑那州（Arizona）那地方，去对印地安人宣传他们这种的宗教；于是他们也请我去了。我到那个地方，看见那些人很苦的，所住的地方也没有卫生设备，也没有床、蚊帐，什么都没有！他们那里边，就有一个作领袖的，见着我──因为那时候是在夏天，那地方天气也很热，我穿的衣服也很少；他们看见我胸前这个"卍"字，那个作领袖的就哭起来了，他说和我是一家人，这回才见着了！于是他就哭起来，说："我们以前就盼望你来，你来好救我们！"我说："谁告诉你们这么样子的呢？"他说因为我胸前有这个"卍"字。我说："这个随便可以做出来的嘛！

你也可以做一个。”虽然这样讲，但是我觉得他们生活很苦，对他们心里就非常不忍──不忍，就是忍不住；忍不住他们这种的痛苦，那么就回来了。

又听说，当时伊朗有地震，那年死了很多很多人。还有香港沙田就打飓风，死了一百六十多个人。还有一件事情，就是古巴那地方，苏联放了很多火箭，美国和古巴要开战。我说，我也没有什么大的力量，那我祈祷给这个世界和平，到处不要有这么多灾难，于是就不吃东西。不吃东西，经过有三、四个礼拜的时候，就有新闻记者来访，又有电视台也来拍照；很多人来了，当时也就有一个中国人，就是方才我说的这个皈依弟子，也来了。人家来访问我，他就不叫这些人和我讲话，只和他讲话；他讲什么？他说我不吃饭，但是我吃着面包！不要说面包，连茶我都不喝，一天只饮一杯水；到五个礼拜之后，我才吃东西。你想一想，不吃东西，都受人嫉妒；他不单不来拥护，而且还来破坏。你说！你修道，这不容易的，不是像吃糖那么甜的，所以很苦很苦的。

N3 广明心等

而作是念：我财物无极，不应以下劣小车与诸子等，今此幼童皆是吾子，爱无偏党，我有如是七宝大车，其数无量，应当等心，各各与之，不宜差别。所以者何？以我此物，周给一国，犹尚不匮，何况诸子。

而作是念：这位长者就作这种的念。我财物无极：我这种的法，是没有再这么高、这么尊贵的了。不应以下劣小车：我不应该用小乘法来度这一切众生。与诸子等：这一切的三十子──就声闻、缘觉、菩萨，不应该用这种小乘给他们。

今此幼童：现在这些小孩子。这些小孩子，也就是譬喻三乘的人，修道修的时间未久，都是初发心的，好像小孩子那么样无知无识的。皆是吾子：但是虽然他们没有知识，可都是我的儿子。爱无偏党：佛说，我爱我的儿子──我对一切众生，无偏无党，都是一样的，没有偏私，也没有一种偏爱。

我有如是七宝大车：我有像这样用七种宝贝所造的大车──就是四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提、八正道，这三十七道品所庄严的大乘佛法。其数无量，应当等心：这数目很多很多的，我应该平等平等地，存平等的心，各各与之，不宜差别：每一个小孩子，我都给他一辆大车，不应该有所分别。

所以者何：什么缘故呢？以我此物，周给一国：以我所有的财物──这种法宝，就是周给一国的人。“一国”是譬喻常寂光净土。犹尚不匮：不匮，就是不缺乏，都用不了。“不匮”是譬喻这个佛法永远都不会缺乏的。何况诸子：既然我的法布施给全国人民都用不完，何况是我自己的儿子呢！我自己的儿子，同我这样有缘，所以那更用不了了；所以我现在一定每个人给他们一辆大白牛车。

M4 诸子得车欢喜喻

是时诸子各乘大车，得未曾有，非本所望。

是时诸子，各乘大车：是时，就是这位长者赐给诸子大车的时候。那么给这大车，如果财富无量，而不是他自己的儿子，也不会给；如果是自己的儿子，而没有钱，也不会给这样七宝的大车。现在这位长者既然有钱，而且财富无量，有种种宝藏，皆悉充溢、圆满，这些诸子又是真正的佛子，所以佛就等赐大车，给每个儿子一辆大车。本来这一些小孩子不是希望完全都是得到大车，他们所希望的只是或者一个羊车，或者一个鹿车，已经就满足了，已经就觉得很欢喜、很好玩了。现在长者因为有钱的关系，所以就所有的儿子都赐给一辆大车；这就是用大乘法来救度众生。这样子，这一切的小孩子，本来没有这种大的希望，可是现在都得着这种又美丽、又高贵的大白牛车。

得未曾有，非本所望：所以这一切的小孩子，从来就没有见过的，从来也没有玩过这么好玩的，这不是他们本来所希望的。本来所希望的只是小车就可以了，现在得到大车了。

这意思譬喻什么呢？譬喻二乘人本来修小乘法，分段生死已经了了；可是现在又不用另外费功夫，不用另外多麻烦，就“各以本习而成道业”──藉着他本来所修习的，又成就大乘法。怎么叫各以本习？就是他本来所学的。本来所学的是小乘的境界，现在他再往前一进步，回小向大，大乘的法也就得着了！所以自然而然就把变易生死也了了。了了变易生死，这不是他本来所希望的；不是他本来所想要得到的，现在已经得到，所以这叫非本所望，就是超过他本来那种希望。

L4 无须妄喻　分三

M1 如来垂问　M2 舍利弗答　M3 如来述叹

今M1

舍利弗！于汝意云何？是长者等与诸子珍宝大车，宁有虚妄不？

在你的意思里怎么样啊？这位长者平等给这一切的儿子这样珍奇宝贵的大车，你说他可是有没有说假话？是不是做得不对呢？

M2 舍利弗答

舍利弗言：不也，世尊！是长者但令诸子得免火难，全其躯命，非为虚妄。何以故？若全身命，便为已得玩好之具，况复方便，于彼火宅而拔济之。世尊！若是长者乃至不与最小一车，犹

不虚妄。何以故？是长者先作是意，我以方便令子得出，以是因缘，无虚妄也。何况长者自知财富无量，欲饶益诸子，等与大车。

前边佛问舍利弗，在你意思里怎么样？这个长者因为一律给大车，是不是打妄语了呢？这是问；那么这一段文，就舍利弗答覆佛。答覆什么呢？答佛不是打妄语，不是说虚妄的假话。在这个地方，有人就问："佛为什么自己不解释呢？佛可以作一个问答，表明自己没有打妄语，为什么还要问舍利弗呢？"因为这位长者是比喻佛，佛要是解释自己没有打妄语，那么一般人就没有那么相信；现在问舍利弗，由大智舍利弗来解答这个问题，令一般的众生都明白佛不是打妄语。

舍利弗言，不也：佛这样问舍利弗，舍利弗就回答说，不是虚妄，佛没有打妄语。世尊！是长者但令诸子得免火难：这一位长者，就是比方佛。他就使令这一切的诸子，能以避免这火的灾难，全其躯命，非为虚妄：令这一班小孩子没有烧死，能保全他的生命，这已经就不是虚妄了。

何以故：为什么呢？若全身命：假设他这些个诸子，已经把身命保全住了，没有被火烧死；便为已得玩好之具：这就已经算是得着他的玩好之具了。因为人身最重要的，就是生命；生命既然保持得住了，这就是得着他所玩好的一切东西，这已经就不是打妄语了。况复方便，于彼火宅而拔济之：况且这位长者又广设种种的方便，在三界火宅里边，把这一切的众生都从这火宅救出来。

世尊！若是长者乃至不与最小一车：如果这位长者，乃至于连最小的羊车也不赐给这一切的儿子，犹不虚妄：也不算虚妄。何以故：这又是什么缘故呢？

是长者先作是意：因为这位长者，他在没有救出这一些小孩子时，他已经先有这样的想法，我以方便令子得出：我用方便权巧的法门，令这一切的小孩子从这火宅里边出来。以是因缘，无虚妄也：以这种的因缘，这就不是虚妄的。为什么？他预先已经表明他是方便嘛！方便，就是权巧方便。因为他是以这种的因缘，所以单把他们救出来，已经就不算打妄语了！何况长者自知财富无量：何况这位长者，他知道自己有无量无边这么多的钱财，欲饶益诸子，等与大车：他想对这一切的诸子饶益，令他们都得到好处，所以他平等赐与大的车。

这一段文，就是说佛为着救度众生，是不用小乘法来救度，佛的本分也算尽了；况且现在给一切众生的都是大乘法，以大乘法来普度众生，所以这不算打妄语。

M3 如来述叹

佛告舍利弗：善哉！善哉！如汝所言。

佛告舍利弗：佛听见舍利弗这样来答覆他的问题，于是告诉舍利弗，善哉！善哉！如汝所言：你说得真对！你说得真是对了！就像你这样说的道理。

Ｊ２ 法合　分二

Ｋ１ 合总喻　Ｋ２ 合别喻　Ｋ１ 分二

Ｌ１ 合长者等三喻　Ｌ２ 合三十子等三喻

今Ｌ１

舍利弗！如来亦复如是，则为一切世间之父。于诸怖畏、衰恼、忧患、无明闇蔽，永尽无余，而悉成就无量知见，力无所畏，有大神力及智慧力，具足方便智慧波罗蜜，大慈大悲，常无懈倦，恒求善事，利益一切，而生三界朽故火宅。

舍利弗：释迦牟尼佛又叫一声，舍利弗！如来亦复如是，则为一切世间之父：佛教化众生，也就和我方才说的长者，是一样的道理，如来是一切世间众生的慈悲父亲。

于诸怖畏、衰恼、忧患：在这一切的怖畏、衰恼、忧患。怖畏就是恐惧；衰是衰败、老衰，恼是烦恼；忧患是一切的忧愁和所患的，所患也就是所担心的问题。无明闇蔽：一切众生都有无明，这个无明就把一切的智慧给遮盖住、给闭住了。闇蔽，闇是黑暗，蔽就是给遮住，被无明给遮住了。永尽无余：可是释迦牟尼佛对怖畏也没有了、对衰恼也没有了，忧患也了了，无明闇蔽也永尽无余。永尽是永远都没有，无余是一点也没有剩；就永远都没有这些个烦恼妄想了。而悉成就无量知见：对这一些个无明闇蔽永尽无余了，于是就变成无量的智慧、无量的佛的知见。

在前边讲"各由本习而成道果"，为什么？就拿舍利弗来讲，他就是从智慧门开示悟入佛之知见，大目犍连就从神通门开示悟入佛之知见；舍利弗就以智慧是他本来所修习的，目犍连所修习的是神通。那么各由他本来修习用的功，往前再一进步，就开佛知见了。现在佛把这一切的无明闇蔽都永尽无余，而悉成就，成就无量的智慧、无量的这种天眼的力量。

力无所畏：又成就十力、四无所畏。十力，前边讲过很多次了；四无所畏也是讲过几次，现在再说一说。这四无所畏：

（一）一切智无所畏；有一切的智慧，所以什么也不怕。
（二）说法无所畏；佛说法，好像狮子吼似的什么都不怕。
（三）说障道法无所畏；说破除障道的方法，也无所畏。
（四）说尽苦道法无所畏。

有大神力：佛有大神力，可以把一切众生都救度出来，离苦得乐。及智慧力：又有大智慧的力量。大智大慧，不是小智小慧。佛的大智慧有四种：

（一）妙观察智；佛为什么知道一切？他有妙观察智。

（二）成所作智；佛做什么事情，一切都可以成功，因为佛有成所作智的智慧。

（三）大圆镜智；佛的智慧，就好像一个大圆镜似的，事来就照，事去则无，照了诸法空相，圆融无碍。

（四）平等性智；佛的智慧是平等平等，一切众生他都不分别。有这四种的智慧，所以叫大智慧力。

具足方便：具足，就是圆满具足。圆满具足什么呢？方便法门；方便，就是权巧方便。怎么叫权巧方便？就是应该用什么方法来救度这一类众生，他就用什么方法去救度这一类的众生。所以才说"无有定法，是法平等，无有高下"。智慧波罗蜜：智慧，就是般若波罗蜜，就是用智慧来达到彼岸。

大慈大悲：大慈，慈能与乐，能给众生乐。众生欢喜快乐，佛就圆满众生的愿，令众生快乐。大悲，悲能拔苦，把众生一切的苦恼都给拔出来。常无懈倦：常，就是永远永远；永远没有懈倦。懈，是懈怠，就是懒惰；倦，是疲倦，就是不愿意做工了，所以觉得很疲倦了，要休息休息。佛没有，佛再辛苦也不休息、也不懒惰、也不疲倦。佛所做的工，就是教化众生，令一切众生都成佛。这也像阿难尊者所发的愿："若一众生未成佛，终不于此取泥洹。"说如果有一个众生没有成佛，他也不成佛；这是发大的愿力。

佛为什么不懈倦？也就因为看一切众生太苦了！众生在这世界上，终日颠颠倒倒、东奔西跑，为这个假的把真的都忘了，所以也不思出离三界火宅。因为这样，所以佛工作特别忙："赶快想法子，把我这一些儿女，由苦海拖出来！"所以运用他的大慈悲力、大智慧力、大神通力，用种种方便权巧的法门来救度众生。因为一个众生救不出来，佛的心也不安乐；佛的工作就是救度众生，所以他没有时间休息、没有时间去求快乐。

恒求善事：佛常常想要做的，就是教化众生，利益一切：他要对于一切都有利益。佛不需要利益自己，佛已经成佛，一切都满足了，所以就要利益一切众生。而生三界：而生到这个三界，朽故火宅：已经要坏了、要烂了的这么一个火宅里头。这是很危险的！佛为什么到这火宅里来？就是为着救度这一切的小孩子；因为这些小孩子玩得什么都不顾了，把家也忘了，把国也忘了，什么都忘了！所以佛到这三界来教化众生，令一切众生早一点醒悟。

L 2 合三十子等三喻

为度众生，生老病死，忧悲苦恼，愚痴闇蔽，三毒之火，教化令得阿耨多罗三藐三菩提。

释迦牟尼佛为什么到三界这么坏的火宅里边呢？为度众生：就因为要到火宅里来度脱一切众生；因为一切众生在这个火宅里边，也不知道惊恐、怖畏，也不想觉悟，也不想知道这三界没有安乐的地方。

生老病死：度生、老、病、死。生，我们人，生的时候好像生龟脱壳那样痛苦。生是这么痛苦，可是到老的时候更是痛苦！一切一切都不自由了，周身四肢、百骸、眼睛、耳朵，都不帮忙了，这时候多蹩气！年纪轻的时候，一切都觉得很健壮；到老了，都不听支配了。老的时候，如果有病，那更是痛苦；长卧在床枕上，也不能动弹，这病久了，更痛苦！还有死，死的时候，好像活牛剥皮那么样痛苦。

这充满忧悲苦恼：忧愁、悲哀和苦恼，还有愚痴、闇蔽，以及三毒之火：三毒，就是贪、瞋、痴。佛就想解决这些三毒之火，教化令得阿耨多罗三藐三菩提：教化一切众生令得到无上正等正觉，得到佛的果位。佛到这三界来，就是为着教化众生这件事情。我们众生一点都不知道佛的慈悲，一天到晚也不想出离这三界，累得佛天天在那儿等着，令佛都着急了！所以，我们现在要赶快打起精神，要早出离这三界，不要留恋在这火宅里边。

K 2 合别喻　分四

L 1 合长者见火喻　L 2 合舍几用车喻　L 3 合等赐大车喻

L 4 合长者无虚喻　L 1 分三

M1 合所见火　M2 合广前所见　M3 合长者惊怖

今M1

见诸众生，为生老病死忧悲苦恼之所烧煮；亦以五欲财利故，受种种苦；又以贪着追求故，现受众苦，后受地狱、畜生、饿鬼之苦，若生天上及在人间，贫穷困苦、爱别离苦、怨憎会苦，如是等种种诸苦。

见诸众生：佛见到一切众生，为生老病死忧悲苦恼：为生苦、老苦、病苦、死苦，又有忧愁、悲哀和种种的苦恼，之所烧煮：这些生、老、病、死、忧、悲、苦、恼，也就像大火似的；众生就在这大火里头被火来烧，又好像用热水来煮一样。

亦以五欲：也都因为五种欲。财、色、名、食、睡这是五种的欲，又色、声、香、味、触也是五种的欲；这五欲令人颠颠倒倒。

人为什么做坏事？也就因为被这五欲所转动，所以就做种种的坏事。人为什么做好事？也就因为这五欲；他把五欲看得很冷淡，所谓“看破了”，把它看得清楚了！哦！不过如此！有多少钱，临死也带不去；你有什么好的美色，到死了也空了。你吃什么好东西，到肚里就变了样子；如果再叫它从大便出去，任何人也不肯吃。再好吃的东西，把大便放一点点在里头，人人都不会吃的。你看！也是那种的东西，只是经过机器把它改造一下，变了样子，就不同了！食，也是没有什么重要性的。睡，是睡觉。越睡越想要睡，越想要睡就越睡，睡得一天到晚迷迷糊糊的，什么也不明白。名，你就有一个好的名誉，等到死的时候，这个名也化为乌有。所以财、色、名、食、睡这五欲，把它看破了，觉得都没有什么意思，所以他就往好事来作功德。

好像《楞严经》上说，你成佛也是由你六根去成的；你造罪业、堕地狱、受生死的轮转，也是由你的六根。这五欲也就是这样子，不明白的人，就贪着五欲；贪着，就舍不了。明白的人，就把它放下了，所以有力量就做种种慈善的事业、做种种的功德。

财利故：财是钱财，利是利益；有这种的缘故，所以受种种苦：因为贪求五欲，就用种种方法去贪求；贪求不到、求不得，就有种种的苦发出来。

又以贪着追求故：因为贪着五欲、追求五欲这种种的缘故，而有求不得苦──求而不能得到，就受这种的苦。所以现受众苦：在现生受了很多的苦，很多的不如意的事情。你现世因为贪求五欲，造了很多罪业；后受地狱、畜生、饿鬼之苦：等到死后，就堕地狱、转畜生，或者做饿鬼；受地狱、畜生、饿鬼之苦。

若生天上，及在人间：假若生到天上，或者在人间，就有贫穷困苦：困，是困难；困苦，就非常的困苦。这种贫穷的人，叫他作布施，这是非常之难，因为他根本没有钱；他就想作功德，也没有机会可以做。所以他越没有就越穷，越穷就越没有，什么也没有了！房子也没有，地也没有，穷得没有一件值钱的物品。可是修道的人，有钱的，越有就越有；为什么？他作布施。布施越重，善根越深，所以他越有。因为这样，所以我们要在有能力时，应该栽培我们种种的善根；不要等没有能力时，想做也做不到了。

爱别离苦：你看，人生最欢喜的、所爱的不能常常在一起，或者有什么特别因缘就要离别了；离别的时候，难割难舍，这是一件最痛苦的事情。

怨憎会苦：怨，就是你所不愿意的人，或者就有一种没有缘的感觉。你和这个人若有缘的话，他就骂你、打你，你都欢喜，你都对这个人还是有好感；若没有缘的话，你就怎么样赞叹他、恭维他，也觉得没有什么感情。你本来是赞叹他，或者他就觉得你在讥讽他！本来你说他好，他就觉得你在反面讲他坏！就误会了，这就是没有缘。“怨憎”就是没有缘；你对他再好，他也讨厌你，感化不过来他，令他总对你没有好感。

“会苦”就是你本来讨厌这个人，你离开到旁的地方避一避；可是到别的地方，又遇着另一个和这个是同样的人，令你讨厌、不欢喜他，给你很多麻烦，给你很多烦恼，这就叫怨憎会苦。怨憎会苦，主要就是在往昔生中，同他没有结好缘，就结怨了、结冤了。

如是等种种诸苦：像以上所说这么多种种一切的苦。

M2 合广前所见

众生没在其中，欢喜游戏，不觉不知，不惊不怖，亦不生厌，不求解脱。于此三界火宅，东西驰走，虽遭大苦。不以为患。

众生没在其中：众生都沉没在这苦恼里边。欢喜游戏：他还不觉得苦，还在这三界火宅里欢喜、游戏，在这儿觉得很好玩的；就好像前面所讲的火宅里边那“三十子”、“诸子”。不觉不知：他们也不觉悟，也不知道，不惊不怖：也不怕死，也不生恐怖心。亦不生厌：他因为不知道苦的烦恼和集的烦恼，所以也就不生厌倦。不求解脱：他也不想求道，也不想证灭，所以他也就不求解脱。

于此三界火宅，东西驰走：在这三界火宅里，东跑跑，西跑跑，各处去跑。在这世界上，虽遭大苦，不以为患：虽然遭遇一切的事情，都是苦恼的；但他也不以为是一个忧患的事情，还认为很快乐的，这叫染苦为乐。

M3 合长者惊怖

舍利弗！佛见此已，便作是念：我为众生之父，应拔其苦难，与无量无边佛智慧乐，令其游戏。

舍利弗：释迦牟佛又叫一声，舍利弗！佛见此已，便作是念：佛见着这种苦恼情形之后，就有这种的思想了。

我为众生之父：我是三界的导师、众生的慈父，应拔其苦难：我应该把众生所有的苦难都给救拔出来，令他远离这苦难。与无量无边佛智慧乐：给他无量无边佛智慧的这种快乐。拔其苦难，这就是大悲心；与无量无边佛智慧乐，这就是大慈心。令其游戏：令所有的众生，在大慈大悲的这种大乘佛法里来游戏、来玩。

贫穷有困苦，那么富贵有没有苦呢？富贵有“乐苦”。乐怎么会有苦呢？乐极生悲，乐到极点，就该哭起来了。虽然说“贫穷布施难，富贵学道难”，释迦牟尼佛是最富贵的，可是他也能学道。

在佛住世的时候，有这么一个公案。因为佛前要常点油灯，到白天，就把油灯熄灭了，晚间才把它点着。可是这一天，有一个穷人来，送了大约一加仑的油，预备佛前点灯供养佛。这有管理佛前的香灯师，在白天就把灯熄灭了，晚间再把灯点起来。可是这穷人送来的油，倒在油灯里点起来，这个灯，所有的比丘、任何人，到这儿来用气吹，都吹它不灭；这些比丘就对目连尊者讲：“这个灯吹不灭的！”目连尊者说：“我不相信吹不灭！我去吹去！”他到这儿来，用口吹也吹不灭，用神通风来吹也吹不灭，最后他把这个最大的风──毗蓝风，这种风比任何的风都大，从须弥山后面涌出来，来吹这个灯，也吹不灭。

神通没有用了，他们就去请问佛：“怎么今天这个灯这么作怪，怎么样想法子也吹不灭它呢？”佛说：“啊！你不知道，送油这个人，他是最穷的，各处去和人要饭吃。这是他这一生要来的钱所积蓄的，所攒的就这么多，现在统统拿出来买这一加仑油，来佛前点灯供养；所以他这种心，是永远都不灭的，这种灯也是永远都不会灭的。”所以，以后他的油点的灯，白天晚间也不灭了。这是一个穷人，你看！他本来没有，他把他所有的都布施出来了；所以能使令这个灯永远都不熄灭，用什么神通，都熄不灭它。那么贫穷，你若再能布施，那才是真正的功德；你越没有，你越能作布施，这才是真正的布施。那么越有，还是要作布施；说：“这不是布施吗？”也是布施，不过，你有的人，那是很平常的。

L2 合舍几用车喻　分二

M1 合舍几　M2 合用车喻

今M1

舍利弗！如来复作是念：若我但以神力及智慧力，舍于方便，为诸众生赞如来知见、力无所畏者，众生不能以是得度。所以者何？是诸众生，未免生老病死忧悲苦恼，而为三界火宅所烧，何由能解佛之智慧。

舍利弗：释迦牟佛又叫一声，舍利弗！如来复作是念：如来，就是释迦牟尼佛；佛又做这种的想法、这种的思想，若我但以神力，及智慧力：如果我仅仅以神通的力量，和所有一切智、道种智、一切种智，这种智慧的力量，舍于方便：不用方便法门；为诸众生：为这一切的众生，赞如来知见：赞叹佛的知、佛的见；就是一切种智和佛眼。力无所畏：赞叹佛的十力、四无所畏。者：我单单说这个法。众生不能以是得度：众生就不能以这种的因缘来得度脱。

所以者何：什么原因呢？是诸众生，未免生老病死忧悲苦恼：因为这一切的众生，没有能免去这生苦、老苦、病苦、死苦和忧愁、悲哀、苦恼。而为三界火宅所烧：他们都像小孩子，没有明白人生的道理，所以就被这三界的火宅所烧；三界，就是欲界、色界、无色界。何由能解佛之智慧：他们怎么可以知道如来的智慧呢？因为他们从来也就不知道有佛法，所以现在你给他们讲佛的智慧，他们怎么会懂呢？好像在这个西方，很多人都没有听过“佛”的名字，所以学佛法，人人都怕。

好像今天来的女学生，我问她为什么这么久不来？她说她怕。问她怕什么，她也说不出来一个怕什么。所以我就说，人都怕开悟，怕成佛，怕得到明白，因为你明白了，就不能再做糊涂事了。现在甚至于我们的佛堂里，有这种的居士，明明知道错，他单要往错了做；明明知道犯戒是不对，他单要犯去，明明知道吃迷幻药是不好的，他单要吃。那么在没学佛法以前，做什么错事，那都不要紧的；若明白佛法之后，还往错了做，那就是明知故犯。明知故犯，就罪加三等，再要加上三倍的罪；加一等还不算，两等不算，要加三倍。以前不知道法律，犯法了，坐监狱坐了五年；知道这个法是不可犯的了，还要去犯这法，那这回判罪就要判二十年。

所以我们有做错事的人，要赶快地改；若没有做错的，更应该往前去勇猛精进，好好地修行。不要明知故犯，明知道这不对还要去做，这就叫错中错、迷中迷、苦中苦，这是危险中的危险！将来──在前边不是所说地狱、饿鬼、畜生这三恶道？一定是很接近的。我们人犯过，犯头一次，若能痛改前非，这还可以补救；若再犯，乃至三、四、五、六，总继续着犯，这是增加自己的罪业。越造越重，越重就越会堕落。能以迷途知返，走错路还是要赶快回头，所谓“苦海无边，回头是岸”，苦海没有边，你一回头就到岸了。我们人有犯过错的，应该改过；没有犯过的，应该更加往好了去做。所以孔子说过：“过则勿惮改。”有过，不要怕改。若怕改过，那过就是不能没有了，因为不改；若能以把过改了，“过能改，归于无”，就没有了。

M2 合用车喻　分二

N1 牒前三喻　N2 正合用车

今N1

舍利弗！如彼长者，虽复身手有力而不用之，但以殷勤方便，勉济诸子火宅之难，然后各与珍宝大车。

如来的智慧难明难了──不容易明白，也不容易了解；所以佛才“为实施权”，为这实的智慧，而先说权巧方便的法门。舍利弗：释迦牟尼佛叫一声舍利弗！舍利弗，在声闻乘中是智慧第一；要是算到菩萨乘里，他的智慧就谈不到第一；在菩萨乘中，智慧第一就是文殊师利菩萨。所以佛告诉舍利弗说，如彼长者：好像前边所讲的那位长者，虽复身手有力：身手有力，譬喻佛的神通；佛这种神通，是妙用无穷的。而不用之：虽然佛有这种神通和真实的智慧，可以用神

通来教化众生，但是他不用；也可以用真实的智慧来教化众生，但是他也不用。那么留着做什么呢？是不是佛舍不得这个神通，一用就没有了？舍不得这个智慧，一用就少了一点呢？不是的。

为什么佛不用神通和真实的智慧呢？但以殷勤方便：佛很忙的，不休息、殷殷勤勤地用这权巧方便法门；这就是为实施权，说权巧的法门，就是为一佛乘而说三乘法。三乘法，是声闻乘法、缘觉乘法、菩萨乘法。

勉济诸子火宅之难：用权巧方便的法门，来救度这一切的众生。勉，是勉强；济，是救济；诸子，就是那三十子、五百人。这三十子，就有声闻、缘觉、菩萨这三乘的人，是佛的真子和佛的内子；五百人，就说的五道的众生，也就是一般的众生。所谓“三界无安，犹如火宅。”在这个火宅里是危险的，如果你不想法子逃出去，就会烧死的。因为会被火烧死，所以叫难；难就是灾难。那么被什么火所烧呢？被三毒的火所烧；三毒，就是贪、瞋、痴。欲界、色界、无色界，这三界就是火宅；被贪瞋痴所烧是非常危险，所以是火宅之难。

然后各与珍宝大车：长者以羊车、鹿车、大白牛车放在门外，把这一些小孩子都骗到门外，然后给每人一辆大白牛车。这大白牛车，是以一切的珍奇杂宝而严饰之；这是譬喻六度万行来庄严这个大车。大车，就是大乘；大乘，并不是菩萨乘，这是佛乘──唯一佛乘，更无余乘，所以叫珍宝大车。

释迦牟尼佛为什么在以前不用这个珍宝大车，而说有三种车呢？因为若说有珍宝大车，那些小孩子也未必然懂，所以就说羊车、鹿车、大白牛车。虽然有小车、大车，但是小孩子就欢喜小的；你要是说有大车，或者他害怕了，不敢要了。你若不给他说声闻、缘觉乘，即刻就给他说出佛乘，这个人就会有一种恐惧心了！你给他说真的，他反而怕了，生一种惊怖的心，说哪有这个道理就可以成佛？他就退步不前，不但不往前进，而且还往后跑了！所以佛用这种权巧方便来哄小孩子；好像给人家看小孩子的保姆，要尽说小孩子可以懂的话。如果你说他不懂的话，你就哄不好这个小孩子。佛也知道众生没有这种大智大慧，所以就说小乘法，说声闻乘；而等到法华会上，才合盘托出，整个的佛法都交给众生了，告诉一切众生皆可作佛，所以这叫珍宝大车。

N2 正合用车　分三

O1 合拟宜三车并知子先心　O2 合叹三车希有　O3 合适子所愿

今O1

如来亦复如是，虽有力无所畏而不用之，但以智慧方便，于三界火宅拔济众生，为说三乘，声闻、辟支佛、佛乘。

如来亦复如是：释迦世尊也像这位长者赐给小孩子大车的道理一样。虽有力无所畏：佛虽然有十种智力和四无所畏，而不用之：但佛不用这十力的真实智慧和四无所畏的力量。佛不用神通和真实的智慧，是不是觉得真实智慧和神通特别有价值，如果用了就会少一点？不是的！佛如果用真实的智慧和神通的力量，因为众生不懂，所以就先说权巧方便的法，为实施权。现在到法华会上，开权显实；所有的佛法，都告诉众生，令一切众生早成佛道。

但以智慧方便：所以释迦牟尼佛为实施权，但说方便法。这种方便法，是用智慧来支配方便；这种智慧的方便，是“观机逗教，因人说法”，也就是“应病下药，因人施教”。众生所有的病，就是贪、瞋、痴三毒最厉害。这三毒，把我们本有的法身慧命都给遮蔽住了。

贪，是贪而无厌，多多益善，没有餍足的时候；你说厉害不厉害？没有餍足的时候，也就是昼贪、夜贪，昼夜六时都抱着这个“贪”而不休息。

瞋心，就是对我不如意的，所谓“逆我”者，对于我有一点拂逆的情形，我就生出一种瞋恨心，瞋恨得晚间睡觉也睡不着，想法子一定要报仇，要对付这个人。瞋恨心一生出来，修罗的面目就现出来了，就是七八家子都搬到一起。怎么七八家子搬到一起去？这是个大家庭，力量更大了，团结起来了。这七八家子是什么？是眼睛、鼻子、耳朵，嘴巴，都搬到一起去了。这眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴，它们做了一个大公司，跑到一起去合股做生意去了。做什么生意呢？做要怎么样去打人。这修罗相貌，就是见了谁也不讲话，把面目现一种黑的颜色，叫所有人一看见就逃之夭夭，望而避之。谁一看见，不得了！离他远一点，不要碰着他；他一身都是火药味、炸弹，一碰着他，炸弹要响了，这不得了了！周身都是火药味，这是一个现成的原子弹；这个原子弹，比那个原子弹更妙。

怎么说呢？他这个原子弹是活的，那个原子弹是死的，要用人去支配；这个，自己可以支配它，可以叫它响、它就响，叫它不响、它就不响，有操纵力在他自己这儿。所以不单害自己，也害人。怎么说不单害自己？你无明一发起来，就把你所有的修养、智慧，都给烧去了！你看发脾气的人，都是最愚痴的人。若不愚痴，他就没有脾气。你看有哪一个真正智慧的人总要发脾气？

我方才说这个七八家子搬到一起，成了一个大公司；你们大家大约都明白了，就是眼睛、鼻子、耳朵都长到一起了；不是长到一起，它们都搬家搬到一起去了！搬到一起，就要和其他人斗争；说我们团结起来，有团结力。那么瞋心是这样子，这是修罗的相貌。你们看见谁发脾气，那发脾气的人都是修罗。说：“哦！您这个法师是不是尽给人家起一个坏名词啊？”不是的。

那修罗不会旁的，就是会发脾气，一天到晚以发脾气是他的本领。

为什么发的脾气呢？因为有贪心；若没有贪心，也不会有脾气。又因为什么发脾气？因为愚痴。方才我讲的，你要是聪明有智慧，也不会有脾气了。凡是发脾气的，都是可以把他拨到修罗法界去。所以，这贪、瞋、痴三毒，把我们自己本有的智慧、法身、本有的功德，都给烧去了！这就是最大的一种火。

在如来的智慧来说这种方便法门，能以见着什么众生，佛就说什么法。佛说法，是一音演说法，随类各得解。佛这儿说法，人听着，也是修行成佛的道理，令人觉悟；神仙听着，也要发菩提心，也要修行证果；菩萨听，也是发菩提心；罗汉听，也是发菩提心；声闻、缘觉，都是发菩提心，乃至于一切九法界的众生，听见佛所说的法，都发菩提心。佛以一种的音声说法，而众生的种类不同，但都能明白佛所说法的妙处；所以这叫方便智慧，以智慧的方便来教化众生。

于三界火宅：在欲界、色界、无色界这三界火宅之中，拔济众生：佛来救助一切众生。拔，是救拔，用手拿着把你就拉出来；本来你在那泥里头陷着，佛用手一拉，把你拖出来。这表示我们众生在三界火宅里，被火烧得手也伸不开了，脚也不会走路了，正在那儿烧得都要烧死了；佛就是一个消防员──救火的人，来到这儿把这些人救出来。我们三界就是一个大火宅，佛跑到三界里，不怕被火烧死，还用手往外拉我们；你看，佛对我们多慈悲！

我们听到这个地方，若有良心的人，都应该痛哭流涕；佛对我们这么慈悲，我们再若不发心修行，那真是不是人了！就要堕落到地狱、饿鬼、畜生里头去了。所以，我们现在不要为一个朋友，说几年没见面了；或者为一个亲戚，他有了什么危险就哭起来了；我们现在自己亲历其境，在这火宅里头就要烧死了！佛自己的生命都不顾，而来救我们这一切的众生；你说，我们再若不发心，那可是太辜负佛的这种慈悲喜舍了。所谓“慈能予乐，悲能拔苦”，佛把我们的苦都给拔出来，我们就得到快乐了。应该发菩提心，不要再像以前那么懒惰；应该生惭愧心了，不要再像以前那么大的脾气；应该发觉悟心，佛在那儿等着我们。

有人问：“方才法师您讲，佛都不要命来救我们，那么佛已经成佛了，他还有死吗？”佛没有死，众生有死；佛虽然生死了了，不会再死了，我们众生的生死没了呢！我们众生的生命，就是佛的生命；所以我们若不赶快修道、了生脱死，那也就是等于拉着佛来陪着我们死一样！所以我们在这个时候，赶快发菩提心，向前去勇猛精进，不能再懒惰了。

佛为救拔众生，为说三乘：分别说这三乘。声闻：声闻乘。辟支佛：缘觉乘，就是辟支佛乘。佛乘：就是叫我们成佛去。这三乘的法门，给我们预备到这个地方了，我们是要哪一种车？是要羊车？还是欢喜鹿车？还是欢喜大白牛车？你自己选择一种车。不是说听经，就这么听一听就算了；这是要你自己也拿一份。佛现在给我们这三车，也是每人都有一份的。你欢喜要大白牛车，佛就给你一个；你欢喜要鹿车，佛也给你预备一个；你欢喜要羊车，最小的、Very small one? OK! 你若自己哪个也不要，那么佛也没有法子来救你了！

O2 合叹三车希有　分三

P1 合示相转　P2 合作证转　P3 合劝修转

今P1

而作是言：汝等莫得乐住三界火宅，勿贪粗弊色声香味触也。若贪着生爱，则为所烧。汝速出三界，当得三乘，声闻、辟支佛、佛乘。

而作是言：释迦牟尼佛就作出这样的说话。这是阿难结集经藏的时候，加上这四个字；这个“汝等”，就是释迦牟尼佛说的了。汝等莫得乐住三界火宅：为什么释迦牟尼佛说“汝等”？汝等，就是三十子连五百人，也就是包括你我现在这一切的众生。所以你不要以为我们都在外边，我们都在这个“汝等”之内呢！所以释迦牟尼佛对着你、我、他，就说：“你不要很快乐地住在这三界火宅里头”；不要以为很快乐，那是很苦！在欲界、色界、无色界，这三界火宅里边，非常痛苦！一切都不是很好玩的。

所以“莫得乐住三界火宅”，就是讲苦、集、灭、道四谛的“苦谛”。这“苦谛”有无量诸苦，可是众生都是染苦为乐。好像有的时候，世界上不论什么事，要是会做的，就是坏事也能把事情做好了；要是不会做的，就是好事也会把它做坏了。本来是苦，众生就以苦为乐；明明是乐，他又认为是苦，所以这都是一种颠倒相。众生的颠倒相，就迷不知返──在迷途里边走，不知道回头。

勿贪粗弊：勿，就是不要；你不要贪这种的粗弊。粗，对“细”而言“粗”，就是很粗劣的；弊，就是坏了、烂了。什么烂、什么坏呢？就是苦，就是烦恼；它扰乱我们的心性，破坏我们的智慧，令我们都愚痴了，这就叫粗弊。

色声香味触也：色、声、香、味、触，是五尘，也叫五欲；色、声、香、味、触的“尘”，是五尘的境界。色，是色法，有形色可见，凡是我们所面对着，有一种形相的，这都叫色尘；声尘、香尘、味尘、触尘，这都无形的。这五尘的境界，就把我们一切的众生给迷住了！有的就迷于色，被色尘所染污；有的欢喜听音乐，这是迷到声尘上；有的欢喜嗅香，这迷到香尘上；有的贪着于味，这迷到味尘上；有的欢喜触，被触尘所迷，也就是被这触尘所染污。

怎么叫“尘”？就是不清净。这五尘的境界，把众生迷得颠颠倒倒，你若能对境无心，所谓“见事省事出世间，见事迷事堕沉沦”，你在这种境界里头能觉悟，这就超出世间去；你若在这种境界里头，被境界所迷，这就要堕落了。常常讲“眼观声色内无有，耳听尘事心不知”；对境无心，不被境界所转，也就是你能转境界，而境界转不动你。你能有这种的境界，这色、声、香、味、触，就没有法子摇动你的心；你若见，就起一种贪爱，这就是被境界迷。

若贪着生爱：你若贪这五尘的境界，生一种爱着的心──又执着，又有一种爱心，这爱心就属于一种情感的爱。对着五尘的境界，就生出来一种执着，生出一种“见爱”。一般人认为这个“爱”，是很重要；其实，你不能了生死、没有成佛，就因为这个“爱”。“性流为情，情流为欲”，就有这种欲爱；这种欲爱，就是生死的根本，也就是有漏的一个源头。你若没有情爱心，就得到无漏；你若有情爱，就得不到无漏。则为所烧：为什么所烧呢？就为这种爱火所烧；这种爱，把一切的人都烧死了。

这一段文，是属于苦、集、灭、道的“集”谛。你有这种情爱，就会生烦恼了；你若没有情爱，没有爱欲心，就没有烦恼了。为什么你有这情爱？就因为你把自己的身体看得太重，想令身体得到一种享受；这是一种大错而特错！你看释迦牟尼佛修行，他为什么到雪山去受那种的苦？为什么他到菩提树下去成道？他就是把这种的情爱，世间一般人所有的这种心，断了、没有了，所以他才能证果成佛，才能断烦恼。

佛最初第一次转四谛法轮时说：“此是苦，逼迫性；此是集，招感性；此是道，可修性；此是灭，可证性。”这是示转，就是告诉一切众生，这个苦太厉害了，是逼迫人的。这个烦恼是由你内里有烦恼，外边烦恼才会来；你内里头若没有烦恼，外边就不会有什么烦恼来的。这是道，是可以修行的；这是灭，可以证得的。

佛最初第二次转四谛法轮时说：“此是苦，汝应知；此是集，汝应断；此是灭，汝应证；此是道，汝应修。”这是劝转，就是劝一切众生修行，说这个苦，你也应该知道；这是集、是烦恼，你也应该断；这个道，你也应该修；这灭，你也应该证。

佛最初第三次转四谛法轮时说：“此是苦，我已知；此是集，我已断；此是道，我已修；此是灭，我已证。”这是证转。佛最初对憍陈如三转四谛法轮，所以在《法华经》这一段文，也是表示“苦、集、灭、道”这个道理。

汝速出三界，当得三乘，声闻、辟支佛、佛乘：这个“汝”也就有一个“等”字，不是单单一个人。汝等速出三界，不要再在这个三界里流连忘返，把自己本有的家乡忘了，要赶快修行，超出这三界。快一点！不要等了！越等就越堕落！

你们出来这三界火宅，都应该得到这三乘；三乘，就是声闻、辟支佛、佛乘。声闻乘是修四谛法，闻佛的声音而悟道。辟支佛，又叫缘觉，他“春观百花开，秋睹黄落叶”，看这一切的万物，有这种天然生灭的道理，修十二因缘法而证得辟支佛果。生在有佛出世的时候，就叫缘觉；生在无佛出世的时候，就叫独觉；因为辟支佛多数是住在深山穹谷里，很少和外边接触，他修行证果，所以成辟支佛。佛乘，我们听经听过很多次，大约每一个人都知道这佛乘了；不过，知道了，也不妨听多一遍。

什么叫佛？“佛”是半梵语，译为“觉”。本来这个“佛”根本就是梵语，不是半梵语，而是梵语的一半。“觉”分为自觉、觉他、觉行圆满。佛与凡夫不同，佛能自觉，能自己觉悟了，凡夫是不知不觉的；佛不但自觉，而又能觉他，既能自利，而又能利他。那么自觉也圆满，觉他也圆满，这叫觉行圆满；觉和修行的行门都圆满了，所以这叫“三觉圆，万德备，故名为佛”。

这“佛乘”，和菩萨乘、缘觉乘、声闻乘是不同的，所以《法华经》只讲“唯一佛乘，更无余乘”。前边所说的“声闻、缘觉、菩萨”三乘法，都是权便之法；唯有佛乘，才是真实的法。所以现在在法华会上，佛是开权显实，把以前那种权便的法门都放下了，要显出这真实的佛乘来。

P 2 合作证转

我今为汝保任此事，终不虚也。

所以释迦牟尼佛又说，我今为汝保任此事：我给你做一个保证人，我担保你这件事！“这件事”是什么事？就是“成佛”的这件事。就是你若能依照这大乘佛法来修行，一定能成佛的，我保证你成佛！终不虚也：绝对不会假的，绝对不会虚妄的。

P 3合劝修转

汝等但当勤修精进。如来以是方便，诱进众生，复作是言：汝等当知此三乘法，皆是圣所称叹，自在无系，无所依求。乘是三乘，以无漏根、力、觉、道、禅定、解脱、三昧等，而自娱乐，便得无量安 隐快乐。

汝等但当勤修精进：汝等，就是你们这一切的众生；但，就是只要；当，是应当。勤，是不懒惰；修，是修行；精，就是振奋精神；进，就是向前去迈进，行大乘的佛道、大乘的佛法。大乘开权显实，示真实相，你们一定要勤修精进；若不勤修精进，就是大乘在这儿，于你也没有益处，也就等于“说食数宝”一样。你若不修行，所谓：

终日数他宝，自无半钱分；
于法不修行，其过亦如是。

在《楞严经》上也说："譬如说食，终不能饱。"到饭馆子里，你不吃东西，只看菜谱，说这个不错，好吃！那个更好吃！那个比这个好吃的更好吃！就这么念，念了一天菜谱，一口也没吃；肚子的饿病也没有治好，这叫"说食终不能饱"。或者你在银行柜台那地方，尽给人家数钱，一天数了几百万块钱；到晚间，自己连一块钱也没有，都是给人家数钱。这叫"终日数他宝，自无半钱分"，自己连一个 penny（一分钱）都没有。

"于法不修行"，你光明白这大乘法，若不依照大乘法去修行；"其过亦如是"，过是毛病；这个毛病，和给人家数钱的毛病是一样的，你自己是无所得。你不到餐馆去吃，你在家里说这面包是不错的，说意大利的面包，或者是法国的面包，擦上一点牛油更好，若有一点起司也不错，你在家里这么念来念去的，也没有治了你的肚皮饿，这叫"光说而不行"。你要是想要得到，必须要去做，不做就不能得，所以要勤修精进。精进，要有身精进、心精进。身精进，你拜经，得用身体；你念佛，用口来念，这身、口的精进。或者你念经、打坐、持咒，总而言之，你要有一件东西来做。

我们这个心，你若没有事情给它做，它就不老实，就打妄想了。它就像猴子似的，总不老实，东跳跳、西跳跳，又上上树、又下来，一天到晚也不闲着；所谓"心马意猿猴"，我们这个心也就好像马似的，那个意也和猿猴是一样。所以你必须要给它一点工做，它就老实了，不打妄想了。那么身精进，心也要精进；心精进，就是念兹在兹总要想佛法。佛法是要实行的，不实行，你光说没有用的；我常说："说得好，说得妙；不实行，不是道。"你一定要实实在在去做，去用功，这才能得到利益，所以要精进。

如来以是方便：如来用这三乘的方便法门，诱进众生：诱，就是引诱；换一句话说，诱就是骗的。释迦牟尼佛，你知道干什么的？就是骗我们大家的。可是这个"骗"，不是一个假骗，是个真骗，把我们骗得了生死；如果不骗我们，我们不知道怎么了生死。什么证明说是佛骗众生呢？你看！佛比喻自己是大长者；长者看小孩子在房子里，房子起火烧了，他就说："啊！你们快出来！我有羊车、鹿车、牛车在门外哪！"根本没有！门外没有羊车、鹿车、牛车！这是不是骗呢？小孩子就欢喜玩这个车，所以一听着有车了，就往外边跑去了；跑到外边去，释迦牟尼佛一想："我既然用这个车把他们骗出来了；我这么有钱，好啦！我每个人给他们一辆大车。"给大车了，这就又不是骗了，证明他所说的话是真实了。

那么最初是以方便法，来令一切众生出离火宅；等出离火宅了，佛要给大乘法，开权显实，现在要说真实的妙法了。诱，是诱导，就是好像"空拳度子"一样。释迦牟尼佛看见一个小孩子要掉井里了，因为小孩子不知道这是危险，他再往前一爬，就会掉井里了。佛就用方便法，说："小孩子！你快回来啦！我手里有糖，你快来！我给你糖吃！"小孩子就懂得吃糖，这有糖了，于是就爬回来。

释迦牟尼佛手里有没有糖呢？没有！虽然没有糖，佛可以到旁的地方，拿来糖给这小孩子吃，这也不算骗小孩子。这就叫诱，引诱。引诱，是方便之法，换一句话说就是投其所好，也就是叫投机；可是众生学会了投机，就用到偏的地方去了。佛用这种的方法，这是来诱导众生、教化众生，所以说"诱进众生"。

我们现在都是众生，不要忘了！有人就说释迦牟尼佛骗人，这回我不要受他骗了！你不要受他骗？你觉得做众生没有做够，那只管多做一个时期；如果你不愿意做众生，说现在我想要明白佛法，想要成佛了，那你就要受释迦牟尼佛来骗你！你想不受，也不可以的。

复作是言：释迦牟尼佛又作这种的说话。汝等当知：你们这一切的众生应该知道，此三乘法，皆是圣所称叹：声闻乘、辟支佛乘、佛乘，这三乘法都是过去诸佛所称叹、现在诸佛所称叹、未来诸佛也称叹。这三乘的法门，是十方三世一切诸佛方便接引众生的一种法门，所以被一切诸佛所称扬、赞叹。称，是称扬；叹，是赞叹。称扬，就说这种法是最妙了！是希有难遇。

自在无系：得到自然的智慧，就是自在；你得不到这种的自然智，就不自在。自然智，也可以说是他心智；就是明白一切众生的心了，所以很自在。系，就是用绳把他系上；没有得到解脱，也叫系。现在得到解脱了，没有挂碍，远离颠倒梦想了，所以这叫无系；也就是得到最高的智慧，能以把一切都放下了。

无所依求：依，是依赖；求，就是心里所希望的。无所依，这是"此生已尽，不受后有"；今生一生就了了，再不受后有了。因为生死了了，再没有来生；有来生，这就叫"有"；没有来生，就不受后有。"无所依"就是没有所依靠，不要去依赖其他的人了。所依还有个能依，我们的自性是能依，生死就是所依，依靠这个生死。现在没有生死了，所以无所依了。无所求，就是"所作已办，梵行已立"；所作的事情已做完了，已经办妥了。梵行，就是清净的行；已立，已经成功了；所修行的行门，已经建立起来，这是"梵行已立"。因为所希望的已经达到目的了，所以这叫无所求。那么能到无所依、无所求这种的程度上，就要证果、了生脱死了。

乘是三乘：乘，是坐乘，坐乘到这三种的车上边。以无漏根、力、觉、道：以无漏的根、力，不是有漏的。根，是五根，就是信、进、念、定、慧。信根，要有信心；你若没有信心，学佛法就不会相应的。念，就是念根；念兹在兹，不要忘了它。进，就是精进的根；要向前去精进

，不能懒惰，不能顺着自己的性情就懒惰了，这不可以的。定，是定力。慧，是智慧。根是以生长为义，因为它能生长人的善根。再者，这五根又会生出五种“信、进、念、定、慧”的力量，这叫五力；就是信、进、念、定、慧这五力的种子。

觉，就是七觉支，就是：（一）择法觉支；择，选择、拣择，就是拣择这好法去做。（二）精进觉支；要去精进。（三）喜觉支。（四）除觉支。（五）舍觉支。（六）定觉支。（七）念觉支。七觉支，又叫七菩提分。道，是八正道，就是正见、正语、正业、正命、正思惟、正精进、正念、正定。

禅：是四禅，就是初禅和二禅、三禅、四禅。初禅有三天，二禅有三天，三禅有三天，四禅有九天，这是四禅十八天。在这四禅的天人，都是修禅定；在我们人间的人修禅定，也可以达到这种境界。

证得初禅的境界──这是一种境界，不是说就是初禅天的天人。我们人间修禅定的人，到初禅的境界上，往那儿一坐的时候，就入这种初禅天的定，这叫离生喜乐地。离开烦恼了，生出一种快乐，这是超过人间一切的快乐。为什么他不生烦恼？因为他得到这种快乐，得到禅悦为食了。得到初禅的境界，一天到晚都觉得非常的自在、非常的舒服，身体那种感觉简直从来没有那么好的；就是人间男女的性行为，都没有这种的感觉快乐。因为有这种的快乐，所以他觉得其他的一切都是平常，这叫离生喜乐地。

在中国的药书说：“天根月窟咸来往，三十六宫都是春。”这就是说的坐禅得到初禅这种境界，这时候，人身体有三十六个大的部份，都非常快乐。“春”就形容这种快乐的意思。这是在医学上来讲，但是在医学上没有人明白，只这么念一念；在医书上有这种的说法，可是真正懂得的人很少。

这离生喜乐地，你往那儿一坐，就有这种境界；不坐的时候，也有这种境界。行、住、坐、卧，都在这种快乐之中；越修，这种境界就越增加。再坐的时间久了，人的脉搏也停止了；在这时候，坐两钟头就像几秒钟似的，或者坐一天也像五分钟那么短时间。好像虚云老和尚在终南山入定坐了十八天，也都是得这种境界。这种境界，只要你有诚心，打坐就可以得到的，并不困难，尤其青年人很快会得到这种境界。你要是不打坐、不修行，那当然是没有了；你若用功修行，自己就会领略得到这种境界。

这是初禅的境界，并不是说天人是这样子，而是我们修道人以这凡夫的身，若修行了，就可以得到这种境界。这种境界并不出奇，不是很不得了，这很平常，这是修行入门的初步，所以不是说得到这种境界就很高了。若想得到真正的好处，证得圣果，还要加功猛进，不是在这个地方就站住了！

二禅是定生喜乐地。你在有这种快乐的时间，你也不要贪着，不要说这是最好了！你贪着，那就在这个地方停止了！那没有用的。要修定，不要摇动你的心，你心常常在定中，所谓“那伽常在定，无有不定时”；行、住、坐、卧，都和入定是一样的。心不往外跑、不向外攀缘；所谓“心如止水”，像水停止了似的那么澄清、玲珑剔透的境界。那么在这时候，你要是打坐修行，不单脉停止了，这呼吸气也都停止，你坐多长的时间也觉得很短；可是在这个时候，你还有念。

在离生喜乐地的时候，定力不足；在定生喜乐地，定力有一点基础了，呼吸气也可以停止了，但是你的念还没有停止。有的时候正在坐着，“啊！我坐了多久了？”这一打妄想，出了定了！你不打这个妄想，坐那儿多久也不知道时间，无人、无我、无众生、无寿者。你一生了这一念：我还有什么事情没有办？啊！等一等要去银行，看一看有多少钱在银行里存着？我等一等要去买菜，今天吃什么呢？这都是。一打这个妄想，就出定了，这念还没停止呢！

等到三禅，叫离喜妙乐地。初禅是“喜”，二禅是“定”；但是“定”还没有离这个“喜”，还有禅悦的这种境界。可是到三禅，这“喜”也离开了；你也不要贪着这种法碍，所谓“禅悦为食，法喜充满”，都离开了。这时候，又得着从来没有得到的那种微妙不可思议的快乐；这个快乐，这是天上的快乐，不是人间的快乐了。这种快乐，那可是得未曾有，从来都没有试过的；所以你若想尝一尝这个味道，就去用功参禅打坐。

到四禅，是舍念清净地。在三禅的境界，念住了，不打妄想了，可是还没有舍。到四禅，把这个“念”简直地就放到一边去，舍了，那就是没有了；自己没有念了，无生无念了。在这个境界，是把客尘的烦恼完全都澄清了；可是没有证果，这只是修道所得的一种轻安的境界。

定：四无色定，就是空无边处定、识无边处定、无所有处定、非想非非想处定。在这四种定的天，称为无色界天；这四天的天人，只有一个识而没有形色，所以这个“定”也叫无色定。在这种定的地方，是“空无边处、识无边处、无所有处、非想非非想处”，因为它无色，所以又叫四空处。禅定，就有四禅、八定；这四禅加上四无色定合起来又称为八定。

禅定之后，就要解脱：解脱有八种，就是内有色想观外色解脱、内无色想观外色解脱、净解脱身作证具足住、空无边处解脱、识无边处解脱、无所有处解脱、非想非非想处解脱、灭受想定身作证具足住，这叫八解脱，又称为八背舍。背舍什么呢？背舍烦恼，得到一种解脱。

怎么叫内有色想观外色？内有色想，你内里边有这种色欲的念。因为人都是凡夫，所以在最初修道的时候，就没能免去这种色法；在你想断，但是里边还有这种的种子──有这种的心，有这种的意，有这种的念。观外色，观外色怎么观呢？本来应该用“九想观”或“不净观”来观外边的色。你若知道它是不净了，就不会着住到这种的色上；也就是你若放下了，不会着住到色上，就得到解脱，就自在了！这叫第一种的解脱。你若放不下，着住到这上边，就没有得到解脱，就不自在。

怎么才能放得下？若能把它看破了，也就放得下了；看不破，就放不下，就得不到自在，所以要先修“内无色想观外色解脱”这种观。用功的人，用得时间久了，不知不觉中就把色欲的心念都没有了。没有了，是不是就可以了？你还要观外色。

你看怎么样美丽的一个女人，将来也一定会老，一定要死的；她老了、死了，身体就会变坏的。身体死了，作青瘀想，死人身变成青色的，瘀了；然后就有血出，作血涂想。九想观还有脓烂想，有脓之后就生虫了；这虫就会吃这个肉，然后就变成骨头了；骨头坏了，然后又变成土了。这四大分离，各有所还；风大就还给风，地大就还给地，水大就还给水，火大就还给火了。各有所还，那么都空了！要这样观。观一个人，是这样；观十个人，也是这样子；观百千万亿人，都是这样子。

你明白这一种不洁净的观想，无论男人观女人是这样观法，女人观男人也是这样观法。能以作这样观念，你就不生贪爱，就没有一种爱欲心，这就是得到解脱。得到解脱了，然后就得到净解脱身作证。你因为把这种的色相打破了，看得破、放下了，得到净解脱身。那时候，你是一个净解脱身来作证；具足住，也就是一个解脱的意思，住于这种清净的本体上，然后你再空也解脱，识也解脱，有也解脱，想也解脱，最后得到灭受想身，修灭受想定。这时候，把你的识也都将灭了；但是还没有灭，到八万四千劫的时候，它还会生。所以虽然有这四空处的境界，得到灭受想定，生死也没有了呢！

这八个，叫八解脱。四禅加四空处，再加上灭受想定，这是九次第定。

又有三昧等：三昧，是三三昧──三种的三昧，就是空三昧、无相三昧、无愿三昧。这三种的三昧，你若成就了，这就成空无相愿。若详细讲起来，是需要很多时间的，现在就提一提它这个名字。等，就等于以上所讲的这些个道理。

而自娱乐：修这种的功夫，而得到禅悦为食、法喜充满，所以就非常地快乐。便得无量安隐快乐：游戏在禅定之中，得到无量的安稳、无量的快乐。这就是说，你若得到真空的涅盘，就永离一切的灾患，所以叫无量安稳的快乐。

前面所说的“禅定、解脱”，不是叫你坐在那儿，什么也不想就可以得到解脱。什么也不想了，这不变成一个木头人吗？这没有用的。可是你又不真能像个木头人；你若真能像个木头人，那个用处大；你若不能像这个木头人，那根本就不是一个木头人。怎么说不能像木头人呢？木头人不打妄想，根本就没有一个想。你现在说你像木头人，“你像木头人”这是不是一个想？根本谈不到是一个木头人！那么你不是一个木头人，你有什么用处？你自己想一想。那没有用处，就连个木头人还不如！

那个木头人虽然没有用处，但它至少不是一个世界消耗者；你这个“不是木头人的人”，却做世间一个消耗者。消耗什么呢？会吃饭！有吃饭、穿衣服、睡觉的用处；其余还有什么用处？你说，你对世界有什么贡献？对哪一个人有什么利益？没有的。你对人既然没有益处，和那木头人是没有分别的。人所以和木头人不同的地方，就是要对人有益处。对世界有贡献，利益所有的人，叫所有的人都得到我的好处，那是有用处。你能做，但你有没有做到这种的事？有没有这种的功能呢？没有，那和木头人没有分别，没有什么用！但是你不是木头人，所以也没有用。

你人真要是能像个木头人，那还有大用，那可以。你能以不打妄想，那你的性光、智慧就充遍法界了。为什么你不能智慧充遍法界？就因为你没有像木头人那么老实。听见没有？我们不是木头人！

O3 合适子所愿　分三

P1 合羊车　P2 合鹿车　P3 合牛车

今 P1

舍利弗！若有众生，内有智性，从佛世尊闻法信受，殷勤精进，欲速出三界，自求涅盘，是名声闻乘；如彼诸子，为求羊车出于火宅。

舍利弗：释迦牟尼佛叫了一声，舍利弗！现在我告诉你，若有众生：假使有这一类的众生，内有智性：怎么叫“内有智性”呢？这个“内”，就是宿世从佛闻法，所以就有智慧的种子；这是以前跟着佛学习这三乘的法门，所以现在才内有智性。从佛世尊闻法信受：在前生就随从着佛闻法信受。这就是一个闻慧──闻的智慧。你单闻法而不信受，这也得不到利益；必须要闻法之后，深信不疑，要信而受持。你能以信而受持，再能以殷勤精进：你能殷勤，就要常常思虑，这是属于思慧；你能精进，这就属于修慧。

欲速出三界：能以殷勤精进，想要很快就出这欲界、色界、无色界。自求涅盘：就想自己得到涅盘，不管其他的人，只有我自己求成功就算了。是名声闻乘：因为他只想自觉，只想自利，

所以这叫声闻乘。如彼诸子：就好像那一帮的小孩子、三十子，为求羊车，出于火宅：有的听说有羊车，就由火宅跑出来，想得到羊车。声闻乘比方羊车，这羊就只管自己，不管后边的羊群是怎么样子，自己跑到前边去；所以这表示是一种自了汉，为自己了生死，不管其他人，自己就往前跑，这是说的声闻乘。

P 2 合鹿车

若有众生，从佛世尊闻法信受，殷勤精进，求自然慧，乐独善寂，深知诸法因缘，是名辟支佛乘；如彼诸子，为求鹿车出于火宅。

若有众生：假设有众生，从佛世尊闻法信受：随从佛，听见佛所说的法就信受不疑。这个“信”，头先有人问我：“是不是佛菩萨可以给我们这个‘信’呢？是我们自己的信？还是佛给我们的信？”这个道理是很多的讲法，不过其余的讲法不太正确。可以说，你这个“信”，是你自己生出来的，并不是从外边来的。不是像外道说的，天主可以给你信，你要多少信，祂就可以给你多少信心。不是！

这个信心，只有自己发出来，旁人不能给的；要是旁人能给你信心，也就等于旁人吃饭，你若能饱，他就可以给你。旁人吃饭，你自己不能饱；那你这个信心，也就像这个样子一样。你自己生出信心，你自己得到法食，才能饱；你自己不生出信心，旁人送给你这个信心，那不是你自己的，你不会饱的。所以讲这个道理，一定要把它讲清楚。好像你修行，旁人替你修行可不可以？不可以。所谓“自己吃饭自己饱，自己生死自己了。”这信心也是这样，你必须要自己生出信心；你若不生信心，旁人也不能帮助你的。

殷勤精进：要向前去修行、精进，求自然慧：自然慧，也就是一种自自然然生出的智慧。乐独善寂：他欢喜自己一个人修道。善寂，他欢喜清净，不欢喜吵，不欢喜闹，不欢喜闹市。深知诸法因缘：他知道一切法生灭的因缘，所以修十二因缘；也就因为明白这十二因缘，是名辟支佛乘：这名字就叫辟支佛乘。这十二因缘，就是无明缘行、行缘识、识缘名色、名色缘六入、六入缘触、触缘受、受缘爱、爱缘取、取缘有、有缘生、生缘老死。他把十二因缘这种的道理穷尽了，明白到极点了，所以这叫辟支佛乘。

如彼诸子，为求鹿车，出于火宅：像那些小孩子听长者说有鹿车，认为鹿车是最好玩的，所以跑出来找鹿车。以“鹿车”譬喻辟支佛乘。鹿，它是独立的，不需要人来帮助；辟支佛也是独立的，有佛出世时，名缘觉；没有佛出世时，名独觉。辟支佛是自修自证，他乐独善寂，深知诸法的因缘。

P 3 合牛车

若有众生，从佛世尊闻法信受，勤修精进，求一切智，佛智、自然智、无师智、如来知见、力、无所畏，愍念安乐无量众生，利益天人，度脱一切，是名大乘菩萨。求此乘故，名为摩诃萨；如彼诸子，为求牛车出于火宅。

若有众生：假设有这种众生，从佛世尊闻法信受，勤修精进：跟着佛修道，听闻佛所说法，而生出一种信心来受持、勤修精进。求一切智：他想要知道一切世、出世法的智慧。佛智：佛的智慧，是二乘人所没有的这种智慧。自然智：就是辟支佛所求的自然智。无师智：这个无师智，一般人误会，说是不要师父，没有师父的智慧，这是错误的。只有佛有无师智，因为佛为天人之师，没有人可以做佛的师父，所以叫无师智，也就是佛智。一切智、佛智、自然智、无师智，都是佛的智慧；这四种智，虽然说分开四种，其实也就是佛一个大圆满觉的智慧。如来知、见、力、无所畏：求如来的知、如来的见。如来知，就是一切种智；如来见，就是佛眼。“力”是十力，“无所畏”是四无所畏。

愍念安乐无量众生：佛因为怜悯这一切的众生，要安乐这一切的众生，所以发一种大慈悲心；利益天人，度脱一切，是名大乘菩萨：佛要利益天上的人和人间的人，要救度一切众生，这就叫大乘菩萨。求此乘故，名为摩诃萨：因为他求大乘故，所以就叫摩诃萨，就是一个大菩萨。如彼诸子，为求牛车出于火宅：好像那一班小孩子为求这辆大牛车，离开这个火宅的一样。

L 3 合等赐大车喻　分二

M1 牒前二喻　M2 合二喻

今M1

舍利弗！如彼长者，见诸子等安隐得出火宅，到无畏处，自惟财富无量，等以大车而赐诸子。

舍利弗：释迦牟尼佛又叫了一声，舍利弗！如彼长者：佛就像这位长者一样，见诸子等安隐得出火宅，到无畏处：看见三十子与五百人，很平安的逃出这火难了，到不可怖畏的地方。自惟财富无量：长者就想，我的财富是无量的，所以等以大车而赐诸子：都平等的布施给这些小孩子，不是小车、羊车、鹿车的，而是大白牛大车。

M2 合二喻　分二

N1 合诸子免难　N2 合等赐大车

今N1

如来亦复如是，为一切众生之父，若见无量亿千众生，以佛教门，出三界苦，怖畏险道，得涅盘乐。

如来亦复如是：如来也是这样！为一切众生之父：佛是一切众生之父！若见无量亿千众生：若见这么多的众生，以佛教门，出三界苦：都是用佛的门径来教化他们，来令众生出离欲界、色界、无色界这三界的苦。在三界里，怖畏险道：这都是恐怖危险的道路。在这三界，没有真正的快乐，是受一切的苦；又这么危险，超过去"如临深渊，如履薄冰"的危险。如临深渊，就是好像站在万丈深的这么一个水潭边上，潭不知道有多深，我们很容易就掉到这水里头，就没有命了！如履薄冰，好像冬天冻的薄冰，冰没有冻多厚，你往那冰上一走，很容易把冰就踩破而掉到水里，就没有生命。我们在这个三界也就是这样子，又好像在一个火宅里头这么样，所以叫危险。

佛是令我们这一切人出这危险的道路，得涅盘乐：得到涅盘的快乐，得到"不生不灭、不垢不净、不增不减"这种常、乐、我、净的快乐和好处。

N2 合等赐大车

如来尔时，便作是念：我有无量无边智慧、力、无畏等诸佛法藏，是诸众生皆是我子，等与大乘，不令有人独得灭度，皆以如来灭度而灭度之。是诸众生脱三界者，悉与诸佛禅定解脱等娱乐之具，皆是一相一种，圣所称叹，能生净妙第一之乐。

如来尔时，便作是念：释迦牟尼佛在这时候，就生出这一种念。

我有无量无边智慧：我成佛了之后，智慧是无量无边的，取之不尽，用之不竭的。力、无畏等：还有十力、四无所畏等等。十力，这是佛的十种智慧力量；四无所畏，是佛四种无所畏的智慧。四无所畏，就是说法无所畏、一切智无所畏、说障道法无所畏、说尽苦道法无所畏。诸佛法藏：就是四谛、六度、十二因缘，或者三十七道品，这都是诸佛的法藏、诸佛的法宝。

是诸众生皆是我子：这一切的众生，都是佛的儿子，等与大乘：平等赐给他们大乘的佛法。不令有人独得灭度：不令有任何人，单单他自己得到灭度了、得到涅盘了。皆以如来灭度而灭度之：就都得到如来这种的涅盘，是和如来是一样的；就是不令众生得到"偏空"的理，必须要得到圆满无上这种"真空"的理体。

是诸众生脱三界者：这一切想要脱离三界的众生，悉与诸佛禅定解脱等娱乐之具：悉，就是完全。都给他们诸佛这种的禅定、这种的解脱，等等最好玩的东西。你看！你没有得到禅定这好玩的境界；你若得到，喔！那就像小孩子贪玩耍那个车一样。

皆是一相：这"一相"也就是实相，就是代表三德之一的法身德。前面已经说了很多的道理，三十七道品、六度、四谛、十二因缘，现在以"三德"来结束这〈譬喻品〉。所以说"皆是一相"，也就是皆是实相。实相无相，可是无所不相。一切有相，都是从实相生出来的，这也就是在"真空"里边的"妙有"。妙有所以叫"妙有"，是你也看不见、听不见、闻不见、尝不见、触不到，你的意念也不能知道；所以实相就是佛的法身德。

一种：就是一切种智；种智是智的种子，这一切种智就是说的般若德。佛有法身德、般若德、解脱德。解脱德就是圣所称叹，能生净妙第一之乐：这一种法是十方诸佛所称叹的，能生清净微妙第一的快乐。你有了快乐，就没有苦；没有苦了，就是解脱！所以是解脱德。这三德秘藏是不可思议的。

L4 合长者无虚喻　分二

M1 牒前喻　M2 正合不虚

今M1

舍利弗！如彼长者，初以三车诱引诸子，然后但与大车，宝物庄严，安隐第一，然彼长者无虚妄之咎。

舍利弗：大智舍利弗，你要知道！如彼长者：佛也就像前面我所说这位大富长者一样的。初以三车，诱引诸子：最初他用方便法门，说是门的外边有三种的车子，一辆是羊车，一辆是鹿车，一辆是大白牛车。所以就诱引诸子，诱，是诱导；引，也就是"诱"，就是骗这一些个小孩子。这位长者骗这一些小孩子说门外边有车，是因为这些小孩子就要被火烧死了；所以虽然没有车子，这位长者说有车。

本来这些小孩子在这儿玩得什么都不知道了，也不惊，也不怖，也不觉，也不知，听说有这样美丽可以玩的车子，比现在所玩的东西更好；于是都到门外边了，到安稳、没有恐怖的地方。然后但与大车：这位长者把小孩子都诓骗出来，令他们到门外了；长者因为自己财富无量，可以"周给一国，犹尚不匮"，所以每个人都给一个大的车子。宝物庄严：是以种种珍奇的宝物来庄严这一辆大车。安隐第一：这辆车又安稳、又舒适，这是最第一了。然彼长者无虚妄之咎：因为每个人都得到一辆大车，所以这位长者他没有撒谎、打妄语的过错。

M2 正合不虚

如来亦复如是，无有虚妄。初说三乘引导众生，然后但以大乘而度脱之。何以故？如来有无量智慧、力、无所畏诸法之藏，能与一切众生大乘之法，但不尽能受。舍利弗！以是因缘，当知诸佛方便力故，于一佛乘，分别说三。

这位长者他用方便法，使令这一帮的小孩子，都从火宅出来了。他没有车而说有，然后完全赐给大车；这位长者并没有虚妄的过错，没有讲假话欺骗人的过错。如来亦复如是：如来世尊也

和这位长者是一样的，无有虚妄：没有打妄语。

对于众生，佛使用一种权巧方便的法门，初说三乘：最初说声闻乘，然后又说缘觉乘，又说菩萨乘。说这三乘的法门，引导众生：来接引一切众生到三藏教和通教、别教。三藏教是属于声闻乘，通教是属于缘觉乘，别教是属于菩萨乘。然后但以大乘而度脱之：最后才说《法华经》实相的妙理、圆顿的法门，这是大乘的妙法，而度脱这一切的众生。何以故：什么缘故佛要这样呢？

如来有无量智慧：佛本来有无量无边这么多的智慧，有一切智、道种智、一切种智，力、无所畏：又有十种如来的智力、四无所畏。诸法之藏：这一切的法门，佛都有。能与一切众生大乘之法：佛一开始，就可以给这一切众生大乘之法；但不尽能受：但是，并不是一切的众生完全都接受这大乘法。因为他从来也没有听过这个大乘的法门，所以就有的人能接受，有的人不能接受。好像佛最初说《华严经》，小乘人"有眼不见卢舍那，有耳不闻圆顿教"，视之不见，听之不闻，如聋若哑。这二乘人，不但不能尽受，而且都不懂。

在这个地方，以前有个居士问我："二乘人听这《华严经》都听不懂，那我们现在还不够二乘人，我们怎么就可以懂《华严经》呢？"这个问得很好。当初佛成佛的时候，没有人懂佛法，根本就没有佛法；所以这一切的人，若给他们讲太深的道理，他们根本就不懂。现在我们这一切的人，都知道有佛法，又知道佛法里有大乘，有小乘，有深，有浅，就都可以明白佛法。所以现在我们虽然没有证果，比不了二乘人；可是我们这种大乘的根性在以前已经种下了，所以才能有机会闻到大乘的佛法。

舍利弗！你知道吗？以是因缘：因为众生不能完全接受大乘的这种妙理，以这种的因缘，当知诸佛方便力故：你应该知道，十方一切诸佛和我释迦如来都是运用方便权巧的法门，于一佛乘：在这一个佛乘的法上，分别说三：把它分别说出来三乘，说有声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。本来在法上，没有什么三乘，就是一个佛乘；因为众生的根性不能完全接受，所以才分开说出来三乘。三乘，也就是为着这一乘而说的；究竟目的，还是希望一切众生都成佛，所以都修行佛乘。

Ｉ2 重颂　分二

Ｊ1 颂喻说　Ｊ2 颂法合　Ｊ1 分二

Ｋ1 颂总喻　Ｋ2 颂别喻　Ｋ1 分三

Ｌ1 颂长者并家宅喻　Ｌ2 颂五百人喻　Ｌ3 颂火起喻

今Ｌ1

佛欲重宣此义，而说偈言：

譬如长者　有一大宅　其宅久故　而复顿弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁栋倾斜　基陛隤毁
墙壁圮坼　泥涂阤落　覆苫乱坠　椽梠差脱
周障屈曲　杂秽充遍

佛欲重宣此义，而说偈言：佛说完前边长行之后，因为悲心切切，恐怕众生还不明白这种道理，所以也不怕麻烦，又把它再用偈颂来重说一遍，把义理再说详细一点。偈颂有的是四个字、五个字、六个字，或七个字的，以偈颂把前文所说的道理再重复说一遍，或者有没有说详细的，再把它说详细一点；或者前边说得少，这儿说得多一点；或者前边说得多，偈颂就说少一点。这是怕人没有明白这个意义，所以再用偈颂来表达一遍。

譬如长者：比方前边所说的这一位长者，有一大宅：有一个大的宅子。这个宅子，是欲界、色界、无色界，都包括在内，这三界是一个大宅。可是其宅久故：因为三界无安，犹如火宅，所以非常危险。而复顿弊：顿，就是要倒的样子；弊，当"坏"字讲，要坏了。为什么它要倒了？为什么它又要坏了？就因为时间久了。

讲到这个地方，我用人的身体，来譬喻这一段的偈颂：

人身好比一间房，口为门户眼为窗，
四肢好比房四柱，头发比如苫房草；
趁着好时勤修补，莫待倒了着了忙。

"人身好比一间房"，我们人的身体就像一间房子似。"口为门户眼为窗"，口就是个门，眼就是窗户。你看！我们房里有两扇窗，房里头就光了；我们人身体有两个眼睛，就能什么都看得见了。你能看得见，这就等于窗户一样的，所以两个眼睛就像是两扇窗户似。"四肢好比房四柱"，有两条胳臂、两条腿，这就像房的四个角落有四个柱子。"头发比如苫房草"，在美国这儿，没有这种房子；到中国，有那种房子，就是上边的草盖到屋顶上。我们的头发在头上，也好像苫房上的草一样。

"趁着好时勤修补"，你要在这个房子还好的时候，要是墙掉了一块，你把它修补好；窗户烂了，或者门坏了，给它修补一下。"莫待倒了着了忙"，你不要等房子要倒了、坍塌了，那时候就慌了，说这怎么办呢？怎么是好的时候勤修补？你正是年轻，这就是房子好的时候；你等着一老的时候，房子就要塌了、倒了；房子一倒，人也不能住了，这个时候就着忙了。所谓房子倒，就是到死的时候；这个房子住不了了，就要搬家了。这时候，才知道要修理这个房子，已经没有用了，机器用的时间太多了，这个房子住得太久，所以它已经就坏了。我们人的身体，就是这样子。你趁着房好的时候，应该勤修补；勤修补是干什么？就叫你修道！

应该坐禅，我今天教你们中文不是教坐禅吗？你或者拜佛，向佛叩头；这拜佛，也就包括拜经在内了。或者诵经，你念哪一部经；或者持咒。所谓“一生之计在于勤，一年之计在于春，一日之计在于晨”，你们每一个人都要这样想：“我今天早晨四点钟起床，我起来了，这早晨是最好的一个时期。”你看今天我教你们中文，这是第一课，这个基础是最好的。你若早一点起来，到外边，到花园去吸吸新鲜空气，人就有精神了。所以四点钟起床，然后洗洗脸、漱漱口；口干净了，脸也干净了，这时候没有什么事，就坐坐禅。这时候，万籁无声，什么动静也没有，最好修行用功。

早晨的时间最宝贵、最好不过了，所以这时候一坐，很容易与道相应。坐禅坐了一个时候，腿大约是有多少痛了，或者坐惯了不痛，但是坐的时间久了，觉得不愿意坐了；那做什么呢？做点运动，就是拜佛。拜佛，这就是做运动的功夫，运动得你周身血脉都流动。拜完佛，这时候周身血脉也都活动了，然后再念念经，把呼吸气调匀一点；然后有修密的，就是持咒。

怎么叫持咒？持咒是要不出声的。我们这儿现在念〈楞严咒〉是出声念，这是作功课；你若真正想要修行，要在心里念，这是“金刚持咒”，像金刚似的这么念咒。功课做完之后，就去做工。到晚间五点钟放工了，又来到佛教讲堂，学习中文及中国语言，并听讲佛经，晚饭都不吃。

在前边所说的，“譬如长者，有一大宅，其宅久故”，这个“长者”就是譬喻佛；“大宅”就是所说的欲界、色界、无色界，乃至于三千大千世界，都包括在内；所有的众生，都在这宅子里头住，所以谓之“大宅”。

其宅久故，这三界没有一个开始，所以就谓之“久”；但是这三界，也不是现在所造成的，所以说是“故”──这是个旧的，不是新造成的。而复顿弊，顿弊就是将要坏了，已经不能用了。这是往外边说，是这个宅子；这也是譬喻我们每个人自己的身体就是一个宅子。那么这间房子，久而久之，它就会坏了。

堂舍高危：“堂”譬喻色界，“舍”就是譬喻欲界；因为在三界里很容易堕落的，很容易就失去人身了，所以是高危。因为有时从天上就掉下来了，这就是高；高是最危险的，一掉下来，生命就没有了。言其在色界、欲界里头堕落，也不知道堕落到是地狱？是饿鬼？是畜生？不知道堕落到哪一道里？所以就非常的危险。

柱根摧朽：柱根，譬喻我们这两条腿像两条柱子似的，这两个脚就是“根”。摧朽，就是有生、老、病、死这四相都在迁变，由生而壮、由壮而老、由老而死。梁栋倾斜：梁栋，譬喻我们的脊背。倾斜，就已经要坏了，不听用了。基陛隤毁：这“隤”，有的经上是“颓”字。隤毁，也就是一个“败”的意思，都将要坏了那个样子。什么叫基陛？本来按照人身，就是我们的臀部；若按着比喻，就是我们所有的业障。这业障，也就是基陛；基陛颓坏了。

墙壁圮坼：这个“圮坼”应该读“痞彻”音。圮坼，就是坏了。墙壁，就比喻我们身上的皮肉。这皮肉都老了，也都要坏了。泥涂阤落：泥涂，就譬喻我们的肤色；阤，也就是坏。言其我们身上这皮肤就等于泥涂一样，都裂开了、要坏了。

覆苫乱坠：覆，就是盖覆。苫，是一种草，盖苫房的草。言其房子上头的草，都坏了，而且堕落下来了。椽梠差脱：椽，就是椽子，就是在房子前边檐头上露出的那个木头；这在中国盖房子有这椽子。椽子，一条大约有两丈多长，顶在上边，相离有这么宽一条；上边用木头或板铺上，再抹上泥、苫草。梠，本来叫檩子，是横着的，椽子就躺梠上。差脱，也都坏了。周障屈曲：周障，四围都坏了；屈曲，也都弯曲不直。杂秽充遍：这个时候，就有很多不干净的东西充遍了。

我们每一个人有自己的宅子，就是有这个身体，“墙壁圮坼”就是我们身上的皮肉都老了；“泥涂阤落”也就是皮肤要坏了；“覆苫乱坠”表示我们的头发都掉了；“椽梠差脱”，甚至于四肢、身上的骨节，各处都差脱、都坏了；“周障屈曲”，背也屈了，腰也不直了；“杂秽充遍”，就是言其满肚子里边，有屎、尿，都是这一些个不干净的东西。

这个身体，前边不是说，墙壁比方四大、比方四念处？墙壁坏了，就是四大分张了，地、水、火、风，各有所还，这身体就归于变灭了。

在去年暑假的时候，我曾经讲过人生的问题。我们每一个人，对人生都应该把它看清楚了，不要这个心尽给身体做奴隶，忙忙碌碌，也没有一个觉悟的时候。我讲过这么一段的道理：

人生七十古来少，先除少年后除老；
中间光景不多时，又有一半睡着了。

人生活到七十岁的人，从古到现在是很少的；多数五、六十岁就死了，或者三、四十岁，二、三十岁，十几岁死的，也都很多。人生活到七十岁很少很少的，去了十年小──在十岁以前，你不会做事情，什么事情也不懂，这没有什么用处；再去了十年老──到六十岁以后，也不能做什么事情了，又去了十年。你看！去了十年小，去了十年老，剩了五十年；所以“中间光景不多时”，这其中光景不多时。

“又有一半睡着了”，因为又有一半睡觉掉了！这五十年，睡觉睡了一半，还有二十五年；二

十五年，你又吃饭、穿衣服、冲凉（沐浴）、大便、小便、喝茶、饮咖啡，或者和人谈天，这又去多少时间呢？这最低限度都要去五年的时间，那么只剩二十年。这二十年是很长的时间吗？你说，这个人生倒是有什么大的意思呢？所以我们今天这一课，是最有意思的。

今天我连中文的课程，也讲到讲经里头。昨天有问“你饿不饿”是吗？啊！你今天就答覆了，说：“我不觉得饿。”又问你为什么不觉得饿呢？这你就答覆：“因为我听佛法，明白人生的真理。”你看！现在我讲这个，就是人生的真理嘛！你明白人生的真理了，那才是真正的快乐。你得到真正的快乐，所以把饥饿都忘记了！你看！这多妙！

这虽是讲学中国话，但是这里头有道理的。你细玩其味，为什么连饭都忘了吃呢？因为把人生的真理明白了，得到真正的快乐！身心有所寄托，身心得到安慰，得到一种真正的快乐，所以就把吃饭也忘了，肚饿也忘了。这个课程，你们切记不要把它忘了！这课程是我们学佛法的人，应该特别注意的。在这儿，你们中国话也会了，把学佛法的道理也明白了，这太好了！

L 2 颂五百人喻

有五百人　止住其中

这个大房子里边，住了有五百人。这“五百人”就是说的五道众生；每一百人，代表一道，这是天道、人道、地狱道、饿鬼道、畜生道，没有阿修罗道。不是没有，是阿修罗已包括在这五道里边了。天上也有阿修罗，人间也有阿修罗，饿鬼里也有阿修罗，地狱也有阿修罗，畜生里也有阿修罗；所以这五道的众生，都住在这个三界火宅里头。

L 3 颂火起喻　分四

M1 颂明地上事喻欲界火起　M2 颂明穴中事喻色界火起

M3 颂明穴外事喻无色界火起　M4 总结众难非一　M1　分四

N1 明所烧之类　N2 明火起之由　N3 明火起之势　N4 明被烧之相

今N1

鸱枭雕鹫　乌鹊鸠鸽　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蚰蜒

鸱、枭、雕、鹫：《诗经》上有这“鸱枭”。鸱枭，是不孝之鸟；怎么不孝鸟呢？因为它一生出来就把母亲吃了。枭鸟是暖土而生的，母鸱鸟菢着一块土块，就生出小枭鸟。枭鸟一生出来了，先把它的母亲给吃了；它母亲也是很贱的，就等着叫它吃。这也可以说是最慈悲了，这个母亲把生命都舍给它的儿子；也可以说这是一种的果报，因为它在宿世不孝顺父母，所以今生做鸟，还被自己的子来吃它的肉。

“鸱”就是一种猫头鹰；这种鸟的头，就像猫似的，它以老鼠为食。在中国人的习惯，人人都不欢喜见这种鸟；谁若见着，谁就倒楣了。什么是倒楣？就是不吉祥，一切的事情都不好了。在中国有这么一句话：“野猫进宅，无事不来。”这就是说，这种鸟若飞到你房子里头去，家里不是死人，就是火烧，再不就是贼偷，总而言之，就有很多不吉祥的事情发生了。所以这种鸟若到家里来，人人都不欢迎的。它怎么会做这种鸟呢？就是它在做人的时候，他不孝顺父母，还非常骄傲：“你看我啊！”哦！真是比他父亲、母亲都大了！他在家里称王、称帝的，到外边也是这样，觉得自己不得了了；因为不孝顺父母，所以就做这种的鸟。

“雕”是一种大鸟。“鹫”这种鸟都欢喜吃死的东西，或者人死了，它也吃；或者是什么东西死了，它也吃，尽吃些不干净的东西。为什么呢？这种的鸟，在前生为人的时候，都是好高骛远。好高，他总想我自己是第一。骛远，我将来做的事情，要做得怎么样好；有这种思想，想是想得很妙的、很周到，但是一做起事来，就做得很粗的，或者也就不做了，所谓“好高骛远，一无所成”。

晚上躺到炕上、床上──北方叫炕，南方就是床，美国也说是床──“晚间千条计”，躺到床上，想想很多计划，有很多的预算。等到白天怎么样？还是那个老道路──睡觉。哈！晚上妙计千条，白天就睡觉。

晚间打妄想，白天来睡觉，这种的人对于世界一点好处也没有，没有利益人，也没有利益自己，他在心里造了很多罪业。因为他好高，所以就变成飞禽。飞禽，飞得多高啊！好高的人就变飞禽，就飞得那么高。骛远，那小鸟一飞就飞得很高很远的。这好高骛远的人，一点好事没做，将来就去做鸟仔。

乌、鹊、鸠、鸽：“鸱、枭、雕、鹫、乌、鹊、鸠、鸽”这八种的飞禽，是譬喻“贪、瞋、痴、慢、疑”这五钝使的“慢”。为什么？因为这些飞禽在前生做人的时候，他好高骛远，非常骄傲，看不起其他的人，恃势凌人──倚仗他有势力，就欺负其他的人。有什么势力呢？譬如，他有几个钱，就看不起其他没有钱的人；他有一点才能，就看不起其他的人；或者他有小小的智慧，就看不起其他的人。总而言之，他把其他的人都看得很低，把他自己就看得很高。你看！这种飞禽，它在高的地方往下来望，觉得自己高过一切。

前面讲这个“鸱”，它生一个猫脑袋。“枭”就是由菢土块而生出来的枭鸟，吃自己的母亲。“雕”是什么样的鸟？它很大，飞得也很高的，嘴是红的，能吃什么呢？它能把獐子、麃子、鹿抓起来就吃。獐子，是香獐，属于兔子之类的，大的差不多有狗那么大。麃子，是小的鹿。这种雕鸟可以把鹿给抓起来，它往下这一落，两个爪把鹿头、鹿角给抓住，就可以飞到天上去；就有这么大的力量，可以吃鹿的。“鹫”是黄色的，它专门吃腐坏的东西，也就是不干净的东西；譬如，死猫、死老鼠，死的一切畜生，身上都生虫了，臭得不得了，它欢喜吃那种东西

。

“乌”是乌鸦。乌鸦和枭鸟正相反，乌鸦就是一种孝顺的鸟。为什么说它孝顺呢？乌鸦菢出小乌鸦来，等小乌鸦会飞了，母乌鸦就不会飞了；在这时候，小乌鸦就去找吃的东西，回来给老乌鸦来吃，这叫乌鸦反哺，所以乌鸦这种鸟是孝顺鸟。虽然是孝鸟，但是它的性也很骄傲的，也有一种我慢。

“鹊”是喜鹊。乌鸦是黑色的，喜鹊是白脖、白肚囊，也有乌鸦那么大；这种鸟，中国人说它是吉祥鸟。一早起，若听有喜鹊来“喳、喳、喳—”这么一叫，人就都高兴，说今天一定有吉祥的事情来，或者来贵人，或者有什么很欢喜的事情来了。所以这种鸟，人人都欢喜它，叫它“喜鹊”。

“鸠”是一种鸣鸠。这种鸟，到春天的时候就来。有的时候，说这种鸟“做好事”；做什么好事啊？它吃粮食，不吃虫子—小鸟多数是吃虫子，它不吃虫子。

“鸽”是鸽子。鸽子自认为最美丽、最漂亮。

这八种的鸟，譬喻贡高我慢的“慢”。有八种的骄傲：

（一）“鸱”譬喻盛壮骄。盛，是茂盛；壮，是壮大，非常有力量。这种盛壮的骄傲，比喻这种鸱鸟。

（二）“枭”譬喻姓骄。枭鸟的骄傲，它认为它这种姓是最贵了，这就因为在前生做人的时候，他觉得他的种姓比其他人都好，最出贵了！

（三）“雕”譬喻富骄。雕鸟，它有一种骄傲，就是它觉得自己比谁都富有，富而骄。这也可以说，人若自己觉得比旁人都有钱、都富有，这就等于这个雕鸟一样，有富的骄傲。

（四）“鹫”譬喻自在骄。鹫鸟也有一种骄傲，就是自在的骄傲；它觉得它自己是无拘无束、无挂无碍。吃的东西随时都有，因为它尽吃腐坏的东西；它欢喜吃那种东西，所以它认为这是苦行了，是很自在的，但这也是无益的苦行。

（五）“乌”譬喻寿命骄。乌鸦也有一种骄傲，它觉得它自己能活很长的时间；就是它活得时间不长，它也认为自己寿命很长的。

（六）“鹊”譬喻聪明骄。喜鹊有一种骄傲，它这种骄傲很多人都有，就是认为自己最聪明了。

（七）“鸠”譬喻行善骄。鸠鸟，就鸣鸠鸟，它有一种骄傲，什么骄傲呢？它说：“你看！你们都吃畜生！”它不吃畜生，有一种行善的骄傲。

（八）“鸽”譬喻色骄。鸽子，它也有一种骄傲。你看它，总往人前飞，看见人走离它很近的，它才飞走，为什么呢？它意思间就表示：“你看！我多美丽！你看看！我最美丽了！”它有一种美色的骄傲。

这八种的飞禽，有这八种的骄傲。这八种的骄傲，就譬喻我们人五钝使之中的“慢”使；慢，就是“我慢”。我没有讲吗？他觉得在家里他就是皇帝，到外边他就是总统，总比旁人高一筹。

蚖、蛇、蝮、蝎、蜈蚣、蚰蜒：这几种的虫子，都是有毒的东西。

“蚖”，这种蚖蛇，是一种黑的蛇，它的毒非常厉害。蛇有很多种，唯独这种蚖蛇是很厉害的，毒气很大。“蝮”也是一种蛇。它的身体有三寸宽，长也大约三、四寸那么长，是圆形的，就好像蜘蛛；它的头，就像人的大拇指这么个样。这种蛇的毒也是非常厉害。“蝎”，这种蝎子的尾巴上有针，也是一种会螫人的虫子。

“蜈蚣”头是红色的，头不是红色的就叫“蚰蜒”，是一种很毒的虫子；这种虫子，短的有这么长，长的也有三寸来长，更长的都有。这种东西年头多了，就可以变成人的；变成人，就是成了一种妖怪。

在中国北方，每逢五月初五，这叫过节，五月节。由五月初一这天，就到山上去采艾蒿。采回来这种蒿，把它塞到耳朵里；蚰蜒就怕艾蒿这股气味，所以就不会往耳朵里钻了。如果蚰蜒钻到人的耳朵里去，这个人就不会活了，就会死的；它在脑里头，就把人会咬死的，它的毒气也很厉害。

这五月间，是采药的一个月，在五月初一到五月初五这几天，无论你去拿到什么草，或者树木什么的，这都是可以作药材；所以在五月初一那天，拿这种艾，说特别有用的，这是中国一种传说。

所以，以上这些“蚖、蛇、蝮、蝎、蜈蚣、蚰蜒”都是一种毒物，这种毒物表示什么呢？譬喻五钝使里边的“瞋”使。瞋，是瞋恨，因为它有毒；所以，我们人谁有瞋恨心，就容易变成这种毒物。切记不要有瞋恨心，不要很大脾气！

守宫百足　鼬狸鼷鼠　诸恶虫辈　交横驰走
屎尿臭处　不净流溢　蜣螂诸虫　而集其上

守宫：又叫虾蜓。这种东西，在房子墙壁里头住着的，就叫守宫；要是在近水的地方住的，就叫虾蜓；其实它们是一个东西。怎么叫守宫呢？这名字，是在中国古来，皇帝有很多宫娥婇女、有很多的妃嫔，他把每一个妃嫔，用这种"守宫"的血染到胳臂上，妃嫔若没有男女行为，这个血点怎么洗也洗不掉的；要是有性行为，这个血就会没有了。所以他把宫里边这一些个女人，每一个都给染上，然后每天要检验有没有血点，这所以叫守宫。守，是保守；宫，是宫里头的女人。这是有这么一个传说，是不是这个样子，那现在没有什么可考据了。百足：它有很多腿的，这种东西是黑色的，都有三、四寸长；是有毒的一种虫子。

鼬：在北方有两种，一种叫狐仙，一种叫黄仙，黄仙就是这个"鼬"。鼬这种的东西，有的是黄色的，叫黄皮子；寿命到一千年，它会变黑色的；到一万年，它会变白色的。若一百年之后，它就可以有多少神通，很有本事的；这个鼬，和狐狸是差不多的。

这个鼬有多大呢？长的可以有三尺长，但是它不高就像猫似的。它尾巴很大的，几乎就有它身子一半的长；那尾巴毛一支起来，就有这么粗。这黄皮子尾巴上的毛，做的毛笔最好用了，可以写小楷、写蝇头小字那种最小的字。本来它的毛很粗，但是它的毛都有这么长，每一根毛都可以造笔写字。但是，它会放臭气，又会放臊气。狗本来见到它就要咬死它，但是因为它放臭气，这狗闻这股臭气就不追它，它就跑了。它也有烟幕、有催泪弹。催泪弹，懂吗？就像在哪里有暴动，警察和国防军放的那种液体，就令人流泪。这个黄皮子，它也有这种东西，它会放臭弹；就有一股臭气，一放出来，这狗就不咬它了。或者狗闻那股臭气，去找那股臭气，它又会放臊的味，哦！那股味道，比什么都臊。它有这两种的本事。

狸：又叫"狸子"，就是一种野猫。我们家里养活的猫，它不咬人；但是这种东西是野猫，所以它见到什么东西，它都咬的。它可以吃鸡、吃鸭子，凡是小的禽兽，它都可以吃；好像猫，它也可以给咬死。

鼷鼠：这种鼷鼠很奇怪的，它叫甜口鼠。它的口里很甜的，把你身上都给咬流血了，吃你血肉，但是你都不觉得痛，就这么奇怪的。

听经，你也都把生物学都明白了！所以这天地间奇怪的东西很多。以上这几种动物，譬喻五钝使的"痴"使。因为"守宫、百足"都没有什么智慧，这譬喻独头无明。无明有两种，一种是独头无明，一种是相应无明。"鼬、狸、鼷鼠"这三种，也可以说是四个：鼬是黄皮子，狸是狸子，鼷是鼷鼠，鼠是普通的老鼠。这四种就譬喻相应无明，它这无明互相帮助的。

诸恶虫辈：这一切的恶虫；就是以上所讲的蜈蚣、蚰蜒、守宫、百足，和鼬、狸、鼷、鼠，这种种的东西。这一切的恶虫，就譬喻独头无明和相应无明，所以叫"诸恶虫辈"。交横驰走：因为宅子里边起火了，所以这些东西，有的东跑、西跑、南跑、北跑地，都在里边互相这么跑。这是说的三界这种的业相，它没有了的时候，就"交横"。这种业相又起来得很快，这个起来、那个又起来了，那个起来、这个又起来，非常的迅速，所以这叫"驰走"。

屎尿臭处：你看！这个宅子里头又有屎，又有尿；我们的身体里也又有屎，又有尿。你外边收拾得这么干净，里边就那么样子臭、不干净；你就怎么样装上香油━吃东西吃多一点香油，到里边也是一样臭的。这么不干净的东西，你把它爱成珍宝，像宝贝似的那么样子来爱护它！这就是表示你太愚痴了！以上这一些个虫鼠，也都是代表这个"痴"使，愚痴的这个使。屎尿臭处，这就是因为我们人在不净的地方，还执着这个不净，贪着这个不净，也不知道它是这么臭的。不净流溢：这种不干净的东西到处横流，流得哪个地方都是不干净的东西！

蜣螂诸虫，而集其上：蜣螂这种虫，就是在屎里头的虫子，它在屎里头生存。我们人不说那屎是不干净的地方吗？它还专门住到那里边，得其所哉！得其所哉！"哦！这真是好地方，我这住的地方，真是妙到极点了！"你看它那么样子！它有时就拱着一块屎去供佛，因为它认为屎是好东西，它就吃那个东西，所以它拿着屎供佛。佛是不是会不高兴它呢？不会的。它虽然用那种不干净的东西来供佛，但是它是一种恭敬心；因为它表达它的恭敬，所以佛也不怪它。它没有旁的东西，只有那个东西是它所宝贵的，所以它就以它所宝贵的东西来供佛；它这一供佛，就能把这蜣螂的身体脱去了，来生还可以做人了。不过它做人，也多数是那一些个贫穷下贱，或者盲聋喑哑的人；因为它宿世的业障太重了！

蜣螂这种的虫子，就麇集到屎、尿这个臭的地方。我常常讲"在屎堆里头的虫子"，你说："哦！这个太不干净了！你不要住到这个地方了，我给你搬搬家了！"你给它打一盆香油，把它放到香油里头，以为是好供养；殊不知，用不了一个钟头，它就死了。它没有那个福享受，只可以在那个臭的地方吃屎尿才能活着；你给它一搬家，它就死了！

在今年春天，有个佛堂，有几位修道的到这儿来；他问我们这儿是学的什么？说他那地方是什么。我就给他讲这个道理。我说："你与哪一个地方有缘，你就到哪一个地方去。你欢喜学假的，就往假的人那个地方跑；欢喜学真的，就往真的那个地方跑。譬如厕所的虫子，你若给它搬到香油缸里，它无论如何也不能在那地方住，它觉着最不舒服。"所以我们学佛法的人，听见这种的道理，我们就应该选择一个不臭的地方，最少都天天在佛前烧上香，这有一股香味；我们所学的佛法，也要学真的，不要学那一些不正确的。所以不要跑到屎尿那地方住着去；住

到那里，是没有什么大的好处。

狐狼野干　咀嚼践踏　哜啮死尸　骨肉狼藉
由是群狗　竞来搏撮　饥羸慞惶　处处求食
斗诤揸掣　啀喍嘷吠　其舍恐怖　变状如是

狐、狼、野干：“狐”是狐狸。这狐狸，中国人都知道，说“狐狸精”。这狐狸精专门迷人，怎么迷人呢？它把人迷得什么都不知道了。在中国，常以狐狸精比喻世间那一种很美丽的坏女人；言其专能迷惑男人，把人迷得什么都不知道了。中国有这么一说：“你看看那个狐狸精！”就是说着这个不正当的女人。

还有，狐狸多疑。冬天那河冰冻得很厚，狐狸过河的时候，在冰上走，走一步，听一听这个冰，走一步，再听一听。它听听这个冰是不是有声音？是不是会破坏了？它听了，没有声音再走；所以，狐性多疑。

“狼”像狗似的。西方人管这种像狼的狗叫狼狗；这是狼的串种，狼和狗所生出来的，这种狗非常厉害。那么这个狼，就是普通那一种真正的狼。这种狼非常凶残的，无论什么小的畜生，它吃不吃也给咬死。好像这个一百多斤的猪，它都可以给拖走了吃。狼最最厉害的！

记得我在中国南京的时候，在空青山住；有一回到龙潭去办事，回来天就黑了。那个山上很多狼啊！这狼很奇怪的，若一嚎叫，所有的狼就都会来了，它们也有它们的语言；它这一通知其他的狼党，狼就都来了，人遇着它，它就把你给咬死，大家就分着吃了。我在那晚间在八、九点钟的时候，遇着很多狼。我在路上，它们就在树林子里，在旁边“保护着”我──我认为它们是保护着我；在它们的意思，就是想要咬我。但是走了有五、六里路，它们也没有吃我；所以这狼和我都做过很好的朋友，我就给它们说皈依。所以我的徒弟，也有狼徒弟的；那地方有二十多只狼，它们既没咬我，大约以后都也不咬人了，因为我给它们打皈依了。

“野干”，它像狐狸，和狐狸是串种，但它不是狐狸，比狐狸还聪明；狐狸已很聪明了，但是这种野干比狐狸更聪明。它们所住的地方，是在悬崖危岩的洞，谁也到不了那地方；那地方最危险，任何人到不了，甚至于就是雕鸟也到不了；它爬到那个地方住，或者在高树上住。它们白天不出来的，晚间才出来；晚间出来，还不是一个出来，它一出来就一帮，或者三五成群的，自己一个它不走。那么它晚间出来，就发出一种怪叫的声音，就好像示威似的，令其他的兽类都不敢接近它。

咀嚼践踏：“咀嚼”，少的就咀嚼，就是放到嘴里慢慢咀嚼它的滋味，好像吃糖似的，放到口里，一点一点地吃这个糖的味。它吃这个死尸，它也一点一点地那么咀嚼，这是少的。“践踏”，这个东西多了，它就不顾，走上去就糟踏。好像有的美国人把什么东西都扔掉；为什么呢？就是太多了，所以就不知道爱惜了。太多了，不知道爱惜，它也会少的；所以应该爱惜物质。

哜啮死尸：把死人的尸首，用口啳那个血，再用牙咬骨头。骨肉狼藉：这骨头和肉，就都狼藉。狼吃东西后，到处都很邋遢的，横三竖四，它也不管的，这叫狼藉。

由是群狗，竞来博撮：这样子，狼所吃剩下的这骨头和肉，狗群也来抢了。竞，就是争；争着来，你也抢一块，它也抢一块，互相博撮，互相要打架的样子。

饥羸慞惶：不懂佛法的人，这就叫“饥”；你的法身没有圆满，这就叫“羸”。所以这一般没有听到佛法的人，都可以说是饥羸的人。慞惶，就是不安稳的样子，处处奔波、不安稳。

处处求食：这一群狗互相争食博撮，这就譬喻五钝使之中的“贪”使；处处求食，这也是贪的表现。

斗诤揸掣：斗诤，因为它处处求食求不到，譬如人家有、它没有，这就斗诤起来了！揸，有时说这个事情是对；掣，有时又说这个事情是不对。斗诤什么呢？也就是互相争论这个道理、争论是非，等一等又说对了，一阵儿又说不对了。

啀喍嘷吠：怎么叫啀喍？你看！那狗一发脾气的时候，它把牙就露出来了，把眼睛也瞪起来了。那瞪眼睛，叫“啀”；那嘴往上噘着，就把牙露出来，这就叫“喍”。“嘷”是大声喊叫；“吠”是狗吠──所谓“鸡鸣狗吠”就是这个狗吠。这譬喻五钝使中的“疑”使。

其舍恐怖，变状如是：这个舍宅非常恐怖啊！这个五蕴的宅子里边，有这么多的怪东西，所以这是最值得恐怖的，这种情形是最不安稳的；这个宅非常的可怕，它变化的状态，就像上边所讲的。

由这个偈颂一开始到现在，这都是形容我们“贪、瞋、痴、慢、疑”这五钝使；等下边，这就开始说五利使。“贪、瞋、痴、慢、疑”这五钝使，把我们人都给支配得颠颠倒倒，自己想要觉悟，一点也不容易；被这五钝使，好像给绑住了似的，所以这个宅子非常危险！我们要赶快想法子，把这五钝使给杀了它。你杀这五钝使不会犯戒的，你不要担心犯菩萨戒！

处处皆有　魑魅魍魉　夜叉恶鬼　食啖人肉
毒虫之属　诸恶禽兽　孚乳产生　各自藏护

处处皆有：就是所有的地方，无论哪一个地方都有。这个“处处”，大而言之，就是欲界、色界、无色界这三界；小而言之，就是我们自己的本身。无论在这三界也好，是自己的身体也好，都有。魑、魅、魍、魉，夜叉、恶鬼：到处都有，每一个地方都有，充满这个欲界、色界、无色界；或者你的五阴“色、受、想、行、识”的“识”，或者苦、集、灭、道四谛；无论哪个地方都有，都充满魑魅魍魉。

“魑”是山精，就是离人很远的一种鬼，住在山里头，这是山里头的妖怪。“魅”是鬼魅，在住宅中的这种妖怪；这鬼魅是接近人住宅的，它很作怪。讲起来这个“魅”，是很多种的；有很显着的魅鬼，它能作出种种怪异的事情──怪异，就不是普通人能知道、能看见的。

这魍魉鬼，是木石所变的；或者是老树、石头，时间久了成精的。这种成精的，都要有一点因缘，它才能成就它这个精怪。石头它怎么会成精呢？有很多石头，没看见个个石头都成精啊？这种石头，它若成精，得要藉着人的血。什么血呢？据说是人的中指这个血，要是滴到无论什么东西上，都可以成精的；你无意中把中指破了，这个血流到什么地方，什么东西都可以成精的。这是藉着人的血，也就是藉着人这股灵气，它才能成。

这魍魉有多大呢？魍魉鬼是最大的。你看见它，看着非常高、非常大，好像一座山似的。所以在中国，往往人晚间正走着路的时候，就会碰见这种鬼的，眼前就好像一个山挡着似的，什么也看不见了。记得我在家里的时候，我有一个哥哥晚间外出就遇着过这种的鬼，整晚间，始终在这个地方转来转去，怎么样也走不出；等到鸡一叫了，这种黑的境界也没有了，他才能明白过来。

那魑魅呢？魑魅这两个鬼，就很小的，只有三尺多高；魍魉就有三丈多高的，甚至有三十几丈高的。

夜叉、恶鬼：究竟这是表示什么？由“处处皆有魑魅魍魉”这个偈颂，向下边，这都表示五利使。前边那个叫五钝使，怎么叫钝使？它来得慢一点，迟钝一点，所以叫“钝”。“利”就是锋利、快，它敏感性很大。这“五利使”，也能令人颠倒执着、妄作妄为。五利使──

（一）身见。总执着自己的身体，一天到晚，就帮助这个身体，给它买一点糖吃，买一点香水擦一擦，买一点好衣服穿，买一点好东西吃，找一个好地方给它住；认为这个身体就是“我”。其实，这错了！这个身体，只可以说是“我的”，我的身体；不可以说，这个身体就是“我”。为什么？这个身体像一间房子似的，你若住到这个房子里头，你不能对人说这个房子就是“我”，只可以说这个房子是“我的”，我的房子。我们这个身体，只可以说是“我的身体”；究竟“我”，不是这个身体，你不要错认了主人翁！所以你执着这个身体是“我”，这是一种错误。

我常常讲，你从头数到脚上，头就有个“头”的名字，眼睛有“眼睛”的名字，耳朵有“耳朵”的名字，头发有“头发”的名字，鼻子有“鼻子”的名字，嘴有“嘴”的名字，皮肤有“皮肤”的名字，手有“手”的名字，脚又有“脚”的名字；各处都有它自己的名字，哪一个地方有个“我”？你在这全身，要找出一个“我”来，你说这个身体哪个地方叫“我”？为什么没有地方叫“我”？就因为它是“我的”，它不是“我”；所以全身你也找不出一个“我”来，你要是尽为它来作打算，那就好像陶渊明说的“心为形役”。

你那个心才是你真正的主人翁，这个身不过好像一个房子似的，你这个主人翁住到这个身体上面。你这个“常住真心，性净明体”，才是真正的“你”，才是真正的“我”，这也就是那个如来藏，也就是佛性；所以，你不要错认这个身体是“我”，这个身体是“我的”，而不是“我”！你真正的“我”，是不生不灭、不垢不净、不增不减的那个“真我”；可是你把不垢不净、不增不减、不生不灭的“真我”不用，尽用这个“假我”，就跑到皮毛上，以为这个身体是“我”。这身体如果是“你”的话，身体将来死了，那么“你”就没有了吗？如果你没有了，那简直地没有意思了，那就断灭了！这就是边见。可是人死了，不过好像我们住这个房子，这房子住坏了，另要换一个房子，要搬另一个地方。搬到什么地方去？那就看你现在所造的是什么业。你造善业，就搬到一个好的地方去；你造的恶业，就搬到一个坏的地方去。所以，人死并不是断灭；我们要把这个身见看破了、放下了！我们不要执着。

（二）边见。就是执断、执常，这是外道的两种执着。执断，外道认为人死就像灯灭了似的，就没有了；你作善也没有果报，作恶也没有果报，死了也就完了。没有来生，所以你也不要信这个因，果都不要信；没有因，也没有果，这断见，叫拨无因果。拨无因果，无因无果，也没有做好事就可以成佛、做不好事就做鬼这个道理；所以他也不信有佛，也不信有鬼，甚至于连人他也不信。他说，人也就像那草木一样，生了然后就死，死了又生；这个死，那一个又生，但是那个不是这个，这个也不是那一个。所以，生者自生，死者自死，没有因果循环，没有六道轮回，这是断见。

执常，外道认为你做人，不管做好事和做恶事，永远都是做人的；做鬼就永远都是做鬼的，做佛永远也是做佛的，都不会改变的；所以，做天主永远都是做天主，做马牛也永远都做马牛。他说任何的时候，也不会改变的；为什么？他说那是因为那个种子。你人就是人的种子，畜生就是畜生的种子，鬼就是鬼的种子；你堕地狱，在地狱里，就是你在种地狱的种子，就结地狱的果；他说什么都是一定的。本来无有定法，他说一定的、没有变化的，这是铁一般的。

“断”和“常”，都是一样的，都叫偏见、边见；“边”也是“偏”，就不合乎中道。好像你和谁最好的，这是有一种偏见；本来这个人不好，有偏见的人，就说他最好了。没有道理，他也辩论出来一个理由，讲得很有道理、很合法的；这就叫边见，这叫强词夺理，他认为他自己的见解是对的，认为他自己胜过一切。这种的人，中国有一句话，说是他拿着粪、拿着屎，你就给他油饼，他也不换。本来他拿着粪屎，是不好的东西，你拿饺子或者馒头跟他换，他不换的。这边见，是最不容易改变的，是一种最坏的见解，也是一种最不合理的见。

人都有成佛的因缘，可是你要去做；你若不做，就有这个因缘，你也到不了这种的果位上；你要去做，自然会达到你的目的。好像有些人，在没学佛法以前，做很多的糊涂事；譬如在美国这个国家，很多青年都用这种迷魂的药，吃了，就变成一种麻木不仁的人，也就是你们一般人所说的石头人。

这在没有学佛法以前，做这种的事情，可以的；为什么？你根本就不明白人生的道理。你学佛法之后，就要把这种的见解改变了，不要再去尝试这种的东西；你再去尝试这种东西，那就是你明知道不对，你还要去做，这也就是一种边见。就和方才我所说的比喻是一样，拿着这一块粪，你给他最好吃的东西，他也不换。我举这个比喻，希望每一个人都赶快醒悟；要是没有用过的，更好！学佛法之后，还用这种的迷药，这就像蜣螂虫总欢喜在厕所里头住，住久就变成一种屎虫了。所以你应该把这一块粪放下它，不要再抱着这个粪；你要是赶快离开那个地方，还可以得到人间做人的这种香味、这种本份，并且可以有成佛的因缘。

（三）戒禁取见。这是外道所修的一种“戒”，叫“非因计因、非果计果”。怎么叫非因计因？他修这无益的苦行，他说修这种苦行就可以得到涅盘，得到这种最快乐的果。他这种苦行，是一种旁门外道所修的。其实这种外道，因为修苦行，也有的开天眼了，得到天眼通；开了天眼，他就看到牛、狗、猪、鸡，有的畜生都生天去的，于是他就学这个牛、狗、鸡、猪的样子。牛吃草，他也学着吃草、不吃饭；他说这牛为什么生了天呢？就因为它吃草，这是最清洁的斋戒，这比这一般人吃斋不吃肉的，更好得多。不吃肉的人，吃这个青菜种种的东西，这还不是真正的吃斋；牛专吃草，这才是真正的修行。要不然它怎么会生天去了呢？就吃草吃的。所以他也就学着吃草，这叫牛戒。又学着狗，狗是住到外边狗窝里给人看门口，他说这狗是有功的，所以它这种苦行，是真正的修行；于是他也效法这个狗，住到狗窝里去，学狗的行为；狗尽吃粪，大约他也学吃这狗所吃的东西。以上就是持牛、狗戒的外道。

因为他修这种无益的苦行，有的时候也会生到天上去；所以在《法华经》后边的经文上说：“或离地一尺、二尺。”离地一尺，就是生到欲界天；离地二尺，这就生到色界天去。这就是这种外道，修这种戒取的十善；他也做善事，不过他就有一种执着性。这种执着是这样子：“非因计因，非果计果”──不合乎这个法，不合乎这种因，他计因；不合乎这种果，他以为会得这种果。根本也不合道理！

又有一种外道，他就学猪，躺在地上，身上都抹上灰，把头面也都用灰尘擦得满面，谁也不认识他是个什么；就像被烟熏的老鼠，你看不清楚它是个什么样子。他就修这种的苦行，学狗的，就睡到狗的房子里；学那猪的，他就睡到灰堆里。

又有另一种的外道，他把床上钉上一个个的钉子，他睡觉就睡到那钉子上。那钉子有时候把身上扎破了，流血；他说：“我这才是难能可贵的苦行！你看，你们都做不到，你们都怕痛！钉子把我刺破了，我也不怕！”修这种苦行。

还有一种的苦行，就是倒悬起来睡！他拴上两条绳子，绳子栓上两个圈把脚绑上，这么吊着睡觉。这么样子，不容易睡得着；但是他说：“这个才是真修行！你们谁也做不到！”

又有一种的苦行，就是不吃饭。他不吃饭，他饿了吃什么？吃地下的土。他说这才真是天然的生活，地下这么多土。他说：“这也不要吃多少，吃得很少就饱了。”他吃这个土，维持他的生活。

以上都是“戒禁取戒”，持这种无益的的苦行。所以，这有什么意思呢？有什么好处呢？说没有好处，他就欢喜这样做；这也是一种“戒禁取”的表现。

（四）邪见。就是不正当的见。譬如修道人应该要孝顺父母，这邪见的人就认为：“不必！孝顺父母有什么意思？他生子女，这是他的本份，他应该生的。你不要孝顺父母！”我们知道杀生是不对的，他就说杀多一点是最好的，杀得愈多愈好。这五戒不是戒杀生吗？他专门叫人杀生去，你说这是不是邪见？偷盗也是不合法，他就是用种种的方法教人去偷盗。邪淫，这也是一种不正当的行为，他也教人去邪淫。打妄语也是应该戒的，他也教人去打妄语，说：“你不要听他的！什么不打妄语？他都打妄语嘛！不过他骗你而已，怎么会不打妄语？你不要信那个！”这就是一种邪见。你说喝酒是犯戒，他就说这酒没有关系。好像有的人欢喜抽烟，他就说：“五戒里头说戒酒，没有说戒烟；抽烟不犯戒的！”这都是属于邪见。

又有一种人就反对吃素，他说：“你吃素，不吃肉，天地间生出这么些个马、牛、羊，这根本就是给人预备吃的；你不吃它，它们又有什么用呢？”他总讲出个道理来。总而言之，你说对的，他就说不对；他能变着方法，讲出个理由来，叫你跟着他这种邪知邪见来跑，这是邪见。

（五）见取见。这个见，他看见一切，就想要取为他自己；不论用什么手段，他都想帮助他自己，这就是一种自私的表现。

这五利使，把你真正的智慧就给挡住了，就好像五个佣人似的，他们把你给包围住了，令你一切一切都不得自由，就听这五种的人来支配、来唆使。所以，我们学佛法的人知道有这五种利使，你就提起你的智慧剑，用智慧的宝剑把这五利使都给斩死，然后才可以超出三界去。这是"五利使"大概的意思；要是详细分析，可以说是穷劫难尽，说不完。

有人问，这牛和狗、猪、鸡，究竟它们怎么生的天呢？如果没有修行就可以生到天上去，那么当然人人都可以学；难怪这个外道就学牛和狗、猪、鸡，他也生天了。其实呢，这个外道他得天眼通，只看见这牛、狗、鸡、猪生到天上去；他就不观察，为什么这头牛生到天上？这头牛因为帮着庙上做工──耕田、拉车、运输一切的物质，在庙上立了很多的功；因为帮着佛教来做工，于是它就有了功德，死了就生到天上去，这是这头牛。

那么这只狗呢？因为它救过人的生命，所以也就生到天上。怎么救过人的生命呢？譬如，这狗很爱它的主人的。有一天，它的主人喝醉酒了，在一个草堆上就睡着了，睡了就不醒。这草堆着了火，这狗就狂吠，嗥吠很久；因为他喝醉酒了，也不知道醒。于是这只狗就跑到河里头，把自己身上沾湿了，口里也叼一些个水，到这个地方就趴到火上，连打滚，再用口里的水，来把火就熄灭了；它能以有这种救主人的功德，所以死了也生到天上去了。这是因为它救主人的功德生了天，并不是因为它守门口或者吃粪而生到天上；那个牛也不是因为它吃草生的天。

这个猪和鸡，是人家放生的，送到庙上去养，不杀它。它在庙上，早起也听见人家念经，晚间又听见人家念佛的，它也就学着默默念经，默默地在心里念佛。这么样子，因为有听经闻法的功德，所以也都生到天上去了。

这个得天眼通的外道一看，哦！那只狗到天上去了，那头牛也到天上去，猪、鸡也都在那儿！应该照着它们学，也就会生天的；他不知道它们因为什么生的天，他就以为照它们的行为去做就可以生了天。所以我们一切的事情，都要知道它的来龙去脉；它怎么样生的天，怎么样堕落到地狱，也都应该知道。修道不是糊糊涂涂地修的，要有真正的智慧，凡事都应该往深了一层研究。

这个"处处皆有魑魅魍魉、夜叉恶鬼"，这是比方五利使之中的"邪见"。因为这些魑魅魍魉、夜叉恶鬼之类的，都是有影无形，所做的事情都是偷偷摸摸的，不能光明正大。所以这就是譬喻，邪见的人所做的事情，都是很黑暗的，见不了天，见不得光明。

食啖人肉："人肉"就譬喻世间的善报。在这个世界上，你做善事就有善报，做恶事就有恶报。怎么叫食啖人肉？人肉是善报，那么这个善的果报被人给吃了！被谁吃了？就被魍魉魑魅和夜叉给吃了！这就是譬喻邪见的人拨无因果。他说世界上没有因果，不要怕这个因果。所以这就把善报给吃了！吃了，就是没有了，给拨无因果。

这拨无因果，他就说："没有因果的，你不要怕！没有地狱，也没有天堂的！你造罪业，什么叫罪业？没有罪业的！你欢喜做什么就做什么，也没有罪业，也没有功德。这世界上是自由的，你欢喜干什么就干什么，你欢喜杀生就杀生，欢喜偷盗就偷盗；你欢喜邪淫，遇着女人，你随便！不要管！不要怕！你能骗人就骗人，你能有酒喝，那是最好的，世间上最好就是喝酒，你何必管那么多！"这就是叫"食啖人肉"，把善的果报都给吃没有了！你看厉害不厉害！

毒虫之属：是前边那些蚖、蛇、蝮、蝎。诸恶禽兽：就是前边那些最恶的兽、禽。孚乳产生：孚，就是卵生的；母鸡、母鸟，用卵孵出小鸡、小鸟。乳，就是胎生，这胎产生的。各自藏护：每只鸟生出小鸟，老鸟就保护着它，把它藏起来不叫人看见；兽生出的小兽、兽羔子，它也保护着它，把它藏起来，不要人看见。要是给人看见了，就给偷去、抢去了，所以要保护着它。所以"各自藏护"也就譬喻世间的因果。这因一定有果，你种那个因，果虽然现在没有，但是在那儿覆藏着呢！将来一定会有果的，所以这就叫"藏"。这个因果必得不失，一定会得到，所以这就叫"护"，这个果不会丢的。所以，你种善因就结善果，种恶因就结恶果，这一定的。你怎么样子，也不能逃脱这个因果，所以这叫藏护。

　　夜叉竞来　争取食之　食之既饱　恶心转炽
　　斗诤之声　甚可怖畏

夜叉竞来：夜叉，是一种勇健的鬼，行动很快的；竞来，就是竞争到这个地方来；你也想跑到前边去，他也想跑到前边去。争取食之：就因为东西少，夜叉多，所以大家互相来争食。这是譬喻"拨无因果"，拨无世间的因果。他认为无因、无果，所以就叫"争取食之"。食之既饱：就是吃了之后，然后饱了。这也是有一种比喻，是譬喻"邪见成就了"。在邪见没有成就的时候，他只有这么一种的思想；那么成就了，就有了事实。恶心转炽：就是成就了，然后它又增长了。这是譬喻这邪见一天比一天增长，一天比一天就大起来。

　　斗诤之声：斗是打斗，诤就是争论。所谓──
　　争是胜负心，与道相违背；
　　便生四相心，由何得三昧？

争，就是争胜和负，看看是胜利或者败退。可是这个"争"与"道"是相违背的，不合乎道。你这一争，就生出人相和我相；人相、我相合起来，就是众生相；有众生相，就有寿者相；所

以这就得不着三昧。

“斗诤之声”，这种声音也有一种譬喻，是譬喻拨无因果的邪论；那种不正当的的理论，本来是没有道理，他讲得很有道理的，所以这叫邪论。

甚可怖畏：就是非常可怕的。这又有个譬喻，譬喻一般人若听见这种的邪论，就会迷惑了；迷惑，就要造恶业；造恶业，就要堕落三恶道。三恶道，就是地狱道、饿鬼道、畜生道。堕落到这三涂里头去，所以才非常可怕，这叫“甚可怖畏”。可怕的就是这三恶道，因为你若堕落到三恶道里边，就不容易再出来了；或者有一种特别的因缘，可以出来，但那是很难、很难的。

　　鸠盘荼鬼　蹲踞土埵　或时离地　一尺二尺
　　往返游行　纵逸嬉戏　捉狗两足　扑令失声
　　以脚加颈　怖狗自乐

鸠盘荼鬼：这“鸠盘荼”，但是一般人都不认识“荼”字，就念成一个“茶”，印书也就印成“茶”字了。鸠盘荼，是一种鬼，长得就像冬瓜那样子，没有头，也没有脚，圆鼓隆冬的。这种鬼又叫“魇魅鬼”，我讲《地藏经》时，说它是一个“远鬼”，它离人很远的。你醒着的时候，它跑得很远；你睡着了，它就来找你了，跑到你的身边来了。怎么样呢？它像冬瓜似的往你身上一压，使你觉得气也喘不出来，说话也说不出来，想要动弹也动弹不了；这叫魇，中国俗话叫“魇住了”，就是受这种鸠盘荼鬼给魇魅住了。它作一种法，令你就想说话也说不出来，眼睛睁着，但说不出来话；有的就会被这种魇魅鬼给魇死的。这种鬼也有一个比喻，比喻五利使里边的“戒禁取”。

这种鬼，蹲踞土埵：所谓“虚坐名蹲，实坐曰踞”，“蹲”就是坐在那个地方，坐得不实，两个腿站到地下；“踞”就是这么坐着，实在坐在那个地方。“土埵”就是地形高的地方。这“蹲踞土埵”也有一个譬喻，就譬喻外道依照这个戒取，修行十善法，而生到欲界六天的高处。这就是讲那个外道持牛戒、狗戒、猪八戒、鸡戒；这种的外道依照这个戒取，修行十善法。十善法，是身有三恶，杀、盗、淫；你不杀生、不偷盗、不邪淫；意有三恶，贪、瞋、痴，你意念不贪、不瞋、不痴；口有四恶，恶口、绮语、妄言、两舌，你不恶口、不绮语、不妄言、不两舌。这十恶，你不去做，就变成十善。这种外道，修这十善法，能生到欲界六天的高处。欲界六天，就是四王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化乐天，他化自在天。

或时离地，一尺、二尺：“或”是不定词，就是“或者”，不一定的；说或者有这样子，或者就不是这样子。离地一尺、二尺，这是譬喻外道依照戒取修行而得到四禅，生到色界天，这叫离地一尺；再用这个戒取，修四空的定，生到无色界天，这叫离地二尺。

往返游行：什么叫“往”？什么又叫个“返”？这也是譬喻，“往”是譬喻这个人生到色界、无色界去了。“返”是譬喻这人又回来生到欲界。在欲界、色界、无色界这三界里，有的时候就升上一点，有的时候就降低了；所以我们人，在这世界上是非常危险的，好像那一粒微尘一样，忽高忽低，忽上忽下。在这三界火宅，你作了善功德的事情，就生到天上去；你造了罪孽过的事，就堕地狱、转饿鬼，或者做畜生；所以特别危险。这个微尘，是随风飘荡，风把它刮得很远很远的，由这地方就搬到那地方去；我们人也是随着业风来飘荡，你所造的业，造善业就生天堂，造恶业就堕地狱。这种业风，把你吹得常常地转变、迁移你所住的地方，所以这就叫在三界里边“往返游行”。

纵逸嬉戏：纵，是放纵，就是不守规矩；逸，是安逸，就是懒惰和放肆。嬉戏，就是在这三界里头玩，这么游戏；以为是很好玩的，其实是最危险的。“纵逸嬉戏”也有譬喻，譬喻我们人，若不明白真正的道理，是没有真实的受用，也就是没有真实的快乐；所有的快乐，都是和作戏一样。你看作戏的快乐，是真的、是假的呢？那完全是假的快乐。

捉狗两足，扑令失声：这个夜叉，把狗的两足给捉起来，丢到一边、撇得很远，令狗就失声叫起来。这也有譬喻，譬喻修苦行的外道，他妄想这苦行将来会成就他的道业，得到一种清净的果，其实这是无益的苦行；他“非因计因”，就说现在我修苦行，将来我就一定好了，不会得到苦果。其实持牛戒、狗戒、猪戒、鸡戒，学这些畜生的行为，你说这样苦行有什么好处？学牛去吃草、学狗去吃屎、学猪那么样肮脏、学鸡那么样子的……，唉！没有什么用处！

以脚加颈：这个夜叉用两只脚夹到它的脖子上；这也是譬喻这种持猫、狗戒、猪戒、牛戒这种苦行的外道，他是“非果计果”。他以为行这苦行，就会证得涅盘之乐，得到这种快乐的果；可是他不会得到快乐的果，所以这叫“以脚加颈”。这譬喻以苦行而妄想得到快乐的果，证得涅盘的果位。

怖狗自乐：这是使令狗怕了，这狗一恐惧，它就“呜嗥—”叫起来，这个夜叉它就高兴了，你看！这个狗都怕它了！这也有个譬喻，譬喻这个外道修苦行，他用苦行暂时降伏他的烦恼，就像用石头把草压住了似的；他的“烦恼”比方是草，这“苦行”就譬喻一块大石头。可是这个石头把草压住，如果石头没有了，草还一样生出来，那根本没有断！所以这譬喻修外道苦行的人，暂时降伏他现前的烦恼，这叫“怖狗自乐”。或者有的时候，得到一种味禅；味禅就是禅味。禅味是什么？酸甜苦辣咸，是什么味呢？这禅味是个快乐的、很欢喜的。这就将要得到离喜妙乐地那初禅的境界；所以初禅又叫味禅。

　　复有诸鬼　其身长大　裸形黑瘦　常住其中
　　发大恶声　叫呼求食　复有诸鬼　其咽如针

复有诸鬼：这不单单就夜叉，还有很多奇奇怪怪、肥肥瘦瘦的鬼，还有许多黑黑白白的鬼，还有许多不穿衣服的鬼。"诸鬼"可以说有一个鬼，不是多鬼；这个"诸"，就当"一个"讲。有一个什么样的鬼？其身长大：这个鬼比魍魉鬼都高、都大。裸形黑瘦：裸形，他不穿衣服；黑瘦，他的皮肤是黑色的，但是一点肉都没有。常住其中：这个鬼就在这个宅子里住着。

这个"诸鬼其身长大"，譬喻五利使里边的"身见"。怎么叫"长"？这个长，我告诉你，他这个身体竖着，在这三界里边都有他的身体，所以这叫"长"。怎么又叫个"大"呢？他这个身体，横着来讲，遍于五阴；他在色、受、想、行、识都充遍，所以这叫一个"大"。

他这身见，他觉得他自己身体最自在，一切的善法都不需要修；这就叫无惭无愧，他没有惭愧心，不觉得自己有过错。这个无惭无愧的人，就叫"裸形"；裸形，就是没穿衣服。为什么说他裸形呢？就因为他无惭无愧，不知道丑，就是自己不知道自己这么样丑。怎么又叫个"黑"呢？他就"以恶庄严"，就是用罪恶来庄严；罪恶就是黑色，他满身都是罪恶。什么叫"瘦"？没有德行就是"瘦"，他也没有什么功德来帮助他这个身体。这个身见的鬼，就裸形黑瘦；他自己总想着在三界里头，永远也不出这个三界，所以说"常住其中"。

发大恶声：发，就是发现出来，发出来一种大的恶声，就是那种外道发出言论来宣说。宣说种种的"我相"，他离不开这个我相，又说修种种的外道苦行。所以这叫"发大恶声"，他就是我相太重了！

叫呼求食：叫，是大声那么叫；呼，是大声喊。求食，就是这种身见的鬼，裸形、黑瘦，没有吃的东西，就发出一种大的恶声，叫人给他东西吃。这"叫呼求食"也有个譬喻，譬喻他"妄计我相"，他以"我"这个相、"我"这个执着，就想得到涅盘。求食，就是"想得到涅盘"。涅盘就是"不生不灭，常乐我净"。他以有我相，而想得到涅盘，这就是妄想。你有我相，就得不到涅盘；你想得到涅盘，就先破了我执，不要有"我"的执着。你有"我"的执着，再想得到涅盘，没有这个道理的。

复有诸鬼：又有这一种鬼；这种鬼什么样子呢？其咽如针：咽喉就像针锋那么样细，可是肚子就像鼓似的那么大。你看，肚子若像鼓那么样子，是不是很大的？咽喉像针尖那么细，肚子那么大，你说什么时候能吃饱？吃多少也吃不饱，因为那个肚子太大了，咽喉太小了，甚至于连喝一口水，那都要费很多的时间才喝到。你说！这是苦不苦？

这种鬼，也有一种比喻，譬喻五利使里边"见取见"。他咽喉这么样细，命也很危险的，可是他总要保护他的寿命，所以各处去找吃的东西；这就像非非想处天。非非想处天的寿命，有八万大劫这么长的时间，可是他的寿命终了之后，还会堕落的，所以非非想处天还是有无常的；那么他在非非想处天这种境界上，他就认为他是得到涅盘了。这种咽喉细如针锋那个样子的鬼，就是譬喻着这种非非想处天的众生。

复有诸鬼　首如牛头　或食人肉　或复啖狗
头发髼乱　残害凶险　饥渴所逼　叫唤驰走

复有诸鬼，首如牛头：又有一种鬼，他的鬼头上，有两个犄角，就像牛脑袋一样，他这面孔也是牛的面孔。这鬼有牛的面孔？鬼不单有牛的面孔，什么面孔都有；有狗的面孔、猪的面孔、鸡的面孔，鬼的样子就多了！甚至于我们人间的畜生，有什么畜生，鬼就有什么样子；那个鬼的头像狮子、像老虎似的──什么样的都有。那么这个鬼，像牛头。牛头有两个犄角，这是譬喻边见依于身见，"边见"要依靠"身见"才会有。在这边见和身见上，又生出来两种见，一种断见，一种常见；牛角就比方断见和常见这两种见。这断、常两种见，是最坏不过的，它能断出世的善根。

或食人肉：吃人肉，就是譬喻断出世的善根；"人肉"比方善根。或复啖狗：或者它吃这狗。吃狗，也有一个譬喻；譬喻断世间的善根。出世的善根，就是要勤修戒定慧，息灭贪瞋痴，具足四谛、六度万行、十二因缘这种功德，就是出世的善根。世间的善根，就是持五戒、修十善。不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，这是五戒；不杀生、不偷盗、不邪淫、不贪、不瞋、不痴、不绮语、不妄言、不恶口、不两舌，这就是十善。由"断"、"常"这两种见，就把世间的善根也断了，出世的善根也会断的；所以就比方"或食人肉，或复啖狗"。

头发髼乱：头，是我们的头；发，是头发；髼乱，就是散乱无章。头发本来应该把它梳得很顺的，不应该那么乱；怎么头发会髼乱呢？这也是比喻，譬喻这种外道的人，有时"计常"。有的时候，他就算计了，说天上的神仙永远都是天上的神仙，人间的人永远都是人，畜生永远都是畜生，什么都是一定的，这是常的，没有变更的，永远都不会改变的；所以他说神一定是神，鬼一定是鬼，人永远都是人，草木永远都是草木，没有改变的可能。

所以有的时候，他有这种的思想；有的时候，他又觉得"计常"这个道理不对了，又跑到那个"断"上去了。他就说："哦！人不是永远都做人，人死了，就没有了，就断灭了。马、牛、羊、鸡、犬、豕，死了，也都是没有了。好像树木，它长大了，你把它砍断了，就没有了！这神也不一定是有的。"他就生这么一种怀疑。所以有时候他就认为是"断"，有的时候又认为是"常"，前后矛盾。你若断，就不会常；常，就不会断。他就这两边跑，跑到左边，变成一个"断"；跑到右边，又变成一个"常"；他就不在中道上停止，就是一个太过，一个不及。

什么叫太过？譬如有人从美西想要到美国的中部，可是他一跑，跑到纽约去了，把这中部过去了。为什么他过去了呢？因为他不知道路，所以就跑过去，他自己也不知道跑过头了。什么叫不及？他在三藩市，想要去美中，天天说要去，但始终也不迈步，所以永远都到不了。

“执断”、“执常”这两种的见解，也是这样子，一个太过，一个不及。他就说这一切是常的，常的？又不对；哦！大约是不是常的，是断的。就来回这么想、来回这么研究这个理，研究来、研究去，不是断、就是常，不是常、就是断，前后矛盾、前后回转；走过去、又走回来，来回打转转，所以这就比方“头发髼乱”。你看这一根头发跑到那边去，那一根头发跑到这边来，来回这么乱了，这也就是执断、执常的表现。

残害凶险：头发既然髼乱，这就是认理不清；对于“断”和“常”，没有一定的智慧来分别它。所以他计常，认为这是常的；这就对于这真正的道理、这无常的道理不明白。佛讲一切都无常的，苦、空、无常、无我；他计常的道理，就破坏了这种无常的正理。他认为这个理论是“断”，说人死了，就永远不会再做人了，断了！他是破坏这种缘起的正理。这一切都是由因缘而起的，所以他认为是“断”，就堕落入“断坑”；认为是“常”，就堕落到“常坑”里去。这“断、常”好像两个坑似的。在地下，你挖出几丈深，没有土了，这叫“坑”；人掉到这坑里头，就不容易出来。断见、常见，这两种就比喻是坑，所以叫“残害凶险”，就是比喻执断、执常，落到常坑或者断坑里头，你不容易再跳到坑外边来；也就是你不容易再明白真正的真理，不容易再成佛了！所以在这种境界上，非常的凶险。

饥渴所逼：饥是饥饿，渴就是没有茶饮。你看！苦恼不苦恼？走得饥又饥、渴又渴，又饥又渴。饥的病，比这渴的病还容易忍一点；如果渴了，这是很不容易忍的。

我以前讲过这个例子，在中国有个曹操，这人是最有计谋的；在三国里边，诸葛亮和曹操是对手，是敌对的。有一次，曹操带领一百多万兵出征，走到一个沙漠之地，几百里路的地方也没有水。走好几天，也没有水喝，把所有的军队，不单是饿，就渴得走不动路了，都好像有了病，要躺那个地方休息。曹操就问：“你们为什么都要躺下啦？”这些兵说：“渴得太受不了了！渴得没有法子走了！”曹操说：“你们渴了？我们再走，前面大约有十里、二十里，我知道那个地方有一片梅林。我们到那个地方，每个人吃一点梅，就可以不渴了！”他这一说“梅”的时候，这一些军队的口里都酸起来了；这一酸，口水都出来了，就都不渴了！又往前走，走完二十里路，就过了没有水的地方了。

根本没有梅林，曹操为什么说有梅林呢？他这是一种打妄语；虽然是打妄语，但是这些人可就被他骗了。这些人以为丞相知道有梅林，前边一定有梅林；一想起梅的酸味，口里就不渴了，所以就大家又走了二十多里路。所以你若渴了，可以想这个梅，这叫“望梅止渴”；你若望梅，是可以止渴的。但是人若饿了，吃什么呢？饿了，要吃油饼才能饱，可是油饼要有面粉做，才可以有；那面粉也没有、油也没有，这怎么办呢？于是那饿的人，就在纸上画了一个油饼；但是画的饼，可不能充饥。所以“画饼不能充饥，望梅可以止渴”，这饥渴是很厉害的。

这个“饥渴”是什么呢？是没有智慧的饭吃。我们修道的人，要吃智慧饭；可是没有，所以就饿了、饥了。修道的人，要有禅定饮。什么叫禅定饮？你打坐，往那儿一坐，自然就有一种甘露，充满你的口里和肚里，这是禅定饮；你若有禅定饮了，这才会不渴。修道要有智慧食、禅定饮，可是他既没有智慧食、又没有禅定饮；为什么？他也不修道，也不来听经。什么叫智慧食？你来听经，这就是吃智慧食。你听经明白道理了，然后你回到你的家里，忙里偷闲，就打坐参禅，这就是禅定饮。你不听经，就没有智慧食；你不打坐，就没有禅定饮；所以没有智慧食、没有禅定饮，就为饥渴所逼。“饥渴所逼”，这就譬喻没有智慧食，没有禅定饮。

叫唤驰走：叫，前边不是讲是“大声叫”？“唉呀！我好饿啊！”这叫“唤”。驰走，就“跑”，你不给我吃的，我上那个地方去，又跑。这“叫唤驰走”也有个譬喻，不是就这么“唉呀—”一声就算了。什么叫唉呀一声？这叫宣唱。宣，是宣传；唱，就是唱起来，好像唱歌似的。唱什么呢？唱“断”。说一切都是常的，没有断的，我讲这个理论是最正确的。完了又说，一切都是断的，都不常；你说常的，是不对的。所以不是讲“断”，就是讲“常”这种的邪论。有这邪知邪见，宣唱“断、常”那种邪的理论，这就譬喻“叫唤”。那么叫唤完了，就“驰走”，走到什么地方去？走到六道轮回里头去。这个“驰走”是譬喻在六道轮回里头，生了又死、死了又生，生了又死、死了又生，生生死、死死生，生死总也不停；看你走到什么地方去？走来走去，也走不出去！

夜叉饿鬼　诸恶鸟兽　饥急四向　窥看窗牖
如是诸难　恐畏无量

夜叉饿鬼，诸恶鸟兽：这是譬喻在欲界的里，五利使和五钝使这种烦恼众生的样子。欲界的众生，都是有漏的；因为有漏，所以就没有得到修道和禅的滋味。

饥急四向：因为他没有得到无漏，没有得到道果和禅乐的滋味，所以这一切饿鬼和饿的鸟兽都饿得很厉害，这就叫“饥急”。又因为这外道所修的邪观，就不能觉悟真理，所以他就很仰慕、很羡慕道果和禅的好处；因为他有一种羡慕的心，所以这叫“四向”，就到外边去找。他不知道你只要有一种正知正见，不随着五钝使、五利使去转，就会得到这种的道果和味禅。

窥看窗牖：他得不到，所以就四向窥看。窥，就是这么偷着看，不守规矩。你看！这个“窥”字，是个“穴”，底下是个“规”；言其这个人偷偷地在一个洞穴里边来看，看东西是很不合

乎规矩的。窗，是窗户；牖，就是户牖。这种饿鬼和恶的鸟兽，在窗户这个地方也看，门那个地方也看，可是看也看不清楚，这就喻外道的人“滞着心多”。他这一种滞着的心很多，不明白真正的道理；就好像窗户一样。虽然他观空，但是也得不到无碍的境界，那还有碍；那么有所障碍，这就等于窗户和户牖似的，你虽然想看东西，但是还有所障碍。

因为这样子，所以就说“如是诸难，恐畏无量”：像前边所说这种种的灾难、种种的苦难和火，真是可怕的很！真是可怕的很！可怕到什么程度上呢？没有数量那么多的可怕。

N2 明火起之由

是朽故宅　属于一人　其人近出　未久之间
于后宅舍　忽然火起

是朽故宅：这个已经要墙倒屋塌这样子的坏房子。朽故宅，就是形容“三界无安”，在三界里边，没有一个安全的地方，到处都非常危险。这个宅子，不是现在造出来的，所以叫“故宅”。就是说三界没有一个开始，所以它就朽故了。可是这个宅子，属于一人：这是说欲界、色界、无色界这三界之内，就是佛以应身来教化众生的一个处所，所以叫“属于一人”。

佛从发心到成佛，中间经过三大阿僧只劫这样长的一个时间，他发誓愿──不单发誓愿，而且还发大誓愿；不单发大誓愿，而且还发无量无边这种大的誓愿；这种大的誓愿，就是要度所有的众生都离苦得乐、了生脱死。所以我们佛教徒，一定要学佛这种的誓愿，也一定要学佛这种的大誓愿，也一定要学佛这无量无边的大誓愿：要度脱一切的众生！

你想度脱一切众生，到哪个地方去度呢？就在你眼前。你所接近的人，如果他不明白佛法，你就应该尽你的心去度他们信佛；最先要由你的家庭里来度起，因为你信佛，你知道佛法是好，所以你的父亲、母亲先要度，令他们明白佛法，令他们成佛。所谓“亲得离尘垢，子道方成就”，你要是能度父母信真正的道理，这是为人子真正的孝顺。然后就是兄弟方面，度他明白真理，走一个正路；姊妹方面，也要度她们明白真正的道理，远离邪知、邪见。由亲属，然后再到朋友方面，要度朋友；这所谓“由近及远”，由亲戚而连带到朋友，由朋友再连带到一切的众生。你这样去教化众生、度脱众生，这就是仿照佛的大誓大愿。你看！释迦牟尼佛成佛之后，还到忉利天为母亲说《地藏经》；这就是成佛之后，还要度脱自己的父母。

这个三界是佛所应化的地方，这就叫属于一人。这“一人”就是那位“大富长者”，也就是“佛”。因为这位长者在这个三界，在这家里头的时候，可以叫小孩子不要玩火，不要调皮；可是这位长者有事情到外边去，家里就剩下一些小孩子；这小孩子是无知无识的，没有真正的智慧，不知道什么是危险、什么是安全，所以在家里玩火。这一玩火，就把房子烧了！

其人近出：这个“人”，也就是这“一人”，也就是“佛”。这是说，释迦牟尼佛在大通佛的时候，就教化这一切众生，令一切众生都降伏五浊；把五浊降伏，众生这种业感也完了，所以佛也就入涅盘了。佛入涅盘之后，这一切的众生，所谓“离了枴杖就倒了”；好像不能走的人，拄着一条枴杖，这枴杖没有了，他就不能走了。那么这一切众生，等到佛入涅盘了之后，又起了五浊的思想了；五浊，就是劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊。佛在这个世界入了涅盘，到其他的世界，因缘成熟了，又去教化众生；可是到其他的世界去教化众生，也不能常常在其他的世界久住，所以这叫“近出”。“其人近出”，就是不太久远，佛又出世了。

又有一个说法，说佛教化的众生，已经得到无生法忍了，所谓“诸漏已尽，梵行已立，所作已办，不受后有”；不再生于三界，不到欲界、色界、无色界这三界来了，所以这叫“出”。虽然佛成佛，超出三界去；可是佛也会倒驾慈航，再来世上教化众生，所以这叫“近”。在本经〈寿量品〉里头说：“佛数现涅盘。”数，就是很多的数；现，就是出现。这就是说，佛有很多次出世，很多次又入涅盘，这数目是很多了。所以说“数现涅盘”，这意思就表示“出三界火宅”。

“是朽故宅”的“宅”，是譬喻欲界、色界、无色界这三界；“舍”就譬喻色、受、想、行、识这五阴。未久之间，于后舍宅：在没有好久的时间，就在这个舍宅后边，忽然火起：忽然间就起了火了。怎么起的火呢？就是这些个小孩子玩火玩的，所以不小心就发生了火警了。这火警一发生，你说这些小孩子在里边，是不是都要烧死呢？这就是表示我们这三界，犹如火宅；我们的五阴火，把三界都给烧坏了。

N3 明火起之势

四面一时　其焰俱炽　栋梁椽柱　爆声震裂　摧折堕落　墙壁崩倒

四面：这是譬喻四念处。佛入涅盘之后，一切修道的比丘、比丘尼都要依四念处而住。四念处，是身念处、受念处、心念处、法念处。

（一）观身不净。修四念处，首先要修不净观，就是破除我执。为什么你执着你的身体，去帮助它？你就觉得它是好，觉得我这个身体非常可爱，所以也不肯叫它冷着、热着、渴着、饿着；总而言之，时时刻刻都帮助这个身体。因为你不知道它是一个不干净的东西！你若知道这身体是个不干净的东西，你穿好衣服、吃好东西，有什么用呢？穿好衣服，好像用美丽的衣服，来庄严厕所一样。你把厕所里边，给它设备得非常美丽；可是怎么样美丽，那个地方还是属于不干净的。

我们这个身体也是这样子，你穿再好的衣服，也就等于庄严厕所一样；你吃再好的东西，也不

过制造多一点的粪，没有什么大的用处。所以要观身不净，对治你这个“我执”，不要把这身体看得那么宝贵。可是话又说回来了，你要是贪而无厌地帮助身体造业，这个身体就是一个坏的、不净的；你要是修道，这个身体就是一个干净的东西，它可以帮助你成佛的。

这“不净”，有九种的不净。身体怎么会不净呢？因为它种子不净；怎么是种子不净？因为是父精母血合和而成。既然不净，所以我们就不要把这身体看得太重要了！在我们这个身体来说，你若一个礼拜不沐浴，身体就生出一股汗泥味，并且有很多的泥垢在身上，所以这身体不能说是净的。

九种不净，也就叫九孔常流不净。九孔──两个眼睛，有眼泪、眼眵常常流出来，这是不净；两个耳朵又是两个孔，也有耳屎这种不净的东西，它不知道从什么地方来的，时间一久，耳朵里就生这种东西；又加上鼻子有两个孔，也有鼻涕流出来，这也是不干净的东西；口里就有黏痰唾沫，也是不净的。这七孔，再加上两孔出大便、小便，这是不净的东西。你认为这个身体是这样宝贵，结果呢？这里头有多少不洁净的东西！

我们的身体，和装垃圾的桶子，没有什么分别；所以你要是想为这个身体劳劳碌碌、奔奔波波、辛辛苦苦，你说这有什么价值呢？给这身体一个好房子住，给它买了很多好衣服穿，又预备了很多好东西吃；你对它怎么样好，可是它对你是毫不客气的，还是一样的会老。你对它再好，它到老的时候，也要老；它有病的时候，也要有病；到死的时候，也是要死的。所以这九孔常流不净，这种不净的情形，是一言难尽！这是观身不净。

（二）观受是苦。受，就是享受、领受、接受，总而言之，就要自己得到好的这一种感觉。观受是苦，就是无论你所有的接受、领受，一切的境界，都是苦的。苦有三苦、八苦、无量诸苦。三苦，就是苦苦、坏苦、行苦。苦苦，就是既贫穷而又困难，这叫贫穷的困苦。坏苦，就是富贵不长久，半路途中，它就坏了，这叫富贵的坏苦。行苦，既没有贫穷的困苦，又没有富贵的坏苦，是平平常常的；可是虽然平常，这种行，就是由少而壮，由壮而老，由老而病，由病而死；念念迁流，念念不停，它结果也是苦。所以要观受是苦。

（三）观心无常。我们的心是无常的，它念念迁变、念念不停，好像水波浪似的，前念灭、后念生，后念灭、后念又生。可是每一念都是无常的，每一念都是虚妄的。

（四）观法无我。我们人在没有明白佛法时，就有一个我执；明白佛法之后，又变成法执，执着有“法”。所以佛说四念处，要观一切法都无我。

这是四念处。观身不净，观受、心、法也都不净。身既然不净了，受也不净；受既然不净，心也不净；心不净，法就也不净。观受是苦，观身也是苦、观心也是苦、观法也是苦。观心无常，观身也无常、观受也无常、观法也无常。观法无我，观心也无我、观受也无我、观身也无我。这身、受、心、法，只要观其中的一念处，其余的三念处，也就都随着这个观成就了，所以要修这四念处。

一时：也是一种譬喻，譬喻我们有四倒、五浊、八苦，都很快就生出来，所以这叫“一时”。什么叫四倒？本来是常、乐、我、净，涅盘的德，可是外道和颠倒的众生，就有这种颠倒的见。什么叫颠倒见？就是“非常计常，非乐计乐，非我计我，非净计净”。本来不是常的，他就说是常的；本来不是快乐的，他就认为是快乐了；本来不属于我的，他认为这是我；本来就不净的，他说这是净；正和修道的相反，所以叫四倒。在这世界上，因为有四倒，所以也就有连着就生出五浊了，这就是五浊恶世。因为有五浊，又有了八苦──生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦，这种种的苦都生出了，所以这叫“一时”。

其焰俱炽：这同时，四倒、五浊、八苦互相帮助，所以这叫“其焰俱炽”。栋梁椽柱：栋，就是房子的一个柁，那个最大的木头，能支持房子的力量。梁，是屋上边的横梁。椽，有椽子，有檩子，椽子细一点。柱，是柱子，也是支持房子架子的。这就形容我们四肢、脊骨和身上其他的部份。爆声震裂：爆，就是断命了，身命没有了。裂，就像风刀解体──这风好像一把刀似的，把你这个身体都给吹散了。

摧折堕落，墙壁崩倒：命也断了，骨和肉都分离开了，这就叫摧折堕落。怎么叫墙壁崩倒呢？墙壁，就是你的身体，你的身体是由四大合和而成的；在这时候，地、水、火、风这四大是各有所还，这叫四大解散了。四大解散，就是譬喻墙壁崩倒，这墙壁都坏了；我们这四大一分离，这个身体也化为乌有了。

N4 明被烧之相

诸鬼神等　扬声大叫　雕鹫诸鸟　鸠盘茶等
周慞惶怖　不能自出

诸鬼神等：这合起来前边所说的鬼和神，这就譬喻我们这个五钝使和五利使。扬声大叫：就是很大声的大喊大叫。因为在突然间火起，这一切的鬼神看见墙崩、房倒、屋塌了，都生了一种恐惧心，所以就扬声大叫。

雕鹫诸鸟：“雕”是雕鸟，就是吃鹿的那种红嘴的鸟；“鹫”是鹫鸟，它欢喜吃不洁净的东西。这是表示五钝使里边最不好、最坏的使，也是最有力量的钝使。鸠盘茶等：鸠盘茶，就是魔魅鬼，像个大冬瓜似的；这是譬喻五利使里边最厉害的。虽然这五钝使、五利使它们这样坏，

但是周慞惶怖：他没有一种目的地，在那儿乱跑，越跑就越惊慌害怕。不能自出：不能自出去这个三界。要是没有佛、法、僧三宝，和苦、集、灭、道四谛，和四念处等种种的法，它们就不会超出这个三界，就不能自出。所以我们学佛法的人，不要受五钝使和五利使的主动，不要被它们所转，要把这个五钝使、五利使都化过来；化过，它们都可以做护法。在前边所讲这些个道理，是譬喻欲界不容易出去，必须要借着佛、法、僧三宝的力量。

M2 颂明穴中事喻色界火起　分三

N1 喻所烧之类　N2 明火起之由并火起之势　N3 明被烧之相

今N1

恶兽毒虫　藏窜孔穴　毗舍阇鬼　亦住其中

前面是讲三界里的欲界，这一段文讲色界。

恶兽毒虫：前边这种种的恶兽、种种的毒虫。藏窜孔穴：孔穴，就是窟窿，是譬喻色界。言其这些恶兽和毒虫一看房子着火了，它们都就要藏起来，藏到孔穴里边。毗舍阇鬼：就是吃精气的那种啖精气鬼。亦住其中：这个鬼也在这个孔穴里头住着；这种就譬喻这个人得到初禅、二禅、三禅、四禅了，生到色界天里住着。

N2 明火起之由并火起之势

薄福德故　为火所逼　共相残害　饮血啖肉

薄福德故：为什么就会起火？为什么就会发脾气？就因为薄福德故。这福德不多，很薄很薄的。因为没有福，所以没有德行；没有德行，所以就喜欢发脾气。在中国有一句话说："缺德带冒烟"。缺德，就是少德性；冒烟，就是发脾气。你看这个人，他为什么发脾气？就因为他德行不够。若有德行的人，不会发脾气的；就发脾气，也不是真发。对人有的时候，好像发脾气，但是他是用的一种"折服"的法门，来折服人，并不是脾气；这种折服法，也是教化众生的方法之一。因为有的众生，你如果不对他发一点脾气，他以为你和他好好玩似的；所以菩萨有时候也会运用这种折服法门，来折服众生。若一般的人发脾气，就是德行不够，所以就会起火了！这"薄福德故"，就是起火的一个缘由、一个因缘。

为火所逼：既然没有福德，所以就发起火来；发起火，就被火所逼迫。这就是表示，三界里边没有安稳的地方，被这种非常计常、非乐计乐、非我计我、非净计净的四倒，还有生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、五阴炽盛苦、求不得苦的八苦所交煎。这种的四倒、八苦，连着五阴交煎，就好像被火所逼似的。

共相残害：因为在这个色界，他厌下欣上──厌恶下界，譬如到色界来，他就讨厌这欲界，欢喜上边的无色界。他到无色界来，勉强使下边色界微细的烦恼伏了；上界的就不欢喜下界，所以这叫共相残害。

饮血啖肉：饮血，言其在无色界这一类的众生，有一种执着；执着他不说话，一天到晚也不讲话。他认为不讲话，就是一种修行，着住到"默然"上；着住到默然上，这就比方"饮血"。有的修道人，或者止语、不讲话了，这都是一种执着；在色界，众生也有执着。这种的众生，又有一种执着，执着他的功德，执着他所做的善事；执着他的功德，这就譬如"啖肉"。

N3 明被烧之相

野干之属　并已前死　诸大恶兽　竞来食啖

臭烟熢㶿　四面充塞

野干之属：各位还记得以前讲过"野干"？什么叫野干？《辞源》上说它没有眼睛；不一定是没有眼睛，没有眼睛，它会饿死的。人若没有眼睛，可以互相帮助；兽类若没有眼睛，就没有谁帮助它、给它东西吃，会饿死的。它不过住到最高的树上，或者住到最高、最危险的，人到不了的石洞里头，就危岩那地方。它晚间出来，它不一个，它要三三五五、结党成群的。它一出来的时候，先发出一种怪声来，令其他兽类一听见，就都恐惧；所以它和这狐狸是差不多的，但是它比狐狸还狡滑，这叫野干。

在这个地方，这"野干"有个比喻，譬喻欲界的贪。因为现在是色界了，所以才说并已前死：就是说，他欲界的贪已经死了！可是诸大恶兽，竞来食啖：这诸大恶兽，就是譬喻色界的贪。欲界的贪以前已经死了，这一切色界的贪，就能把欲界的贪给吃了！这都是一种譬喻。

臭烟熢㶿：可是虽然他把欲界的贪给吃了，没有猛焰了，还有很少的热恼；猛焰，就是很大的火。为什么他有很少的热恼？因为他还有一种八苦之中这种微细的苦。他没有欲界这么多苦，那四倒也没有欲界这么多；不过他还有微细、微细的一种执着，他还有爱心，欢喜参禅。有微细的这种苦，这叫"臭烟"；人若没有爱，这就到无色界了！这个色界，他还有一种爱心，还有一种味禅的境界；因为有这种的境界，所以就比方一种"臭烟"。四面充塞：四面，这还是说的身、受、行、法四念处，以及地、水、火、风四大。因为臭烟也通于四大，又通于四念处，所以才说"四面充塞"。

M3 颂明穴外事喻无色界火起　分二

N1 明所烧之类　N2 明被烧之相

今N1

蜈蚣蚰蜒　毒蛇之类　为火所烧　争走出穴

鸠盘荼鬼　随取而食

前边讲的是欲界和色界，现在这一段文，是讲的无色界；无色界，就比色界又高了一层。

蜈蚣蚰蜒：蜈蚣，是一种毒的虫；蚰蜒，也是一种毒的虫；蜈蚣是红脑袋，蚰蜒就不是红脑袋。毒蛇之类：还有一些个毒蛇之类的。

为火所烧：修道的人，在色界天上，他又讨厌这个色界，认为这色界还是有形相可见的，所以他就讨厌这个色笼。色笼，言其色就像个笼子似的；在色界的众生非常的不自由，有形色的拘束，所以他就想生到无色界去，脱出色界的这个笼子。我们人在色界天，也犹如小鸟，被人圈到笼子里养；还有苦、还有一种粗的障碍，所以就希望生到无色界上去。生到无色界，把形色没有了，灭色、慕空，这就比方为火所烧。它们被色界的四倒、五阴、八苦所逼迫，所以就好像为火所烧似的。

争走出穴：争，就是每一个都不肯落后；你也想跑到头里去，我也想跑到头里去，都往头里跑，这叫争走出穴；穴，就是譬喻色界天。出了穴了，就到无色界天上去了；这一种的定力，就比色界的定，又高一层了。他因为得到无色的定，就把这有色的因缘灭去了。

鸠盘荼鬼，随取而食：这个夜叉鬼，因为他把下边色界天这种缘都灭了，所以就好像被鸠盘荼鬼吃了一样；鸠盘荼鬼是譬喻五钝使、五利使。本来要是详细分析来讲，五钝使和五利使都可以得到无色界天这种无色定；可是现在这一段文是执着五钝使，他是讨厌色界而想得到无色界。这个五利使已经证得无色界，把色界也就灭了，所以这叫“鸠盘荼鬼，随取而食”。

N3 明被烧之相

又诸饿鬼　头上火燃　饥渴热恼　周慞闷走

又诸饿鬼：有这一种饿鬼。饿鬼，就是没有东西吃的鬼；因为它咽喉像针那么细，肚子像鼓那么大，天天吃东西，也没有法子可以把肚子填饱。头上火燃：这饿鬼头上着起火来，这火不知道有多高。饥渴热恼：饥，没有饭吃；渴，就没有水喝；热，是被火烧的；恼，就是发脾气了。周慞闷走：周慞，就是没有一种目的地，在那儿乱跑。这是按照字义来讲。

若按照譬喻来说，这个“饿鬼”就譬喻四空处天这种众生。这四空天，是空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天。虽然他空了，只有一个识；可是这一类的众生，还没有了生死，他们没有得到这个无漏的饮食，就好像饿鬼吃不着饮食一样。他在欲界、色界、无色界这三界的最上边，在到最顶上的四空处天，这是天界里边最高的；他虽然在最上边，可是还没有了生死，还没有免去这个无常。非非想处天最长的寿命，是享八万大劫的天福；等到天福享尽，还要堕落到其他的道里头去。因为他堕落，还是无常，被无常所烧；好像个饿鬼似的，头上着火了──并不是真着火，是被无常火所烧的，所以这叫头上火燃。

又怎么叫个“饥”呢？他因为得不到“正道”的食；正道，就是修行真正的道。没有得到修行真正了生脱死的道，所以就谓之“饥”。那么他又没有得到“助道”的浆水。修道有助道、正道；助道，就是帮助你修道的这种因缘。好像你渴了，就有茶饮；这个浆，就是juice（果汁）。他没有得到助道的这种汁，所以这就叫“渴”。

在四空处的这种众生，虽然他是三界最高的，可是他还有微细微细的八苦，很少很少的，不是很多；在他的八识田里头，还有这种的苦存在、逼迫；所以这就比方一个“热”，因为逼迫，他就觉得有一种热恼。

他还有一切的惑，就是粗惑、细惑、尘沙惑，也是微细微细的，很少很少的；可是虽然说是很少，但是这根本没有断，要断了才可以。没有断，你就是少，都是有；将来一堕落，就会又多了。惑，也就是见惑、思惑、无明惑。

见惑，就是对境起贪爱，对着境界生出一种贪爱来。思惑，就是迷理起分别，不明白这个理而生出一种分别心。这无明惑就是那个糊涂惑，明明这个事情是不对的，他就要去做；明明这个事情是坏的，他也要做去。为什么他要做？就因为他不知道、没有真正知道它是坏。有这一种的诸惑，所以这就叫“恼”，就是生出一种烦恼。还有，这个四空处的众生，还在生死的轮回里边，可是他不想出去；他不想要找一个方法，来出离三界、超出轮回。因为他不想出去，所以各处乱跑，这叫“周慞闷走”；这是四空处的众生。

以上所说的欲界、色界、无色界，这三界的情形，是这样子的。

M4 总结众难非一

其宅如是　甚可怖畏　毒害火灾　众难非一

其宅如是：这个火宅，就像前边所说的这样危险。这就说三界里边，没有一个地方是安乐的，都是危险的地方，所以说甚可怖畏：是可怕得很！很危险的。毒害火灾：有这么多毒的害处，又有火的灾难。众难非一：这种种的灾难，不是一种。这是说，你在这三界火宅里，如果不修道，不想法子出去这个火宅，这始终是非常危险，非常可怕的。因为这里边的毒害太多了！你不是碰见这种的灾难，就有那种的灾难；在这里边，没有一天是安乐的。我们现在在这个世界上，想一想，哪个地方是一个最安乐的地方呢？没有！到处都有很多的麻烦，有很多不自由的事情，所以这是“众难非一”。佛在几千年以前，就说出现在这个世界的这种局面、这种情形了。

K2 颂别喻　分三

L1 颂长者见火喻　L2 颂舍几用车喻　L3 颂等赐大车喻

今L1

是时宅主　在门外立　闻有人言　汝诸子等

先因游戏　来入此宅　稚小无知　欢娱乐着
长者闻已　惊入火宅

是时宅主：是时，就是火宅里边，这么多可怕事情的时候。宅主，就是长者，也就是佛。在门外立：在火宅的门外边站立着。闻有人言：就听见有人说了，说什么呢？汝诸子等，先因游戏，来入此宅：这一班的孩子，因为游戏来到这个宅里头。稚小无知：他们非常的幼小，也没什么知识。欢娱乐着：他们尽在这儿玩，所以贪着这地方好玩，到这儿来。长者闻已，惊入火宅：这位长者听说这话之后，就很惊恐地到这火宅里头来了。

这时候，佛在门外立，什么叫“在门外立”？佛已经证得到法身地的果位，这叫在门外；立，这是譬喻佛常常存着一种大慈悲心，常常要救度众生，时时刻刻都不忘众生，所以他不住在第一义空的地方。佛本来住在第一义空，现在他不住在这第一义空的地方，就为的来教化众生。

“闻有人言”，前边长行那一段文说的是“见”，现在这个偈颂说是“闻”；闻，也就是见，见，也就是闻；这是表示见、闻没有两个，是一个的，所以见闻不二。又，怎么叫闻有人言？这就譬喻的三昧。因为佛以法为食；这个法，就是个三昧法。你得到这种三昧法，就可以观机逗教──知道这种的机、见机；三昧能使令佛见，所以“闻有人言”就表示这个三昧。

“汝诸子等”，就是这一切五道里头的众生。“先因游戏，来入此宅”，又是什么道理呢？这一切众生，在初发心的时候，已经就等于出火宅了；可是在初发心，他还没有得到“位不退”、“念不退、“行不退”这三不退，他还有的时候就起见惑和思惑。所以这就譬喻“先因游戏，来入此宅”，这是一个意思。还有一个意思，所有的众生，在理上来讲，本来本性是清净的，无所谓三界，也无所谓火宅；但是因为有无明，所以就妄起一种的执着，而有生死，这也叫游戏来入此宅。

“稚小无知”，稚是幼稚，小就是很小的。这是说，在修行功德没有圆满，善功没有显现出来，所以就譬喻稚小，就是不够德行；前边不说薄福德故吗？这稚小，也就是薄福德故。无知，就是愚痴、没有智慧；被愚痴的这种惑给缠住了，就是被见惑、思惑、无明惑给缠住了，所以这叫无知。“欢娱乐着”，在这个地方以为还很好玩的、很平安的，殊不知可怕得很。“长者闻已，惊入火宅”，这就是表示佛看见这众生太苦了，所以就生出一种慈悲心，要来三界教化众生，救度众生同出三界火宅。

L2 颂舍几用车喻　分二　M1 颂舍几　M2 颂用车

今M1

方宜救济　令无烧害　告喻诸子　说众患难
恶鬼毒虫　灾火蔓延　众苦次第　相续不绝
毒蛇蚖蝮　及诸夜叉　鸠盘荼鬼　野干狐狗
雕鹫鸱枭　百足之属　饥渴恼急　甚可怖畏
此苦难处　况复大火　诸子无知　虽闻父诲
犹故乐着　嬉戏不已

方宜救济：这时候，佛就预备用大乘的法门，来救济这所有的众生。令无烧害：使令这一切的众生，在三界火宅不被五阴火所烧害。告喻诸子：所以佛就告诉这一切的小孩子，说众患难：说这火宅里头，有很多可怕的东西，很危险的。这就是说三界无安，犹如火宅；这个五钝使、五利使，它们在作怪。恶鬼毒虫：这譬喻五钝使、五利使。灾火蔓延：这种五阴火，蔓延到所有的地方去，越着是越旺，越着是地方越大，把这三界都给烧坏了。众苦次第：这一些个苦难有很多很多，是依次第而发生的。相续不绝：那么接接连连的，总也烧不完；所以这火势的蔓延，不能停止。

毒蛇蚖蝮：这一些毒蛇，又有一些黑色的毒蛇、蝮蛇；这种种的毒物，也就是譬喻五钝使、五利使。及诸夜叉，鸠盘荼鬼：都是说的五钝使、五利使。这里边又有很多的怪物，好像夜叉，这夜叉鬼非常可怕的。鸠盘荼鬼，好像冬瓜这种魇魅鬼；你要是睡着了，它就来给你用法术，叫你不能动弹。

野干狐狗：这野干，就是狐狸之类的，它住在最高的树上，或者最危险的危岩洞穴里头；晚间，它三三五五、结党成群出来，它先做一种怪声，这种怪声一叫，一时间，就把其他野兽都给骇跑了。有狐狸、有狗和狼之类的。雕鹫鸱枭：又有这种红嘴的雕鸟；又有这种的鹫鸟，专吃不干净的东西，好像人的死尸生虫了，或者最臭的，它专门欢喜吃那个东西。又有猫头鹰这种不孝的鸟。百足之属：又有守宫、百足这种的虫类。以上这些也都是在譬喻五钝使、五利使。

饥渴恼急：它们因为没有正道的食，也没有助道的浆，所以叫饥渴。恼急，它又烦恼，又着急。甚可怖畏：这是可怕得很！此苦难处，况复大火：这个苦难的地方，有这么多的怪物，又有这么大的火，你们快想法子出来！诸子无知：可是这一些诸子──这一切的众生没有什么知识；无知，也就是表示没有大乘的根性，没有大乘的机。虽闻父诲：虽然听这位长者说了很多的危险，讲了很多可怕的事情──种种的怪物、种种的妖魔鬼怪；说了这么多，可是犹故乐着：还是在那儿玩他们的，还是在那地方认为很好玩的。嬉戏不已：在那地方蹦蹦跳跳地，游戏得很高兴，也不听他父亲的话。

M2 颂用车　分三

N1 颂拟宜三车　N2 颂叹三车希有　N3 颂适子所愿

今N1

是时长者　而作是念　诸子如此　益我愁恼
今此舍宅　无一可乐　而诸子等　耽湎嬉戏
不受我教　将为火害　即便思惟　设诸方便

是时长者：这时候，这位长者；长者，就是佛，而作是念：他就作这种的思想。想什么呢？诸子如此：这些小孩子这样的无知识，在这儿就贪玩啰！益我愁恼：这真是给我添上很多的忧愁，很多的烦恼。为什么会给佛添了忧愁烦恼呢？因为佛的愿力，就是要度众生；度不出众生，所以佛就也心里觉得不快乐。

今此舍宅：现在欲界、色界、无色界这三界的火宅，无一可乐：没有一样的事情是可快乐的事情。而诸子等：而这些小孩子在这个地方就好像喝醉了酒似的，就贪玩。耽湎嬉戏：有的读"沉湎嬉戏"也可以。就是什么也不顾了、迷了，什么也都忘了。我们人在三界里边被无明缠绕着，就把一切都忘了，也忘了发菩提心，也忘了修菩提道。不受我教：连佛的教化都不肯听了，都不受佛的教诲。

所以我们人在这个世界上，有的人根本就不修道，根本也不信佛。好像今天果某跟我讲，他说他的父母亲到三藩市来旅行，很不快乐的。为什么不快乐？就因为他胳臂上燃了香。他们说："怎么这样子呢？这真是迷了！"你就拿这一点看，本来燃香是供佛的，这是一种好；他父母亲最不高兴了，说这一定是吃了一种什么迷药，迷得他才自己也不怕痛，把自己烧了。他们认为是最不好了！我就对他讲："你以前做最不好的事情，他们认为是最好；你现在做最好的事情，他们认为是最不好了。"你说，这个世界的人思想好和不好，从什么地方是一个标准呢？儿子想要修道，他们认为是最坏的一件事；或者你的朋友也是，怎么你做好的事情，他认为你不好了。

还有，现在有人有一种小境界了。这种小境界是什么呢？我现在告诉你们，他有的时候，看见什么都会动弹。不错了！什么都会动弹！这一切都是像尘埃似的；今天不讲那个"尘"吗？尘是摇动的，以"摇动"为义。从窗户、门、窟窿的缝子里，太阳光射进来，就看得见那尘动动弹弹、摇摇荡荡的，都看得见；若没有太阳光，就看不见。现在他为什么看见一切东西都会动弹了呢？也就好像那太阳光照进来一点了；这个智慧的光明将要开，所以才见着一切一切都是活动的。甚至于桌子、椅子、房子，都会转转的，都是立体的──立体的，就是讲，都会动的；看的电影，这影像可以走到你前边，这叫立体电影。他也就好像得到太阳光，所以就看见一切一切尘的境界都动了。你现在懂了没有？这也就是五眼将要开，就有这种的境界。

不单有这种的境界，而且还将来什么也看不见了；有一个时候，甚至于就像瞎了眼睛似的，看不见东西。他在这种要开五眼又没开的时候，也就有一种特别的作用，好像有一种化学作用了；生出这种作用，你这时候要是一着相了，或者有一个欢喜、有一个不欢喜，或者有一个想要得到、有一个想不要的这种心，这都容易入魔的。现在这是将要开，是这样子；那么开了之后，这也不是说就永远可以得的。还要你往好了做，可以保持得住；你若做得不好，还会没有的。开了五眼，还会闭的；尤其你看东西，不应该看不合理的东西，不应该去管闲事。你若尽看不合理的事情，也还会没有；你做错事，也还会没有。

所以这种境界，就是要自己脚踏实地往前去做，不要多管闲事；不要尽看看这个、看看那个，不可以的。你就是开了五眼，也不应该去管其他人的事情，不应该看看我旁边的邻居干什么？那个人干什么？不要管人家闲事。你一管人的闲事，就很容易失掉了。所以往往开眼的人，有的以前看东西看得很清楚，以后看得不清楚了，甚至于根本就看不见了！这是我遇着很多的人是这样子。所以这要自己特别小心，就有这种境界，最要紧的，还要有定力。你这个定力要是具足了，就会生出慧力，就会生出智慧来，那才是你自己真的。所以你要生出真正智慧才算呢！

所以说"不受我教"，我们在这世界上，都不受佛的教诲。将为火害：将来恐怕都会被这个大火所烧害了。即便思惟：所以如来就做了一种思惟；思惟什么呢？要设诸方便：要想法子修方便法门。什么叫方便？就是方便权巧的。用大乘法教化众生不可以了，没有法子，就用小乘的法来教化众生，这叫"设诸方便"。

N2 颂叹三车希有

告诸子等　我有种种　珍玩之具　妙宝好车
羊车鹿车　大牛之车　今在门外　汝等出来
吾为汝等　造作此车　随意所乐　可以游戏

这十二句偈颂，是说的劝转、示转、证转，这三转四谛法轮。由"告诸子等，我有种种珍玩之具，妙宝好车"这四句，是劝转。"羊车鹿车，大牛之车，今在门外。"这是示转。"汝等出来"，这一句是劝转。

"吾为汝等，造作此车"，这个是表示佛已经证得佛果了！"随意所乐，可以游戏"，这是表示的证转。

告诸子等：佛就告诉所有的众生，所有这一些个小孩子，我有种种：你们现在玩得这么样子好玩，我现在有的东西，比你们所玩的更好玩！你们快来啦！珍玩之具：我有最名贵、最好玩的东西。妙宝好车：什么好玩东西呢？我有最好的车。羊车鹿车：有的用羊来驾车，有的用鹿来驾车，你看多好啊！你们根本以前就没得到过。大牛之车：又有这大白牛车。今在门外：现在

正在门外边。汝等出来：你们快点出来！不要在那地方，你们那里没有什么好玩的。出来！我这个车是最好玩的。吾为汝等，造作此车：我为你们这一些个小孩子，给你们造的这个羊车、鹿车、大白牛车，造出这么多的车来。随意所乐，可以游戏：你们欢喜怎么样就怎么样子，能遂心如意。这是最好玩的了！可以坐到这个车上，到什么地方去都可以了！

N3 颂适子所愿

诸子闻说　如此诸车　即时奔竞　驰走而出
到于空地　离诸苦难

诸子闻说：这一切的小孩子、这一切的众生，都听见了；小孩子就是众生，以后讲小孩子，就是说的众生。"闻说"这一句，就表示闻慧──闻的智慧。如此诸车：这么好的一个大乘法。这是如此好车，就是这一个大乘法是真好的，最好玩了，最可以游戏。因为小孩子就欢喜玩，你若有好东西给他玩，他就不哭了。即时奔竞：即刻就都往外跑，要得到这个车。"奔竞"就是表示思慧和修慧──思的智慧和修行的智慧。奔是奔跑，竞就是竞争。奔竞，就是譬喻思的智慧和修行的智慧。这叫闻、思、修三慧。驰走而出：就是精进；各人都精进修行闻、思、修这种的方法。

到于空地：到空地。"空地"就是譬喻证得无学位了；证得四果阿罗汉，这叫无学位。离诸苦难：离开这一切的苦难了。到了无学位，才能了生脱死；这分段的生死是了了，可是变易生死还没有了。"到于空地"就是离开这一切的苦难，就表示证得四果无学位了。

L 3 颂等赐大车喻　分四

M1 颂父见诸子免难欢喜喻　M2 颂诸子索车喻　M3 颂等赐诸子大车喻
M4 颂诸子得车欢喜喻

今M1

长者见子　得出火宅　住于四衢　坐师子座
而自庆言　我今快乐　此诸子等　生育甚难
愚小无知　而入险宅　多诸毒虫　魑魅可畏
大火猛焰　四面俱起　而此诸子　贪着嬉戏
我已救之　令得脱难　是故诸人　我今快乐

长者见子，得出火宅：长者，就是说"佛"；见着所有的小孩子，都出离三界了。住于四衢，坐师子座：出了这火宅，就住在四衢道中，所以释迦牟尼佛就坐在师子之座。而自庆言：自己庆贺自己，就说我今快乐：我现在非常地快乐。

此诸子等：所有的这些小孩子！所有的众生等！生育甚难：生长他们、养育他们，很不容易的，很困难的。愚小无知：他们既愚痴而又幼小，所以就没有知识。而入险宅：而进到这危险的房子里边。多诸毒虫：这房子里很多的毒虫。魑魅可畏：魑魅魍魉这些妖魔鬼怪，非常可怕，可怕得很。大火猛焰，四面俱起：加上又有大火，有这猛焰在四面都烧起来了。而此诸子，贪着嬉戏：而这一些小孩子贪着好玩，在这儿玩得什么都忘了，所以非常危险。我已救之，令得脱难：可是我现在
已经把他们救出来，使令这些小孩子都离开苦难。是故诸人，我今快乐：因为这样，在所有的人里边比较起来，我是个最快乐的。我们依照文字讲，就是这样讲法。

现在再把它详细讲一讲。"长者见子"，这位长者就是譬喻"佛"，见着这一切的众生。"得出火宅"，跑出去这三界火宅了。"住于四衢"，什么叫四衢？前边已经讲过，这譬喻的四谛。现在这些个五道的众生──"三十子"和"五百人"──既然出离三界火宅到无学的位子上，那么对这四谛法是明明了了、清清楚楚。对苦、集、灭、道这四谛，他们非常的明了了，所以这叫做住于四衢。

"坐师子座"，在以前，长者站在门外边，他没有坐着，现在是坐师子座。以前为什么他站在门外边？因为这所有的众生没得度，所以他就在门外边站着。这表示他有所忧愁，有所顾虑，有所畏惧。忧愁一切众生在这火宅里头，非常危险。他顾虑的什么？也就是放不下众生，想要不度他，又舍不得。因为佛是个大慈悲父，一切众生都是佛的儿子，所以他想要不度众生，又舍不了众生；就有所顾虑。

那有所畏惧，畏惧这所有的众生在三界里边，如果不救度他们，将来是都会堕落的。现在见着他所有的这些小孩子，都免除这种灾难，到火宅之外了，也没有忧虑了，也没有顾虑了，也没有畏惧了，所以现在就坐师子座上。在前边所讲的〈方便品〉里边，有这么一句经文，说"今我喜无畏"，现在我是最欢喜的，也没有什么可怕的了！就是这个"坐"的意思。

又有一个意思，在以前，没有遇着大乘的机──没有遇着大乘根性的众生，所以佛立着；现在教化小乘的众生，已经圆满了，这个工作已经完了，就将要救度大乘众生了，所以佛才坐，坐师子座了。为什么"而自庆言"？因为他得到所应化的机缘，也就是得到所应度的这一些众生。佛所应度的众生已经要得度了，所以佛就"而自庆言"，非常快乐，说"我今快乐"，我现在是特别快乐。为什么？就是因为大乘的众生都成熟了。

"此诸子等"，这一些小孩子，"生育甚难"，我们人生个儿子、生个女，你把他养大了，是不是也很难呢？这也就比方佛教化众生，要教化出来一个众生，是不容易的。不要说佛教化众生不容易，你们想一想，我们现在在这儿学佛法，我天天给你们讲经，令你们明白佛法，令你们得到佛法的滋润；这种的工作，你说容易不容易呢？这种的工作，也是不容易！最初，你们

一点佛法也都不明白，现在经过一年，将要够一年的生育、长养，对于佛法稍微有点认识；但是认识，还是将信将疑，有的时候就生了一种疑惑；有的时候，又生了一种信心。你说是不是很难的？

佛教化众生，怎么说“生育甚难”？怎么叫生？在前边不讲有二万亿佛吗？释迦牟尼佛在二万亿佛那时候，他就以大乘的法来教化众生，所以这叫“生”。这小孩子大乘的根性，在二万亿佛那时候，已经下了种子了，已经生长出来了，所以这叫生。你看！难不难？在二万亿佛那时候，就费了几多心血来教化众生！

你不要以为讲经说法是很容易的一件事。我告诉你们，讲经不可以往错了讲；若讲错了经，也会堕地狱的。不是说随便的，我愿意讲什么就讲什么，不可以的；讲错了，你这说法的人，要负责任，要负因果的。

所以你讲经讲错了，你瞎人天的眼目；就是你讲的道理不清楚，把人给耽误了。本来人家想要成佛去，你这么样子讲经，把人讲到地狱里去了；把人家讲到地狱去不要紧，这个堕地狱的人也不能饶过你。到阎罗王那儿，阎罗王问：“你到这儿来干什么？你为什么到这儿来了？”他说：“我听经听的，教我不必修行，吃迷幻药就可以得到空理了；所以我也就不必修行了！到现在，我才知道错了！那么我这个错，是他教我错的，所以你要把他也捉到地狱里来！”阎罗王一听这个人的控诉，很有理由的，所以把这个讲经的也抓去，圈到地狱里。所以你说难不难？这很难的！

可是在二万亿佛以前那时候，释迦牟尼佛就以大乘的佛法，来教化这一些个众生。这样长远的时间，也就有少数成熟了，所以这叫“育”。这费了多少的时间，经过多长的时间，才教化出来这么一些个众生？

这时间太久了。在这长远的时间，释迦牟尼佛费了几多精神，受了几多辛苦，才能栽培出来大乘的种子、大乘的根性、大乘的机缘；费了很多辛苦，这是很不容易的。就好像种一棵树似的，用水来浇它，用土来培养它，又要上肥料。一棵树尚且要费这么多的功夫，或者你种一棵花，也要用很多的功去栽培、灌溉。好像今天所教的中国话“红莲华栽满池塘里”，你知道栽满池塘这么多的红莲华，要费多少功？佛教化众生出来，离苦得乐，你知道他要费了多少功？所以说生育甚难。

“愚小无知”，愚，是愚痴；小，就是很幼稚的。“愚小”这也有个比方，就比方善根微弱，善根还没有栽培得很深，还很浅。没有什么善根，善根很微薄的，也就是薄德少福，没有多大的德行，所以这叫愚小。怎么又叫无知？就是被妄惑所覆。妄是虚妄，惑是疑惑，覆是遮盖；就是被这种不正确的迷惑所遮盖着。因为有这种虚妄的迷惑来遮盖着他自性，所以叫无知，没有知识。因为没有智慧，所以就生出五浊来；由生出五浊，所以就要受果报；因为要受果报，所以就有危险。“而入险宅”，入险宅，就是受果报。

“多诸毒虫，魑魅可畏”，这就是总说这三界的“利使”和“钝使”这个相，说这个三界是非常危险的，有这些毒的东西在里头。“大火猛焰，四面俱起”，大火猛焰，就比喻在三界火宅里，到处有八苦和四倒。四倒，就是非常计常、非乐计乐、非我计我、非净计净，这四种的颠倒想。

“而此诸子，贪着嬉戏”，诸子，就是一切众生。一切众生有的就起见惑、有的就起爱惑；着到见上，就叫“嬉”，着到爱上，就叫“戏”。所以起见爱这种的惑，自己不能摆脱；就是执着这种的见，执着这种的爱，而不能离开，所以这叫贪着嬉戏。“我已救之，令得脱难”，一切众生在这三界里头，着住到这见和爱上，可是我现在已把他们救出来，得脱离这种苦难了，这就是我所以生欢喜的一种原因。“是故诸人，我今快乐”，所以在一切人里边，我是一个最快乐的了。

M2 颂诸子索车喻

尔时诸子　知父安坐　皆诣父所　而白父言
愿赐我等　三种宝车　如前所许　诸子出来
当以三车　随汝所欲　今正是时　惟垂给与

这一班小孩子，从火宅跑出来之后，也没有回头看看这个火宅，这火着的是怎么样子？第一件事，就向他父亲提出来要求，就要这个车。因为他父亲说是有车在门外边，他们到门外边也没有看见车，所以就向他父亲提出来要车。

尔时诸子：当尔之时，这一切小孩子，知父安坐：他们看见父亲安坐师子座，在那儿端然正坐，这正是好的机会。什么好的机会呢？要车的机会！正应该是这个时候。因为看他父亲在那儿坐着也很高兴，很欢喜的；这小孩子看见父亲这样欢喜，于是就向父亲要车，要这羊车、鹿车、牛车。这是比喻什么？比喻正是要说《法华经》这大乘法的时候；这一切众生，就都希望得到大乘法。皆诣父所：皆，就是完全；“诣”就当“到”字讲。这些小孩子看见父亲在那儿坐着，于是就都到父亲面前去，想领这个车。“咸以恭敬心，皆来至佛所”，那么一切的众生都以最恭敬的心，到佛的地方来了。这“皆诣父所”，就是都到佛的地方。

而白父言，愿赐我等，三种宝车：这些小孩子就对父亲讲，你头先说有三种的车，有小的、有中等的、有大车；现在我们出来，就是想要这个车。如前所许：就像你以前答应我们的。这“

如前所许”是什么呢？

就是说这些个人的执着还没有断，执着以前所说的小乘法、中乘法，而怀疑现在所说的大乘法，这叫“执昔而疑今”；执着以前所学的东西，所以对于现在所说的大乘法，生了一种怀疑。佛当时住世说法那么久，最后说《法华经》；这一些弟子，在心里边都生出怀疑，没有表现出来。以佛这种的威德，一般的众生还生一种怀疑；难怪现在我给你们说《法华经》，说了也不信，马马虎虎的，觉得或者是有点意思，所以就听一听。本来认为这佛法不知道是真的、是假的？但是又有这么多的道理讲；所以这就是有一半信心、又有一半的疑惑心，将信将疑。

各位！你们所以与法得不到相应分，也就是因为这一点：没有能真正的深入，没有真正生出信心。真正生出信心的人，要把自己以往的知见完全改变了它；如果不改变以前的知见，还是用以前那种邪知、邪见，那你不要说学这一生的佛法，你就是生生世世学佛法，也不会明白佛法的。所以你学佛法，必须要生出一种真正的信心。

诸子出来：这些小孩子都从火宅出来了，当以三车：这“出来，当以三车”，就是应该以三乘法来给众生。随汝所欲：佛以前曾经说这种三乘法，随个人的欢喜就能得到证果；声闻、缘觉、菩萨，你愿意证什么果都可以。现在在这法华会上，又说三乘法都是方便法；这三乘既然是方便法门，那么现在一定还另有一种大乘的法，应该赐给众生。今正是时，惟垂给与：所以才说现在正是我们想要修习大乘法的时候，所有的众生都希望佛以大乘的佛法来教化众生。

M3 颂等赐诸子大车喻

长者大富　库藏众多　金银琉璃　砗磲玛瑙
以众宝物　造诸大车　庄校严饰　周匝栏楯
四面悬铃　金绳交络　真珠罗网　张施其上
金华诸璎　处处垂下　众彩杂饰　周匝围绕
柔软缯纩　以为茵蓐　上妙细氎　价值千亿
鲜白净洁　以覆其上　有大白牛　肥壮多力
形体姝好　以驾宝车　多诸傧从　而侍卫之
以是妙车　等赐诸子

长者大富：什么叫“长者大富”呢？因为佛是世界上最尊、最贵、最富有的一个人而成的佛。他尊，是贵为天子──尊贵可以做天子。他富，富有四海，在印度他可以做国王；那么出世，他修行，得到自觉、觉他、觉行圆满，所谓“三觉圆、万德备”，所以说是富有。

库藏众多：“库”是仓库，是用来装宝物的房子。“藏”就是把它藏起来；收起来它，不要叫人看见。库，是可以看见的；藏，是藏到地里边，这谓之“宝藏”；就把所有的珠宝，都藏到地里头了，这叫藏。这“库”就譬喻我们的六根。我们这六根里边，藏着如来藏性，也就是佛性；佛性在六根门头就显现这种宝贵的觉性。这个“藏”就譬喻“万行”，万行都如宝藏一样。这六根也可以说是六度；以六度的法，来庄严万行的果德。所以说每一个度里边也具足万行，每一个行里边也具足六度，万行都是有连带关系。一切的法里头，也具足一切行；一切行里边，也具足一切法。这是法也无量，行也无量。无量行来修无量法，无量法来成就无量行，所以六度万行，这表示“库藏众多”。

金、银、琉璃、砗磲、玛瑙：金就是金子，银就是银子，砗磲是一种石，玛瑙是一种海底的宝贝。这四种的宝贝，是世界上最值钱的宝贝，这就是譬喻佛的四种智慧；这四种的智慧，是世界上最宝贵的，是无价的珍宝。四种智慧就是大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智。

以众宝物，造诸大车：这世界上，不止这四种宝物，还有其他宝贵的东西很多很多的；很多，所以佛所有的法，不仅仅四种的智慧，而且有四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提、八正道，这很多很多的。以这种种的法门，来造成一个大乘的法；这大乘佛法、大乘佛乘，是由一切法所成就的，所以说“以众宝物，造诸大车”，造成的这辆大车。

庄校严饰：庄，是庄严；校，是互相钩连着。严饰，那么看着很美丽的。这就是佛这大乘法照天照地，所以好像庄校严饰，在这世界上是最美丽的。周匝栏楯：在这辆车周围又有栏杆，这栏杆也是装饰这大车的一种美丽的表现。四面悬铃：四面悬铃铛。金绳交络：这金绳也可以说是金链，用金子造的一条绳子，就是互相连贯起来，把它织成一个罗网。

这个“周匝栏楯”是譬喻陀罗尼。陀罗尼是梵语，翻译为总持。总，是总一切法；持，是持无量义。总一切法，是大乘、小乘都包括在内了；持无量义，这所有一切法之中，就有无量义，这无量义也都在这里边包括了。所以这叫总持，因为陀罗尼能以奉行众善、遮持诸恶，把一切恶都可以遮盖住了。这个“周匝栏楯”，也就譬喻总持法。这“四面悬铃”，是譬喻四无碍辩；“金绳交络”，譬喻四弘誓愿。这四弘誓愿，就是众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。这四弘誓愿，一切诸佛、一切菩萨、一切声闻、缘觉，都在这四弘誓愿里头包括着。

第一，众生无边誓愿度。所以你不是念一念“众生无边誓愿度”就可以了，要怎么样子呢？要自己回光返照。想一想我众生无边誓愿度，我度了没度呢？我如果度了，又要没有度。为什么？如来度一切众生，而无有一众生实灭度者。说那我度了，像没有度似的；我没有度，也像度了是一样的嘛！这又不同了。你可以度了众生，而不执着度众生的相，你把它再放下，可以；但是你不可以没有度，你就说你度了，不可以这样说。你度了，可以说是没有度，你不执着。

你没有度，说我已经度了，不可以这么样说的。所以佛令一切众生得到灭度，而无有一众生实灭度者。佛是成佛了，度了众生，还说自己没有度众生；我们现在没有成佛，没有度众生，不可以说是已经度了众生。

什么叫众生？就是众缘和合而生，由种种的因缘，帮助他生出来的。有多少的因缘？有十二种的因缘；这十二种的因缘，都是帮助你生的。这十二种因缘，就是无明缘行、行缘识、识缘名色、名色缘六入、六入缘触、触缘受、受缘爱、爱缘取、取缘有、有缘生、生缘老死；有这么多的因缘，所以叫众生。众生，不单单说人是众生；就是最小的蚂蚁、蚊虫，乃至于那种种的细菌都是众生之一。既然是这样子，我们不要向外去找众生来度；就是我们自性里边，这众生也就无量无边；就是在我们每一个人的身体里边，也就有无量无边的众生。

现在科学这么样进步，医学这样的发达，可以证明我们每个人都是一个大的虫子。在这大的虫子身上，就有很多很多小的虫子。有多少呢？这可没有任何的科学和医学证明得出来；因为没有数目。在我们血里，也不知道有多少虫子；在我们肉里边，也不知道有多少虫子；在我们五脏六腑里边，都有很多很多的众生。因为我们吃的是众生。吃的什么众生？吃猪肉，就是猪的众生；吃牛肉，就是牛的众生；吃羊肉，就是羊肉的众生；吃鱼肉，就是鱼肉的众生；吃鸡肉、鸭肉、种种的肉，就有这种种的众生。你在吃肉的时候，你不知道在这个肉里边，就含藏着它这种众生的菌；所以你吃了它，就有这种的种子到你身上了。你吃哪一类的众生多，哪一类的种子也就多；哪一类的种子多，很容易和哪一类的众生，就作为一家人了，和它成结为眷属。因为你和它的因缘太深、太深了，所以就不能和它离开；于是你吃猪肉吃得多了，就有机会变成猪；吃牛肉吃得多，就有机会变成牛。

吃米，是不是有机会变成谷子呢？米是个无情的，众生的生命是有情的。你要是吃有情的众生，就会变成有情的众生；你若吃无情的，这不单不会去变米、变草、变菜，而且它还是真正帮助你法身慧命的。所以你不要担心吃米会变成米，这不会的。

那么吃其他众生，怎么就会变其他众生了？其他众生是有气血的，有气血，就气和气合、血与血合；你多了，就变成那一类了。所以说度众生，你要是不吃哪一类的众生，就是度了哪一类的众生了。你不吃牛，就把牛的众生度了；你不吃羊，就把羊的众生度了；你不吃猪，就把猪的众生度了。“度”，就是把它这个轮回给停止了，度过苦海，令它登到涅盘的彼岸了。“法师！你讲这个，我真不相信！怎么不吃什么，就把什么度了呢？我不吃，旁人还吃呢！那怎么可以把它度了？”你现在就管你自己！旁人是没有明白，你是已经明白了。没有明白的人，就做糊涂事；明白的人，就不应该做糊涂的事，所以你不要管旁人。

谈到这个问题上，从前有个吃肉的人，他死后就到阎罗王那儿去了。到阎罗王那儿，他在生前所吃的猪肉、羊肉、牛肉，这一些个众生就到那个地方和他算帐去。

猪说：“这个人在生的时候，吃了我一磅肉。”羊就说吃它两磅，牛就说吃它三磅，鸡说：“他不只吃我一磅、两磅、三磅，他把我整个身体都给吃了！我现在要吃他！”

这个人自我辩护，就对阎罗王讲道理说：“我吃这个肉，我本来不想吃，但是街上有卖的。他卖，我就买来吃啰！这个罪，是卖肉应该有的；我这个吃肉的，不应该有罪。”
　　阎罗王就把卖肉的又传来了，“你是卖肉的吗？你卖肉是有罪的！”

卖肉的人说：“我是卖肉的，可是他若不买，我怎么会卖呢？我卖肉的原因，就因为他要买肉，所以我才卖。”
　　买肉的人说：“那他若不卖，我怎么会买呢？”

卖肉这个人和买肉这个人就说：“这个也不怪你、也不怪我，我卖你就买，你买我就卖；那我们两个人都没有杀猪，这是杀猪的人才犯罪。”
　　于是就把杀猪的人也给提出来了！阎罗王就问他说：“你是杀猪的，你这个罪很大啊！”
　　杀猪的说：“不错！我是杀猪的。他若不吃，我怎么会杀呢？”
　　这买肉的就说：“你不卖，我不买。”
　　杀猪的就说：“你若不吃，我也不宰。”究竟这是怪谁?

你说这糊涂官司，阎罗王都没有法子判定了，断不清楚。各讲各的道理，吃的就说因为有卖，我才买来吃；那卖的说，因为有宰猪的，我才来卖；宰猪的人说，如果没有人吃，我怎么会宰呢？每一个人都有道理，可是这都是造罪业的道理。

阎罗王一听，说：“好！那么一推六二五，你吃它一磅的猪肉，你去做猪，还它一磅猪肉；吃它两磅羊肉，你去做羊的时候，还它两磅羊肉；你吃牛肉三磅，也就还它三磅；你吃这整个的鸡，等你做鸡的时候，也就被他吃了！这个是最公平的。”三个一想，也只可以这么办了；所以这个官司就算完结。
　　你看！吃哪一类众生，就和哪一类众生结下缘，就有这种因缘了。又有几句话：
　　肉字里边两个人，里边罩着外边人；
　　众生还吃众生肉，仔细思量人吃人。

那个“肉”字里边是有两个“人”字，里边罩着外边的人；众生还吃众生肉，仔细思量是人吃人啊！人吃猪，猪吃人。

《楞严经》上不说“羊复为人”？羊既然可以为人，猪也可以为人，牛也可以为人；不过，你没有得到天眼通，看不清楚，你就认为猪就是猪、羊就是羊、牛就是牛。等时间一转变，一眨眼的时候，就好像变戏法似，身体都变了，灵性也就都搬家了！由人身上的这个灵性就搬到猪身上去了；猪身上，又搬到牛身上去了；互相迁移，互相搬家。搬来搬去，也不知道究竟要到什么地方去？你说危险不危险？所以度众生，就要先和众生来脱离关系；你不吃什么，就把什么众生度了。四弘誓愿里边，讲“众生无边誓愿度”，我们自性里边有无量无边的众生；你先把自性的众生度了，然后才能度外边的众生。你里边的众生没有度完，外边众生也是度不尽的。你虽然度众生而又不要执着这种度生之相，要“度生离相”，度众生而无度众生之相。

第二，烦恼无尽誓愿断。我们的烦恼，想不生，它又生，想不起烦恼，烦恼又来了；在不知不觉，无明会现出来。讲《心经》讲到二十种的“随烦恼”，无缘无故，烦恼就生出来了，这叫“烦恼无尽”，没有穷尽的；所以要誓愿断。我们所用的钱，若像烦恼那么多就好了！随时用、随时有，也不必去做工。可惜所用的钱就没有烦恼那么多！烦恼无尽，我们所用的钱都有尽的；你一用，它就了了，就没有了。可是有人认为烦恼是最好的，发起脾气来，他认为比吃一顿饺子总好得多。这奇怪不奇怪？生起烦恼，把自己的功德法财都给烧去；所以佛教一切众生，烦恼无尽誓愿断，烦恼要断的。

第三，法门无量誓愿学。你去年学《楞严经》，今年又学《法华经》、《心经》、《金刚经》、《地藏经》这么多经，现在又讲《华严经》。每一部经有每一部经的道理，你说这个道理有多少？有恒河沙数那么多，有微尘那么多！你看，《华严经》有十三千大千世界微尘数那么多的品。微尘数倒是多少啊？就是微尘那么多；你若能数过来微尘数是多少就是多少，数不过来也不要问我，因为我和你也是一样的。这是法门，大乘法、小乘法，四谛法、六度法、十二因缘法、三十七道品法，这多少法啊？八万四千法门。我们一天学一种法门，就要学八万四千天。我们的寿命有多少天呢？一年三百六十天，十年就三千六百天，一百年才三万六千天；那么学不完，就死了。学东西、学智慧、学知识，怎么能学得完？学不完！学不完，就不要学了吧？学不完，也要学！你若不学，根本你就一个也不懂，所以要学。

这个世界上，文字有多少种类？每一个国家，有每一个国家的文字；每一个国家，有每一个国家的语言。譬如某一个人，在大学里得到一个语言的博士；你就得到一个语言的博士，最多你学到三十国的文字、或者四十国、或者五十个国的文字，还有一百多国家的文字！你得到一个语言的博士，也不过就几十国，没有完全都学通了；你说，世界哪一个人，说全世界的语言他都会、他都明白？没有这么一个人！不要说旁的，就是一个语言的问题就这么困难，何况文字呢！每一个国家，有它每一个国家的文字；这文字也千变万化，都是不容易学的。所以庄子才说：“吾生亦有涯，而知也无涯”，我这个生命，有一个边涯、段落，不是没有完的，是有完的时候；可是知识是没有边际的——他这个“知”是个知识，不能当智慧讲；知识没有边涯的，你以有限的年龄，来学无穷的知识，根本就达不到目的，所以说“殆而已矣”！

我们现在学佛法的人，学一点，还有很多，学一点，还有很多。我告诉你们，为什么要打坐呢？也就是学我们本有的经典，本身的智慧。本身自性里边，有无量的经典，有无量的智慧，有无量的法门，八万四千法门都在自性里头包着呢！不过你这个自性，你不会利用它，你尽向外边去找，不知道回光返照；所以讲《心经》的时候，不说“回光返照观自在”？你观看你自己这个“自在”，看你自在、不自在？你若自在了，就会生出深般若，照见五蕴皆空了。“行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空”，把五蕴照空了，其余的法也都了了！所以你天天要静坐一个时候，这就是回光返照。那么勤学法门，又要勤修法门，又要修；不是学完了，就放到一边去，不管它了！你会了一个法门，就要照着修行；依法而修，这叫“法门无量誓愿学”。

第四，佛道无上誓愿成。这世界上任何的事情，也没有成佛最高尚了。成佛，这世间、出世间最尊最贵的，所以说“世尊”是世、出世之尊。成佛了，那才是一个究竟的归依处、归宿。你没有成佛，在这九法界里都是糊涂人；你成佛之后，才是一个真明白人。所以才说“佛道无上誓愿成”，我发誓愿一定要成佛；不单我成佛，而且我还要度一切众生皆共成佛道。

这四弘誓愿是多伟大！“自性众生誓愿度，自性烦恼誓愿断”，这不是叫人家断烦恼，说：“你学佛法，有这么多烦恼，你还发这么大脾气！你这学佛法，学到什么地方去了？”不是去管人家的，你管你自己。

学佛法的人，就是照顾自己；你自己管自己，不要去管人家的闲事。所谓“他不好，他不对，他的冤孽他的罪”，你不要到他那个不好的公司，去参加一个股份。你知道他没有赚钱，为什么你还要去亏本？你还去做这不赚钱的生意！你看见人家有烦恼，就应该想这烦恼是不好的，应该断了它。不要看见人家衣服：“哦！你那衣服那么脏！”但是没有看见自己的衣服更脏；尽给人家去洗衣服，把自己就忘了。所以“佛道无上誓愿成”，你要自己给自己洗一洗你那个心，洗心涤虑，把你的妄想都扫出去；不要叫那妄想，尽在自己的心里头跑来跑去的。

什么叫“妄想”呢？凡是你所不愿意的，这都是烦恼妄想；凡是你所愿意的，这是快乐的妄想。这一些个妄想，不是愿意、就是不愿意，愿意也是妄想，不愿意也是妄想，那怎么办呢？怎么办？放下嘛！你若放下，也没有愿意，也没有不愿意，这就是中道了义。也不生烦恼，也不生忧愁，也不要好像发颠狂了，跑到跳舞厅去跳舞，这是一种狂的快乐，又是不合乎中道了。天天这么平平稳稳地守住中道，有一天你就开悟；开悟，就会成佛了！这是“佛道无上誓愿成”。四弘誓愿是最要紧的，所以说是“宝绳交络”，好像用金子造的绳这么互相连结起来。四

弘誓愿，你要勤修，不要忘了它！时时都要本着四弘誓愿去修行。

真珠罗网：用金绳织成罗网，你说这个网值钱不值钱？这是表示什么呢？表示佛的慈悲；言其慈悲的门非常之多，是无量无边的，就好像网孔一样。这个罗网的孔很多，以前不讲过大梵天王那个网罗幢吗？这个罗网，和那个是差不多的；在每一个网孔里，镶着一粒珍珠，珍珠就放光；这一个光就照着那个光，那个光又反射照这个光，互相辉映、互相照耀。这种光，就表示佛的智慧。佛是慈悲门多，智慧也是一样多，所以这“金绳交络，真珠罗网”，就譬喻佛的慈悲和智慧。张施其上：这也就是譬喻佛大慈悲覆护一切众生，所以叫“张施其上”。

金华诸璎：是譬喻四摄神通。这四种摄的力量，要看你怎么样子做；你往真了做，就力量大一点；你做得不太真，力量就小一点。四摄法，也就是四种的力量。什么四种力量呢？

第一种摄法，就是布施。你布施的力量要做到真诚，不是出于勉强。为什么要布施？因为一切众生都有一种贪心，所谓“欲令入佛智，先以欲钩牵”。你想叫他得到佛的智慧，先一定要给他一点好处；这个“欲钩”就是给他所愿意的。你给他所愿意的什么，就要作布施；所以行菩萨道的人，就要作布施。布施什么呢？什么都要布施。有人要你的头，你把头布施给他；有人要你的手，把手布施给他；有人要你的头、目、脑、髓，都发一种布施心去。这种布施心，就要先没有“我”。为什么你能布施呢？你没有“我”，就可以做布施。你若一有了“我”，“啊？给他？我布施给人家，我自己怎么办呢？”那么就不能布施了。要把“我”忘了，忘人、无我，我所应该做的事情，就是应该行布施；菩萨发心，要行大布施。

第二种摄法，就是“爱语”。就是说出来的话，令人人都欢喜听，谁听见这个话，谁就非常开心的；开心，就是很快乐的。不是说出来一句话，好像放枪的子弹，比子弹都厉害；说出一句话，比刀都锋利，把人割得周身都痛了！这就不是爱语。说出来话，令人人都欢喜听，这是爱语；爱一切的人，令一切人都欢喜，这叫“菩萨有一种爱语”。切记不要说出话，令人生烦恼；令人生烦恼，那就不是爱语，而是变成恨语了！说出一句话，人家就恨你，说你真讨厌！怎么讲这个话！你前边走，人家在后边就用手指头指你说：“这个人，真不会讲话！”这就不能做菩萨了。做菩萨，要令人家欢喜，无论任何人，一见着你都高兴；菩萨行菩萨道，对一切众生都有缘。

第三种摄法，就是“利行”，就是去利益人，行利益人的事情。

第四种摄法，就是“同事”。你就想要度某一种人，你先一定要和他做一个好的朋友，令他欢喜，那么慢慢可以把他度了！

处处垂下：到什么地方都垂下来，就表示无所不度。到所有的地方，都来行这种四摄法，行这种菩萨道，这叫处处垂下。

众彩杂饰：众，就是很多；彩，是有彩色，就是很多的颜色聚集到一起；杂饰，来装饰这个车。周匝围绕：在这辆车上这种的庄严，都非常的美妙。柔软缯纩：这也就是前边在长行说的“綩綖”两个字，所以“柔软”。柔软，就是很柔软；缯纩，就是这种的绸子和缎子。以为茵蓐：以这柔软的绸子和缎子，来当作这个褥子。

上妙细氎，价值千亿：最好的这种毯子，很值钱的。这是说的什么？这是譬喻我们用这种观照的智慧来修行，得到一切的禅。鲜白净洁：没有一切恶，这叫鲜白；广作一切善，这也叫鲜白。净洁，也就是很干净、洁白。鲜白净洁，就是守戒律，不犯戒；你如果犯戒了，就谈不到鲜白净洁了。所以你要首先修戒律，你戒律精严，不犯你所受的戒。以覆其上：这表示你修行，在你修行的行门里，是应该先要守戒律的。

有大白牛：大白牛，就是譬喻无漏的智慧。我们人，哪一个人能无漏了，哪一个人就有大白牛了！就有大白牛的智慧了！肥壮多力，形体姝好：这是譬喻我们心能具足一切方法。以驾宝车：用大白牛驾这个宝车；这是譬喻以无漏的智慧，来修大乘的佛法。

多诸傧从：虽然修大乘佛法，可是也要有方便的法门；这就是譬喻方便波罗蜜。这方便法，正是帮助大乘法的；这就是说你修行，虽然修无漏的智慧，也还要用很多很多其他各种的方法来帮助。你修无漏的智慧，你有贪心，也就有漏了；你有瞋心，也就有漏了；你有痴心，也就有漏了；你有慢心、有疑心、有邪见，也就有漏了。你想修无漏的智慧，必须要把贪、瞋、痴、慢、疑、邪见都去尽了；这方便法门，把你种种的毛病先要去了，然后才能得到这无漏的智慧。所以“多诸傧从”就是前边那个“仆从”，这“仆从”就是方便波罗蜜。外道和二乘都是用这方便法。“傧从”譬喻果地的神通，证果了，有神通了；有神通，就有一种妙用，能役使遂意；你想做什么，就遂心如意。而侍卫之：侍卫之，就是保护你、帮助你。

以是妙车，等赐诸子：长者以这种最宝贵、最微妙的车，来送给这所有的小孩子。这就是譬喻佛用大乘的法，来教化一切众生，令一切众生依大乘法修行，将来得证佛果。

M4 颂诸子得车欢喜喻

诸子是时　欢喜踊跃　乘是宝车　游于四方
嬉戏快乐　自在无碍

诸子是时，欢喜踊跃：这一些小孩子，在得着宝车的时候，都非常地高兴，欢喜得跳起来。乘是宝车，游于四方：于是就都坐到这宝车上，到所有的地方去教化众生，各处去游玩。嬉戏快

乐：坐在这车上，好像非常好玩似的，非常快乐。自在无碍：都得到自在无碍的境界。

这就是说的我们众生得到大乘法，知道大乘的境界不可思议、妙不可言，所以欢喜踊跃了。“乘是宝车”，就是依照大乘法来修行，“游于四方”，到所有的佛法里边去，把所有佛法都通了；譬如四谛法、六度法、十二因缘法，种种的佛法都了解了。也修四无量心、四无碍辩，也有四念处、四正勤，什么法都具足了。在这大乘法里边，具足一切法，三十七道品等；你所有的法都具足了，所以在这里头好像好好玩似的。

“嬉戏快乐”，一天到晚，以这个法来作为自己的精神食粮。“自在无碍”，觉得特别的快乐，特别的没有障碍了。

　　Ｊ２颂法合　分二　Ｋ１颂合总喻　Ｋ２颂合别喻

　　今Ｋ１

　　告舍利弗　我亦如是　众圣中尊　世间之父
　　一切众生　皆是吾子　深着世乐　无有慧心
　　三界无安　犹如火宅　众苦充满　甚可怖畏
　　常有生老　病死忧患　如是等火　炽然不息

告舍利弗：佛就告诉舍利弗，我亦如是：我，就是佛、世尊。我也就像这个火宅中的长者一样。众圣中尊：我是一切圣贤里边，最尊贵、最高的。世间之父：我是世间所有众生的父亲。一切众生，皆是吾子：所有的众生，也都是我的儿子。可是这一些个儿子，深着世乐：他们现在都执着这世间的快乐，都是认苦为乐了。无有慧心：没有智慧的思想。三界无安：他不知道欲界、色界、无色界这三界里边，没有一个是安乐的地方；犹如火宅：就好像火宅一样的。众苦充满，甚可怖畏：所有这三苦、八苦、无量诸苦，都充满这三界，这是非常可怕的。可怕什么呢？很容易就堕落到三恶道里边去了。常有生、老、病、死：常有生、老、病、死苦。

我们不要以为我们做人，这就很快乐的。你生的时候，就很苦。小孩子一出生，不就哭起来了？那哭的声音是说“苦哇！苦哇！苦哇！”就叫起苦来了。可是苦，谁叫你来的？你自己无缘无故造了业，就跑到这个地方来了。生了是苦，好像生龟脱壳似的，像乌龟，把盖子给活揭下来。死的时候，就像活牛剥皮一样。你到老的时候，所有的眼睛、耳朵都不帮忙了，你就有医生，也没有法子叫你永远不死。医生也不过是治疗这个皮毛，根本也不会叫你不老；你到死的时候，他也没有方法说是打个什么药针，一定叫你不会死的。为什么要这么多医生呢？这些医生都是治不能死的病；不死的病，他可以治；死的病，没有任何的医生能治的。是这个病应该好的，他可以治好；不应该好的，都死了。如果死的病可以治好，世界上不应该有死人；到老的时候，还是一样死。为什么这个世界还要医生呢？

这个世界就是这么回事嘛！真的、假的，假的、真的，真真假、假假真，在里边这么混合着。你一定说是怎么样，怎么样也不怎么样；你一定说不怎么样，不怎么样也怎么样。这个世界，就是这么回事！所以说，一定要死的人，没有哪一个医生可以把他治活了的。说现在可以换心，可以换什么；你换来换去，将来还是死的，不会永远都存在的。若有这么一个方法，可以治得人不死，那这个世界就没有了！人若不死，世界也没有了；为什么？留这么多人在世上，你说这些人在什么地方住？除非开辟虚空，作第二个住所，但是这不容易的。所以我认为，人若都不死，就都死了！

忧患：这一些个忧患。如是等火：像生老病死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦，这么多的苦，炽然不息：炽燃，就着得越着越旺，越烧火头越大；所以前边不说“统縱不断”吗？这也就是这个众生的业，一天比一天就增加，所以三界这火，一天比一天着得也高。不息，没有熄的时候。

　　我讲经，方才我讲的道理，是真的。你想一想，哪一个人，会永远不死呢？没有的。

　　Ｋ２颂合别喻　分四

　　Ｌ１颂合长者见火喻　Ｌ２颂合舍几用车喻　Ｌ３颂合等赐大车喻　Ｌ４颂合无虚妄喻

　　今Ｌ１

　　如来已离　三界火宅　寂然闲居　安处林野
　　今此三界　皆是我有　其中众生　悉是吾子
　　而今此处　多诸患难　唯我一人　能为救护

如来已离，三界火宅：佛已经离开这烧得这样旺盛的火宅──欲界、色界、无色界，这三界火宅。寂然闲居：寂然，是非常的寂静；佛是无所事事，悠闲自在，也不需要去劳动，在那儿住着。安处林野：在这个好像世外桃源的林野之中修行，清静快乐。

今此三界，皆是我有：我虽然出了三界火宅，但是现在这三界都是属于佛的，所以说“属于一人”嘛！都是佛所有的。其中众生，悉是吾子：在这三界里边，所有众生都是我的儿子。而今此处，多诸患难：现在在这三界里边，这么多的祸、忧患和困难的事情，这么样危险！这么多的毒虫、猛兽！唯我一人，能为救护：只有我这世尊，才能救护这一切的众生。

佛说我们一切众生，都是佛的儿子；可是有的众生，就不认爸爸，就谤佛、谤法、谤僧；你说，这是不是忤逆不孝的儿子？“佛说我们是他的儿子，这也不一定是这样子！”那么佛不是你的父亲，究竟谁是你的父亲呢？说我有父亲，不需要再多一个父亲。你那个父亲是世间的，由业报所生的父亲；佛是出世间清净大慈悲父，是一个清净无染的一个父亲──你若能认识你这个父亲，将来你也就得到清净无染污了，没有这么多的垢秽了。所以我们自己不要跑到外边来，

连自己的父亲都不认了！《法华经》后边会讲到，说穷子跑到外边，不认得自己的父亲了。我们现在也都是穷子跑到外边，我们父亲叫我们回家里去，但我们还说："喔！这不是我的父亲！"不认识自己的父亲了！

L 2 颂合舍几用车喻　分二　M1 颂合舍几　M2 颂合用车

今M1

虽复教诏　而不信受　于诸欲染　贪着深故

虽复教诏：佛虽然用种种的方法，来教化一切的众生。而不信受：可是众生也不生出信心来，还是像没有听见佛的教化时一样的。什么原因不相信呢？于诸欲染，贪着深故：因为这一切的众生，对所有的欲，贪着得很深的缘故。

欲有很多种，有的人就贪到财欲上，想要得多一点的钱；有的人就贪到色欲上，欢喜得到美色；有的人就贪着到名的欲上，愿意得一个好的名，愿意成一个世界很有名的人；有的人就着住到食欲上，欢喜吃好的东西。有的人就想做世界的领袖，有这种领袖的欲；有的人就欢喜做国家的元首，有这种元首的欲。国家的元首，就是或者做皇帝，或者做总统；你看看有多少人去竞选？这都是有一种元首的欲。

这种种的欲，把他智慧就给遮盖住了；念兹在兹，就想把他所希望的这种欲成就了。念兹，念念不忘这一件事；在兹，也对这件事是特别注意的。"染"就是把智慧给遮盖了。有这种种的欲，就没有真正的智慧了；没有真正智慧，就会做出糊涂事情来，尽做出一些愚痴的事。又因为着住到欲上，所以说"贪着深故"，他贪着世间的名、利益、色、食，这种种的问题，和做领袖这种的欲，就把人的头脑给支配昏了；支配昏了，佛对他说法，他也就不相信了。好像一般人吃迷魂药，这也是一种欲，他吃得把这个理智、这种真正的智慧、真正的理性都失去了，天天都在醉生梦死里边过生活；好像喝酒喝醉了，又好像作梦似，究竟做什么事情，连他自己都不知道！这都是被这个"染"、这个"欲"所遮盖住了，所以智慧也就不现前了。

M2 颂合用车

以是方便　为说三乘　令诸众生　知三界苦
开示演说　出世间道　是诸子等　若心决定
具足三明　及六神通　有得缘觉　不退菩萨

以是方便，为说三乘：佛因为众生着住到欲染上太深，所以不得不把真实的法收起来，而说方便权巧的法门，就为说声闻乘、缘觉乘、菩萨乘这三乘，这叫"舍经用权"。经，就是"经常之法"；舍经常不变的法，而用权巧方便的法门；用权智，而不用实智。

方才所说这一些个青年人，都用迷魂药吃得迷迷糊糊，以为这就到了虚空里。有的人到这儿来对我讲，说他到过虚空；你说这愚痴不愚痴？他还说有个师父帮他证明，说他已经得到虚空了。这简直的真是像我以前讲的：

懵懂传懵懂，一传两不懂；
师父下地狱，徒弟往里拱。

到虚空，并不需要吃什么药；你吃什么药到虚空，若没有那个药，又不空了。究竟这是空、是没有空呢？这根本就是自己欺骗自己，自己头脑太愚痴！这一类的人，你对他讲："你没有到虚空里！"他不相信的。那一个懵懂的师父说："你是到虚空里了！"他相信了。你说，这可怜不可怜？这真正所谓"拿着粪，给他油饼，他也不换"；拿着粪要吃，说这个粪比什么都香，就是这一类的人！你说这个人是聪明、是糊涂？不是我比喻这个例子太过，这个比那个还厉害！因为他根本就把人性都没有了！他不知道做人应该有真正的智慧，他信这种虚妄不实的境界。这是太可怜的！

所以佛遇着这一些个人，没有办法了；就说："我现在有比你吃的药还妙的，你不单吃了可以到虚空，不吃就回来了；你若听我的话、信我的法，你永远在虚空里，不会回来了。"这些贪着染污法的众生，就相信了，相信佛说的四谛法，相信佛说的十二因缘法，相信佛说的六度万行法，都相信了！所以佛为说三乘。

令诸众生，知三界苦：佛要使令一切众生，知道欲界、色界、无色界这三界都是苦的地方，没有好的地方。开示演说，出世间道：所以就开示众生，又给众生演说这出世的妙法。世间，有"器世间"、"有情世间、"正觉世间"。器世间，就是众生的依报；有情世间，就是所有的众生；正觉世间，就是有佛的时候。那么这个世间法、出世间法，也就是世、出世间法，都是佛所说的。

是诸子等，若心决定：这所有的众生，假设他的心选择决定了哪一种法。具足三明：什么叫三明？（弟子无人回答。）啊！把"三明"都不记得，变成"三糊涂"了！变成"三不明"了！三不明怎么办呢？不要担心，不要忧愁，我现在再讲给你听，你就明白了，就不会糊涂啦！这有过去明、现在明、未来明。

（一）过去明，就是宿命明；知道前生的事情如何如何。"我前生原来是个做什么的来着？喔！是个读书的。得到博士学位后，读书累得吐血死了。真可惜！刚刚得到博士，病也来了，就死了！在死的时候，生了一个觉悟的念头；哦！这太苦啰！我来生要学佛法，修行了。"所以今生就遇着这一个法师，来听这个经。是这么回事啊！听明白经，又出家了！这是一个。

又，“喔！原来前生我是一个放羊的，赶着一帮羊，在山上放羊。自己觉得放羊没有什么大意思，莫如去学佛法。殊不知也遇不着佛法，等到死了，也没有懂佛法；所以发愿说，来生我等青年的时候，我就要遇着佛法，来听经闻法修行。”所以今生又遇着佛法了！或者前生是个男人，欢喜女人，今生变了女人；或者前生是个女人，今生又变成男人，这都是宿命。你明白你自己的，也明白其他的人，这就是宿命明，又叫过去明。

（二）现在明，就是漏尽明；漏尽，就是得到无漏了。听过经的人，都会懂得这无漏；没有听过经的人，什么叫无漏？我再给你们举出一个很浅近的比方。茶杯底下没有窟窿，它就不漏；如果底下有个窟窿，装茶它就漏了。我们不懂修道的人，都是有漏的；除非你修行得道了，才无漏了。把你那个漏给不漏了，这叫现在明，也就是你真正得到智慧了。

怎么会无漏呢？就有真正的智慧，才会无漏；怎么会有漏？就是愚痴。什么叫漏？你欢喜吃东西，这是漏；你欢喜喝咖啡，这是漏；男人欢喜女人，这是漏；女人欢喜男人，也是漏。那什么是不漏啊？修行嘛！

这根本没有第二个问题；就是第一个，就要修行！你修行，就会无漏；你不修行，就有漏。“那我宁可有漏，我也不修行！”那也最好了，你欢喜，那当然就是好了嘛！你欢喜有漏，就漏去啰！看漏到什么地方去？

漏到猪里边去，漏到马里边去，漏到牛里边去，漏到地狱里边去，漏到饿鬼里边去，随你自己选择这一条路。“喔！有这么危险？”你才知道啊！可是现在才知道，还不太晚！你还可以回头修行，不到那些个地方去；就到佛的地方去，菩萨的地方去，声闻、缘觉都可以，没有什么困难的。只要你肯修行，就会无漏了。

（三）未来明，就是天眼明，无论障内的物可以看见，障外的物也可以看见。障内的物，就是这房子里边的东西；房子外边的东西，就是障外的物。不单能看障外的物，还能看天上的物，而且还能看他方世界的物。

及六神通：什么叫六种神通？究竟这天眼、天耳，能有什么作用？天眼通，能看见你自己身体里边有什么。前边我不说“自性众生誓愿度”？你自己身体里边有多少众生，你可以数得过来，可以看得见。我不说医学发明数不过来吗？你若得了天眼通，你自己可以数得过来，所以你就可以度你自己的众生。你把你看得见的，就一个一个度！度一个就了一个，度两个就了两个。一般人讲天眼通，一定说看天上的东西；这不单单看天上，看你自己的肚皮里边，你吃多少粒米都可以数得出来。你一天吃的什么东西，到肚子里头，发生什么样的变化都知道了，真正知道你有没有消化力。

你若得到天耳通，不单能听到天上人说话，也可以听见你肚子里边那虫子叫。那个小菌不是？它说话呀！甚至于听见花和树说话的声音。想要把花草割下来的时候，你若有天耳通，就听见它们在害怕叫：“唉呀！唉呀！不得了！这会儿我要死啰！”你听见，你可不要讨厌有这么多声音，简直真讨厌了！你也可以不听；你若不欢喜听、不欢喜看，可以的，随你自己便的。

天眼通，比爱克斯光镜子还照得清楚；天耳通，比医学上用的听诊器什么的，还听得清楚。他心通，是在其他的人还没有讲出来的话，甚至于他自己想要说而没有说出来口，在肚子里边和心里边收藏着；这个时候，若有他心通的人，就可以知道他心里想的是什么？想要说的是什么？起的什么念？起了多少种的念？他的念，好像水波浪，前念跟着后念、后念跟着前念，前念过去、后念来了，后念过去、后念又来了；这心念的什么，他都知道。

以前有这么一个阿罗汉，他得了六种神通，他就有他心通。他带一个徒弟去行脚。什么叫行脚？就是拿着东西，到各处去朝山、拜山。那么所有的衣单、行李，所应该用的东西，也就是所谓的 sleeping bag（睡袋）；那些个东西，就要做徒弟的来背着。

在途中，背背，这个徒弟心里就想了：“我将来一定要行大乘法，要行菩萨道，修这六度万行，来普度一切众生。”他这个师父一看，知道这徒弟要行大乘的菩萨道了，他自己还是个罗汉境界，他徒弟的愿力超过去他了！于是就叫他徒弟把这衣单、行李交给他，他自己来背着。他徒弟说：“我来背着吧！”他说：“不要！我现在就要自己背着。”

背着走了一个时期，他的徒弟又想：“这菩萨道很难行的，舍利弗都不能行菩萨道，何况我呢？还是不要行菩萨道好啰！”不要行菩萨道了，他师父一看，“他又从那个大乘的心、那个愿上，又跑回来到小乘的愿，又不发大乘菩萨的愿了！”这罗汉就说：“还你拿着这衣单了！”他徒弟也不知道为什么；好像这种的情形有很多次，这个徒弟就问师父说：“为什么你等一等又自己背，等一等又叫我来背？这究竟是为什么呢？”

他师父说：“因为你发心行菩萨道，想修六度万行；我现在还是个小乘人，所以我应该背这个衣单。你等一等又把大乘的愿收回来，又不发大乘愿了！你又觉得舍利弗都不能行菩萨道，何况你呢！你也不肯发菩萨心了！所以，我这个衣单还要你拿着。你和我是一样的，你也是小乘人，我也是小乘人，当然我做师父的不能给徒弟拿着衣单；所谓‘有事弟子服其劳’，有什么工作，应该徒弟做的。‘有酒食，先生馔’，要吃好东西，这要师父先吃的。所以我才又交给你！”他的徒弟一想：“哦！发大乘心，连师父都不要他做工了！这个大乘心是好的，将来还一定要发大乘心！”

舍利弗怎么样不能行菩萨道呢？因为舍利弗是声闻乘，他发心要修菩萨法，行大乘的菩萨道。你若不发心，就没有人来试验你；你若发心发得不真，也没有人管你，也没有人来试验你。你若一发心，发真了，真正发菩提心了，这天龙八部或者其他的菩萨，就要来试验试验你，来考试一下。好像你想要入大学去读书，也要有个考试，你考合格了，才可以入；不合格呢？你要再重考过。那么舍利弗发心行菩萨道，菩萨就要布施，若自己有什么，有人需要，就作布施；如果你不能满人的愿，就不能叫菩萨。

舍利弗行菩萨道的时候，有个人在那儿一边走，一边哭，哭得很悲伤的。舍利弗一看，这慈悲心动了！菩萨要同情、怜悯一切众生，对一切众生都要慈悲，要解除一切众生的痛苦、悲哀，于是就问：“你哭什么啊？”他说：“唉！我呀！我母亲得了一种病，要找活人的眼睛才能给她治这种的病。这活人的眼睛，我到什么地方去可以得到呢？我想没有活人的眼睛，我母亲的病就不会好；一定要有这种东西，她的病才好。我到所有的药铺里，都没有活人的眼睛卖。你说我不哭，怎么办呢？”

舍利弗一听，哦！他母亲有病，他想要活人的眼睛来治病，这是一种孝心啦！这个世界上真是没有哪一个药材店，可以买这活人的眼睛。我反正有两只眼睛，我可以布施一只眼睛给他。于是发了慈悲心，用手把自己的眼睛挖出来一只，说：“好了！你现在拿我这个眼睛，回去给你母亲治病去啰！我帮助你，你不要哭了！”

这个人拿起来这个眼睛看一看，就给摔到地下；那眼睛摔得就好像放爆竹似的，就爆开了，没有了！舍利弗说：“为什么你把我眼睛给摔到地下？”这个人说：“你这个眼睛又臭又骚的，没有用的。我所需要是右眼睛，你现在挖出来的是左眼睛，这不同的。你左右也不问清楚就挖出来；那根本就没有用！你如果真想帮助我的话，请把你右眼睛也布施给我！”

舍利弗把左眼睛挖出来，已经痛得忍不住了，如果右眼睛再挖出来，这不瞎了嘛？没有眼睛了！于是就说：“那不行了！我不能再布施给你右眼睛了。你到旁的地方去找去吧！”

这个人说：“哦！原来你发菩萨心，就是发一半，不是整个的菩萨心。你布施眼睛，只可以布施一只，另一只眼睛就不肯布施了。好了，那你还要再等一等啰！”说完这话，这个人腾空而起；原来是个天人来试验舍利弗，说：“你这回没考上，再等几年再说了！”这也就好像人想要去大学读书，考试不合格，还要等一等。

有宿命通，宿是宿世、前世；宿命通，就是明白前生是做什么的──是善人？是恶人？是中国人？或者是西方人？“啊！我前生是中国人，不过生到美国来了。到美国来干什么呢？前生我发愿，说是美国那地方没有佛法，我要到那地方去托生；这样英文也不要学了，中文学一点，可以就会了。哦！原来是这么回事。”“啊！我前生就是佛教徒，发愿弘扬佛法，所以到西方去做西方的人。一方面可以做美国人，又听说美国那地方很富有的，那么度一度那一些的富有人，也可以在佛教里有多一点的供养。”于是就跑到美国来投生来了。这个攀缘心，你说多大！这也是一种攀缘心来做美国人，你不要以为是你这个愿力很大的。

所以，现在又见着一个中国的法师，这是前生的缘，今生又遇到一起了；这一点一点学佛法，有的就学得很快，有的就学得很慢。有的学佛，听很久的佛法，只知道会听而不会行，以为佛法是佛法，我是我，没有和佛法合成一起。有的人就能身体力行，实实在在去做，实实在在去修行，也不怕苦，不怕难，这么样修习佛法。或者有的人前生是印度人，说是我们佛教应该向西方去推行，于是今生也就来到美国出生。

神境通又叫神足通、如意通。如意通，就是遂心如意，你想怎么样就怎么样。你想吃苹果，就有个苹果来；你想吃橘子，就有个橘子来；你想吃油饼，就有油饼；你想吃饺子，就有饺子。总而言之，你想什么，就有什么。如意，就是你愿意怎么样，就怎么样；甚至于你说，我愿意有很多钱，这钱也就来了！如意通就能这么样子。

如意通，你愿意在水里，也淹不死你；你愿意在火上走，也烧不死你；那才是真正的如意呢！不是说就点上一堆火，从那火里走过去；你就在那火里打坐，火也烧不坏你。你有如意通，你有神境通，就能入水不溺，入火不焚了。并不是说我到日本去学一个法，回来就可以在火上走路，烧不坏脚。烧不坏脚，那不算什么出奇；你若能坐到火里，在火里栽莲，就生出一朵莲花来，你能坐到那莲花上，那才是真的！要不然，你就在火上走一走，那有什么用？没有用处！我们这个世界上，要是各处都有火堆，你能在火上走也烧不坏，其他人就不能走，这还有点用处；可是现在这个世界上，没有像唐玄奘去取经路过火焰山的情形。那火焰山都是火，不能走过去；你要是可以过这火焰山，那也算一点本事。

人不怕火，不怕水，这都是神足通，才有这种境界；至于说人不怕冻，这也没有什么用的。好像我以前常常讲，在东北那下雪的天气，我可以不穿鞋，不穿袜子，能在雪地上走，它冻不坏脚。这只不过是一点小小的境界，小小的功夫，谈不到什么神足通，这不是的。这一种境界谁都可以做得到的，只要你能忍着，不怕冻，冻一点也忍着它。若冻，你忍着它；冻过了，你忍住了，它也就不冻了。小鸟也没有穿鞋，也没有穿袜子，它那个爪子在雪地上也一样走。并不是说，它能在雪地上走，这就有了神通了，一切小鸟都可以的。那么这个不怕冻，只不过是你若有少少无漏的境界就可以。

这个神境通，就是你不怕障碍，在这儿走走路就可以透进去这道墙，也可以钻进去这个地。你看，这个地没有窟窿，他可以就进去了，没有了，忽隐忽显。有人说我不相信这个！你当然不相信！你要是相信了，那你也可以这样子，是不是啊？说："那么你相信，你可不可以这样子？"我还是以前讲的话："你不要问我！"我是给你讲的，不是你给我讲；因为你不懂这个道理，我给你讲。你不要问，我现在也不需要到哪一个大学里去，也不需要人试验我修不修菩萨道、行不行菩萨道？我都不需要的。

这神境通，是妙不可言的。我不过说出这么一点皮毛来，根本就没有法子说，因为太神了！这神境通，可以踊身虚空，身上出火、身下出水，身下出火、身上出水，在空中，可以现十八变。

还有漏尽通，这就是没有一切的漏，不漏落到三界。鬼、神都有五通，就没有漏尽通，都还有漏呢！这鬼神都没有证果；若证得阿罗汉果，才没有漏，这叫得到漏尽通。所以得到这六种神通，就是阿罗汉了！不是说得一通、两通，这就是阿罗汉了。这阿罗汉不是这么没有价值的，不是就这么你得个天眼，或者得个小小的智慧了，这就是阿罗汉了。阿罗汉，要无漏了。你问问自己有没有漏？你若能无漏，你就是阿罗汉；你要是不能无漏，那离阿罗汉还远得很呢！

可是我们又要知道这一点：我们就是得到五眼六通了，也不要随便去用。那么说不用，要它做什么？这不是叫你不用，叫你大用，不要小用。好像看见这一个人，要在他面前显显神通，所以故意对他讲："头先你在家里，今天吃的什么饭，我知道！你给谁打电话来着，我知道！"这个人一想："哦？这个人真奇怪！我一打电话，他就知道；我吃什么饭，他也没看见，就知道。这真是神通！"虽然是神通，但是不要用这种小神通。你若用这种小通，那你境界就小了。

那用什么大神通呢？我要观察一下，什么地方有大灾大难了，哦！那个地方要地震了，要死几万人、几万万人，我想法子把那个地转变一下，叫它不震，这才是大的问题。你应该用这个神通，不应该哪个小孩子今天吃几块饼，或者哭了几次，你也去理了，"你那个小孩子在家里哭了两次，我听得清清楚楚地。"你说，这有什么意思！是不是啊？

你若看见什么地方有大灾大难，你有这个神通，无形中就把那地方的人都救了，令那些人还不知道有个罗汉来救我来了！你不要叫人知道！你若叫人知道，"喔！我这地方本来是有非常大的灾难，无形中，你就把它转变过来了！我这要多谢这位阿罗汉。"那你又变成境界小了。所谓"善欲人见，不是真善；恶恐人知，便是大恶"，你做好事，欢喜人知道，那不是真正的好事；你或者是想一个好名，或者叫人家来恭敬你，才这样做呢！做恶事怕人知道，那是最大的恶。你就是大善的人，要是堕落，做恶事了，那就是大恶；做大恶的人，若能回头，那也就是大善。

如果你们将来得到五眼六通，不要随便去消耗，随便用这五眼去看一看，哦！纽约现在怎么样？不要管这些个闲事，也不要看看邻居今天吃的什么饭？或者看看街上有什么东西便宜？我去买一点。不是用到这个上面！当你得到五眼六通的时候，你要宝贵着它，有大事才可以用，小事不可以用。也就是有不能解决的问题，你再用；你能解决的问题，不要用它。好像你有一颗宝珠，你总放到门口那地方也不收起来，这样早晚是会让人给偷去的。你最名贵、最值钱的东西，你放到外边去，不把它放到保险柜里，终究会被人给抢去。你得到这种神通，也是等于珠宝一样；所以要好好地收藏着，收到你的如来藏里边。

有得缘觉：缘觉，包括声闻在里边。声闻、缘觉、菩萨，是三乘。什么叫声闻？就是闻到佛的声音而悟道。什么叫缘觉？就是修十二因缘而开悟、得道的。声闻乘，就修的苦、集、灭、道四谛法；缘觉，就修的十二因缘法。所谓无明缘行、行缘识、识缘名色、名色缘六入、六入缘触、触缘受、受缘爱、爱缘取、取缘有、有缘生、生缘老死。

第一，他就从这"无明"上观起。因为无明，就生了一种不正当的行为，就是妄行；有了这种妄行，跟着就生出妄的识了；有了妄的识，然后又生出虚妄的名色来了；有虚妄的名色，就有了眼、耳、鼻、舌、身、意这六根；因为有了六根，就生出色、声、香、味、触、法这六入（即六境、六尘）；有了六入，就有所接触；有触，就有了受；有了受，就生出一种爱。为什么你有个爱呢？因为想要有所纳受；你想要有所纳受，才生出一种爱来。有这种爱，就生出一种自私心来，就想要得到。得到这种爱，为自己所有，这都是一种自私的驱使。为我所有，一有了，怎么样？就有了来生了；有了来生，就又有了老，就死了。

这个缘觉乘的人，就修这十二因缘法，由"无明"观到"老、死"，这么一步一步来考察这种的情形，"哦！原来我就是被这无明害到颠颠倒倒的！"若破无明，就把法性显现出来了。在这地方顿然间就把无明给破了，"为什么我要跟着你无明跑呢？"就不随顺无明了；不随顺无明，就不随顺众生了；就由众生来随顺你自己，显出这法性。

法性，就是你自己本有的真性，也就是佛性；你无明不破，法性可也没有丢，但是你不会用它。缘觉乘就在这十二因缘上，从头来研究到尾，从尾又研究到头——无明灭了，行也就灭了；行灭了，名色也就不会生了；名色不会生，这六入也就没有了；乃至于也没有老、死了。他这么研究来、研究去，自己这么单单地就开悟了，这叫缘觉乘。

不退菩萨：这菩萨也有退的。好像舍利弗，他发菩萨心了；发菩萨愿，行菩萨行，就遇着这么

一个人来化他的眼睛。他布施错了，给错了眼睛，人家也不要这眼睛；他就退回菩萨心了：“菩萨道真不容易行啊！我不能再去行菩萨道了！”就退了。这个菩萨不是退的，所谓“不退”有三不退：行不退、位不退、念不退。

（一）行不退。你想修习佛法，那你先要考虑清楚；为什么呢？你不明白佛法的时候，以为学佛法是很简单的，很容易的，殊不知学佛法是最难的。你要有忍耐的心，就是要有坚固心、诚心、恒心──坚、诚、恒。

第一、要有坚固心。坚，是坚固；我想学佛法的心，比金刚都坚固。金刚是最坚固的，我比金刚更坚固。这就是不能说今天我学佛法，明天又不学了，等后天，不单不学，连佛法都忘了，这就没有坚固心了。
　　第二、要有诚心。不怕苦，不怕难，什么困难都不怕。

第三、要有恒心。不是说，见着觉得很困难，就停止了！不能停止的，这叫行不退；你修行只有往前精进，不能往后退的。

（二）位不退。就是不退于二乘菩萨。发大乘菩萨心，怎么样粉身碎骨，头目脑髓都布施给众生，我也不后悔，不再退回到二乘上去，这是位不退。

（三）念不退。这大乘的菩萨心，不要把它停止了，总要发菩萨心。菩萨是利益一切众生的，你也要对一切众生好。到菩萨的境界，只知道有人，不知道有己；只知道利益人，不知道利益自己；只知道去帮助人，不知道帮助自己。菩萨帮助人，还不要存一个“我帮助人了”的心，还要忘了它。我帮助人就是帮助自己，不要叫一般人知道。“他知道我帮助人了，他对我印象特别好。”不要这样！你要菩萨知道、佛知道，就得了，不要叫人知道。

还有，你要行菩萨道，切记不要恼乱众生。你就想要修行，不要惹其他的众生生烦恼。你令一个人生烦恼，这就是你一个人的菩萨道没圆满；令两个人生烦恼、不快乐，你对这两个众生的菩萨道也没圆满。你应该不去令人家生烦恼，说话也要不伤害其他人，做事也要不妨碍其他的人。总而言之，一举一动，一言一行，都不要令其他人对我有一种不满意的行为；这样修行才能有所成就的。你如果说：“我不管其他人怎么样子，我就是要这样做！我就要说这个话！你发脾气吗？你生烦恼吗？你生得越多越好！你的烦恼生得越大越好！”你有这种心，你是不能修道的。将来你就修道，魔障也多得很；你令人家生烦恼，人家就令你生烦恼，令你将来很多的魔障都发生了。

所以你想修道，想要出家修行的人，切记不要妨碍其他的人，要自己时时刻刻都检点身心：看看我是不是做错事了？看看我今天是不是说错话了？看看我今天是不是令其他的人生了烦恼了？这要时时刻刻回光返照，反求诸己。你不要令其他人生烦恼，这就是发菩萨心；所以，菩萨就要有“位不退、念不退、行不退”都不退的菩提心。
　　L 3 颂合等赐大车喻　分二
　　M1 颂合等赐　M2 颂合欢喜
　　今M1
　　汝舍利弗　我为众生　以此譬喻　说一佛乘
　　汝等若能　信受是语　一切皆当　成得佛道
　　是乘微妙　清净第一　于诸世间　为无有上
　　佛所悦可　一切众生　所应称赞　供养礼拜
　　无量亿千　诸力解脱　禅定智慧　及佛余法

汝舍利弗：释迦牟尼佛说，舍利弗！我为众生：我现在给这一切的众生，以此譬喻，说一佛乘：以前边这种种的譬喻来说佛乘。汝等若能，信受是语：你们这一班声闻、缘觉、菩萨，若能深信我所说的法、这个佛乘。因为以前你们所听的是声闻乘、缘觉乘、菩萨乘，没有听到佛乘；以前是权法，是权智，现在是实在的。你不要以为以前那个权智是对的，而疑惑现在的实智。所以说你们若能听我的话，一切皆当，成得佛道：你们所有的人，现在都应该成佛的。

是乘微妙，清净第一：这个佛乘是特别微妙的，是第一个清净法。你只要有信心，就可以成佛；不一定要做多少功德，不一定要像我过去修三大阿僧只劫，才能成佛。现在我把唯一佛乘的法门说出来，你只要有信心就有机会成佛。于诸世间，为无有上：在这所有的世间，这种唯一佛乘的法，没有再比它高上的了，这是无上的法门。佛所悦可：这是佛最欢喜的法门。

一切众生，所应称赞：你们这一切众生，都应该称赞这种的法门，供养礼拜：应该供养大乘的《妙法莲华经》，礼拜这种的大乘佛法。无量亿千：所有无量亿千这么多的功德，诸力解脱，禅定智慧，及佛余法：佛有十种的智力和八种的解脱，以及一切的诸禅、定力的智慧，和佛其他的法门。
　　M2 颂合欢喜
　　得如是乘　令诸子等　日夜劫数　常得游戏
　　与诸菩萨　及声闻众　乘此宝乘　直至道场
　　以是因缘　十方谛求　更无余乘　除佛方便

得如是乘：在以前，你不知道应该修多少供养，才能遇着这种大乘的法门，才能得到这种佛乘；这是稀有的因缘，你不要认为是很容易可以遇着的。前边那一段文，是给所有的众生大乘的

佛法──平等为众生说大乘佛法。现在又告诉这一切的众生，都应该欢喜。

令诸子等：令这一切的众生，日夜劫数：日夜，就是近。近的来说，就是日夜；远的来说，就是劫数。一切众生，得到佛真实的智慧，这譬喻日；一切众生，还有无明没有尽，这就是譬喻夜。无明就是夜；智慧就是日。劫数，就是很长远的一段时间。常得游戏：或者日夜、或者时间很远的；这譬喻一切的众生，在大通佛的时候、在日月灯明佛的时候，就受佛的教化，就常常修习大乘的法；所以到现在，这时间很久。

与诸菩萨，及声闻众：和这一切的菩萨，以及声闻、缘觉众，乘此宝乘，直至道场：都依照大乘的佛法来修行，乘这个大乘的宝乘，直到菩提觉果的程度上而成佛。以是因缘，十方谛求：以这种的因缘，你就到十方再去寻求，再去找这种的法。更无余乘：没有再可以比这个法更妙，更高的了。除佛方便：假设有其他的乘，也是佛的方便法；佛设这方便法，是来教化众生的。

L4 颂合无虚妄喻　分二

M1 颂合不虚章门　M2 颂合不虚

今M1

告舍利弗　汝诸人等　皆是吾子　我则是父
汝等累劫　众苦所烧　我皆济拔　令出三界
我虽先说　汝等灭度　但尽生死　而实不灭
今所应作　唯佛智慧

告舍利弗：释迦牟尼佛又对舍利弗说，汝诸人等，皆是吾子：你们这一切的众生，一切的菩萨、声闻、缘觉、比丘、比丘尼；你们这些学佛法发菩提心的，都是佛子了。我则是父：你们既然是佛的子，佛就是你们的父亲。

汝等累劫，众苦所烧：你们这一切的众生经过非常长远，生生世世无量无边这么多的大劫，都为这三苦、八苦、无量诸苦所焚烧！我皆济拔，令出三界：我时时刻刻都来济拔你们，使令你们这一切众生，超出欲界、色界、无色界这三界。

我虽先说，汝等灭度：我虽然在以前这么权巧方便来对你们，说你们已经得到灭度了；可是这个说法，是一种权巧方便的，不是真实的灭度。但尽生死，而实不灭：这只是仅仅就把分段生死了了，而变易生死根本就没有了；按着实法来讲，你们还都没得到灭度呢！今所应作，唯佛智慧：你们现在所应该做的，应该学习佛的智慧，修习真实的法。

M2 颂合不虚　分三

N1 释同皆是子理应平等　N2 释不能受大乃说三乘

N3 明后若堪能还与其大

今N1

若有菩萨　于是众中　能一心听　诸佛实法
诸佛世尊　虽以方便　所化众生　皆是菩萨

若有菩萨，于是众中：假设有个菩萨在大众里边，能一心听，诸佛实法：能专一其心，来听我所说真实的法门；这是诸佛实智所说的法，不是权智所说的。

诸佛世尊，虽以方便：所有的诸佛世尊，虽然用方便法门，所化众生：来教化众生；就是为实施权，说声闻、缘觉、菩萨三乘的法门，其实皆是菩萨：这权法、方便法门，就是为真实的法门而设，所以你们也都应该回小向大，修菩萨行。

N2 释不能受大乃说三乘

若人小智　深着爱欲　为此等故　说于苦谛
众生心喜　得未曾有　佛说苦谛　真实无异
若有众生　不知苦本　深着苦因　不能暂舍
为是等故　方便说道　诸苦所因　贪欲为本
若灭贪欲　无所依止　灭尽诸苦　名第三谛
为灭谛故　修行于道　离诸苦缚　名得解脱
是人于何　而得解脱

若人小智，深着爱欲：假使有一类的众生，他没有大的智慧，甚至于连小的智慧都没有；他深深地执着到爱和欲上。这就是说的见惑和思惑。见惑，有境界来了，就不明白，就被这个境界所迷了。思惑，就是你心里分别不清楚哪个是真的和假的，是和非分别不清楚；分别不清楚，你还要分别。要分别，又分别不清楚；思之又思，想之又想，在这个地方就不能有智慧来判断它，这叫思惑。你在这个爱和欲上，着住得太深了。

为此等故，说于苦谛：为这一类众生的缘故，所以就说这生灭四谛法的“苦谛”，说真实的苦。众生心喜，得未曾有：众生以前染苦为乐，虽然在苦的境界上，他也不觉得是苦。现在佛给他说这种苦谛，众生心里非常欢喜，从来就没有听过这样的妙法。佛说苦谛，真实无异：佛所说的苦谛，这真是真实的，的的确确是真实的法，没有错误了。

若有众生：假设有这一类的众生，不知苦本：什么叫“苦本”？就是集谛；集谛就是苦的根本。深着苦因：就深着到集谛上；集是苦的因，苦是集的果。“集”就是烦恼，有二十六种的烦恼：根本烦恼有六种，小随烦恼有十种，中随烦恼有两种，大随烦恼有八种；这二十六种的烦

恼，就是苦的因。不能暂舍：这种的烦恼，众生暂时间也不愿意离开它。为是等故，方便说道：因为这一类的众生，所以佛才说这方便法门。

诸苦所因，贪欲为本：苦因是集，最要紧的是哪一个集呢？就是贪欲。“贪”就是不知足，有多少也不知满足。譬如这个人，本来一百块钱也没有，他就想法子贪来了一百块钱；没有一百块钱的时候，以为有一百块钱就满足了，什么都够了！等有了一百块钱，又觉得不够，这还是太少！就贪一千块钱；这一千块，买个衣服，或者买一个房子，再买一点地方，还是不够用！一千块钱也有了，还总觉得不够：“这一千块，我买一点衣服，或者买一个房子，再买一点地方，还是不够用！”又贪一万；以为若有一万块钱，那就真正知足了。甚至于就退休了，再就什么也不做了，也不贪了。这回真真够了！

等有了一万块钱，可是又加上通货膨涨的关系，结果世间所有的物质都涨价了。好像我刚到三藩市的时候，就拿买豆腐来讲，那时候才两个仙（cents）一块豆腐。有了一万块钱，想要退休，刚好遇到通货膨涨，钱币贬值；一想，都是不够！无论如何要有十万块钱，才可以够开销，够退休之后的用度，现在还不能退休！于是又去贪。贪来十万块钱，还觉得不够，还想做一百万的富翁，才可以有这么一点的意思！于是又贪。

这回可就一百万钱没贪完，无常到了，死了！死了，心里又觉得这一生，始终也没达到目的，想得到一百万块钱也没达到，就想等来生再去干；来生，又给儿子去做马、做牛。你说，这个“贪欲”有什么好处呢？有这种的贪就有了苦恼，所以才说“诸苦所因，贪欲为本”。

若灭贪欲，无所依止：你若要灭这苦，就要先把贪欲没有了；你若有贪欲，就有苦。若没有贪欲，这个苦就没有根了；没有根，苦就没有所依止，没有一个地方它可以住了。灭尽诸苦，名第三谛：这诸苦若灭尽了，这就叫第三的“灭谛”。

为灭谛故，修行于道：因为想要得到灭谛，就必须先修道。离诸苦缚：缚，是绑着，离这一切苦所绑着的东西。名得解脱：这个名字，就叫得到世间解脱了。为什么不解脱呢？就因为你看不破，放不下；你若看得破，放得下，就得到自在，也就得到解脱了。为什么你贪这个，贪那个？就因为你没有放下。人虽然是活着，但你要把你这个人看作等于死人是一样的；那么既然这个臭皮囊已经死了，你为什么又给它来做马做牛，给它做奴隶？所以你若能以活着的时候，就看作好像死了似的，你就不会执着一切；把一切就都看破了，这就得到解脱。

是人于何，而得解脱：这个人，他用什么方法而得到解脱的呢？

N3 明后若堪能还与其大

但离虚妄　名为解脱　其实未得　一切解脱
佛说是人　未实灭度　斯人未得　无上道故
我意不欲　令至灭度　我为法王　于法自在
安隐众生　故现于世

但离虚妄，名为解脱：你就离开这个虚妄；你能离开虚妄不实在的这个心，这就是解脱。把一切都看得破了！看破了，就是不执着一切，就放下了；放下，怎么样都好。我常对你们讲，这个道理好像很浅的，其实意义很深的。我不常讲 Everything is Okey!
什么都可以，怎么样都可以。你有了问题，这就没有得到解脱；既然什么都没有问题了，这是不是就得到解脱了？这时候，你和虚空是一样的；既然和虚空是一样，那么谁能把虚空绑上呢？没有的。你不去贪名，这也得到解脱，在名上解脱了；你不去求利，这在利上解脱了。名、利都解脱了，那还有什么可以把你绑住呢？没有了！

其实未得，一切解脱：虽然说，我对你们讲这个苦、集、灭、道，你们得到解脱了；实际上，你们还没有得到真正的解脱。因为你们只把分段生死了了，变易生死还是有的。有变易生死，所以还是没有得到解脱，这是因为你们还没有放下呢！

佛说是人，未实灭度：佛说这一类的人，没有真实得到灭度，就是没有真正得到解脱。斯人未得，无上道故：因为这个人，没有真正得到无上的道，没有断了变易生死。我意不欲，令至灭度：所以佛说，我的意思是不愿意叫这一类的人，没有得到真实的受用，而令他去灭度。

我为法王：佛又说，我是诸法之王，于法自在：在法上，我横说也是法，竖说也是法，尘说也是法，刹说也是法。那么横说、竖说、尘说、刹说，都是得到自在了，我怎么说怎么对！安隐众生，故现于世：我为什么出世呢？我就想令众生得到究竟的快乐，也就是得到究竟的解脱，所以我才出现于世。

H3 劝信流通　分二

Ｉ1 标两章　Ｉ2 释

今Ｉ1

汝舍利弗　我此法印　为欲利益　世间故说
在所游方　勿妄宣传

释迦牟尼佛对舍利弗说，汝舍利弗：这不单单是说舍利弗，这是连你、我现在的众生，都包括在内了。当时告诉舍利弗，也就是告诉所有的佛教徒，也就是告诉所有弘扬佛法、讲经说法的法师。

我此法印：佛说，我这种的实相法印；实相无相，这种的法印，是法的一种印鉴。我以这一种

法印，来证明一切众生都可以得成佛道的。所以这种实相法印，是最尊，最贵的。为欲利益，世间故说：这种法印，不是随随便便就可以用的；现在我说这种法印就为着利益所有的众生。利，是自利利他；益，就是对人人都有好处。以这种法印来帮助一切众生，这对世间又会有什么利益呢？世间，有“有情世间”、“器世间”、“正觉世间”。这所谓利益世间，是利益有情世间；为利益有情世间的缘故，所以我说《法华经》。

可是这种法是最尊、最贵的，在所游方，勿妄宣传：你不要随随便便就轻易宣传。游，就是你所到的地方。你到什么地方，对于这《法华经》可不要随随便便就来讲说。勿妄宣传，就是不要妄自宣传。法必须要对机说法，你若不对机就给他说法，令他生出一种谤毁的心，不单你没有度他，还令他堕地狱了。为什么不要妄说这种法呢？就是怕人堕落。一般人听见这《法华经》，他就生了谤毁心，说：“哪有这个道理？我们人也不做什么功德就会成佛？没有这个好事！人就是人，怎么会成佛呢？经典所说的，都是骗人的！”由这一句话骗人，这个人将来是堕无间地狱，堕阿鼻地狱的，这后边正文上就会说的；因为怕人堕地狱，所以不要随随便便就讲说这经典。必须要遇着大乘的根性、大乘的种子，才可以给他说《法华经》这种法；他一听《法华经》，就生无量的信心。

Ｉ２释　分二

Ｊ１释可说不可说　Ｊ２释可通不可通

今Ｊ１

若有闻者　随喜顶受　当知是人　阿惟越致
若有信受　此经法者　是人已曾　见过去佛
恭敬供养　亦闻是法

若有闻者，随喜顶受：释迦牟尼佛说，假使有人听闻这《法华经》的，他能以随喜来赞叹，深信而顶受《法华经》。

当知是人，阿惟越致：你应该知道，这个人就是阿惟越致：阿惟越致是梵语，翻译为不退转。深信《法华经》的这个人，就是个菩萨发心，他就得到位不退、行不退、念不退这三不退转；“位不退”是不退到二乘上，“行不退”是不退到凡夫上，“念不退”是他修行大乘这种的念总也不退。

若有信受，此经法者：假设有人信受这部经典；这部“经”就是《法华经》，这个“法”就是大乘的佛法，是人已曾，见过去佛：这个“人”是哪个人？你信《法华经》，就是你；我信《法华经》，就是我。这个人，在过去生中，已经见着过去无量诸佛，并且恭敬供养：在宿生，他又恭敬供养过佛的。好像现在你们能听到这部《法华经》的人，这都是在过去生中种下善根的种子。你看看世界这么多人，有几个人听过《法华经》的？听过《法华经》的人多，还是没听过《法华经》的人多呢？不识数的，也可以算得出来这个数；不要说你们都是大学毕业，那更容易算了！亦闻是法：我没有说错，你看！你们也都听过这个法，什么法？就是这大乘佛法。

若人有能　信汝所说　则为见我　亦见于汝
及比丘僧　并诸菩萨

若人有能，信汝所说：假设有人能信你所说《法华经》这个道理，则为见我：“我”是谁呀？这个“我”，也不是你，也不是我；这个“我”就是释迦牟尼佛自称。释迦牟尼佛说，你若能深信《法华经》，那就是见我的全身，那就是见着释迦牟尼佛了。你看，智者大师在那儿读诵《法华经》〈药王本事品〉的时候，经典上说到药王菩萨焚身供佛，说“是真精进，是名真法供养”，他读到这个地方，就入定了，看见灵山一会，俨然未散。由此就证得“一旋陀罗尼”，得到入法华三昧，开了无量无边的智慧。

这《法华经》，是特别微妙不可思议的。所以释迦牟尼佛说，你能信受这《法华经》就是见着我释迦牟尼佛了。亦见于汝：也见着你舍利弗了，及比丘僧：和这一些大比丘僧。比丘是梵语，有破恶、乞士、怖魔三种意思。并诸菩萨：不单见着比丘僧，也见着所有法华会上诸大菩萨。

上人：这个“比丘僧”，我相信一定有人会讲的，讲出来给大家听一听。有没有人知道？Quickly go to talk!（赶快讲吧！）为什么他要去乞食呢？

弟子：因为比丘可以从乞食修功德，并且为了平等乞食，他们不特别向穷人或富有的人乞食，这样可以让供养者有机会种福田。

上人：If nobody give, have meal? No? 如果没有人供养，那怎么办呢？What More name have given?（还有什么其他名字吗？）

弟子：出家人受比丘戒时，他们会问你一些问题。问“你是大丈夫否”？另一个是“你能持清净心否”？如果两者都回答“是”，地行罗刹就会把这消息传给空行罗刹，空行罗刹再把消息带给天行的罗刹。罗刹把这消息传给魔王，魔王就害怕发抖了，因为又有人离开他的法界，去做佛的眷属了！

上人：什么天？

弟子：欲界天。

上人：对了！就是欲界天，如果没有这欲界天，其他天就没有魔了。

斯法华经　为深智说　浅识闻之　迷惑不解

一切声闻　及辟支佛　于此经中　力所不及
汝舍利弗　尚于此经　以信得入　况余声闻
其余声闻　信佛语故　随顺此经　非己智分

斯法华经，为深智说：这一部《妙法莲华经》，是为有真正深般若智慧人说的。浅识闻之，迷惑不解：要是没有知识、愚痴的人听闻《法华经》，他会迷惑不解、不明白。浅识，就是愚痴的人。什么叫愚痴的人？就是脾气最大的人；脾气最大的人，就是无明最多的人；无明最多的人，也就是一天到晚都发火的人。

一切声闻：所有一切声闻的众生，就是听到四谛法而开悟的声闻人。及辟支佛：辟支佛是梵语，此云叫缘觉──生在有佛的时候叫缘觉，生在无佛出世的时候叫独觉；他修十二因缘而悟道的。于此经中，力所不及：这些声闻、辟支佛，不能弘扬这《妙法莲华经》，他们的力量还不够，没有这么大的力量。

汝舍利弗：你这大智舍利弗，你在声闻众里是智慧最高了，尚于此经，以信得入：你尚且对这《法华经》，还得要想一想：是要信这个经？不可以不信的。你因为以信得入，最初你是还有多少怀疑；若没有多少怀疑，就不会说"以信得入"。最后你才决定了，为什么你能决定呢？就因为你的智慧很大，所以你就真正生出信心来，对《法华经》信而不疑。况余声闻：况且其他的声闻，没有你这么大的智慧。

其余声闻，信佛语故：其他的声闻众，他们因为对佛所说的话，能深信不疑。随顺此经：所以他们才能随着顺从这部经的道理，非己智分：这不是他们自己的智慧所可明白的。他以自己本来的智慧，是无法明白这《法华经》的道理；不过因为是佛所说的，他们就不明白，也不敢怀疑，不敢不信，所以就不明白也一定要信。这就是一个糊涂信！糊涂信，将来也会明白的。你要知道，糊涂就是由无明那儿来的；你学学佛法，信了之后，就不会糊涂，就会生智慧了。

Ｊ２释可通不可通　分二
Ｋ１约大悲门莫为恶人说　Ｋ２约大慈门应为善人说　Ｋ１分三
Ｌ１嘱其非机莫说　Ｌ２明其谤毁罪因　Ｌ３示其谤毁罪报
今Ｌ１
又舍利佛　憍慢懈怠　计我见者　莫说此经
凡夫浅识　深着五欲　闻不能解　亦勿为说

又舍利佛：释迦牟尼佛又吩咐舍利弗说，舍利弗！憍慢懈怠："憍"是骄傲；很骄傲的，看不起其他的人。贫穷的人，这种的骄傲毛病很少；富有的人，很容易有这种骄傲的习气。"慢"是轻慢，轻慢其他人；觉得其他人都不如我，就不理睬人，对人没有礼貌。"懈怠"也就是懒惰；懈是松懈，怠是怠惰。松懈，本来没有做什么工，但是总觉得自己做了很多的工，在心里就生出疲倦的心；这"怠"就是没有勇猛精进的心。

计我见者：为什么他有骄傲、轻慢，又有懈怠？因为他"我见"太深了。因为他执着计度"我见"，莫说此经：不要为这一等人讲说《法华经》。为什么？你给他说了，他也不会依照经上所说的道理去修行。

凡夫浅识：这一般的凡夫，知识都很简单的，没有真正的智慧。深着五欲：他所知道的就是财、色、名、食、睡；贪财、贪色、贪名、贪吃东西、贪着睡觉，这五种就是地狱的五条绳索！你着住在哪一种，都容易下地狱。

你贪财，也会造罪业；你贪色，也会造罪业；你贪名，也会造罪业；你贪吃，也会造罪业的；你贪睡觉，睡得多，也愚痴了。所以财也不可贪多、色也不可贪多、名也不要贪；吃东西，也要适可而止，不要吃得太多。不要这东西好吃，欲心就生出来，吃一点也不够，再吃多一点，这样子就是会出毛病的。你不要以为吃东西这种"苦行"，是这么容易修的，那就会把你吃到地狱去。贪多，把肚子里边，吃得没有房间了，没有地方装，有的时候就要搬家了；不向下边搬，它就向回搬，从口里就吐出去，这就是吃东西的毛病。

还有，这是我很有经验的，你譬如很多天不吃东西，说修行，或者打饿七；一个饿七、两个饿七，饿完之后，这时候的食欲才厉害呢！不要说吃，什么东西都是好吃的，没有不好吃的。饿几个礼拜之后，喝水也特别甜，不要说吃东西；吃起东西，更特别的香。可是这个时候，你要小心了！

小心什么呢？不能吃多了！水甜，也不能喝多了！你平时喝一杯水，也只可以喝一杯；渴一点不要紧，不要喝太多了。吃东西，也不能吃多了；你若两、三个礼拜不吃饭，这回可有东西了，就往饱了吃，那很容易就把肚里边的肠子都撑坏、撑破了。把肠子撑破了，又要找医生了。这个医生要是手术高强的，他可以把你的肠子给换一换、缝一缝，可以做好了它。要是遇着那种中国讲的"黄绿医生"──就是似是而非的，又好像懂医道，又不懂的，那么就会束手无策，你这也没有医生给你医这种病。就算不会把肠子撑破了，也会容易屙肚、泻肚。泻肚，因为很久没有吃东西，你这一吃多了，消化力就有一种特别的变化，就会跑肚了──中国叫"跑肚"，就是屙稀的像水似的那种大便。这都因为不能节制这吃的问题！

那么睡，这年纪轻的人都欢喜睡觉，等到五、六十岁的人，就没那么多的觉睡了。但是年纪轻的人，你也不能尽任性总睡去；睡一天也觉得不够，睡两天也觉得不够，睡时间久了，把事情

都耽误了，并且睡得人也愚痴了。

所以财、色、名、食、睡这五欲，人人都被五欲来支配得颠颠倒倒，这叫深着五欲，深深地着住到这五欲上了。这个五欲，又可以说是色、声、香、味、触；财、色、名、食、睡，这也是五欲。总而言之，你对于这两种的五欲，都不要执着。

闻不能解：因为他深着到五欲，所以听《法华经》也不明白；听到《法华经》说不要贪着五欲，就认为：“财本来是个好东西，你怎么说财不是好东西？色也不错的，这么美妙！这世间，人人都好名，没有一个人不欢喜有个最好的声名在外边！吃好东西，这是最现实的享受；睡一点觉，也很不错的。你怎么讲《法华经》说这个不应该贪呢？都说这是不对的！”所以他就不相信。因为他就欢喜这个，你讲这个不对，他当然就反对，这叫“闻不能解”。亦勿为说：这一类的人，不要给他讲《法华经》。

L 2 明其谤毁罪因

若人不信　毁谤此经　则断一切　世间佛种
或复颦蹙　而怀疑惑　汝当听说　此人罪报
若佛在世　若灭度后　其有诽谤　如斯经典
见有读诵　书持经者　轻贱憎嫉　而怀结恨
此人罪报　汝今复听

若人不信，毁谤此经：假设人不生信心，而加以毁谤《法华经》。则断一切，世间佛种：他一谤这部经不要紧，他就断这世间一切佛的种子。你看！把佛的种子断了，这是不是太罪业深重了？断了佛的种子，就会生出来地狱的种子；生出地狱的种子，就会跑到地狱去。所以，我们为什么先讲《楞严经》，之后才讲《法华经》？就因为《楞严经》还没有像《法华经》这么样子严厉。切记不要谤《法华经》！

或复颦蹙，而怀疑惑：“颦蹙”就是把眉头皱到一起了。一听说这儿讲经，眉头就这么皱起来；就是两个眼睛和鼻子都搬到一起去了，它们三个要作合股的有限公司。为什么他皱上眉了呢？就因为他有所怀疑，或者心里反对你所讲的，“听这个道理，真是不合我的意思！我最欢喜这个东西，他就说这个不好；究竟什么是好呢？真胡说！讲什么经！这经上简直地乱讲！”心里就生一种怀疑。

汝当听说：舍利弗！你应该听着我对你讲。此人罪报：这个人的罪报，一定要堕地狱的，他将来一定受无量无边的苦。若佛在世，若灭度后：要是有佛在世的时候，或者佛灭度、入涅盘之后。无论佛在世也好，或是佛灭度也好，其有诽谤，如斯经典：如果有诽谤这一部《法华经》的。见有读诵，书持经者：他看见有人读诵这一部《法华经》，或者用笔来书写《法华经》，或者受持《法华经》的人。

轻贱憎嫉：他看见人家念经，他就生轻慢心：“太迷信了！念经有什么用？念经若能了生死，最初古佛念何文呢？”他说你念经有什么用处？你念经如果成佛，最初没有经典，佛是念什么经成的？你看！他这理路是蛮足的，把最初的佛，他都要来研究一下！所以他就轻贱你这个念经的人。你拜经，他更轻贱了：“太迷信了！在这儿叩头、起来，起来、又叩头，这是干什么？真是一点知识都没有！”生出一种憎嫉的心。

憎，讨厌你；嫉，嫉妒你。为什么他讨厌你？因为你没有和他是一样。譬如他欢喜喝酒，你也就陪他喝一点酒，这他欢喜了；他欢喜吃迷魂药，你也陪他吃一点迷魂药，这他又欢喜了。他不欢喜念经，你若念经，他就讨厌你了；他不欢喜修行，你若修行，他也就嫉妒你了，生一种嫉妒心。而怀结恨：他心里无缘无故，对你就有所瞋恨。

此人罪报，汝今复听：这个人的罪业，将来所受的果报，你现在再听一听。

L 3 示其谤毁罪报　分三

M1 明地狱报　M2 明畜生报　M3 明人报

今M1

其人命终　入阿鼻狱　具足一劫　劫尽更生
如是展转　至无数劫

其人命终，入阿鼻狱：这个人，等死了之后，他一定到无间地狱去；到无间地狱，永远都不容易出来的。具足一劫：他得要经过一个大劫。劫尽更生：这一个大劫完了之后，他又到其他的地狱里头去。如是展转，至无数劫：在这个地狱一个大劫，到那个地狱又一个大劫，这么辗转，到无数那么多的劫数，才能出地狱的苦。

M2明畜生报

从地狱出　当堕畜生　若狗野干　其形 [乞＋页] 瘦
黧黮疥癞　人所触娆

从地狱出：这毁谤《妙法莲华经》的人，或者看你书写、读诵、受持，来轻贱你的这个人，在地狱里，经过无量这么多的劫数，才从地狱里出来；这时候，当堕畜生：他堕落去做畜生。做什么畜生？若狗野干：做狗，或者做野干。

这野干，是狐狸一类的，它住在危岩的地方，或者高的树上。白天它潜伏着，晚上才出来，三五成群在一起。这个野干，它天生就只有一只眼睛能看，另一只眼睛失明，有的说它是瞎子；它并不是瞎子，就只有一个眼睛。为什么呢？就因为在前生，它那眼睛看不起人家拜《法华经

》，见人拜《法华经》、念《法华经》、书写《法华经》，它就生了一种轻贱、憎嫉的心；所以这回叫它只有一只眼睛，这还是从地狱里出来之后是这样子。

那么做野干之类的，其形 [乞＋页]
瘦：野干和狗，身上都没有肉，骨瘦如柴。黧黮疥癞：身上是黑色的；“黧黮”是黑色。它身上总长着那么一种黑色的疥癞，好了又发作，总也不好。人所触娆：因为它有一股臭味，所以人人都不愿意接近它。

昨天晚间，果某讲“十二头陀行”，他说这粪扫衣的味道是不好。不是的，这个粪扫衣，它都洗干净了的，气味不是不好的。不过因为它称为“粪扫衣”，看着也不好看，就没有人爱惜；并不是它有一股不好的气味放出来。这我们人要知道的，你若真能行十二头陀行，不但气味不会不好，而且还会放一股香味。真正修道的人，身上常常放香，就是那衣服原来有一个坏味，也会变成香味；你身上本来臭的，都会有香气。

说：“那当然啰！在佛堂这里，一天到晚烧这一种有香味的香，都薰得香了嘛！”也可能。不过你若真修行，你自己有戒香，有定香，有慧香，有解脱香，有解脱知见香，有这五种的香。你的知、见都没有了，都得到解脱了，你就会发出一股香味。你真能行十二头陀行，那一定会有一股香气的，不会有坏的气味的。

野干因为它前生谤佛、谤法、谤僧、谤《妙法莲华经》，所以它身上就有一股臭味了，人都不愿意接近它。

又复为人　之所恶贱　常困饥渴　骨肉枯竭
生受楚毒　死被瓦石　断佛种故　受斯罪报
若作骆驼　或生驴中　身常负重　加诸杖捶
但念水草　余无所知　谤斯经故　获罪如是

又复为人，之所恶贱：等它把畜生做完了之后，经过很久很久的时间，它才做人；做人，也是为一般人所讨厌的。这个“恶”字，读成“勿”音，就是讨厌、憎恶。贱，就是轻贱。常困饥渴，骨肉枯竭：常常没有东西吃，没有水喝，骨头也乾了，肉也乾了。生受楚毒：生着，受这种最痛楚的痛苦；死被瓦石：死了之后，又被人用砖瓦石块来丢，来覆盖到身上，变成砖瓦石块去。断佛种故：因为谤《法华经》，它断佛种，生出地狱的种子，受斯罪报：所以受这个罪报。

若作骆驼，或生驴中：或者托生为骆驼，或者是驴。骆驼有一个肉鞍子，人骑到它身上，它很能走的。身常负重：常常有一种沉重的负担，驮在脊背上。加诸杖捶：或者被主人就用棍子打，用鞭子来抽，总要受这苦恼。但念水草，余无所知：一天到晚，它想念的就是喝水、吃草，其他什么也不懂。谤斯经故，获罪如是：它因为谤毁这《法华经》的缘故，所以受这种的果报、受这种的罪。

有作野干　来入聚落　身体疥癞　又无一目
为诸童子　之所打掷　受诸苦痛　或时致死
于此死已　更受蟒身　其形长大　五百由旬
聋騃无足　宛转腹行　为诸小虫　之所唼食
昼夜受苦　无有休息　谤斯经故　获罪如是

有作野干：野干，就是狐狸之类的，不过它比狐狸胆子更小，怀疑更多。它因为在宿世，看不起读诵《法华经》的人、礼拜《法华经》的人、讲解《法华经》的人，他轻贱而憎嫉，所以就作了野干。来入聚落：野干有的时候，被业障给障着，它自己就走到乡村里去；聚落就是乡村。

身体疥癞：为什么它走到乡村里去呢？就因为它有毛病，也没有什么东西吃；所以这时候，它也头昏脑胀，什么都不晓得就走到那乡村里去。它身体很多疥癞，就是身上生一片一片的，好像皮肤都爆裂开，非常地痛痒。它身上生这种的病，又无一目：它也少一只眼睛，为诸童子，之所打掷：到乡村聚落，一般的小孩子，看见来这么一个有病的畜生，就都打它。或者用棍子、棒子，或者用砖、瓦、石头块，来打这只野干。

受诸苦痛：又因为身上长很多疥癞，所以打到它身上，它就更加痛苦。或时致死：或者小孩子用的石头大一点，打到头上，就把它打死了。

于此死已，更受蟒身：在这个地方死了，它又托生去作蟒蛇。蟒是一种蛇类，没有脚，就是往前爬着走的。其形长大，五百由旬：它的身形非常大，有五百由旬那么长。聋騃无足，宛转腹行：蟒虽然有耳朵，但是听不见，也非常愚痴；“騃”是愚痴，“无足”就是没有腿，它在地上向前爬。“宛转”就是这么弯曲往前爬的形像。“腹行”就是用肚子来行路。

为诸小虫，之所唼食：它是一条大的蟒，有五百由旬那么长，在它身子的鳞甲上，就生了一些小虫子；小虫子在它身上，就吃它的血肉。昼夜受苦，无有休息：白天，这小虫子吃它的血肉；晚间，也吃它的血肉；所以昼夜受苦，没有一时一刻休息的时候。你说，这是不是活受罪呢？为什么它受这种的罪？谤斯经故，获罪如是：就是毁谤《法华经》所造的罪，所以得到这个罪报。

M3 明人报

若得为人　诸根闇钝　矬陋 [疒＋恋] 躄　盲聋背伛

有所言说　人不信受　口气常臭　鬼魅所着
贫穷下贱　为人所使　多病痟瘦　无所依怙

若得为人：若，这是不一定之辞；就是假设说，它脱去这蟒蛇的身，再做人。诸根闇钝：诸根，就是眼、耳、鼻、舌、身、意六根；或者人的手、脚。那么他做人，眼睛看东西也看不清楚，耳朵听声音也听不清楚，鼻子也分不出来香、臭，舌头也尝不出味的好坏，身上也没有一种触觉，意念里边更是愚痴，没有智慧，或者少一个手，或者缺一条腿；这样子，这都叫“诸根闇钝”，这所有的根，都不听他支配，不听他话。闇钝，甚至于他叫他眼睛看看东西，他眼睛要等五分钟才睁开；叫耳朵听听东西，这个耳朵也说等一等；叫鼻子去闻闻东西，也要等五分钟，才可以分别出来怎么样去闻；为什么？他就闇钝。闇，是愚痴，就是没有智慧；钝，就是慢，做什么事情都很迟慢的。
矬陋
[疒＋恋]：矬，中国人叫“矬子”就是很矮的。他打横着这么样子量，大约有三尺，那么竖着也有三尺，圆鼓隆咚的。陋，是丑陋。矬，就是长得很矮。他身体既然矮，相貌也生得不好；人家嘴是两片，他嘴中间断开成四片，这叫“豁唇”。或者一个眼睛大得像球似的，另一个眼睛小得就像黄豆似的；一大一小的，这怎么能相称呢？就这么样子，非常的难看！[疒＋恋]，就是胳臂或者拳得不能伸屈；躄，或者腿蜷着，也不能伸直了。

盲聋背伛：盲，就是眼睛看不见东西；聋，就听不见东西；背，是脊背；伛，就是弯弯腰的。背伛，或者这弯弯的腰，好像一张弓那么样子，总像拉弓射箭似的。这都是一种不好的样子，你看见这一类的人，你就知道，这个人在无量劫以前谤《法华经》来着。不用有天眼通、他心通、宿命通，你一看这类的人这么样，你就知道他的因果了。

有所言说，人不信受：他若想说一句话，人人都不相信。没有人相信他讲话，也没有人听他的；因为他说话的声音很特别，或者好像狗吠，或者好像牛叫似的，所以人人都不愿意听他。

口气常臭：这种人，口常出一股臭气。他这股臭气，第一，就是因为他谤毁《法华经》，受口臭的报。第二，就因为他常常有毛病，胃里边常常不消化，吃什么东西对他身体上也没有帮助，就有这种口臭。这口臭，有的人偶尔有伤寒、感冒，这也会有口臭的，一般人都会有的。有的有一股刚气，这刚气能降伏天魔、制诸外道，这口里也有些气味。有的修密宗的人，口里也有这种臭气的情形。如果能常常念诵《法华经》，口里就有一股青莲华香，常常有香气。等讲到后边，《法华经》上会说的。

鬼魅所着：鬼，就是一般的鬼；魅，这多数就是鸠盘荼鬼，就魇魅，令你有种种的境界、种种的恐怖情形。贫穷下贱：贫穷，总也没有钱用。下贱，总要做最下等的那种工作。为人所使：为一般人来使佣，谁叫你做这个，你就要做这个；叫你做那个事情，你就要做那个事情。多病痟瘦：常常有一种的疾病，所以就瘦得不得了。无所依怙：他没有所倚靠。依，就是倚靠；怙，就是有人来帮助你、照顾你、保护你。他没有人照顾，也没有人保护，甚至于死了，尸首在街上等着狗去吃去，也没有人理。
虽亲附人　人不在意　若有所得　寻复忘失
若修医道　顺方治病　更增他疾　或复致死
若自有病　无人救疗　设服良药　而复增剧
若他反逆　抄劫窃盗　如是等罪　横罹其殃
如斯罪人　永不见佛　众圣之王　说法教化
如斯罪人　常生难处　狂聋心乱　永不闻法

虽亲附人：他没有人依靠，他想找一个人来倚靠。于是，他就去对人有一种逢迎；好像见着人，就对人现出一种谄媚的样子，也就是“拍马”的那种习气、那种行为。人不在意：你怎么样对人来谄媚、来拍马，人家也好像没有看见你似的，一点都不注意你。若有所得，寻复忘失：假设他学佛法或者念某一部经，他用苦功念会了，这叫“若有所得”；他把这经念得记住了，可是他一停止不念，就都忘了，这叫“寻复忘失”；不用好久，他把这经典也又都忘了。

若修医道：如果他学医道。在中国的医道里边，药性有分寒、热、温、平；“寒”就是冷，“热”是暑天热，“温”就很温和的，“平”是很平常的。在中国医学的断诊，又讲望、闻、问、切。“望而知之，谓之神；闻而知之，谓之圣；问而知之，谓之工；切而知之，谓之巧”，这是所谓的“神、圣、工、巧”。

“望而知之，谓之神”，有真正明白医的，他不用给你怎么样看，就这么用眼睛一望你的面色，就知道你病在什么地方，神妙不可思议。

“闻而知之，谓之圣”，或者听你说话什么声音，闻你口里出的气是什么味道，就知道你病源在什么地方。

“问而知之，谓之工”；问，就是问问你：“你头痛吗？”“我不是头痛，我肚子痛。”喔！他知道原来你肚子痛。问你有什么毛病，觉得怎么样，这叫“工”，属于工的。

“切而知之，谓之巧”；切，是切脉，就是用手指头一摸你的脉博，脉动弹了，知道你病在哪一经，这叫一个“巧”，很巧妙的。这看脉，是医学上很要紧的，脉分“浮、沉、迟、速、滑、涩、虚、实”。浮，是往上浮；沉，是往下沉。迟，就是慢；速，是很快的。滑，觉得这脉

好像有油似的这么滑；又有的脉好像很涩的，涩，就是不滑。虚，是虚而不实。我都读过这些书，好像——

浮脉，举之有余，按之不足。
如微风吹鸟背上毛，偃偃匿匿。
如循榆荚，如捻葱叶，如水漂木。

浮脉，它往起浮的，这个病，是属阳的。“如循榆荚”，就好像碰榆树荚；中国北方种榆树，有榆树荚，你这么一碰，它就没有了；你不碰，它又有。“如捻葱叶”，就好像捏葱那个叶子；那葱叶，你看它本来是有，但是你一捏，它没有了，里头空了。“如水漂木”，就像水里漂着木头似的。你这么一摁这木头，木头也没有了，沉水里去了。这浮脉，就是这样子，这么往起一浮，你摸着它，是有的；你这么一按，它在脉博这地方没有了。这我都懂得！“浮脉为阳表病居，迟风速热紧寒拘；浮而有力多风热，无力而浮是血虚。”学医生，我都学过的；可是我就怕治不好人，治死人，所以我就不做了。

我给你们讲一个公案，大家姑妄言之，姑妄听之。

有一天，阎罗王有了病了，就派个鬼去请先生来给他治病。这鬼就问：“请哪一个先生呢？”阎罗王说：“你是鬼，你认得鬼啰！你看哪一个先生门口鬼少，你就请那个先生。那个就是最好的先生，因为他治死的人很少！一定是好的！”这鬼就请先生去了。

这鬼就通街通巷去找看，是有很多个医生，但是每一个医生的门口，都很多怨鬼来说：“哦！你给我吃错药了！把我医治得死了！”很多很多的。到了一个医生的门口，一看，最少了！只有两个鬼；于是就把这个医生请去给阎王爷治病去。阎王爷就问他说：“你做了多久医生啊？”他说：“我啊！我就今天才开市。”阎罗王说：“哦！你今天开市，就有两个鬼，就治死两个人了？你这个医生也不能用！再去另请一个！”这个鬼说：“这我没有法子另请医生了！这个医生，他还是鬼最少的了，其他都比他鬼多。”

这就是表示，在中国，这用药的医生，他要是会治病，可以治好了这不死的病；若不会治病，就是活的病，也会治死了！因为什么？用错药！这很容易就把人的生命给牺牲了，尤其中药。

顺方治病：依照古来医生所拟定的药方给治疗，更增他疾：那个有病的人，你把这个病治好了，那个病又来了；甚至于这个病没治好，又发生其他的病。或复致死：或者一治就治死了！若自有病，无人救疗：如果自己有病了，也没有人给他治。设服良药，而复增剧：假设他就给自己开一个方，抓一点药；结果，病更加厉害了。

若他反逆：或者遇着时局不好，时候太乱了；反逆，就或者战争之类的。抄劫窃盗：抄，就是犯了罪，所有的财产都被政府给没收了；劫，就是抢劫；窃，被旁人给偷去；盗，就被旁人给盗去。如是等罪，横罹其殃：像这样等罪，都到他身上来。

如斯罪人，永不见佛：像这一类的罪人，永远也见不着佛。众圣之王，说法教化：佛是众圣中的王；佛说一切的法，教化众生。

如斯罪人，常生难处：像这一类的罪人，常常生在“八难”之处，生在不见佛、不闻法、不睹僧的地方。狂聋心乱，永不闻法：他总有颠狂的病，耳朵也听不见，心里也总有这么一种神经病；他永远也听不见佛法的。

于无数劫　如恒河沙　生辄聋哑　诸根不具
常处地狱　如游园观　在余恶道　如己舍宅
驼驴猪狗　是其行处　谤斯经故　获罪如是
若得为人　盲聋喑哑　贫穷诸衰　以自庄严
水肿乾痟　疥癞痈疽　如是等病　以为衣服
身常臭处　垢秽不净　深着我见　增益瞋恚
淫欲炽盛　不择禽兽　谤斯经故　获罪如是

于无数劫：这个人谤毁《法华经》，他就是狂聋心乱，总有一种精神病，他没有机会可以听见有人讲经说法；就便听见，他心里也不老实。好像来这儿听经，有的听了三、五句，或者三分钟、五分钟、十分钟、二十分钟，就跑了；你叫他学一点好，研究研究佛法，他就业障发生了，就跑了！或者你看有那一类的人，他也不懂中文，听完了中文，他也不听翻译，就跑了。他也不懂中文，那么听中文，听出个什么呢？什么也不懂；等翻译英文，他也不想懂，于是站起来就跑了。以前有很多这样子，你们都见过很多！为什么他跑了呢？这就因为他善根不够、罪业太深，所以就要跑。我常常讲，有这么几句：

劝君为善曰无钱，有也无；
祸到临头用万千，无也有。
若要研经谈善事，去也忙；
一朝命尽丧黃泉，忙也去。

“劝君为善曰无钱，有也无”，你叫他做善事，他就说：“哎呀！善事？这是好事！可是我没有钱。”有也无，有钱也说没有钱。

“祸到临头用万千，无也有”，你看！某某银行被人打劫了，某某人被人抢了，某某人被政府捉去了，罚他五百万块钱。这时候，没有也有了。

"若要研经谈善事，去也忙"，说我们有讲经说法，去听经去啰！他怎么说啊？
"好啊！好啊！可是太忙了，没有时间去听经。"

"一朝命尽丧黄泉，忙也去"，等到死的时候，无常鬼来叫你去见阎罗王；你那时候，怎么样忙，也要去的。叫你听经，说很愿意去，但是太忙，所以就不去；阎罗王请客的时候，你忙也要去了。

所以，听经不是容易的一回事，必须要在无量劫种过善根的；你们现在能听到《法华经》，这都是在法华会上有缘的。慧思大师不是说，智者大师和他在灵山同听《法华经》，所以去到中国又遇到一起。我们也都是在灵山法会同听《法华》来着，你们都忘了！所以现在我再给你们重复讲一讲。

如恒河沙：有多少劫这么长的时间呢？有恒河沙数这么长。生辄聋哑：他再假设做人的话，一生出来，就聋，就哑；哑巴就不会说话，聋子就听不见人家讲话。诸根不具：也就是或者少一个眼睛，或者少一个耳朵，或者少了鼻子，或者嘴不像个嘴的样子，这都是诸根不具。

常处地狱，如游园观：他常常要堕地狱去。你说，他到地狱那儿去，他高兴得好像游花园子那么快乐。我们人到公园去玩，很自在，很悠游自得的；这一类人，到地狱里去，他认为很自在的，他欢喜在那个地方。在余恶道，如己舍宅：若在其他的恶道，他好像就在自己家里的宅舍一样。驼驴猪狗，是其行处：或者做骆驼，或者做驴，或者做猪，或者做狗，他的行为也就和骆驼、驴、猪、狗是一样的；他所住的地方，也愿意住骆驼住的地方、驴住的地方、猪住的地方、狗住的地方。所以你看印度有一些个外道，持牛狗戒的，那就是这一类的；他在以前谤过《法华经》，现在他做人了，还学这种畜生的行为。谤斯经故，获罪如是：因为谤《法华经》的缘故，所以就得到这种罪报。

若得为人，聋盲喑哑：如果从地狱里出来，再从畜生道而转生为人的话，就会有聋盲喑哑。聋，是个聋子，盲，是个盲子；喑哑，就是不会说话，你讲什么话，他指手画脚的。你知道我怎么会学哑巴？我告诉你们！因为我也做过哑巴，所以我现在还没有忘！

贫穷诸衰，以自庄严：他以贫穷和诸衰来庄严自己。人怎么贫穷呢？就是因为在以前谤《法华经》，谤毁三宝，不信仰三宝；就是有钱，也不供养三宝。你不求福，不种福，就永远是穷的。"诸衰"，就衰败，一切的事情都不顺利，好像姜太公卖面似的。不过姜太公这个衰，是他的命运不好，不是他怎么样子毁谤三宝来着；可是那也只是今生他没有毁谤三宝。

姜太公，就是姜子牙，又叫姜尚，是周文王的丞相，周武王的师父，被尊称为"尚父"。他在遇到周文王之前，运气最不好；怎么运气最不好呢？在周朝之前，就是殷商时，他做过下大夫的官；以后，他辞官不做了，就到街上卖面，又卖盐。卖盐，盐里都生虫了；盐本来不会生虫的，他因为时间太久没有人买，盐都生虫了。卖盐没人买，就改卖面粉。

古来卖面粉就用那么一个箩，装一些就挑着到街上来卖。他卖了一天，也没有人买；到晚间，有个人来买面粉，买一个仙（cent）的面粉。古来的面粉也很便宜的，不像现在通货膨胀，什么都贵；一个仙（cent），大约可以买五斤面粉的样子。他就给秤面粉，正秤着，黄飞虎训练军队从那边就骑着马跑过来；因为他是个将军，马蹄子从他面箩旁边一过，把这一箩面粉就给踢洒到街上了。那时候没有柏油路，地下都是土，连面粉带土都掺和到一起了；姜太公就把地上的面粉又收起来，这面粉更没有人买。

晚间大约八、九点钟，他回家了；他的太太在家里，他就在门前叫门没人应，他就用手这么一拍门，偏偏就有只蜂子就在这门上落着，一拍门，这蜂子就把他手给蜇肿了。他往下一抖落手，手一动又碰到钉子上。这个运气就这么不好！

为什么他这样子呢？因为他前生就是只熊，这头熊见着一位修道的老道──就是元始天尊，叫玉虚公；它知道这玉虚公是修行得道的高人，于是它就在洞门口跪着求道；一跪，跪了五百年。这五百年，把它这头熊身体的肉也化没有了，骨头也都变土了；这么样子，它托生做人，所以就很有功了。本来他在往昔也是毁谤三宝来着，所以他的运气就这么不好；为什么运气这么不好呢？因为他的太太是一个不好的人，所以他也受这种影响。好像姜太公卖盐、卖面粉也卖不出去，这都叫"诸衰"，一切都不吉祥，一切都是很不幸运，所有的事情都是凶的、很不好。

水肿乾痟：他的身体，常常膨肿，又或者常常乾得像烧火的柴一样。疥癞痈疽：疥癞，就是身上总皮肤不好，有一种皮肤病，痒得不得了；虽然痒在皮肤上，但是他心里也受不了。痈疽，是生了这么一个大疮，或者有茶杯那么大，或者有酒杯那么大，或者有饭碗那么大，这不一定。就是在你身上生出一个大肿包，痛得不得了！这种痈疽，有红肿的、高的，这都不要紧；所谓"不怕红肿高大，就怕黑紫凹塌"，要是黑色的、紫色的，或是塌陷到里边去，那就治不了，一定非死不可，甚至于比癌症都厉害。如是等病，以为衣服：像这一类的病，好像穿衣服那么天天穿着，以作为他的衣服。

身常臭处，垢秽不净：他的身体生疮、痈疽、疥癞，总有一股臭味，非常的不洁净。深着我见，增益瞋恚：他深深地着住到我见上，一天比一天增加脾气，一天比一天多烦恼。淫欲炽盛：他的淫欲心最厉害，甚至于时时刻刻都要行淫欲。不择禽兽：好像中国清代的时候有个年羹尧，他做很大的官，是有名的将军。年羹尧每晚有十二个女人同他睡的，甚至于找牛、马、驴在

一起。谤斯经故，获罪如是：这就因为谤毁经典，所以受这种的罪过。

L 4 结其大悲莫说

告舍利弗　谤斯经者　若说其罪　穷劫不尽
以是因缘　我故语汝　无智人中　莫说此经

告舍利弗：释迦牟尼佛讲到谤经受果报这个地方，就告诉舍利弗，谤斯经者：毁谤《妙法莲华经》这一部经，若说其罪，穷劫不尽：如果要详详细细往清楚了说，他的罪报就是说几个大劫也说不完。以是因缘，我故语汝：以这种的因缘，我所以告诉你，无智人中：在没有智慧的人面前，莫说此经：说经，都要有智慧的。在没有智慧人的面前，就不要说这种的经典。为什么呢？说这种经典，令他就生一种毁谤；生一种毁谤，所以就有罪业了；有了罪业，就要受果报。所以在没有智慧人的面前，不要说《妙法莲华经》。

现在我在佛教讲堂讲这部《妙法莲华经》，因为你们都是有多少智慧，所以才给你们说。要是愚痴的，不要说我不给你们说，就给你们说，你也不听就会跑了，跑得远远的，再也不回来听了。好像某某说听经没有意思，要去另外找一个善知识。我相信恐怕在这个世界上，如果你不听经、不学佛法，你走遍这个世界，也找不着什么样子的善知识。为什么？善知识必须要先教你明白经典的道理，然后教你修行用功、参禅打坐；这是种种的助缘，来帮助你参禅打坐的，不是说你就什么也不懂，就打坐。一打坐，你就会入了魔境界；入了魔境界，就是未证言证，未得谓得。没有证果，就说已经得阿罗汉果了！这才是打大妄语！打大妄语要下地狱的。没有得到这真正的佛法，他就说："我已经得到了，我开了悟了！我就是祖师，我就是阿罗汉！我就是菩萨，我就是佛！"你看！他这个"佛"，是个什么佛呢？我真不明白。

有人就说了："佛真是是害死人！佛若不说《法华经》，怎么会有人下地狱呢？佛说这一部《法华经》，说得很多人都下地狱了！为什么下的地狱呢？就因为谤《法华经》。佛若不说《法华经》，不就没有人谤《法华经》了？没有人谤《法华经》，就没有人下地狱了；那么归根结底，这个人下地狱，是释迦牟尼佛使令他下地狱的。"你说这个人讲的有道理、没有道理？你们大家来批评批评！说释迦牟尼佛若不说《法华经》，就没有人下地狱；说了《法华经》，就令很多人都下地狱了。你这道理，不要讲一面；你要给众生讲道理，也要给释迦牟尼佛讲一个道理。你这个辩护律师，给众生作辩护的律师，你也要给释迦牟尼佛作一个辩护的律师。我现在就是毛遂自荐，我给释迦牟尼佛作一个辩护的律师。

你说释迦牟尼佛不讲《法华经》，没有人下地狱；那么释迦牟尼佛若不讲《法华经》，也没有人成佛了。有人下地狱，你不能说是释迦牟尼佛让他下的地狱；因为释迦牟尼佛明明白白地说了，谤这部经典就有罪。你既然知道谤这部经典有罪，就不应该谤；你不谤经典，就不会下地狱。你说："释迦牟尼佛说，谤经典会下地狱；那我就谤多一点！"当然你谤多一点，也下地狱下得深一点，那是毫无疑义的。释迦牟尼佛所以说明白，你谤毁《法华经》，就要堕地狱、转饿鬼、做畜生，无量无边这么多的劫都在三涂里受苦；那么你为什么还要谤《法华经》呢？你要是还谤《法华经》，岂不是故意和释迦牟尼佛来作对吗？如果你不谤了，根本就没有人下地狱了！所以你不能说下地狱的人，是因为释迦牟尼佛说《法华经》。

释迦牟尼佛说《法华经》，令多少人发菩提心，将来得成佛果呢？成佛的众生，还是比下地狱的多！下地狱，我相信，那是最愚痴的，根本他什么也不相信；所以明知道释迦牟尼佛说是谤《法华经》有罪，他还要谤！你说，这样的众生，谁可以救得了他呢？啊！还有人救！谁救他去呢？我们讲《地藏经》，地藏王菩萨就是救这一类众生的。等他堕地狱受苦，受得这么"上架"了──受得差不多了；地藏王菩萨去给他说法，他那时候又明白了，就会消灭他的罪业，或者生天，或者做人。所以你也不要为这一些个谤经的人堕地狱来担心！你自己把自己的前途选择好了，向前去迈进，是最好的；不要无谓替古人来担忧，替这一些个造罪堕地狱的人去发愁。

K 2 约大慈门应为善人说　分二

L 1 明五双善人之相可为宣说　L 2 总结可说　L 1 分五

M1 过现一对　M2 上下一对　M3 内外一对　M4 自他一对　M5 始终一对

今M1

若有利根　智慧明了　多闻强识　求佛道者
如是之人　乃可为说　若人曾见　亿百千佛
植诸善本　深心坚固　如是之人　乃可为说

在前边所说的偈颂，是警告人不要毁谤经典，这是佛的一个大悲门。开一个大悲门，就唯恐众生听见《法华经》，生出一种毁谤心来；所以才说明白了："你不要毁谤《妙法莲华经》，如果你毁谤《妙法莲华经》，就一定下地狱的！"这也不是恐吓众生，这是真实不虚的。因为这一部经典，是成佛的经典；你若谤毁这个法，就谤毁成佛。所以你不只是不用言语来毁谤，心里也不应该生出一种怀疑的念、也不可以生毁谤的念。所以这是佛一种大悲，悲心切切来嘱咐众生，"小心，不要毁谤《妙法莲华经》啊！你若一毁谤《妙法莲华经》，就是罪业！"所以你不能再谤毁《妙法莲华经》。

你明明知道是要下地狱，为什么你还想要谤毁？你即使自己想要到地狱去，说："到地狱没有门路可去，我谤毁《法华经》，可以快一点到地狱去！"这可不是好好玩的一件事情！不是到那地方，像小孩子玩得欢欢喜喜地；到地狱，就该哭了！这是大悲门；后边所说的，是大慈门，是一种慈悲的门开放，教你们依法修行、依法受持。

好像你能来听《法华经》的人，都是有善根的；没有善根的人，他也不来听，一听就想要跑了。根本他也不懂中国话，听我讲完中文，他就跑了；你翻译英文，他心里想："这英文我都听过了！我懂英文，我又何必听！我因为不懂中国话，在这儿听一听中国话。"但是说什么，他也不知道，他也不想知道，所以他也不听英文。为什么他不想听？他恐怕一听了英文，明白《法华经》，知道自己要堕地狱了！所以就赶快跑。像那个鸟仔，就飞了！

若有利根：假设你遇着有利根的。利根，就是聪明的人，不是愚痴的人。你给他讲道理，他就深信不疑。智慧明了：他有智慧，又聪明；一闻，他就生信了。多闻强识：他看的书也多，所以明白道理也多。强识，这个"识"读"智"音，就是记忆力，他能勉强把它记得住。求佛道者：他一心就想要求佛道。他看这人生，一切一切都是苦的，就是活到一百岁，将来也是死，没有什么大的意思；所以他就想勤求佛道。如是之人，乃可为说：像这一类的人，你才可以给他说《法华经》。

若人曾见，亿百千佛：如果这个人曾经在过去生，见过无量亿百千那么多的佛。植诸善本：植，是种植；他在宿世就供养佛、供养法、供养僧，在三宝面前，种很多很多的善根。深心坚固：他发真正的深般若，真正的深智慧，要有一种坚固心，不要有一种分别心。如是之人，乃可为说：像这一类的人，才可以给他说《法华经》。

我再对你们讲，你们有想供养三宝的人，不要生一种分别心；供养，就是一心供养，供养佛、供养法、供养僧，这三宝是一体的。不要生出一种分别心，说我供养这个钱干什么用了？你初发一种供养心，不要管对方是怎么样子，这就是你出于一种恳切至诚的。

不要像某某国家，说是援助后进的国，但是他去援助要先讲明了条件；说你这个国里出产的产品要卖给我，又要便宜，又不准卖给其他的国家。这根本就不是援助，根本不是对人家好，根本就是到那儿想控制人家的政治。供养三宝也是，你不要说是我供养三宝，我想来管这三宝。三宝不可以管的；你若一管，那就不单你没有功，而且还有了罪过了。所以这一点，人人都要明白的。种善根，你只是种下去，你不要管它是怎么样，将来成熟又怎么样，不要去管它！

这段"若有利根，智慧明了，多闻强识，求佛道者"，是说的现在。说有个人，他有大善根，能以多闻强识。"若人曾见，亿百千佛，植诸善本，深心坚固"，是说的过去。这是十种善人相之一，这是"过现一对"。

M2 上下一对

若人精进　常修慈心　不惜身命　乃可为说
若人恭敬　无有异心　离诸凡愚　独处山泽
如是之人　乃可为说

若人精进，常修慈心：如果这个人修精进行，他又修慈悲心。这慈悲心，就是不见众生过；对于众生有过错，他也用慈悲心来摄受众生，"这小孩子他不懂事情，所以他才造罪业；我应该好好教导他，令他不要玩这个把戏了！我这儿有一辆好的大车给你，你坐这车上，到什么地方去，都可以的。"好像释迦牟尼佛哄那一班小孩子那样，这就是慈心。

不惜身命：他不爱惜自己的生命；不像有的人做了一点事情，就觉得又是辛苦，又是疲倦，又要休息了。菩萨发心，连身体也不要，命都不要了；不爱惜自己的生命，而来为众生谋幸福，为众生服务。乃可为说：这一类的人，才可以给他讲《法华经》。

若人恭敬，无有异心：假使有人恭敬三宝，他没有两个心。你看！佛说法，说得极详细。因为有的人恭敬是恭敬，但是心里不是一个心，有一种异心，就忖着："不知道是不是啊？这个法师这么样说，真是这样子？或者不是吧？这法师这么讲佛法，我看他也是那么样子，和人没有什么不同的地方嘛！我要详细来看一看，如果不是这么回事，我赶快的跑，不要被这个法师来骗了！"

我现在告诉你们，有智慧的人，就是有人想骗你，也骗不了；没有智慧的人，你就怕人骗，也会被人骗了。被人骗、不骗，看你自己有没有真正智慧。譬如法师叫你："我有一个咒给你，你杀了这个人，我保证你开悟的。"你是听这个法师讲呢？还是不听这个法师讲呢？若依这个法师讲的，你就被人骗了；若不听讲，你又不依教奉行，你说这怎么办？你皈依的时候，说要"依教奉行"的。你说这怎么办？

没有异心，就是没有两个心，就是一心跟师父修道。不是说今天要跑，明天也要跑的。这个"跑"，你口头上讲，心里就想；心里想，这就是异心了！所以离诸凡愚，独处山泽：离开一切凡夫愚痴的知见，自己住到山上去，或者有水的地方。泽，就是有水的地方。如是之人，乃可为说：像这一类的人，才可以给他讲《法华经》。

这段"若人精进，常修慈心，不惜身命"，这是修福。"若人恭敬，无有异心，离诸凡愚，独处山泽"，这就是修慧。这是"福慧一对"。

M3 内外一对

又舍利弗　若见有人　舍恶知识　亲近善友
如是之人　乃可为说　若见佛子　持戒清洁
如净明珠　求大乘经　如是之人　乃可为说

又舍利弗！若见有人，舍恶知识：如果有人，他离开这个恶知识。恶知识就是什么？好像教人行淫欲，这就是最恶的恶知识！亲近善友：亲近善友，就亲近善知识。如是之人，乃可为说：像这一类的人，你才可以给他讲《妙法莲华经》。

若见佛子：释迦牟尼佛又对舍利弗说，假设你看见有这种佛子，持戒清洁，如净明珠：他守持戒律，就好像那个光明宝珠一样清净。求大乘经：他勤求大乘的经典。如是之人，乃可为说：像这一类的人，才可以给他说《法华经》。

这段"若见有人，舍恶知识，亲近善友"，这是舍恶亲善，是外求，外求就叫"愧"。这里"若见有人，持戒清净，如净明珠，求大乘经"，是内护，内护又叫"惭"。这是"惭愧一对"。

M4 自他一对

若人无瞋　质直柔软　常愍一切　恭敬诸佛
如是之人　乃可为说

若人无瞋：假设你遇着有一种人，他没有一种瞋恨心。瞋恨，就是三毒之一。这三毒就是贪、瞋、痴，这是三种的毒药。那个人无瞋，无瞋也就没有贪，也就是没有痴了。质直柔软：他的性质很直率，对人不会有一种弯曲心；他的心是直的，对一切人都很柔和，没有暴躁的脾气。常愍一切：他常常对一切众生，都有一种慈愍的心。愍，是怜愍。恭敬诸佛：他怜愍一切众生，他又恭敬诸佛。

我们一般的人，都不知道恭敬佛。恭敬佛，就是见着佛，我们就要礼拜──叩头顶礼；如果我们不叩头顶礼，这就是不恭敬佛。为什么要给佛顶礼呢？因为佛是世间一切众生之父，所以我们要恭恭敬敬地，对于父亲一定要礼敬。见着佛，要叩头顶礼；见着佛像，也要叩头顶礼；见着修持佛法的僧人，也应该叩头顶礼；所以要恭敬三宝。恭敬诸佛，就是恭敬法、恭敬僧，恭敬三宝都包括在内了。如是之人，乃可为说：像这一类的人，才可以给他说《妙法莲华经》。

前边这六句偈颂，这是说的"自行"，就是自己应该像这样来修行。

复有佛子　于大众中　以清净心　种种因缘
譬喻言辞　说法无碍　如是之人　乃可为说

复有佛子，于大众中：又有一类的佛子，在一般的大众之中，就是人多的地方。以清净心：以他这种没有染污的清净真心，种种因缘，譬喻言辞：以种种的因缘来作譬喻言辞。种种，就不是一种。什么因缘呢？

譬如说，你戒杀、戒偷、戒盗、戒邪淫、戒妄语、戒饮酒；修五戒，就可以生天。你种善的因，就会结的善果；种恶的因，就会结恶的果。你种什么因，就得什么果；所以要小心谨慎，对因果上去行持。"譬喻"就是一种比方；"言辞"就是用种种的言辞，说法无碍：说一切法，没有障碍。如是之人，乃可为说：像这一类的人，才可给他说《法华经》；若不是这种人，就不可以给他说《法华经》。

后面的这八句偈颂，以譬喻说法，这就是化他。这一种自行，一种化他，这叫"自他一对"──自己和他人，这是一对的善人相。

M5 始终一对

若有比丘　为一切智　四方求法　合掌顶受
但乐受持　大乘经典　乃至不受　余经一偈
如是之人　乃可为说　如人至心　求佛舍利
如是求经　得已顶受　其人不复　志求余经
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可为说

若有比丘：假设遇着有这种的比丘。比丘，就是出家的僧人。比丘是梵语，有三个意思，所以就没有翻译过来。

（一）乞士：所谓"上乞法于诸佛，下乞食于众生"，向佛来求法，向众生来求食。
（二）怖魔：因为比丘依照佛法去修行，所以魔王就恐怖。
（三）破恶：破除一切的烦恼恶。

这个比丘，为一切智：他因为想要求一切的智慧，四方求法：所以到四方去参访善知识来求法。合掌顶受：他求法，就合掌恭敬向人顶礼。但乐受持，大乘经典：他愿意受持大乘的经典，或者《妙法莲华经》，或者是《华严经》，或者是《楞严经》；总而言之，他各处去求大乘的佛法、大乘的经典。乃至不受，余经一偈：他求这大乘经典，专修这一门。譬如受持《法华经》，就专门受持这部经典，其余的经典都不学。如是之人，乃可为说：像这种专一的人，才可以给他讲《法华经》。

如人至心：再有这一类的人；至心，就是至诚恳切的心。求佛舍利，如是求经：他想得到佛的舍利，或者求一切的经典。得已顶受：他得了之后，就恭敬供养，来受持这部经典。其人不复，志求余经：这个人已经得到大乘经典，他就不再东跑西跑，各处去求其余的经典。亦未曾念，外道典籍：他也没有读过外道的书、外道的一切论议，他都没有念过。如是之人，乃可为说：像这一类的人，才可以给他说法。

这"四方求法"，属于请益；请益，就是求对于他自己智慧上有益处，这是请求法，利益自己

的一个开始。他能顶受佛法，依法修行，这“顶受专修”，这就是皈依的一个终点。所以，这一段经文就是“始终一对”。

L2 总结可说

告舍利弗　我说是相　求佛道者　穷劫不尽
如是等人　则能信解　汝当为说　妙法华经

释迦牟尼佛说完上边这一段文，告舍利弗：来告诉舍利弗，我说是相：我说这十种的善人相，你要知道，这是为求佛道者；若详细说这种的相，穷劫不尽：说几个大劫，也说不完。如是等人，则能信解：所以我总括起来，就说前边十种的相。这十种相的人，他能信解《法华经》。汝当为说，妙法华经：你应该为这十种相的人，来说《妙法莲华经》。

经典讲到这个地方，有人研究过佛经的，就认为这一段的经文，有一些个问题。他说：“在《华严经》上说，持一非余──你要是专门修一种经典，而认为其他的经典都不对──这是魔业。那么现在这《法华经》说‘其人不复志求余经’，只教人修一种的经，其他的经典都不要去修了。这岂不也是和《华严经》所说的意思是不相同的？”

《华严经》上说“持一非余”是魔业，就是魔王的业障、业力；那么《法华经》这样说，岂不和《华严经》的经义相违呢？其实，你受持一经，也就是受持其余的经。由“一”，才有生出来其余，所以余经也在这一经之中包括着。并且这一段的经文，没有说一定教你专门受持一部经，而是你的力量仅仅能受持一部经。你若能受持多了呢？那是更好的，多多益善。所以你不要执着说这《法华经》教人只受持一种经典，不教人受持其余的经典。你不要因为听经，又生出来一种经的执着了！所以这个道理，你要把它看得活动起来。

大乘妙法莲华经浅释
上宣下化老和尚讲述

|经文|上一页．目录．下一页|

信解品第四

◎一九六八年宣化上人讲述于
美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇
我今见闻得受持　愿解如来真实义

《法华经》〈序品第一〉，是叙述这一部经的因缘；〈方便品第二〉，是佛用种种的方便，来教化众生；〈譬喻品第三〉，是恐怕一般人不明白，所以举出种种的譬喻来说明佛法的道理。现在所说的是〈信解品第四〉，已经知道方便法和譬喻法，但是要有一种信心。若没有信心，就是什么法，你也不能接受；你不能接受，这个法就等于没有。所谓“信为道元功德母，长养一切诸善根。”这个“信”，就是道的一个本源，是功德的一个母亲。有信心，就能增长你的善根；没有信心，就不能增长你的善根，所以“信”是非常重要的。又云：“佛法如大海，唯信可入。”只要有一个“信”字，就可以到佛法的大海里边；若没有信心，就没有法子到佛法的里边。

你就看这个“信”字，在旁边是一个“亻”，再加上一个“言”字，这就是人在那儿说话呢！人对你说话，你若不相信，这个话就没有用了；你若相信，这个话对你就有用。你对这经典生出信心，你就得到受用；你没有信心，就得不到受用。譬如你本来很大脾气，听经上说应该没有瞋恚，“我不要再那么大的脾气了！”在不知不觉，自己也不知道这脾气怎么就没有了！甚至于有人对你发脾气，你也能忍受了，这就是“信”。

你若是不信，经上说教人不要有脾气，你就认为经上是那么说，但是哪一个人能没有脾气呢？这就是你没有信；没有信，你就没有得到经典的好处。你不觉得有好处？你若能忍，不发脾气，无形中，你就有了德行、有了功德；你若一发脾气，你就没有功德了！你有功德，就是你的受用，所以要信。这是最要紧的。我教你不要发火、不要有脾气，对着我面，答应我：“我依教奉行！”一离开师父的面前，就变了样了；甚至于就对着师父面前，仍然发脾气，简直无法无天！“师父！你不叫我发脾气，我发大一点给你看看！看看我有这么大的本事！”这就是没有信心。你有信心，就会依教奉行。

“解”，你有信心，然后才能明白；你没有信心，就不能明白。明白了，就是解了；不明白，就是没有解。我讲经，越讲你越不信，越不信越糊涂；越糊涂，就没有智慧，就愚痴了。你生出信心，明白了：“喔！经典上讲得这么妙，我应该依教奉行！”这就是得到好处了。

“信”是信什么？“解”是解个什么？信，是信大乘不可思议的妙法；解，也是解悟大乘不可思议的妙法，来修行这个行门，所以叫〈信解品〉。

F2 明中根领解（分二）

G1 经家叙喜　G2 自陈领解

今G1

尔时，慧命须菩提、摩诃迦旃延、摩诃迦叶、摩诃目犍连，从佛所闻未曾有法，世尊授舍利弗阿耨多罗三藐三菩提记，发希有心，欢喜踊跃；即从座起，整衣服，偏袒右肩，右膝着地，一心合掌，曲躬恭敬，瞻仰尊颜，而白佛言。

尔时：就是当尔之时，也就是释迦牟尼佛说完〈譬喻品〉，嘱咐舍利弗，应该遇见可说的人，

才可以说《妙法莲华经》，就是这个时候；如果不遇着这种可说的人，就不可以说这《妙法莲华经》，防着众生谤毁。

慧命须菩提：为什么单说须菩提是“慧命”，下边都说“摩诃”？因为须菩提是“受慧人所命”，也就是续佛慧命，所以叫慧命。因为一切有智慧的人，佛的智慧是第一；佛在般若法会，吩咐须菩提辗转来教化一切众生，这叫慧人所命。释迦牟尼佛是第一智慧的人，佛命令给须菩提，这叫转教付财。转教，转相教化这一切菩萨。付财，托付财产；好像一个有钱的父亲要临终了，他把所有的财产都交给子女，这叫付财。

本来要是以普通来论，须菩提也应是“摩诃须菩提”；摩诃须菩提、摩诃迦旃延、摩诃迦叶、摩诃目犍连，可以都是“摩诃”。这是以别论来谈；别论，是特别地表明这须菩提有多少和其他人不同，所以叫慧命须菩提。

须菩提有三个名字，一个就叫“善现”，一个就叫“空生”，一个就叫“善吉”。怎么叫善吉？因为须菩提一出生的时候，他父亲就找了一个算卦的，一算，既善且吉，所以叫善吉。虽然善吉，可是奇怪的事情就出现了！他父亲是个很有钱的人，所藏的金银珠宝很多很多的；虽然很多，可是这仓库里都空了！于是给他起个名字，又叫空生；因为他生出来，把仓库的宝贝都空了。过了七天，所有仓库里边的珠宝，又都现出来了，所以又得名为善现。因为有这么三种的意思，所以这“须菩提”一个名字，具足三个意思。所以这叫三而一、一而三，也不是三、也不是一，也不是一、也不是三，就叫须菩提。

须菩提尊者又有一个本领，他解空第一，因为他明白虚空的道理。虚空，还要明白吗？当然要明白！你若不明白虚空，你就不明白佛法；你不明白佛法，就不会成佛。你想要成佛，先要明白虚空。有人问这虚空什么也没有，又有什么可明白呢？就明白一个“什么也没有”！这什么也没有，你若不明白，那永远就是凡夫；你若明白什么也没有，这可就是有无穷的受用。

什么是空？以虚空来讲，虚空是不取、不舍、不受，这就是虚空。不取，什么也拿不来；不舍，也没有什么可舍的。说“我把虚空舍了。”你怎么样舍法？不受，虚空什么也不受的，它若有所受，就不空了！所以须菩提明白不取、不舍、不受的道理，豁然开悟，他就由这空理上开的悟。

这是简单来讲，若往真实来讲，“空”有很多空；像第一义空，什么也没有了。这空里边，虽然说什么也没有，还有一个真的东西；若没有这一个真的东西来支持虚空，这虚空早就破坏了。我们人，就是没有本领把虚空来粉碎了；你若把虚空能粉碎了，那你就成道了！

虚老开悟，就是在扬州高旻寺晚间坐禅喝茶的时候。禅堂里喝茶，拿茶杯有一定的，你往茶杯里倒茶时，不要倒太满，倒太满，会烫手。那么倒茶的香灯师父来倒茶时，不小心把杯子一碰，就把虚老的茶杯给碰落地面了；杯子一掉地下，啪──！这么响了一声。这一声响，把虚老无量劫以来的业识心就给惊醒了！“喔！原来是这么一回事呀！”他豁然开悟了！所以才说这偈语：

　　杯子扑落地，响声明历历；
　　虚空粉碎也，狂心当下歇！

杯子扑落地下了，响的这个声音，清清楚楚的、明明历历的，啪──！这么响一声。杯子打碎了，把虚空也没有了。那么虚空跑到什么地方去呀？到什么地方去了？问虚老去！虚老知道虚空到什么地方去。这时候，他这个攀缘心──狂心，就是攀缘心，就是那种种无明的心──当下歇，就停止了；歇，就停止了，休息了。

这也就是释迦牟尼佛所说的“一切众生皆有佛性，皆堪作佛，但以妄想执着，不能证得。”《楞严经》上说：“狂心若歇，歇即菩提。”你的狂心能休息了，这狂心就是菩提心，菩提心就生出来了。

须菩提，要是按中文字义来讲，这“须”字，当一个“要”字；就是我给你东西，你要不要？也就是“须用”，你应该用它、你应该要它。要什么呢？要菩提；这个菩提你要不要？你若不要，我就要；你若要，这个菩提你就拿去。

摩诃迦旃延：摩诃是梵语，译为“大”；这叫大迦旃延。这摩诃迦旃延，在前边已经讲过了，我相信有人会记得。迦旃延是梵语，译为文饰，又名好肩，又名扇绳，有这三个意思。怎么叫扇绳？讲起他的命运，也不太好！他爸爸很早就死了，他妈妈就想要再嫁人，可是就是因为有文饰，好像有着一条绳把他妈妈拴住了；她走不了，想要再结婚，不可能了。又叫“好肩”，怎么好肩呢？这位尊者的肩膀长得非常好，也很美丽；所以人人看见，都欢喜他这个肩膀，在后边一看也欢喜，在前边一看更欢喜。他在佛的弟子里边是最会说的，是论议第一。无论任何人和他辩论，辩论不过的。

有一个断见的外道，同他来辩论道理。就问他说：“我说人死了，就没有了！你说人死了，还不是没有。我有一个很正确的理由。我告诉你为什么！从古来到现在，也没有一个人死了之后，再回来给你通一封信，或者给你打个电报，或者给你打个电话，说是我死了到什么地方去了；什么消息都没有，人一死了，就没有了，就空了！所以我说这是断灭了，没有了！”

你说这位尊者怎么样讲？尊者说：“喔！人死了，是怎么样子，我们先不要讲它。譬如活着的人，这个人犯了罪，被人圈到监狱里了，他还可以得到自由？还可以再回到家里来告诉家人自己在什么地方、受什么罪？有这个道理吗？人死了到地狱，也就如同被圈到监狱里，还能自由地回来告诉你他怎么样了吗？”

这断见的外道听了，也是有点道理，没什么话可讲了。但又说：“你说人死了到地狱，他不回来，是因为不自由，就算你说得对。那么人死了，生到天上去的，他也应该回来给家人通个消息呀！说我现在真好，这个地方真快乐！你们大家都快来！也会叫他的家里子子孙孙都到天上去才对，天上是自由的啊！”

迦旃延怎么说？他说：“哦！到天上去呀？我问一问你，人掉到屎坑里，费了很多力气才爬出来；他还会再回头跳到屎坑子里去吗？这天上，就等于没有屎的地方；我们人间，就等于一个臭屎坑子似的。你想一想，出了屎坑，然后再跳落去，有这样愚痴的人吗？”

这迦旃延尊者又继续说：“我还有个道理再给你讲一讲，你听一听！什么道理呢？天上，这忉利天，一天就是人间一百年。他到天上，这一天的时候，他总要安排安排、要休息休息。过了一天，就是一百年。两天，他又要等见一见天上的天人，或有人来访问他，就见一见人客。第三天想要回家，已经过了三百年，你早就死啰！你怎么会知道啊？”外道一想，没有话可讲。

由这一点，证明这位尊者真会讲道理；你若不相信，你可以去同他辩论辩论。“我怎么能见着这位尊者呢？”这位迦旃延尊者现在就在我们这讲法华经的法会上，到我们这个佛堂来了，须菩提也来了，大迦叶也来了！对着你面，你看不见，那你怪谁？

摩诃迦叶：摩诃迦叶是佛教的初祖。这位老人，到现在还在世上，仍然没有入涅盘。他要等着弥勒菩萨成佛的时候，把四大天王所献的钵，交给当来下生弥勒尊佛。这位祖师，他现在在中国云南省鸡足山那个地方入定打坐呢！在那儿，等着弥勒菩萨出世。

摩诃，是个“大”，就是“大迦叶”。迦叶是梵语，翻译为饮光；因为他身上的光明是紫金光色，能把一切的光都给遮盖住了！所有灯光、日光、月光、星光等等的光，一遇着摩诃迦叶的光，就都变成黑暗，就没有光了；好像其他所有的光明，都被摩诃迦叶身体上这种金色的光给盖住。也就如同把其他的光明都给吞了、饮了；这是比喻，并不是真的他天天喝这个光。

为什么他身上有光？因为在过去无量无量劫以前，毗婆尸佛入涅盘之后，在像法时代，毗婆尸佛的佛像所铺的金就脱落了。当时就有一个女人发心各处去化缘，所化来的钱，就预备来铺佛的金；铺金必须要找冶金师，她就和这个造金子的金匠说：“我现在要铺佛的金，你要多少钱？我现在只有多少钱，我想做这种的功德。”这冶金师一看，这个女人心地这么好，他也就发了心了，说：“这个功德，不要你自己做，我们两个人做好了！我本来应该要多一点钱，但是我现在要一半的价钱，这个功德作为你一半、我一半。”讲明白了，就把佛像的金给铺好了。以这个在佛的身上铺金、整理佛像的功德，所以他生生世世感到身上都是金色的，都能遮盖住其他的光明。

这穷女人铺完金之后，两个人很有缘的，于是就结婚了！他们发愿生生世世都作夫妇，但是生生世世都要弘扬佛法；所以到今生，他们又作夫妇，又一起出家，跟着释迦牟尼佛修道。我们人不要误会，他们虽然是夫妇，但是只有夫妇之名，而没有夫妇之实；因为两个人都是要修道的，不是像一般的夫妇就随便动无明、随便就有不洁净的行为。有什么证明他们只有夫妇的名，没有夫妇之实呢？因为他们身上都有金光。如果实实在在是夫妇的话，他们都不会有金光了！虽然铺佛金，但是他们所行所作，若不保持他本有的这种功德，就不会有光明。

摩诃迦叶，迦叶是梵语，翻译为大龟氏。因为他的祖先在修道时，见着一只大龟背负着一个图，来令他修道；他祖先就因看见这个图修道，所以就以大龟作为姓氏。摩诃迦叶又有一个名字，叫庇钵罗。庇钵罗是树名，因为他父亲、母亲在一棵庇钵罗树的前边，向树神来求子，就生了迦叶，所以就以树为名。

他出生之后，到了二十几岁，他的父母想给他找一个太太；他就说：“普通的女人，我不能和她结婚；我必须要找着一个和我的身体一样有光的女子，才可以！”于是他就等，果然在其他的国家就遇着有这么一个女人，两个人结婚，就一起修道。修什么道呢？以前这迦叶也是个外道，是事火外道，专门修火的功夫。好像在婆罗门教里，有一种说是能在火上走，或者能辟住这火，修这种的功夫，以火为神。他事火，就是供养火、拜火，见着这火，说这火就是神：“你看！什么东西一到火里头，就都死了，这火就是个神！”所以他供养火，见着火就叩头、顶礼。等到一百二十岁那时候，才遇着佛。

佛成佛了之后，先度五比丘，然后再又一观察，摩竭提国有个大仙──就是摩诃迦叶，“我如果把他度过来，他这一些个徒弟，就都会变成佛教徒了！”于是他到那地方，就和这个迦叶说法。迦叶总以为自己的功夫很厉害的，但是和佛怎么样斗法，也斗不过佛；于是就拜佛做师父，他就修苦行，他是苦行第一。

苦行，也就是头陀行，所以他头陀第一；头陀有十二种头陀，以前讲过。这摩诃迦叶因为他修头陀行，释迦牟尼佛一看他年纪那么老了，还是日中一食、树下一宿，这么样子苦干，所以叫他不要修头陀行了；可是摩诃迦叶还是照常修头陀行。释迦牟尼佛就赞叹说：“我法之中，有

摩诃迦叶这样行头陀行，我佛法就能长住于世！”

摩诃目犍连：这就是大目犍连。目犍连是梵语，翻译成采菽氏，又叫莱菔氏。莱菔，就是萝卜，所以中国人叫他“菔萝卜”，说他姓“菔”；其实这个目犍连，姓“采菽氏”。他的名字叫“拘律陀”，拘律陀，是树名；因为他父母亲在这种树神这儿求来的，所以就以树为名。

目犍连在佛教里，是神通第一。他虽然神通大，可是他用他的神通向东方去找佛的声音，经过无量的国度，也找不着佛声音的边际──佛的声音，就像在他耳朵旁边那么说法一样，还是那么响亮清楚。

我们现在世界上，有一种盂兰法会，就在农历七月十五；这盂兰法会，就是摩诃目犍连尊者兴起来的。

目犍连很孝顺，因为他在最初得五眼、六通的时候──六通，就是天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通，漏尽通；他开了天眼，就先观察他父母到什么地方去了？他一观，他的母亲堕到无间地狱去了，做饿鬼，皮骨嶙峋就瘦得那个样子。不得了！母亲在地狱里受苦！他就拿着一钵饭去给母亲吃。他母亲得到饭，一只手拿着钵，一只袖子就把这个钵挡着；为什么呢？她怕其他的饿鬼看见来抢。

可是她把饭往口里一送的时候，这个饭就都变成火炭了，不能吃。为什么它会变成火炭呢？就因为她业障太重了！人所遭所遇，一切都是由业障而显现的；因为她的业障重，所以本来很好吃的饭就变成火炭，就不能吃。目连再有神通，也没有法子来救他母亲；救不了母亲，就回去告诉佛。

释迦牟尼佛告诉目连说：“你的母亲在生前，尽吃鱼子吃得太多了！还毁谤三宝、不敬尊经，所以她堕地狱。你虽然证阿罗汉果，你也没有法子能救得了你母亲！你想救你母亲，你必须要在七月十五佛欢喜日、僧自恣时，设盂兰盆供，请十方僧来应供。你预备一点好的斋饭，来供佛及僧，你的母亲就会离苦得乐了！就会生天了！”

七月十五这一天，是佛欢喜日，佛欢喜这一天。僧人自恣，自恣就是很随便了，这天就是放假、放香，就是你愿意到街上去也好，你愿意睡觉也好、愿意坐禅也好，愿意做什么就做什么去，没有人管你。这天，佛因为也欢喜了，一欢喜，也就不管这一些个僧人了。本来佛平时都规矩很严的，为什么这一天放香了？就因为所有的比丘，从四月十五到七月十五，这三个月的期间是结夏安居。

结夏安居，就是在这三个月之内，所有的比丘不可以外出。那要怎么样呢？要常常坐着、或者躺着？不是的！不可以上街去；就是你安居在什么地方，只在你那一个道场里，或者到房外边大、小便，但不可以随便到街上走。等到七月十五日解放了，可以各处去了；所以才叫“结夏安居”。

为什么不准到各处行走？是不是犯了什么罪？好像人犯了罪，把他放到监狱里头，不准各处去，比丘是不是也这个样子呢？不是的。因为四月十五日到七月十五日这期间，夏天炎热，路上有很多的虫子、很多的生灵；恐怕走路会把虫子、蚂蚁，或者其他这些个众生踩死。因为不想把众生踩死，所以就什么地方都不去；这三个月的期间，是这样子。

所以目连就照着这个方法去做，果然他母亲就生天了。以后每年的农历七月十五，在佛教的寺庙里都设有盂兰盆法会，以超度过去七世父母及今生已过世父母；其他众生的父母，有造罪堕地狱的，也在这一天都可以生天。盂兰盆是梵语，翻译为“解倒悬”；因为好像人被倒挂起来，他给解开了。人堕地狱里，所受的痛苦就好像用绳绑上，脚冲上、头冲下这么倒着吊起来，这叫倒悬；现在解倒悬，把倒挂着受罪的人给解开了。

从佛所闻，未曾有法：这四位尊者，在佛那儿闻得未曾有法。世尊授舍利弗阿耨多罗三藐三菩提记：佛授给舍利弗无上正等正觉的菩提记。这四位尊者一想，他们和舍利弗都是同仁，舍利弗得到授记了，他们一定也都人人有份；所以就发希有心：这就是意念里边领解了；解，就是领悟。欢喜踊跃：就是跳起来；这时候，怎么会欢喜得跳起来呢？这都是无量劫的习气。因为无量劫，人一欢喜的时候，高兴得就好像跳舞似的；所以他们这时候都欢喜了，也都蹦蹦跳跳起来，欢喜得就像小孩子似的。你看小孩子走路，腿往前一蹦一跳，就那个样子。

即从座起：这是表示身领解；前边“发希有心”是意领解。身领解了，整衣服：这表示放下小乘的道理，把大乘的佛法提起来了。偏袒右肩：这表示开权显实。以前没有开权的时候，右肩好像遮盖着；现在偏袒右肩，这叫开权。右膝着地：这个“地”就表示“示实”，示实法、示实智。一心合掌：表示非权非实，权实不二。开权显实，为实施权，权也就是实，实也就是权；所以开权显实，在实用于权；为实施权，权含于实──这是佛学的名词。权实不二，也就是非权非实，也没有权，也没有实了。

曲躬恭敬：曲躬，身体本来也不是直、也不是曲，但是也能直、也能曲；这也就是“即权、即实，即实、即权”，权也就是实，实也就是权。瞻仰尊颜：这是表示以我之权，趣佛之实；我本来以前学的是小乘法，现在我要到佛的面前来学这个实法、来学这个实智，这叫“开权显实”。而白佛言：这是表示“口业领解”，领解大乘佛法。

G２自陈领解（分二）
H１正陈得解　H２叹佛深恩　H１（分二）
Ｉ１长行　Ｉ２重颂　Ｉ１（分二）
Ｊ１法中略说　Ｊ２喻中广明　Ｊ１（分二）
Ｋ１明昔日不求　Ｋ２明今日庆得　Ｋ１（分三）
Ｌ１标正明不求　Ｌ２释不求之意　Ｌ３征不乐之意
今Ｌ１
我等居僧之首，年并朽迈，自谓已得涅盘，无所堪任，不复进求阿耨多罗三藐三菩提。

我等居僧之首：我等，就是须菩提、迦旃延、大迦叶和大目犍连这四个人。居僧之首，他们在僧人之中，为僧人之首。但是为什么他们以前不求大乘的佛法、不求大乘的佛乘呢？因为他们出家已久，戒腊也很高，是僧人之首与榜样，所知道的佛法很高的；一般的后学皆以他们为模范。

什么是戒腊？就是受戒的年头。所以出家人新受戒的，就叫新戒；受戒久的，就是老戒。戒腊高、戒腊老，就是受戒的时间久、年头也多，又称法腊。法腊很高的，一般的后学都要照着他们去学，以他们作为自己的模范。所以他们觉得如果突然间改变思想，想要"弃小求大"，弃小乘求大乘，改变平时的宗旨，恐怕后人对他们就不相信了，就说他们都不行了！现在他们也不修小乘法，要求大乘法了！他们怕人这么样来讥讽，所以"自固"，自己坚固自己这小乘的心理；又叫"护彼"，就是他们怕后人不生信心，想保护着后人，不退他们的道心，所以他不求大乘。可是他们执着这么一点小乘的境界，对于大乘的佛法，他们就不明白了。

为什么他们有不愿意舍弃小乘的心理？就因为他们不知道这"开三权、显一实"。三权，就是声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。他们不知道这三个都是"权乘"，可以显出来这"唯一佛乘"；因为他们自固，所以这种小乘的执着就没有改变。他们护彼，想令后人有一种信心；可是他们这种的思想，就把人都耽误了！所以这是第一种的错误。

第二种，他们不求大乘的原因是什么呢？年并朽迈：他们因为年纪朽迈了，所以他们不求大乘。如果行菩萨道，就应该以大道作自己的责任，自利利他、自觉觉他，要广度众生；现在他们自以为既然年纪也都朽迈了、很老了，就不能做什么事情了。他们现在都有自卑感，自己对自己都看不起了！"喔！我现在这么老了，没有什么用处了！年纪太大了！"因为他们这种的执着还没有破除，所以就有一种妄见，妄见自己不能承当大乘的佛法了！这是第二种的错误。

第三种，他为什么不求大乘佛法呢？自谓已得涅盘，无所堪任，不复进求阿耨多罗三藐三菩提：因为他们自以为已经得到涅盘，就没有什么事情可做了，所以不求大乘。但是这一生证果，必须要明白大乘，然后才能证得佛果。虽然他们自己认为已经得到涅盘了，可是这是"偏真有余"的涅盘，不是究竟的涅盘。他们的想像是什么样子呢？说"高原陆地不生莲华"；认为在山上边、在陆地上，没有莲花生的，莲花要生到水里。他们已经入到"无为"的证位，已经得到无为、得到涅盘了；就不再发大乘的心，所以就不求大乘法了。可是因为他们在以前没有明白实教的道理，只明白权法，没明白实法，所以他们就没有得到真正的究竟涅盘。他们以为得到这证位了，就因为有这么一点执着，所以他不知道自己所修的已经是菩萨道了。这是第三种的错误。

他们有这三种的错误，他们才对佛这样讲，"我等居僧之首"，我们做僧人的首领，"年并朽迈"，年龄都老得不得了了！"自谓已得涅盘"，自以为已经得到涅盘，"无所堪任"，再没有什么事情可做了！
"不复进求阿耨多罗三藐三菩提"，所以就不再向前去求无上正等正觉的佛果。
Ｌ２释不求之意

世尊往昔说法既久，我时在座，身体疲懈，但念空、无相、无作，于菩萨法，游戏神通，净佛国土，成就众生，心不喜乐。

世尊往昔说法既久：这四位长老叫了一声，世尊！以前世尊常常说法已很久很久；我时在座：我们这几位老人，也常常都是在法会这儿。身体疲懈：身体因为老了，所以就很疲倦的；很疲倦，就懈怠了！坐的时间久了，就懒惰了，听听经就睡着了，这叫冲盹，这么晃往前。但是你不要误会，冲盹并不是入定，入定不会冲盹的。入定，头也不歪、也不晃荡、也不前仰、也不后合，那才是真正的入定。入定，明明了了；不是一边睡觉，一边说我听经听得很清楚，这才自己骗自己！

但念空、无相、无作：这时候想什么呢？想这一切都是空的，没有相的，也没有一个所作；无相无作，什么也都不需要做了，什么都空了！我若无相，也不需要去行菩萨道或作功德，什么都不要了、空了！就这么想。所以，于菩萨法，游戏神通：于菩萨所行的这法，游戏人间，以种种神通妙用来教化众生，乃至净佛国土，成就众生：对于庄严清净其他佛国土，帮助成就一切众生的愿力；这样，心不喜乐：我们心里也不生一念欢喜心，一点都不动念，也不希望这个了。对于行菩萨道这件事情，我们简直地就不感觉兴趣，就自固，自己认为自己这样就可以了！这是得少为足，得到很少的，就知足了。
Ｌ３征不乐之意

所以者何？世尊令我等，出于三界，得涅盘证。又今我等，年已朽迈，于佛教化菩萨阿耨多罗

三藐三菩提，不生一念好乐之心。

所以者何：为什么我们不求大乘的佛法、大乘的妙理呢？世尊令我等，出于三界，得证涅盘：因为世尊曾说，我等已经出离欲界、色界、无色界这三界了，证得涅盘，得到常乐我净这种的快乐。

又今我等，年已朽迈：又，现在我们已经年老得迈不动步了，于佛教化菩萨，阿耨多罗三藐三菩提，不生一念好乐之心：对于佛说的教化菩萨法，能再得到佛果；我们一念好乐心也不生了，我们就这样了！就可以了！我们已经知足了！

K２ 明今日庆得

我等今于佛前，闻授声闻阿耨多罗三藐三菩提记，心甚欢喜，得未曾有；不谓于今，忽然得闻希有之法，深自庆幸，获大善利，无量珍宝，不求自得。

我等今于佛前：现在我们在佛前，闻授声闻阿耨多三藐三菩提记：得闻释迦牟尼佛给舍利弗授记；给声闻授记，这就是缘觉、菩萨都包括在内了！就授无上正等正觉的记莂号。心甚欢喜，得未曾有：我们心中很欢喜，得到从来没有的佛法；因为我们和舍利弗都是同等的，当然舍利弗得到授记，也表示我们也都可以得到佛授记。

不谓于今，忽然得闻希有之法：我们真想不到，现在忽然间就得闻《妙法莲华经》这种妙法；深自庆幸，获大善利：我们也深深地庆幸自己，真是得到最吉祥的事情了！自己非常的快乐，得到这最大的、最好的利益。无量珍宝，不求自得：有无量无边、没有数量这么多的珍宝，也不需要求，现在我们就已经得到了。因为他们知道给舍利弗授记，他们也就都有份了，一定也不例外，都会得到授佛无上正等正觉的记莂号。

J２ 喻中广明（分二）

K１ 喻说　K２ 法合　K１（分二）

L１ 咨发　L２ 正立喻

今 L１

世尊！我等今者，乐说譬喻，以明斯义。

世尊：世尊哪！我等今者，乐说譬喻，以明斯义：我们现在很欢喜使用譬喻，来说明这个意思、这个道理。

L２ 正立喻（分四）

M1 父子相失喻　M2 父子相见喻　M3 遣使追诱喻　M4 领付家业喻　M1（分四）

N1 子背父而逃　N2 父求子中止　N3 子遂到父城　N4 父忧家业无传　N1（分二）

O1 背父而去　O2 向本而还

今O1

譬若有人，年既幼稚，舍父逃逝，久住他国，或十、二十，至五十岁。

譬若有人：“有人”就是二乘的人，譬喻的“二乘”。年既幼稚：年龄幼稚。什么是幼稚呢？就譬喻善根微弱，这善根很薄的。舍父逃逝：善根很薄之人，不是有大乘的根性，又离开他的父亲而远去。这“舍父”是譬喻在二亿佛出兴那时候，释迦牟尼佛来教化这一些众生；等到释迦牟尼佛那时的应身圆寂之后，这一些众生就又都退失大乘的心。本来释迦牟尼佛那时候，也教他们修习大乘法；但是因为世尊离开了，他们又退失大乘的根性，所以这叫“舍父”。逃逝，“逃”就譬喻无明自覆，用无明把自己都遮盖住了；“逝”就譬喻趋向生死，往生死的道路上走。

久住他国：他国，就是欲界、色界、无色界这三界。三界里边有财、色、名、食、睡这五种的欲；在这里留恋忘返，不走了，这叫久住他国。或十、二十，至五十岁：“十”是譬喻天道，就是三界天上的天人。

“二十”就譬喻人道。“至五十岁”就譬喻五道──天道、人道、地狱道、饿鬼道、畜生道。没有阿修罗道，因为在这五道里边，每一道里都有阿修罗。所以这“至五十岁”这就譬喻这三界的五道众生，不知道求出离三界的法门。

O2 向本而还

年既长大，加复穷困，驰骋四方，以求衣食；渐渐游行，遇向本国。

年既长大：这是说，这大乘的根性过去受过佛的教化，虽然把大乘的心退失了，可是大乘的种子在默默之中还是生长的，所以这就譬喻大乘的机已经长得差不多。虽然大乘的种子长差不多了，加复穷困：但是他大乘的福报也快没有了。

他这个种子若长成，怎么他的福报会没有呢？因为他退失大乘的心，而修小乘的法；所以就越修越穷、越修越困。他的穷困，就因为他福德不够了。怎么谓之“穷”？就是在三界里，受遍了八苦──生老病死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦；也不知道想法子出离三界，为八苦所逼迫，这就叫“穷”。那么单单“穷”，还谈不到“困”；这“困”就是被“八苦”四面八方来夹攻。前边也有苦，后边也有苦，左边又有苦，右边又有苦，好像周围都是火烧着，所以这叫“困”。加复穷困，就是退失大乘的心，时间久了，被三界的火宅所烧。

驰骋四方：驰骋，就是好像骑着马各处跑，左跑、右跑，前跑、后跑，四面八方驰跑，各处都

跑遍了，这叫驰骋四方。这“四方”也有个比喻，是譬喻身、受、心、法；驰骋四方，言其经历身、受、心、法四念处。以求衣食：这是譬喻求正道的食，求助道的衣——求正道，就好像求食似的；你光正道，还要有助道，助道，就是帮助修道，就好像衣服似的。

渐渐游行，遇向本国：渐渐，就是慢慢的，也就是一步一步的、一天一天的意思。他本来是舍父挑逝，跑到其他的国家去了；可是他跑得远了，年纪也大了，今年住在这一国，明年又跑到那一国，轮流辗转又回到他自己本国了，渐渐就回来了，这叫游行。怎么叫遇向本国？“遇”是不期而会；本来预先没有约会，却就遇着了！“遇向本国”是表示，一切的外道所修种种苦行，本来是不对的，可是勉强可以作为所化的机缘。好像释迦牟尼佛成佛了之后，就到各处去度这一些个外道；这些个外道，首先得到解脱，也就是这个意思。

N2 父求子中止

其父先来，求子不得，中止一城。其家大富，财宝无量，金、银、琉璃、珊瑚、琥珀、玻璃珠等，其诸仓库，悉皆盈溢；多有僮仆，臣佐吏民，象马车乘，牛羊无数，出入息利，乃遍他国；商估贾客亦甚众多。

其父先来，求子不得：其父，就是譬喻“佛”。佛以大乘法教化众生，但是众生不修大乘而愿意修小乘，就跑得非常远，到其他的国家去了；所以佛先来找儿子，就是找他的徒弟；可是没有大乘的机缘，没有大乘的根性，所以遇不见佛。遇不见，这就是求子不得，没有大乘的弟子。这时候，佛本来要中止一城：“中”就是所谓方便有余土和实报庄严土的中间。“止”就想在这儿停止，不再说法教化众生了。一城，在一个城市；这个城市，就是涅盘城。佛本来想要入涅盘去，佛不教化众生了。

其家大富，财宝无量：虽然佛想要入涅盘，但是又一想，“我这么多的法宝，也没有找着继承的人——没有找着来继续他教化众生的人。这么多的家业，是给谁呢？”大富，就是这三藏十二部，非常的丰满；财宝无量，就是法宝无量，没有数量那么多。

金、银、琉璃、珊瑚、琥珀、玻璃珠等：有金子、银子、琉璃；珊瑚，是从海里得到的一种宝贝；琥珀，也是一种宝贝；玻璃珠，这也就等于如意珠一样，遂心如意；还有等等其他种种的宝贝。这是表示，佛有七菩提分、八正道分、五根、五力、四念处、四正勤、四如意足这三十七道品，又有四谛、十二因缘、六度万行等等法宝。其诸仓库，悉皆盈溢：仓库，所谓“盛米为仓，盛物为库”。装米的地方是仓；装东西、收藏宝贝的地方叫库；在仓库里头都充满了。这是譬喻佛有无量的法宝。

多有僮仆，臣佐吏民：不但有仓库来装法宝，而且又有僮仆、臣、佐、吏、民。“僮仆”就譬喻方便法；因为僮仆可以做工，做什么都可以，一切的工作，如扫地、作饭，或者做其他的工作，这就譬喻方便法门，你怎么样用，都对的。“臣”是大臣，“佐”就是辅佐的人，“吏”是官吏，“民”是人民。这是譬喻佛有善巧方便法门。

象马车乘，牛羊无数：“象”是譬喻大乘里边的一心三观。一心三观，是即空、即假、即中，就是空、就是假、就是中。一心三观，在一心即空、即假、即中，没有次第；空也就是假、假也就是中，即空、即假、即中。信圆教大乘的种子，根性来得利，不要一步一步地去修，这叫顿；顿教法门，即刻就证得了，这叫一心三观。所以这是菩萨所修的圆教法门，是顿悟的，而不是渐修。

“马”譬喻次第三观，就要一步一步来修行；先观空，再观假，然后再观中，要次第而观，次第观想。所以这是运别教的菩萨，到大乘的果位上。“车乘”是一切的车乘。

“牛”譬喻析空观，就是分析这个空；这是运通教的众生到大乘上去。“羊”譬喻体空观，就是体验到空理；这是由声闻乘，可以到大乘上去。羊，就是表示声闻乘。在有佛出世时，这缘觉也就是声闻、声闻也就是缘觉，缘觉与声闻是成一体，所以在这里没有提到缘觉乘。“无数”就是牛羊无数；这譬喻小乘根性的人，是无数无量那么多。

出入息利，乃遍他国：一心能生万法，这是“出”；万法又归还一心，这是“入”。“息利”就是教化众生，众生都得到利益，就好像在银行里存钱得到利息似的；佛度众生，能把众生运载到大乘的果位上，所以这好像得到利息似的。由这遍于三界，可以去任何的地方。

商估贾客，亦甚众多：“商”就是做生意的。商估，是行商各处走，运输一切的货物给人家估价，这个值多少钱、那个值多少钱？“贾”是做生意的。这个“贾”应该读成“古”音。贾客是“坐贾”，就是坐到那个地方不动弹，不到旁的地方去，就在那儿做生意的。商估贾客很多的，这也就是譬喻所有大乘根性的、小乘根性的，和菩萨、声闻也很多很多的。

N3 子遂到父城

时贫穷子，游诸聚落，经历国邑，遂到其父所止之城。

时贫穷子：当时这个贫穷子；贫穷子，就是二乘人。游诸聚落：这是譬喻在三界火宅里头，跑来跑去。经历国邑：经历其他的国或者小城市，这就譬喻到很多种道里边去。遂到其父所止之城：不知不觉，就又跑到他父亲所住的城里边去了。

N4 父忧家业无传

父每念子，与子离别五十余年，而未曾向人说如此事。但自思惟，心怀悔恨，自念老朽，多有财物，金银珍宝，仓库盈溢，无有子息；一旦终殁，财物散失，无所委付，是以殷懃，每忆其子。复作是念：我若得子，委付财物，坦然快乐，无复忧虑。

须菩提尊者和大迦叶尊者、目犍连尊者、迦旃延尊者又说，在这个穷子回来到他父亲所住的地方。父每念子：这位长者，也就是佛。佛常常想念他的徒弟，也就常常想念这大乘根性的众生。与子离别，五十余年：佛和他所教化的众生，离别有五十多年了。这五十多年，譬喻天、人、饿鬼、畜生、地狱这五道。而未曾向人说如此事：在这么久的时间，佛也没有向人去说这件事情；这小乘根性的众生，现在都舍父逃逝了、都跑了。佛没有说，那么一切的菩萨知不知道呢？一切菩萨本来知道；但是因为知道佛没有说，所以他们也就都没有说、没有问。这是说大乘的菩萨，已经知道这一些个小乘人，越跑越远，所以佛没有说这种事情。

但自思惟：佛常常自己这么样思惟，心怀悔恨：这父亲自己心里就生一种悔恨：“啊！我以前为什么不多教他们一点道理呢？令他们就不会退失大乘的心了！”这是悔；恨，恨这些小孩子太无知识了！这二乘人，也不知道回家，也不知道来找佛！自念老朽：佛自己想自己年纪这么大了，教化众生的时间也快圆满了。多有财物：很多的法财、法宝，金银珍宝：有金、银、珍珠，这就是譬喻种种的法宝。仓库盈溢：仓，譬喻一切的禅定；库，譬喻实相的智慧。盈，就满了；溢，就是向外都流了。无有子息：我这么多的法宝，没有弟子来接承，没有人来接受。

一旦终殁，财物散失：一旦要入涅盘的时候，这个法宝也就都没有了、都散失了。无所委付：我可以给谁呢？这就是佛自叹找不着继承人；没有人来继承，所以就非常耽心。是以殷懃，每忆其子：所以常常这么样想，常常想自己大乘根性的弟子。

复作是念：又作这么一种想法，我若得子，委付财物：我若能得着我的儿子，就是得到大乘根性的众生；来传给他们这些法宝。坦然快乐，无复忧虑：因为心愿满了，所以就非常的坦然；坦然，就是心里很开朗、很快乐，也就是快乐的样子。因为继承有人了，传法有人了，所以就非常快乐，不再有忧虑了！

M2 父子相见喻（分二）

N1 子见父　N2 父见子　N1（分二）

O1 见父之相　O2 见父避去

今O1

世尊！尔时，穷子佣赁展转，遇到父舍，住立门侧，遥见其父踞师子床，宝几承足。诸婆罗门、刹利、居士，皆恭敬围绕；以真珠璎珞，价直千万，庄严其身；吏民僮仆，手执白拂，侍立左右；覆以宝帐，垂诸华幡，香水洒地，散众名华，罗列宝物，出内取与，有如是等种种严饰，威德特尊。

世尊：须菩提、迦旃延、迦叶和目犍连这四大弟子，就称了一声世尊！尔时穷子佣赁展转：在这时候，这个穷子，这佛的弟子，他跑到外边去。到这地方做一天的工，到那个地方做一天的工，这叫佣赁展转。

表示这一班本来有大乘根性，有大乘种子的弟子跑了，跑到三界里来受八苦的逼迫；这时候，他想要求出离苦的道，于是跑到这个地方找一找，跑到那个地方又找一找，看看有什么方法可以出离三界。走到这个地方找，好像在这个地方给人做工似的；跑到那个地方又找，又求出世的道，也好像给人家去做工；展转，这样到各处跑，始终也找不着。

遇到父舍：那么走的时间也多了，到的地方也多了，所以就又走到佛所住的地方了。父舍，佛所住的方便有余土和实报庄严土这个地方。住立门侧：到这地方，穷子一看他父亲所住的宅子，房子非常美丽、非常庄严。立门侧，他不敢立于门中间，就站到门一边。一边，这就表示的是小乘；二乘人住于两边，一边就是空，一边就是假，不是中道。

遥见其父：遥，是遥远；远远地就看见他的父亲；在遥远能看见佛，这表示还有大乘的根性、有大乘的种子，才能看见佛。踞师子床：这师子座，高大广饰，皆雕刻得非常好，座底下雕有狮子；这是表示佛坐于法王之座，现千丈卢舍那身。宝几承足：宝几，是表示佛的智慧；承足，就是佛的智慧和定慧都圆满。

诸婆罗门、刹利、居士，皆恭敬围绕：婆罗门是梵语，翻译为净裔、净行，是修净行的行者；这是譬喻在华严会上，等觉位及法云地的菩萨。刹利是王种，是贵族；这是譬喻华严会上，初地到九地的诸大菩萨。居士，这也是譬喻华严会上，这些三十心的法身大士。这些大菩萨，都恭敬围绕着佛。以真珠璎珞，价值千万：就是譬喻用实相真实的智慧，有四摄法等等的；这些的佛法是妙不可言，是不可言议的，没有数量可计算的。庄严其身：有这种法宝，又有这一些大菩萨来围绕；用这些法宝、法相，庄严其身。

吏、民、僮仆：吏是官吏，民是老百姓，就是譬喻一些证果的、到菩萨境界上的。僮仆就是用的人，譬喻修行方便法门、方便波罗蜜的。手执白拂，侍立左右：就是手拿着白色的拂尘。拂尘，就是有一个把弯着，好像马尾子似的，可以这么掸尘的。白拂，在四十二手眼有“白拂手”，也就是这个；这譬喻权智之用。“右”是表示入空智，用拂四住尘。智有空智、假智、中智；用来拂去这四住的尘，四住尘有见爱住尘、欲爱住尘、色爱住尘、无色爱住尘。“左”表示入假智，用拂无知尘。“左右”表示拂去两边的空尘及假尘；假尘也就是有尘，这表中道方

便，所以叫侍立左右。

覆以宝帐：这表示一种大慈悲心。垂诸华幡：垂，是向下垂。“华”是譬喻四摄法──布施、爱语、利行、同事。布施有三种，财施、法施、无畏施。爱语，就是慈悲的语，也就是柔软的语，也就是语气里边没有一种火药味；火药，就好像放枪炮那种火药。火，就是temper（脾气）、fire（火）。药，就好像制造炮仗，那里边就是用火药做的。爱语，要真实的爱语，对一切众生都有一种慈悲喜舍。利行，就是你要对人有利益。同事，就是和他做一个同类的人。“幡”譬喻六种神通，天耳通、天眼通、他心通、宿命通、漏尽通、神足通。

香水洒地：香水，是譬喻法水；这法水洒到所有大乘菩萨的心地上，把菩萨的惑尘都给洗净了。惑尘，惑就是粗惑、细惑、尘沙惑、见惑、思惑、无明惑。洗净菩萨的惑尘，所以叫香水洒地。又有一种譬喻，譬喻定水，你有定水洒到你散乱心上，散乱心也不散乱了，这也叫香水洒地。

散众名华：散，是散开；众，就是很多的；名华，这是最名贵、最有价值的华。香水洒地之后，然后撒开很多名贵的华；这也有一个譬喻，譬喻我们大乘根性的菩萨，有七种的净华。之前的“华”是譬喻四摄法，现在这个“华”就譬喻七净华。什么叫七净华？

（一）戒定慧：第一种的净华，就是戒华、定华、慧华；你有戒华香、有定华香、有慧华香。我们修戒定慧，若持戒，才能有定；若有定，才能有慧。如果不持戒，就不能生出定来；不能生出定，就没有智慧。所以要修道的人，持戒是最要紧的。

这个戒，有五戒，就是戒杀、戒盗、戒淫、戒妄语、戒饮酒。有的人说：“杀生应该戒的，偷盗也应该戒的；邪淫不容易戒，但是也应该戒的；打妄语也不好，也应该戒；唯独这个喝酒，没有关系嘛！这只是喝一点酒，有什么问题呢？这何必列到五戒里头呢？佛当初立戒立错了，不应该戒酒嘛！”你认为他讲得对不对呢？看看好像有点道理，实际上完全是错了！因为酒能乱性。你一喝酒，本来不想杀人，就杀人了；本来不想偷盗，就去偷盗了；本来把邪淫已经都忘了，但是喝醉了酒，就忽天忽地的，淫欲心也增加；你喝醉了酒，也会打妄语了。没有喝醉酒的时候，还知道自己受五戒，不应该打妄语；喝醉了酒，问你“犯的什么戒了？”“我没有犯戒啊！”他也打妄语了！

说到这个地方，我想起来一个公案。有一个在家的居士，受了五戒；本来他是好喝酒的人，受五戒之后，大约有两、三年没喝酒了。这一天他想喝酒，“杀、盗、淫、妄都是很重要的，不可以犯；我喝一点酒大概不要紧吧？”于是买了一些酒到家里来，就预备喝酒。

喝酒，中国人喝酒，不像西方人就要到酒吧去，一杯一杯的那么喝，也没有菜；中国人喝酒，要有点小菜。这个人先喝一点酒，就想要有小菜下酒，“啊！没有菜！”偏偏的，就很巧的，邻居有一只鸡跑到他家里了。他一看，“哦！这是天给我送来一个最好的下酒菜，天赐我也！大约是因为我这么久都没有喝酒了，上天都对我都原谅了，所以给我送一只鸡来下酒。这个鸡肉，用油一煎它，你说多香啊！拿它来送酒，这个菜真是最好了！”

他因为想要喝酒，也就忘了杀生是犯戒的。他因为先喝一点酒，喝得没有什么味道，于是就想吃菜；想菜吃，恰巧这有一个小鸡子来。他也不管三七二十一、或是三七二十二，拿一把刀，就把这只鸡给砍下来了；用热水把鸡毛给一褪，然后就用点盐，用点油，把它煎熟了。煎熟了拿来送酒，啊！越吃这鸡肉越香，越饮这酒越甜，越饮越欢喜饮；越欢喜饮，越欢喜吃这鸡肉，甚至于连鸡骨头都给嚼碎吃了它，因为很久没有吃到这个东西了！那么把酒喝得差不多了，鸡也吃得连骨头带肉都要吃了了；这时候，大约没有十分醉意，也已经有九分醉意了，他就听到邻家女人叫门；把门打开，这个女人进来，问：“我的小鸡子跑到你这边来了，你看见没有啊？”邻居找鸡来了，他把人家的鸡都吃了，你说这时候他怎么样？他若承认自己杀了鸡，也吃了！这邻居一定会不答应的。于是就打妄语了，“没有啊！我没看见啊！”

因为喝酒，把杀戒、盗戒犯了！怎么犯盗戒了？这小鸡子虽然是自己跑来的，但是他偷着给杀了，这也等于犯盗戒。所谓“不告而取谓之盗”，你不告诉人家，就拿人家的东西，这就叫“盗”。那么盗戒也犯了，人家来找这个鸡，他说没有看见，妄语戒也犯了，五戒犯了四戒了！他这时候因为喝醉酒了，淫欲心也生出来了，一看，喔！邻居这女人生得这么美貌；把门一关，就把这个女人给强奸了。他把五戒都犯了，就因为一个饮酒而把其他的四戒都犯了。因为这个，所以在佛教里要戒酒的，这酒戒一定不能犯的。
　　这七种净华，第一，就是要守戒律、要修定、要修慧。

（二）楞严大定：就是坚固的大定；坚固大定，就是楞严大定，就是七净华之第二。你做什么事情要有坚固；若不坚固，就不会长，也不会大。你若坚固，就会大，也会长；这个定，也就无穷无尽。楞严大定是永远都不会为一切所破坏，而能胜过一切。

（三）实慧：第三种的净华，就是真实的智慧，就是我们本有的智慧。这种的智慧，人人都有，个个不无，可惜我们现在不但不懂得用这种的智慧，而且还都把它忘了。那用什么智呢？用权智；就是权巧方便的智慧，也就是虚妄不实的智慧，也就是世间的智慧。实智，就是出世间的智慧；你有实智，能通达一切诸法实相，所有一切法，你都明白了。

（四）断二谛疑：第四种净华，能断除二谛的疑惑。二谛，就讲俗谛、真谛。俗谛，又名世谛

，或世俗谛，是指着世间一切的相，就是凡夫所见的世间一切事相。真谛，又名第一义谛，就是以出世间的性，就是圣智所见的真实理性。这个性、相，也叫覆谛，又叫胜谛，这也是二谛。真谛、俗谛这两种谛，还不是究竟的。“真谛”也就是假谛，“俗谛”也就是空谛。它不合乎中道，还是落于二边；所以“断二谛疑”是断这两种谛理的疑惑，这是第四种的净华。你有这二谛的疑惑，就不净；断了，就得到净了。

（五）行于非道，通达佛道：行于非道，就是你所修行的，不合乎正道、不合乎大乘的妙理；譬如所修的小乘法，或者旁门外道，或者是无益的苦行。你虽然走入错路、走叉了道路，可是渐渐地还能回来到佛道上，这叫“行于非道，通达佛道”，将来还通达佛道。

（六）智德圆满，了了见性：第六种的净华，是讲“智德”。佛有智德、有断德。这大乘的根性，也有智德的种子、断德的种子，但是没有圆满。现在这智德圆满了，智慧的德行圆满了，明明了了地见到本性；所谓“识自本心，见自本性”，明明了了地，明心见性。

（七）断德成就，永尽无明：第七种的净华，是讲“断德”。断德成就了，无明就破了；无明没有了，不但暂时没有，永远都会没有了！

“散众名华”就是譬喻的这七净华。罗列宝物：罗列，就是摆到这儿；宝物，是表示大乘的妙法。出内取与：“内”字读成“纳”音。出，就是支出去钱，譬如用出去；内，就是收回来。取，就是拿，取人家的；与，就是给，又给人家。“内”什么呢？纳真实的智慧；“出”什么呢？出去化所应化的机缘。这都是譬喻所应化的机缘。取与，也是这个；取，就譬喻来摄受二乘的众生；与，是譬喻给他大乘的佛法。

有如是等种种严饰：有像以上所看见的这种种庄严。威德特尊：这表示佛的神通无量、相海无量。如来有三十二种大人相、八十种随形好；这种种的相好，叫相海。有无量的这种相海随好，巍巍堂堂。

O2 见父避去

穷子见父有大力势，即怀恐怖，悔来至此，窃作是念：此或是王，或是王等，非我佣力得物之处，不如往至贫里，肆力有地，衣食易得；若久住此，或见逼迫，强使我作。作是念已，疾走而去。

穷子见父有大力势，即怀恐怖：穷子，就是这个二乘的人，跑到外边去，不知道真正的修行方法，各处跑来跑去；因为跑的地方多了，回来就遇见佛——再见着父亲有大力势。“大力”就是智慧大，“大势”就是神通大。这二乘的人，看见佛的智慧这样大、神通也这样大，以及佛相好庄严、威德特尊的这种相海身，他就生了一种恐怖了。为什么生恐怖？他就想：“我从来所见的，都没有这么样子微妙的这种相好，这超过天人的相好了！哦！这大约是遇着魔王了！”悔来至此：所以他就后悔了，“啊！我怎么到这个地方来了？”窃作是念：他自己偷偷地这么想，不叫其他人知道。

此或是王，或是王等：这个“王”，不是国王，也不是天上的大梵天王，就是魔王。“喔！这是魔王吧？”就好像在前边舍利弗说的：“将非佛作魔，恼乱我心耶？”舍利弗那么大的智慧，尚且曾对佛起了疑心，“啊！这佛是不是魔变的呢？他来恼乱我了！”现在这个穷子比较舍利弗，那相差得太远了！没有舍利弗那么大的智慧，所以他疑心这或是魔王，或是这魔王的徒众、魔子魔孙。

非我佣力得物之处：这种地方，不是我可以赚到钱的地方、不是我修道的地方；就是我在这儿修道，不会开悟、不会得到好处的。不如往至贫里：不如我再到“贫里”那个穷的地方去。什么穷的地方？就还到二乘的人所修道的地方去。肆力有地，衣食易得：我到那个地方，我又可以修行，可以用功，也可以得到正道的食，也可以得到助道的衣；我在那个地方修行是比较好。若久住此，或见逼迫，强使我作：如果我常常在这个地方等着，或者被逼迫，一定要我修大乘法；这大乘法，我不可以修的，不可以勉强我修行嘛！勉强来叫我修大乘法，这对我都不相合的！

作是念已，疾走而去：他自己偷偷地作这种的想法之后，就跑了！因为他看见大乘法不容易修。菩萨修大乘法，要入生死；二乘人，就怕生死。大乘人要游戏人间、净佛国土、教化众生，随缘不变、不变随缘；这么样子入生死而无生死，在凡尘而出凡尘，大乘的境界，是这样子。二乘的人他最怕了！“怎么得了！到那个地方，我不行！我不可以修这大乘法！”他把自己看得像一粒微尘那么小，不像大乘菩萨境界是包罗万有的；他因为境界小，所以就怕了，就跑了！跑到什么地方？跑到小乘的地方去了。

N2 父见子

时富长者，于师子座，见子便识，心大欢喜，即作是念：我财物库藏，今有所付；我常思念此子，无由见之，而忽自来，甚适我愿；我虽年朽，犹故贪惜。

时富长者，于师子座：当时这个大富长者——就是佛；佛在法王座的上边，见子便识：一看见这二乘人，佛就认识了；现在虽然是二乘的众生，但是在以前，我都给他们说过大乘的教理，他们都有大乘的种子。

心大欢喜：因为众生得度，佛的愿力圆满了，所以就心里生大欢喜。即作是念：这大富长者也就这么样想了，我财物库藏，今有所付：我这种的法财无量；这诸禅、解脱，也是无量。所有的三十七助道品、六度万行、四圣谛、十二因缘等等的法财，现在都有人继承了。

我常思念此子，无由见之：我常常心里想念这二乘的众生；他们离道越离越远，我看不见他们。而忽自来，甚适我愿：现在他们都已回小向大，渐发大乘心了，这是很合我的心愿，是可以满我的愿了。我虽年朽，犹故贪惜：我虽然是年纪朽迈，已经将要入涅盘了，可是我还有一种贪爱怜惜的心；怜惜这二乘人没有得度，我这个愿力还没有满呢！现在他们二乘人来了，正好可以满我贪惜的这种愿。

M3 遣使追诱喻（分二）

N1 即遣旁人追　N2 密遣二人诱　N1（分四）

O1 强追将还　O2 执急闷绝　O3 暂放得喜　O4 喜往贫里

今O1

即遣傍人，急追将还。尔时，使者疾走往捉，穷子惊愕，称怨大唤：我不相犯，何为见捉？使者执之逾急，强牵将还。

即遣傍人，急追将还：大富长者见着这个穷子跑了，就派遣人去追他回来。佛因为认识这二乘人，看他已经回来又跑了，于是就派遣菩萨到那儿去教化他；就派个法身大士──这行菩萨道的大菩萨，去把他度一度，叫他回来啦！

尔时，使者疾走往捉：当时，这位菩萨去教化二乘人，他心用得太急了；到那地方，就赶快叫他回来行菩萨道啦！赶快给他说大乘法，说菩萨道才是成佛之道啊！给他讲大乘法怎么样好、怎么样好。往捉，就用法宝把他度回来。穷子惊愕，称怨大唤：二乘人一听，从来也没有听见这种大乘法，在这一生之中，尽学小乘，所以他就惊愕：“啊！还有这种法？没有吧？没有这种法门哪！”他因为怀疑，这叫称怨；觉得自己不能修这种法，这叫大唤。我不相犯，何为见捉：我不想修这种大乘法，你为什么一定强迫叫我修这种大乘法呢？

使者执之逾急：这个派去度二乘人的菩萨，因为佛叫他去度，他就着急了，“不行！你要修啊！你一定要修大乘法，要回小向大。你不修大乘法，怎么能成佛呢？你不要再这么样子不明白道理，不明白大乘佛法。你赶快来修大乘佛法吧！”菩萨越急，他越不听大乘法；菩萨越要叫他听，他越不听就越生一种恐惧的心。强牵将还：强牵，就勉强把他抓回来；甚至于用绳把他捆上，那么样子把他牵回来。这就是想用大乘的法来把他度回来。

O2 执急闷绝

于时穷子自念无罪，而被囚执，此必定死，转更惶怖，闷绝躄地。

于是穷子自念无罪，而被囚执，此必定死：越想叫他回来，这个穷子就越怕，他自认为也没有犯什么罪，如果被捉住的话，这一定就死了！这就像二乘人，他想：“你这不知道有什么埋伏呢？你当然不是真的叫我修！真的叫我修，你为什么这么紧张？我从来都不想修这个法，你为什么一定叫我修？你这么勉强我，这么样子令我不自由！我欢喜修什么法就修什么法嘛！你岂可以一定叫我修你那个法呢？我若修你那种法，这一定就完了！什么也不成功了！”这“死”了，就什么都修不成道了。转更惶怖，闷绝躄地：这个时候，菩萨越要度他，他越想跑；越想跑，他越惶怖，就恐慌上来了；把这个二乘人就吓得昏死地上了。

O3 暂放得喜

父遥见之，而语使言：不须此人，勿强将来，以冷水洒面，令得醒悟，莫复与语。所以者何？父知其子，志意下劣，自知豪贵，为子所难；审知是子，而以方便，不语他人，云是我子。使者语之，我今放汝，随意所趣。

父遥见之，而语使言：大富长者在很遥远的地方，看见这穷子吓得昏死了，就对使者说；这表示佛看见这二乘人不受菩萨的教化，于是佛就想用方便法门，就对这菩萨说了，你现在不要同他讲法了！

好像有游客到这地方，你尽量给他讲真的，说我们这儿佛法好，佛法是最妙了！又能了生死、又能生智慧。什么是了生死？什么是增智慧？他根本就不懂；你和他讲得太多，他就跑了，也就是这个道理。你要会看他欢喜什么，不管他相信佛法不相信佛法，给他一点甜的吃。今天这小孩子，果修先给他一块糖，“哦！这个佛教讲堂有candy，有甜的东西。”他心里欢喜吃糖的，就高兴了。若一来，你就给他苦瓜吃，他就“喔！不行、不行！不愿意吃这个！”一来你就对他讲我们这儿很苦的，修道很不容易的。他就怕了：“唉！我可不修道了！”一个样道理。

不须此人，勿强将来：这大富长者说，我现在不要这个人了，不要勉强叫他来；这表示佛告诉菩萨说，不要勉强叫这二乘人来修大乘佛教！等一等！以冷水洒面，令得醒悟：这个穷子因为怕被捉住，而吓得昏死了；长者又叫人以冷水洒面，令他醒来。冷水洒面，这是人昏死的时候，你用凉水给他一喷脸，他那个八识因为突然间有凉的水到面上，这么一机伶，这三魂七魄又回来了，所以就会活过来。这也表示这个二乘人，因为怕大乘的佛法，而吓得闷绝躄地；所以佛就叫菩萨以冷水洒面，令他自己明白。

什么叫冷水洒面？就是教他四谛法，用四谛的水，来令他修行得到证果；得到证果，这叫醒悟

。“令得醒悟”这就是“你等一等，叫他自己想一想，然后再说”；我现在也等一等，想一想再说。

莫复与语，所以者何：又告诉菩萨说，你不要再和他说大乘的佛法了！父知其子，志意下劣：佛知道小乘的人，他的志向和意识都非常的下劣。下劣，就是很没有知识的；也就是因为他是小乘的根性，不可以给他讲大乘的佛法。自知豪贵，为子所难：佛知道自己豪贵有大威德力，法身周遍一切处，报身及应身都是特别殊胜尊贵；为小乘的人所不容易信受的。

审知是子，而以方便：可是佛观察这种的机、这种的因缘，知道这一类的众生，都在二亿佛那时候已经受过大乘的教化，有这大乘种子，所以他知道这实是佛子。这个大乘法，他既然不能接受了，所以就用方便权巧的法门，来教化这小乘的众生。不语他人，云是我子：从近来说，在以前所说的权法，没有说二乘人也都是佛的子；往远了说，就是从鹿苑那儿开始，所说的四谛法、十二因缘法，在阿含时和方等时，都没有说二乘人是佛子。从来都没有讲，这叫不语他人。好像在这法华会上，佛给舍利弗授记将来是华光如来；在以前，佛没有说声闻缘觉是佛子，只有说菩萨是佛子。

使者语之，我今放汝，随意所趣：佛用佛的智慧、佛的教，也叫“使者”，菩萨也叫“使者”。使者就告诉这个穷子，我现在把你放开，随你自由了。这表示菩萨告诉这小乘人，说我现在不一定勉强叫你修大乘法了，你愿意怎么样就怎么样了；你愿意修小乘法，你就修小乘，随便！

O4 喜往贫里

穷子欢喜，得未曾有，从地而起，往至贫里，以求衣食。

穷子欢喜，得未曾有：这个小乘的人一听说“随便”，还让他修小乘的法了，于是就欢喜得从来都没有这么欢喜。从地而起，往至贫里，以求衣食：因为前边说穷子已经吓昏了，现在用凉水把他冲醒过来了，所以就从地而起；从地而起，就是表示已经想要不修行了，现在又起身修行小乘法。又到这个贫里，就表示是二乘的境界，修小乘的道。以求衣食，这表示修正道和助道，比方也就好像求衣食是一样的。

N2 密遣二人诱（分四）

O1 诱雇除粪　O2 知子先心　O3 亲劝安意　O4 欣遇久住

今O1

尔时，长者将欲诱引其子，而设方便；密遣二人，形色憔悴，无威德者，汝可诣彼，徐语穷子，此有作处，倍与汝直。穷子若许，将来使作。若言欲何所作，便可语之，雇汝除粪，我等二人，亦共汝作。时二使人，即求穷子；既已得之，具陈上事。尔时，穷子先取其价，寻与除粪。其父见子，愍而怪之。

尔时：在二乘人修“见道位”和“修道位”的时候──就是初果、二果、三果；这就是譬如穷子在贫里的时候。长者将欲诱引其子，而设方便：这位长者，就是佛；将欲，就是将要这样，还没有这样的时候，有这么一个打算。这就是佛观察机缘，是应该怎么样来教化这一类的众生，所以用一种权巧方便的法门，来诱引其子。

密遣二人：“二人”，这是佛使令菩萨化作声闻、缘觉两种人。若是往“法上”来讲，也就是四谛法、十二因缘法；用四谛法、十二因缘法来教化这一类众生，这也叫二人。密遣，若按着“教理”来讲，满字教就是“密”，半字教就是“遣”。佛说法，有半字教、满字教之分。满字教，就是圆教，如《法华经》；半字教，就是三藏教及通教。若按着“人”来讲，内秘菩萨行是“密”；外现声闻身是“遣”。若按着“权实”来讲，实教就是“密”，权教就是“遣”。所以，菩萨就是“密”，声闻就是“遣”；密遣二人，就是用菩萨来化声闻身。

形色憔悴：小乘人不修相好，他只修苦、空、无常、无我、不净这种法。修这苦、空，为什么他修？因为他觉得这一切真苦！苦得不得了！这么苦，啊！我要修行了！这一切也没有什么可执着的，都是空的，没有什么意思！于是他修行了。无常，他又想了，唉！这十二因缘，一切法都是无常的，有什么可贪恋的？于是他修行了。无我，小乘人也讲无我，要破执着、没有我，这也是他修的。又修不净观，他看这五浊恶世，一切都是很肮脏的，身体也是肮脏，什么都是肮脏、不洁净的。他看一切都是不净的，于是他就想求净。他看不常，他就想得到常、乐、我、净，修偏空的理。

这个小乘的人，他没有悟得中道的理，所以他不求相好；好像佛三十二相、八十种随形好，他不修这个；你要是现一个千丈卢舍那身，他简直的不相信了。现在佛叫菩萨变成声闻、缘觉的样子，所以形色憔悴。

无威德者：“威德”就是譬喻佛的十力与四无所畏。无威德者，就没有十种的智力及四无所畏这种的威德，所以和二乘人是一样了。

汝可诣彼：佛叫菩萨化装；本来是菩萨相，他化装变成和这个穷子是一样了。化装化好了，佛说现在你可以到哪个地方去了！就到贫里那个穷子的地方去。徐语穷子：你不要像以前，很着急去给他讲大乘法；现在你慢慢地讲，不要那么着急了。此有作处：作处，本来是做工的地方；在这儿就譬喻是修道的地方。修什么道？修“见道”和“修道”的位，就是修初果、二果和三果的罗汉位。在外道修苦行，只可以伏惑，而不能断尽惑。伏，是降伏，言其把这个惑可以

降伏了；但是并不是断了，这种惑还有。惑，有粗惑、细惑、尘沙惑、见惑、思惑、无明惑；惑，就是不明白。叫你断见惑、思惑，这就是此有作处。你慢慢给他讲苦、集、灭、道四谛法，这叫徐语穷子。在这里有修道的地方、有见道的位置，叫此有作处。

在外道所修的苦行，他可以伏惑，不能把惑断了。他伏了这惑，可以生到色界、无色界天；好像现在一般的外道，说生到天国乐园去，就是这一类的。他仅仅能伏惑，把惑降伏了，而没有断惑，也可以生天。但是生天并不是究竟，因为没了生死、没有出三界，还是在三界里；在三界里头，就等于处在火宅一样。

倍与汝直：使者就告诉穷子说，就是给你两倍的价钱；在这里就是譬喻你能证到四果阿罗汉。现在给他说四谛、十二因缘的法，依照这种的法去修行，能证得四果阿罗汉，所谓“超出三界外，不在五行中”，可以了生脱死；这了生脱死，就是倍与汝直。穷子若许：就是有这种的机，有这种的众生可度，你就度；若没有这种众生可度呢？就停止。将来使作：他若答应了，你就带他来，叫他做工；也就是叫他修道。若言欲何所作：如果这个穷子问你叫他做什么？

便可语之，雇汝除粪：你就告诉他，就是除粪。除粪，就是扫粪，就是收拾厕所。这也是个比喻，就是譬喻四谛之中的苦、集二谛，除见惑和思惑。你若修见道位、修道位，都要断见、思二惑，就是断你的无明，这也叫除粪。因为这个二乘人他修苦、空，他不愿意净佛国土、成就众生，不愿意行菩萨道，只可以叫他除粪。所以你就对他讲，雇汝除粪，我等二人，亦共汝作：表示菩萨所化现的二乘人，也和你一起修小乘法；这个“二人”，就是小乘的和大乘的。因为这个大乘人，在这儿来领导小乘人转到大乘的里边；所以菩萨和声闻在一起，权机和实机一同修行，这叫共作。

时二使人即求穷子：在这时候，菩萨化成声闻、缘觉这两个二乘人，到小乘人住的贫里这地方。既已得之，具陈上事：到这儿一看，果然就有这种小乘的众生在这个地方，所以这就是“得之”；就对这些小乘人，讲前边佛告诉他怎么样去和小乘人讲小乘法。

尔时，穷子先取其价：这大富长者密遣两个人，对这个穷子来商议，请他去除粪。这时候，穷子恐怕受人的欺骗，于是就要先问明白了多少钱。这譬喻这些个小乘人，就问修四谛法、十二因缘法，能得到有什么好处、什么利益呢？寻与除粪：价钱讲明白了，于是这个穷子就去帮着这位长者做工了。除粪，就表示除去苦谛和集谛的粪，也可以说除见、思惑的粪。

其父见子，愍而怪之：这位长者看见这个二乘人，就怜愍他；愍，是怜愍、可怜。可怜他什么呢？说是我这儿有大乘的法宝，为什么你不修，你专门修这小乘的果呢？这叫怜愍。怎么叫怪？怪，就譬喻他不求大乘的佛果，这很奇怪的。这个人怎么不修大乘法，专修小乘的法呢？所以叫愍而怪之。

“先取其价”这个“价”，我们《法华经》里边，也有一种价；什么价呢？价钱多少？这部《妙法莲华经》，它有一种不可思议的价值，非常微妙不可思议。

讲到这个地方，我想起来一个公案：在中国晋朝的时代，有一位昙翼法师；那个“翼”，当小鸟的翅膀子讲。这位法师前生是一只山鸡，就是在山上飞的那种雉鸡。他怎么样的来源呢？以前在余杭那地方，有位法智大师专门讲《妙法莲华经》。每逢讲经时，总有一只山鸡来听经，它就落到一边听；一听就听了七年，这山鸡就死了。

在这儿听听经，听得就死了！这死了可是死了，这天晚间，法智法师就作了一个梦，看见一个童子来对他讲：“我就是听您讲经的那一只山鸡，现在我死了，但因为听《法华经》的力量，我就不再做山鸡了，要来做人。我明天就托生到山前有个姓王的居士家里，将来我还要跟您出家的！”

等过了几年，这个王居士请法智法师去吃斋。法智法师一进门，这个小孩子就说：“啊！我的法师来了！”法智法师因为有作过那么一个梦，也知道这就是那只山鸡，就对王居士说：“你这儿子，就是山鸡来的！”于是把这小孩子衣服给脱下来，看他的背，果然有三条像三根山鸡的毛。这证明是不错了，这个王居士说，喔！原来他是只山鸡！好了！这回可以修道了！所以在七岁的时候，就叫他出家了。

出家之后，他也学着诵《法华经》，后来也在那个地方就修建了一座“法华精舍”。昙翼法师在这儿念诵《法华经》，持诵了十多年。有一天傍晚，忽然来一个女人，提着一个篮子，里边装着一只小白猪，还放有两颗蒜头，用篮子这么拎着；身上的衣服，穿得花花绿绿的，好像很不守规矩的这么一个女人。她说是因为到山里采药，也没有得到药材，山里头狼虫虎豹这野兽很多，这么晚了，若是回家去，一定会被狼虫虎豹吃了，所以无论如何，就要在他这个精舍这儿住一宿。昙翼法师就拒绝她：“我这儿不能留女人住，你到旁的地方去了！”但是附近也没有其他住的地方；这个女人无论如何也不走，你怎么样撵她，她也不走。

你看！她就放赖了！昙翼法师也没有法子了，就叫她在草堆上睡，她晚间就在这儿住下了。这奇怪的事情又发生了！晚间半夜，这个女人是又哭又喊就说肚子痛，一定要昙翼法师来给她按摩肚子。这个法师，你说怎么办呢？遇到这么一个魔障！他就用布把一根锡杖包上，离着很远，就用锡杖给这个女人按摩肚子，没有用手给她按摩；大约过了一个时候，这个女人就好了，不痛了。

第二天，天一光的时候，昙翼法师就看见这个女人所穿的花花绿绿衣服，腾空而起，化成五色祥云，那只小白猪变成了一头白象，这两颗蒜就变成两朵莲华。一朵莲华是在大白象脚下站着，另一朵莲华是这个女人站着；这个女人在空中就对昙翼法师说："我是普贤菩萨！你修道不错！因为过几天，你就应该到我的法会里来，所以我先来试验你修道的程度。你的道心果然不错！坚固！现在我这个试验，你已经合格了！将来你就可以作为我的眷属。"在这个时候，整个虚空大放祥光；当时的皇帝也看见这种的祥瑞，所以就在这儿建造了一座"法华寺"。一只山鸡听《法华经》尚且都有这样的感应，我们身为人，若听《法华经》，那感应更大了！

我再讲一个公案，在梁武帝的时候，有一位比丘尼，名道济，别号总持，是菩提达摩祖师的徒弟。她自己结一个茅庵，一生就专门持诵《法华经》。等以后圆寂了，人就把她埋到她修行的小茅蓬旁边；过七、八年的时间，她这坟上竟然生出一朵青莲华来。这件事情也就奏明皇帝，皇帝到这儿一看，令人把坟刨开看看这莲华从什么地方生出来的？刨开坟一看，这朵青莲华是从比丘尼口中生出来的；这都是一种不可思议的境界。为什么她会生青莲华在口里头呢？就因为她在生的时候持诵《法华经》；这是给人一个证明，证明你诵持《法华经》是不可思议的。

还有一位比丘尼，叫华手尼；她持戒律非常清净，专门修持戒律而不犯，又诵持《法华经》。每当她诵持《法华经》一卷，在手纹上就有一朵莲华现出来；她一生，把整个两只手都生得满是莲华。皇帝知道之后，特别召见，看她手上生满这么多莲华，就封她为"华手比丘尼"。这都是在中国诵《法华经》，有这种不可思议的境界；所以这《法华经》，不要说能听我讲，你就听一听《法华经》的名字，都是有大善根的人。那么说，我们现在听《法华经》这些个人都是有善根的啰？当然！你若没有善根，你连这个门都进不来的；你就或者进来，也不会长久，又要跑了！所以不是这么容易的。这部《妙法莲华经》，它的价值是不可思议的；所以我们现在能讲《法华经》，这一种境界也是不可思议的。

在以前，有一位法云法师，也是专门讲《法华经》的；他非常聪明，辩才无碍，讲经讲得非常之好！当时就有一个和尚，发愿供养这位法师，又发愿要生生世世和这位法师一样──相貌也一样、辩才也一样、愿力也一样，发这么一个愿，要学这位法师这个样子。在发愿的这个晚上，这和尚作了梦，梦见有人告诉他，说是你不容易学的！这位法云法师在日月灯明佛那时候，已经就讲《法华经》了，不是现在才讲《法华经》，所以他讲得这么样子微妙不可思议；你若想学他，那要慢慢才可以学得到的。所以讲《法华经》，也是一种难遭难遇的妙法。

O2 知子先心

又以他日，于窗牖中，遥见子身，羸瘦憔悴，粪土尘坌，污秽不净。即脱璎珞、细软上服、严饰之具，更着粗弊垢腻之衣；尘土坌身，右手执持除粪之器，状有所畏。

又以他日："又"，是一个很郑重的事。他日，怎么叫"他"？怎么又叫"己"？二乘人以权教的理作为"自己"，而将实教的理，认为是"他"。他，就譬喻实教的道理。这个"日"，可以当时候的"时"字讲，也可以当智慧的"智"来讲；就是佛以实教的智慧，来照一切的机。

于窗牖中：在屋前边是"窗"，在旁边墙上是"牖"；于窗牖，就是不在中门这儿，是在一边来看。为什么在一边来看呢？是不是这位长者去偷偷看这个人呢？不是的。佛为了教化二乘人，如果在中道来看，这二乘人又会生一种恐惧心，因为他怕佛的威德；所以佛在旁边偏空的地方，来看二乘人。遥见子身：长者遥见着这穷子的身体；这表示小乘对着大乘来说，这很遥远的，小乘看着大乘也是很远的。

羸瘦憔悴：羸在这儿是没有智慧，没有修出大智大慧；没有福报，就是瘦。这二乘人，他没有三只修福慧、百劫种相好，所以就表示他的身体羸瘦。在三界里头，内被五蕴所烧，所以叫憔；外被八苦所烧，所以叫悴。粪土尘坌：在这儿，是以见爱住烦恼、欲爱住烦恼、色爱住烦恼、无色爱住烦恼，这四住的烦恼为粪土；无明烦恼为尘坌。有这种的四住烦恼及无知尘所缠绕，所以就污秽不净；也就是"没有断惑证真"，没有把这种的妄想、这种攀缘心停止。你有妄想、有攀缘心，这就是污秽不净；你没有妄想了，没有攀缘心了，这就是清净了。

所以我们修道的人，不要向人借钱，一借钱，就是不干净了！不要打妄想叫人供养，一叫人供养，那也是不干净了！不要向任何人来攀缘，一攀缘，那更是污秽不净了！知道吗？所以真正修道的人，饿死就饿死了，没有什么问题的，早晚都有这么回事嘛！何必看得那么严重呢？死了就死了，为什么又要去念那么一个歌、又要找神来帮助呢？不要怕！韦驮菩萨曾发过愿，说是你若有三分的修行，就有七分的感应，他会帮助你的；你不修行，当然就没有感应了！你一分修行都没有，他怎么感应你？

所以，你无论多多少少，一天都要修行、用功。什么叫修行？你拜佛也是修行，念佛也是修行，看经也是修行，拜经也是修行；总而言之，你不要给自己讲道理："啊！我要休息休息、睡一睡！或者躲躲懒、偷偷安。我懒一点，这是最好的事情！"这是躲懒偷安，你不要那样子！你修行，韦驮菩萨就保护着你；你要是尽躲懒偷安，那就不是修行。不是修行，也就没有人供养；你怎么攀缘，那就是污秽不净了！

有一次，我没有饭吃，因为本来有人供养我，被一个人给破坏了，叫他不要供养我。为什么不要供养我？说我没有修行、没有道德；他有道德，应该供养他，不应该供养我。这个供养我庙

上的，就不供养了；没有道德，当然就不供养了！那么没有人供养，这时差不多就要饿死；我在那儿，我就自己很愚痴的，饿死就饿死！随它去！就饿死，我也不告诉人没有东西吃！这样一来，韦驮菩萨就忙起来了；他就到一个居士那儿托梦，叫他去供养我。所以你若有真心，不怕死的心来修道，韦驮菩萨一定来帮助你的。不要忧愁没有人供养！

即脱璎珞、细软上服、严饰之具：璎珞，就譬喻佛的诸法，也就是戒、定、慧、陀罗尼等等的法门。这是说除去如来的千丈卢舍那身，把威德尊特的相隐藏起来，这就叫即脱璎珞。细软上服，是最名贵的衣服，这是譬喻佛的大庄严身和相海随形好。相海，佛有无量相海身，身体是无量，都是有三十二相、八十种随形好，威德庄严毕备。现在把这种的身给隐起来，为什么要隐藏呢？就因为二乘人不认识这尊特身，也就是二乘人不认识佛，不认识父亲。佛本来是他的父亲，但是他不敢承认，因为佛太富有了；二乘人就好像这个穷子，他穷得不得了；如果佛还用这种的报身与应身去度二乘人，二乘人就会恐惧起来、就会怕了！为什么呢？就因为小乘人没见过这种尊贵的相海身。

所以佛才把璎珞细软的服都脱去，更着粗弊垢腻之衣：而穿上粗弊垢腻的衣服。“粗”，佛隐蔽起来千丈卢舍那身，而现丈六的老比丘相这么一个身体。什么叫弊？这是小乘法的生忍、法忍。生忍，就是众生的忍；法忍，就是对一切法也要有一种忍。垢腻之衣，就是好像很多油，很邋遢、很不洁净的衣服。尘土坌身：什么叫不洁净和尘土坌身？有为、有漏，这就是不洁净；有为法和有漏的因，这叫垢腻之衣；有烦恼，这叫尘土坌身，烦恼就好像尘土似的坌身。

右手执持除粪之器：怎么用右手呢？用右手，是表示“权的用”，用权教方便权巧的法门来教化二乘人。什么叫除粪之器？就是譬喻破见惑和思惑的法门。因为佛以这种的法，断除见惑、思惑、无明惑，而成佛；所以佛又用这种的法，来教化一切众生、教化这二乘人，令二乘人也依照这种的方法来断除他的惑，而成就佛道。佛自己用这种方法成佛，也用这种方法教化众生，所以叫执持。执持除粪之器，就是拿着除粪的工具。

状有所畏：佛为了教化二乘人，就示现二乘人的样子，有时也就示现恐怖生死之相。菩萨是在生死而了生死，也不怕苦、也不怕生、也不怕死；二乘人是又怕生、又怕死，又怕无常、又怕苦。所以佛也示现这种怕生死、怕无常、怕苦这种的样子，这叫状有所畏；也就是佛示现有“金枪、马麦”之报，这也叫状有所畏。

怎么叫金枪、马麦之报？佛在因地的时候，就很久很久以前，正好这一个国家里饥馑，没有饭吃。没有饭吃，人就吃海里的鱼；就有一条很大的鱼，被人从海里拖到岸上来了。释迦牟尼佛当时只是一个小孩子，他就用一条棍，向这鱼的头上打了三下；所以乃至于成佛，佛的头也痛了三天，这就叫金枪之报。

马麦，这也是佛在过去生中，没有成佛以前，在修道的时候，他看见一个比丘托钵乞食，向人化缘，他就说：“这等比丘只可以吃那喂马的麦子！这一些人布施给他们这么好吃的东西啊！”在因地只说了这么一句话，所以到成佛之后，有一次，他到一个国家那地方去结夏安居。本来这国王说要供养他来着，但是到那地方之后，就退心了，说：“这些比丘就给他们喂马的麦子吃就可以了！”所以在三个月之中，尽吃喂马的麦子，这叫马麦之报。
　　以佛的威德，尚且要还报──要受这种的果报；这也都是一种示现，所以这叫状有所畏。

金枪、马麦之报，这都是属于一种因果。所谓种善因就结善果，种恶因就结恶果。在过去生中，种的什么因，今生就要受什么的果报。当时释迦牟尼佛打这个鱼头三下，所以成佛之后，这头也痛了三天。释迦牟尼佛的种族，就是当时吃鱼这五百人，他们把鱼的肉给吃了；这琉璃大王，就是当时那一条大鱼。所以这一班人吃他的肉，他也要喝这一班人的血；一定要把这一些个人都杀尽了。所以有琉璃大王灭释种的事。

琉璃大王当时在印度是一个国王，他把释迦佛的种族完全都要给杀了。释迦牟尼佛有一切的神通变化、妙用无穷，也救不了他的释迦族。可是目犍连就忍不住了！用神通来救释种。佛为什么不救呢？佛知道这前因后果，一定要受这个果报；目犍连就不知道这种因果，因为他是阿罗汉，阿罗汉只能观八万大劫以内的因果，超过八万大劫就不知道了。

因为不知道，所以他说：“啊！这是我师父的种族，都要给这国王杀了！我要显神通来救释种！”目犍连有神通，他的神通第一，于是念了咒，把五百的释种都装到钵里，就送到天上去，心想你琉璃大王没有办法杀了！等到目犍连把救出来这五百个释种拿回来，怎么样呢？虽然救了，但在他钵里都变成脓血了，已经都没有生命了。

目犍连尊者就问佛说：“凭我这种神通的力量，怎么救不了这五百释种呢？”佛就告诉他说：“这个因果是不能避免的。如果能避免、能救得了，我早就救了！怎么又要等你来救呢？”因果难逃！在过去生中造恶业，今生业报循环来到了，一定要受果报的。

讲到这个地方，我又想起来一个公案；这也是一个因果的公案。在中国唐朝有一位悟达国师；皇帝拜他做师父，赐给他一个沉水香木的宝座，他就生了一种骄傲心。他坐到这个沉香宝座上，觉得很神气：“你看！我这多光荣！皇帝亲身赐给我这样的宝座。喔！大约在这个世界上，除了我而外，没有第二者有这种的光荣、有这种的修持！”认为自己有修行、有德行了，所以皇帝才赐宝座给他。他这个骄傲心一生出来，冤孽就都找上来了，所谓“一念骄心起，八万冤业来”。

什么时候的冤业？原来是在汉朝时，当时有个叫袁盎，和有个叫晁错的，这两个都是将官。袁盎因嫉妒晁错，于是就把晁错给杀了；杀了之后，袁盎很后悔：“哦！我的心这么样不好，把人家给害死了，这将来的果报不会好啊！”于是就生了一种忏悔心，要改过自新。怎么样呢？就去出家做和尚。他这一生了真正的忏悔心，做和尚修行也很有进步。因为他是大将军出家，又精进修行，所以皇帝拜他做国师，他这做了一世高僧了；以后生生世世，他都发愿出家，都很有修行，做了十世的高僧。因为他有修行、有道德，修六度万行，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，他都很用功修行，也不生骄傲心；所以晁错的灵魂虽然想要报仇，常常想要和他算生命的帐，也没有方法接近他的身。

等到第十世，这一生，他叫“悟达”；坐上沉香宝座，生了一种骄傲心。晁错这鬼，就得机会了！他因为一生骄傲心，护法神就都退了、跑了，不管他了：“你这个法师，现在这么骄傲，没有什么大意思了！我们也不护持你了！”晁错这个冤魂就来把他捉住了，在他的腿上面就生了一个人面疮，也有眼睛、也有耳朵、也有鼻子、也有嘴，不单有，而且会说话，在他腿上生的人头疮还会说话。这个人头疮一天到晚都要吃肉，他若有一块肉给它贴到嘴上，这痛会减轻一点。你看！一个法师天天要用一块肉来贴人头疮，这就很多的麻烦。为什么他生人头疮？就因为生一念的骄傲心。

O3 亲劝安意

语诸作人，汝等勤作，勿得懈息，以方便故，得近其子。后复告言：咄！男子，汝常此作，勿复余去，当加汝价。诸有所须，盆器米面盐醋之属，莫自疑难，亦有老弊使人，须者相给，好自安意；我如汝父，勿复忧虑。所以者何？我年老大，而汝少壮，汝常作时，无有欺、怠、瞋、恨、怨言，都不见汝有此诸恶，如余作人；自今已后，如所生子。即时长者更与作字，名之为儿。

语诸作人：语，就是说话。诸，就是很多，也可以当“一个”来讲。作人，就是在这儿做工的人。“语诸作人”是譬喻四念处法，就是宣说四念处的法门。四念处，是身、受、心、法，身念处、受念处、心念处、法念处。我们一般人都认为这个身体是最重要的，所以就把自性忘了。其实这个身体，并不是真“我”，只是“我的”身体。你如果对这身体生了一种执着心、爱恋心，那一天就比一天迷、一天比一天愚痴。

你要知道，这个身体不是真正的“我”，它只是“我的”身体，是“我”暂时住的一个房子。好像我们住到一个房子里，这个房子只可以说是“我的房子”，你不能说这个房子就是“我”；你若说这个房子就是“我”，恐怕人人都认为你是一个愚痴人。我们的身体，也就是个房子，这个房子是暂时归我所管理，我在这儿住；所以你就不必对这个房子，生出太执着的心了。

这四念处，以前讲过很多次；不过你听多一次法，有多一次的受用，种多一点菩提的种子。

（一）观身不净。我们这身体是个不净的东西；在活着的时候，九孔常流不净——眼睛有眼泪、有眼眵，耳朵有耳屎，鼻子有鼻涕，口就有痰、有口水；这七孔再加上大、小便利，是九孔。这九孔，常常所流出来的，都是一种不净的东西。你帮着这个身体，给它吃点好东西、给它穿一点好衣服、住一个好房子，令它得一点享受，感觉很舒服的；可是对身体舒服，对你就不舒服了！你自性就不清净了、有了染污了！纵欲恣情，就是把欲念放松开，这种情感也非常丰富；可是你对这个身体再怎么样好，到死的时候，这个身体坏了，它就要撵你搬家了！那时候，它也不留你，就要死了；死了，并不是就没有了，不过是搬一个地方，看你今生做的什么事情。你做的好事情，搬到好的地方去；做的事情不好，种不好的因，就搬到一个坏的地方去，或者搬到畜生、地狱、饿鬼里边去，这都没一定的。

无论男男女女，生得再美貌，到死的时候，都是臭不可闻的。死了几天，这个身体就膨胀了；很瘦的人也变胖起来，然后又变得一种青色、瘀色，红一块、紫一块的，变了样子。再美貌的男子、再美貌的女人也坏了，由青瘀变成烂坏了。这一坏，身上就有血水流出来，流得什么地方都是。这时候，再美貌的男人也没有人爱了，再美貌的女人也没有人爱了！一样也还是那个人啊！就是父子、夫妇，谁也不管谁了。你看看！

这个世界上，没有一个说是夫妇感情好，丈夫死了，太太活着钻到棺材里跟着去；有没有这样的？或者太太死了，丈夫最爱这个太太，也没有见着这丈夫钻到死太太的棺材里头去，陪着她一起死。没有人肯去跟着死的。以前不讲过“金子、银子”都不肯跟他父亲去？当你死的时候，他再爱你，也不会再陪着你了。

死了，这个身体烂坏了，身上就有血水流出来，流血了之后，你说怎么样啊？在死尸上，就生了虫子，不知道多少！甚至于每一个毛孔，都生一个虫子；这八万四千毛孔，就有八万四千虫子。在身上钻来钻去的，从头上跑到脚上、从脚上又跑到头上，来回跑，互相都在死尸去找它们欢喜吃的东西；所有的血、肉，被这一些个虫子给吃喝了。死尸若在露天上，没有什么遮盖的，这时候，不但虫子来吃，小鸟也来吃；那些个大雕、大鹏鸟，都来吃这个东西——大鹏鸟没有龙可以吃，死尸它也一样吃的，就把死人的肉都给吃了。被鸟啮啃之后，就剩一堆白骨；这时候，在生前最爱他的人，见着这骨头，他也不爱了、不要了。把这堆白骨用火烧了，都化成灰了；你说，这身体跑到什么地方去了？你这么爱惜它，现在也没有了！

（二）观受是苦。你这个享受，不一定是好的事情，享受是苦。

（三）观心无常。我们这个心是念念迁变，不停的，这个心是无常的。

（四）观法无我，这一切法也无我。
修四念处，就可以断除你这种染爱的执着。

汝等勤作，勿得懈息：汝等，是这一些个做工的人，也就是这一些个修道的人。勤作，这是说的“四正勤”。四正勤：未生善令得生，已生善令增长，未生恶令不生，已生恶令断灭。修四正勤，要时时刻刻地念兹在兹，不要忘了。不要忘什么？未生善令生起；已生善令增长，令你的善根增长；未生恶令不生，没有生出来的恶事、恶念，不要叫它生；已生恶令断灭，已生出的恶事和恶念，不要叫它长起来，叫它灭。

在讲《楞严经》的时候，不有讲“暖、顶、忍、世第一”？这叫“四加行位”；这“四正勤”在《法华经》，属于“暖位”，有一点暖的意思。好像钻木取火，有一点火，热了；这时候，你修四正勤用功的人，这有一种暖意时，不要停止，要勤加精进，天天要用功，切记不要懈怠；在这个地方一懈怠，又凉了，又没有暖意了。得着一点功夫，不要就自己以为足了，喔！这大约就这么多了！

其实你越用功，那个境界越不可思议，所以才说“汝等勤作”，你不要懒惰，你要勤勤去做！就是你用功修道，勿得懈息；这“懈息”本来也就是“懈怠”。就是你不要懒惰，不要尽任着你的昏沉、睡眠这种的情形，你要勤加精进。好像钻木取火，你这么钻，钻来钻去，这热了；你一停止，没有火出来了！你若继续地努力，这有火出来了，就有暖。

以方便故，得近其子：因为修四正勤，能渐渐与真如接近，和真如作为邻居，和真如的理接近了，所以叫得近其子。

后复告言：那么得接近了，然后又告诉这修道的人，咄！男子：“咄”是惊叹之词、惊觉之词，就叫你觉悟：“喂！嘿！”叫你赶快地醒悟，不要这么迷。什么是“男子”呢？你要有男子汉大丈夫的志气，就是女人也应该像有男子。不要自己认为：“唉！我是女人，我要找一个男人哪！”不要有这种的思想！你就是男人嘛！还再找什么男人呢？真是！本来修道无男、无女，男人也不要想我是个男人，女人不要想我是个女人；没有男女这种的思想，这就是真正的清净了。这四正勤，是修道要有男儿的志气。那么有没有女人呢？也有，四如意足，就是像女人似的。单单修四正勤，不能发真，不能得到真正的妙处，还得要配合四如意足。

汝常此作，勿复余去，当加汝价：告诉穷子，你常常在这个地方做工，你不要到旁的地方去，你不要再跑了，会加价给你。“常在此作”这一句是表示“顶位”。你到顶了，就不要动了，不要再走了，这顶位，已经到那最高峰了，你还往什么地方去呢？没有地方可走了，没有地方跑了！再跑，就要堕落了，要下地狱了！

在这顶上，你不要跑，要有一种忍力；在这个地方，就有一点不好受，也要忍耐。虽然觉得不太自由，可是这是最高的地方；你若想自由，就到那最下流的地方去。最下的地方，不是地狱，就是饿鬼，或者是畜生。这“暖、顶、忍”，你想要在这个“顶”位，到最高的地方，你一定要有一点“忍力”。所谓“不受一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？”你若不受一点寒冷，那梅花就不会香的；梅花在冬天开，因为受过冻，所以它就香了。

“勿复余去”就表示不要去修外道法。你若是跑到外道里头去，或者跑到世俗间去，或者又跟着你的欲念跑、跟着你这种私欲跑、跟着你这种不当的心跑，这都叫“余去”。你不要再生这个不正当的心了！你一定要存一种正心修身。你本来是有漏身体来着，九孔常流不净，这都是漏；现在你修正道法、修助道法──修正道的食、修助道的衣，这样子，你能得到无漏。你依这个法修行，一定会证果的，一定会破你的见惑和思惑；你可以“见道”，可以得到“修道”，可以得到“无学位”。你得到无学位，这叫“无漏”；得到无漏，这就是当加汝价。

在前边所讲“暖、顶”的位，这是修四正勤；然后要修四如意足。“后复告言”是说的四如意足。因为四正勤是属于智，好像男子似的；四如意足是属于定，犹如女人。定慧相资，智来帮助定，定来帮助智，互相帮助，方能生出一种无漏的智慧，所以就叫男子。“汝常此作”，在这个地方作，不要到旁的地方去；就表示已经到了顶位，不要向外驰求。“当加汝价”，加价的时候，就是得到无漏、证了四果了。

诸有所须：所须什么呢？就是正道的食和助道的衣。那么需要这个，就得到这个。盆器米面：盆器，是譬喻初禅、二禅、三禅、四禅。米，是譬喻生空；面，是譬喻法空。得到生空的智慧，这是粗的智慧；得到法空的智慧，这是细的智慧。米、面，就譬喻生空、法空，也就是人空、法空；生空，“生”是众生，也就是人，所以这就是人空。我们为什么事事都放不下？就因为人没有空。为什么也舍不了什么？就因为法没有空；法没有空，所以什么都放不下。人没有空，就有种种的执着。人空、法空，这不是就是说的，真要空！

以前释迦牟尼佛在世的时候，有一天，就有居士请佛去应供；所有的菩萨、大比丘和佛都出去应供，只留下一位小沙弥在看门口。这时刚巧又有一个居士也来请僧人去应供，给孤独园没有其他僧人，于是就请这小沙弥去应供。到那儿，这个居士设备得非常丰富的斋饭，小沙弥吃得非常饱，这个“苦行”行得也很圆满；可是受人的供养，不是白白受供养，要用法来换、要用法来布施。居士用的是财施，出家人就要用法施，布施法。佛和菩萨、大比丘到外边去应供，吃完饭之后，一定要给说法，以法布施给众生。

可是这个小沙弥，他也不会说法，应供是应了，作法布施，他就没有“咒”念了；但是这个在家的居士，不知道这小沙弥不会说法，就跪着请求这小沙弥给说法。在印度的规矩，居士闻法，要跪到那个地方叩头，五体投地。这个居士跪到那个地方也不抬头，这个小沙弥“神通广大”，怎么样啊？他就从法座上下来，偷偷地跑了。

这个居士跪了很久，在那儿五体投地，等着说法；等，也听不见法。大约跪的时间最低限度有半点钟了，他偷偷抬起头望一望，看看怎么这个小沙弥不说法呢？他一望，看见法座上，啊！人也没有了，法也没有了！即刻悟到“人空、法空”这个理，就开悟了，证了初果。证了初果，就得要谢法；于是就跑到只树给孤独园去找这个小沙弥，准备向他叩头顶礼来谢法。

小沙弥跑回去，你说怎么样啊？把自己关到房里，把门锁上；这个居士到这儿，就敲门。小沙弥吓得不得了，“我没有说法，他跟着我到只树给孤独园，同我要法来了！这怎么办呢？”这个居士在外边敲门，他就在里边害怕，用手这么顶着门，不叫他进来。这一生恐惧心，着急到极点了，他也开悟了，证得初果了！当时释迦牟尼佛在世的时候，是这样的，居士也证果，沙弥也可以证果，都可以得到人空、法空；可是现在到末法的时候，很少人能明白这人空、法空的道理了。

这个“米”就是生空智，比较粗一点；“面”就是法空智，比较细一点。得到人空、法空这种的智慧，这叫“米、面”；米、面，也是譬喻“正道”，得正道。

盐醋之属：“盐”是譬喻无常，要修无常观，观一切都是无常；“醋”譬喻苦观，观一切都是苦。为什么要盐、醋呢？因为正道的食，也就比方米、面，若没有盐和醋来调和，就不容易吃的；这也就譬喻这个正道虽然是应该修，但是也应该有助道的因缘相助。就是修四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提、八正道，这都是助道品。

四如意足，又名四神足，就是：

（一）欲如意足：这个“欲”，不是那种贪欲、淫欲；就是你要修行、愿意修行、非常欢喜修行，修行的欲望增加。

（二）精进如意足：修习一切诸法就不懒惰，昼夜六时常常地精进。

（三）念如意足：你能有精进心，就会生出念念一心、住于正理，也就是定如意足。

（四）思惟如意足：这思惟，也就是禅，以思惟的功夫来修禅。怎么叫思惟呢？也就是参悟话头；好像参悟“念佛是谁”，或者参悟“父母未生以前的本来面目”，这都是一种思惟。

用这四如意足来观，这叫“四如意观”；观，是观想。由这四如意足的观，才能生出来种种的定；所以这四如意足，也就是帮助四正勤的。若单单四正勤，是不能发真正的无漏；由这四念处、四正勤、四如意足修行，能发出真正无漏的智慧，这叫盐醋之属。之属，这包括其他的法，也就包括五根、五力都在内。莫自疑难：对这些个法，你不要怀疑，都应该深信不疑。

亦有老弊使人，须者相给：譬喻修四如意足，就会生出一种神通来；这神通能代替你的手足，有一种不可思议的境界，可以免去很多的行动，所以叫使人。可是为什么说老弊？因为所发的神通，非常的劣弱、非常的软弱，就好像老了、坏了，所以叫老弊。修四如意足，能得到神通，因为这个神通还不健全，所以就譬喻老年的人。如果你需要这神通的话，就可以有这个神通；你只要修四如意足就可以了，这叫须者相给。好自安意：这就是到“忍位”；要安忍，在这个地方，不要打妄想。

我如汝父，无复忧虑：佛自己称说，我就好像你的父亲似的。这个地方还没有直接说我就是你父。本来佛就是众生父，但是因为这个穷子、这二乘人，他自己是小乘，所以不知道自己是真正的佛子，也不知道自己将来会成佛，所以现在只可以说，我好像你的父亲似的；你不要忧虑、不要多心。

所以者何：所以然的原因是什么道理？我年老大，而汝少壮：你不要担心，也不要到旁的地方去，因为我年纪已经老大了。因为佛居道终——道的最后终点，智德、断德都已具足圆满，所以譬喻“老大”。汝，就是对二乘人讲的。二乘人居道始——修道的开始，他的智德也不足、断德也不足，智德、断德都不圆满；不单不圆满，根本就没有，所以这叫少壮，就是年少。

汝常作时：在你常做工时，也就是譬喻你修道的时候。无有欺、怠、瞋、恨、怨言：这是说的五根，就是信、进、念、定、慧。因为有信根，所以就不欺骗；因为有精进根，所以就不懈怠；因为有念根，所以就没有瞋恨；因为有定根，所以就不恨；有智慧的根，所以就不怨，没有怨言。都不见汝有此诸恶，如余作人：都没有看见你有这些欺诳、懈怠、瞋恨、怨言，不像其他做工人似的。这是譬喻你修四念处、四正勤、四如意足、五根、五力这种种的法门，你就没有这些欺、怠、瞋恨、怨这一切的恶。你没有这一切的恶，具足五根，而生出五种的力量。这“余作人”就譬喻的外道，外道修无益的苦行。

自今已后，如所生子：这位长者就对这个穷子说，从今天之后，你就像我的儿子一样。即时长者更与作字，名之为儿：在这时候，这位长者就给他另外起个名字，作为长者自己的儿子。“更与作字”就譬喻在四加行中，是属于“世第一位”，得到世第一了；名之为儿，也就是转凡成圣。

O4 欣遇久住

尔时，穷子虽欣此遇，犹故自谓客作贱人。由是之故，于二十年中，常令除粪。

尔时，穷子虽欣此遇：这时候，这个穷子虽然很快乐的、很欢喜遇着这种的奇缘，但是犹故自谓客作贱人：他还认为自己不是真正长者的儿子。这是譬喻在这时候，二乘人虽然很高兴遇着大乘的佛法了，但是他还认为自己是个小乘人。贱人，言其小乘人不是大乘的根性。由是之故，于二十年中，常令除粪：因为这种缘故，所以这个穷子在这二十年的时间里头，常常除粪。这是譬喻除去见惑和思惑之粪，这是需要二十年。

“二十年”还可以譬喻“无碍义、解脱义”这两种──在思惟道中，有九种无碍，又有九种解脱，再加上一种见谛、一种无碍，这合起来是二十。

M4 领付家业喻（分二）

N1 领家业　N2 付家业　N1（分二）

O1 心相体信　O2 命领家业

今O1

过是已后，心相体信，入出无难，然其所止，犹在本处。

过是已后：过了除粪之后，就是修到见思二惑除净了。然后，心相体信：这个二乘人对于修道也有所得了，也相信大乘法了。入出无难：这时候觉得修大乘佛法也不是什么困难了。然其所止，犹在本处：可是他所住的地方还在本处。这说的二乘人虽然知道大乘佛法，对于自己也有份；可是自己还住在小乘这个地方，还是舍不了小乘的教，还是在那个小乘的境界上，不容易改变他的思想。这就是人的习惯不容易更改，不容易改变的。

你看佛教化众生，希望众生回小向大，修习大乘法，众生还不愿意改。所以佛在讲演《法华经》的时候，一开始就有“五千退席”，五千比丘都跑了；由此可以知道，佛法是不容易闻的，不容易修行的。佛悲心切切来教化众生，希望众生个个都成佛；可是众生总好像往下坠似的。佛用佛法来提拔众生、教化众生、度脱众生；众生总是往后退，总是说自己不可以成佛，这也叫犹在本处。这个“本处”，就是还在他二乘那个地位、那个境界上。

O2 命领家业（分二）

P1 命知家事　P2 受命领知

今P1

世尊！尔时长者有疾，自知将死不久，语穷子言：我今多有金银珍宝，仓库盈溢，其中多少，所应取与，汝悉知之，我心如是，当体此意。所以者何？今我与汝，便为不异，宜加用心，无令漏失。

世尊！尔时长者有疾：世尊！在这时候，这位长者有病了，自知将死不久，语穷子言：这位长者自己知道不久就要死了，就这个穷子说；这是说佛教化众生之机将要毕了，将要入涅盘了！就对二乘人说，我今多有金银珍宝，仓库盈溢：我现在所有的法宝，诸禅、解脱等等的，是无量，内外盈溢充满。其中多少，所应取与，汝悉知之：所有的法宝有多少，现在已经都传给你们了；所以你们所应该修的，你们自己就应该去修。对这个大乘的佛法，你己经都知道了。我心如是，当体此意：佛自己认为，我这个心，就是要把我所有的法宝都交给你们了；你们应该可以体会我这个意思。如是，就交给你们。

所以者何：所以然的是什么缘故呢？今我与汝，便为不异：佛说，我现在与你们没有什么分别；你们都是佛子啦！都是我的真正的儿子一样。宜加用心，无令漏失：你们应该要特别注意、特别用心，不要再失去大乘的教理，不要失去菩萨道；你要心心念念来弘扬佛法，不要把佛法断灭了！

P2 受命领知

尔时，穷子即受教敕，领知众物，金银珍宝，及诸库藏，而无希取一餐之意，然其所止，故在本处，下劣之心，亦未能舍。

尔时，穷子即受教敕：当尔之时，这个二乘人就领受佛的大乘教法、佛的这种命令。领知众物：于是他把这一切的宝物、财产就都接受了。领知，就是接受。金、银、珍宝，及诸库藏：金，譬喻中道理；银，譬喻真谛理；珍宝，譬喻佛一切的智慧、功德。以及诸禅、解脱、三昧等等的法门，这叫“库藏”。而无希取一餐之意：在这时候，这个穷子不像以前就为着得到小乘这个除粪的价钱，做一天，就有一天的饭吃，就得少为足。这个时候，他的心量就大了起来了，不是单单为小乘法而修道，是为大乘法了。

然其所止，故在本处：然而这个穷子所住止、所居止的地方，还是在二乘的境界上。因为他总以为是大乘菩萨而不是自己应该做的事情。虽然在方等会上，佛“弹偏、斥小、叹大、褒圆”──弹偏，佛说证到偏真理的小乘，是不对的；斥小，呵斥小乘人，说小乘人是焦芽败种；叹大，赞叹大乘的法；褒圆，褒奖圆教，说圆教是最最妙的大乘法门、圆顿的教法。虽然二乘人听见佛以前说过这种种的法门，赞叹大乘；但是他还自认为自己是小乘，所以“故在本处”。

下劣之心，亦未能舍：二乘人得少为足的心，就是证到“偏真”那种有余的涅盘，他就认为是可以了。也没有能舍去、放下他这个小乘的心理，而勤修大乘的法门；还没有发这种的心。

N2 付家业（分二）

O1 正付家业　O2 得付欢喜

今O1

复经少时，父知子意渐以通泰，成就大志，自鄙先心。临欲终时，而命其子，并会亲族、国王、大臣、刹利、居士，皆悉己集，即自宣言：诸君当知，此是我子，我之所生，于某城中，舍吾逃走，跉跰辛苦五十余年，其本字某，我名某甲，昔在本城怀忧推觅，忽于此间遇会得之，此实我子，我实其父，今我所有一切财物，皆是子有，先所出内是子所知。

复经少时：又过了一个很少的时间；这就是由阿含时到法华时，经过这些个时间。佛成道后，先说《华严经》，这是华严时，"譬如日出，先照高山"；之后讲《阿含经》，这是阿含时，就譬如巳时，"次照幽谷"。太阳先照高山，幽谷的地方照不到；次照幽谷，高山一样也可以照得到。所以佛在华严法会中，是教法身大士、教菩萨；等阿含时，这菩萨也都参加这个法会。经过方等时，到般若的时候，叫"转教付财"。

转教，就由小乘教转到大乘教上；付财，就是将要把佛所有的家业都交给弟子，可是还没有正式实行呢！到法华会上，这才正式付财；所以"复经少时"，就是经过华严、阿含、方等、般若这些个时候。

父知子意，渐以通泰：佛知道二乘人的意思，他们渐渐都知道大乘的佛法了，也不惊、也不怖了！最初的时候，一听见大乘佛法，以为是魔王说法；现在时间久了，他心通泰了。通泰，就是明白了，心里也明白大乘的佛教怎么样修行了。成就大志：都存要修行大乘的佛法、要求佛道的心了。自鄙先心：他知道自己以前那种小乘的境界，是太没有价值了！太可怜了！所以现在才三请大乘的佛法。

临欲终时：这位长者不久就要圆寂了；这是譬喻佛因为化缘已尽，所度的众生，已经度完；度完了众生，无机可度，所以就将要入涅盘了！而命其子：就命令这个穷子，也就是这位二乘人。并会亲族、国王、大臣、刹利、居士：叫他的儿子，请所有的亲戚；亲族，就是他方的菩萨。请十方的菩萨到这法会来作影响众，来影响一切的听众。什么是"国王"呢？佛说的三藏十二部经，部部不同，都是第一；每一部都是属于一国，每一国都有国王，所以这十二部经就有很多的国王。"大臣"也就是等觉的菩萨，"刹利"是十地的菩萨，"居士"是十住、十行、十回向的菩萨。皆悉已集：大家都聚到一起了。

即自宣言：这位长者在这集会中，就宣说，诸君当知：诸君，就是前边所有亲族、国王、大臣、刹利、居士。佛对这一些个法身大士、等觉的菩萨、十地菩萨，以及十住、十行、十回向位这一些个菩萨就说了，你们应该知道，此是我子，我之所生：这二乘人，也是佛的真子。从大通佛那时候，我就教化他们佛法，令他们明白佛法；这等于由我生出来的一样。

于某城中，舍吾逃走：这个穷子，以前在某一个城里，他舍弃我这大乘法，就逃走了，而修习小乘的佛法。跉跰辛苦五十余年：跉跰，就是很辛苦、很孤独的样子；所有的行李也没有多少，就是很穷的样子。这"五十余年"，就表示在五道里头，由凡夫到佛，经过"十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉"这五十二个位子。也表示"天、人、地狱、饿鬼、畜生"这五道众生；阿修罗在这五道里头都有，所以这儿没有讲。

其本字某，我名某甲：我这个儿子，他本来叫什么什么名字，我自己是某某名字。昔在本城：在以前我本来所住的城里，怀忧推觅：因为这二乘人跑了，不学大乘的法；所以我心里就有所怀念、有所忧虑。我看这大乘法，人不相信，就不得不再找个方便权巧的法门。推觅，就是寻找。忽于此间遇会得之：忽然就在这个地方，我就碰见他了！碰见这二乘人了；于是我就设方便权巧的法门来教化他。

此实我子，我实其父：现在这二乘人，也是佛的真子；不像以前，在方等会上、般若会上、阿含会上，都没有说二乘人是佛子。佛也的的确确是二乘人的父亲。

今我所有一切财物，皆是子有：佛说我现在所有的一切财物，就一切的法宝、功德法财、智慧种种的，都是给二乘人了！二乘人也都是佛子了，将来都成佛。先所出内，是子所知：我以前所出内；"出"什么呢？出小乘；"内"什么呢？就归于大乘。就是佛在往昔所说的法，由华严时、阿含时、方等时、般若时，乃至于到法华涅盘时；在往昔所说的小乘法，现在已归于大乘法，回小向大。这些二乘的佛子也都知道，现在都完全明白了。

O2 得付欢喜

世尊！是时穷子闻父此言，即大欢喜，得未曾有，而作是念：我本无心有所希求，今此宝藏自然而至。

世尊：摩诃迦叶等这四大弟子，又称了一声世尊！是时穷子闻父此言：在这时候，这个二乘人、这个穷子，听见佛这样一说，给二乘人都授记作佛。即大欢喜，得未曾有：即刻就都生大欢喜；他们从来也没有得到这种的快乐、这种的欢喜。现在真庆幸自己特别幸运、特别有这种好的机遇。而作是念：他就作出这种的想念。

我本无心有所希求：我本来没有心行菩萨道而得到做大乘的菩萨，也没有希求而就做了佛的真子，没有这种心、没有这种希望。今此宝藏自然而至：可是现在佛所有的宝藏，这种智慧、功德、法宝的法财，一点也没有费什么力量，也没有怎么样受到困难，自然就都得到了；这真是

特别幸运了！真是遇着好的机会了！

K 2 法合（分三）

L 1 合父子相失相见　L 2 合追诱齐教取意　L 3 合领付家业欢喜

今 L 1

世尊！大富长者则是如来，我等皆似佛子；如来常说，我等为子。

世尊：这四位大弟子，都称一声世尊，说大富长者则是如来：我们所譬喻的这位大富长者，就是佛。我等皆似佛子：我们这一切的声闻众，现在才知道是“似佛子”。本来佛子就是佛子，为什么说一个“似”字？似，就是好像，并不是真正就是佛子。菩萨是真佛子，声闻就是“似佛子”；所以现在这些声闻，他还不知道自己就是行的菩萨道。所以说自己皆似佛子。如来常说，我等为子：世尊如来在方等会、般若会、阿含会、华严会，常常都这样讲；说一切众生皆是佛子，都是佛的儿子。

L 2 合追诱齐教取意

世尊！我等以三苦故，于生死中，受诸热恼，迷惑无知，乐着小法。今日，世尊令我等思惟，蠲除诸法戏论之粪，我等于中，勤加精进，得至涅盘一日之价；既得此已，心大欢喜，自以为足，便自谓言，于佛法中勤精进故，所得弘多。然世尊先知我等，心着弊欲，乐于小法，便见纵舍，不为分别，汝等当有如来知见宝藏之分。

世尊：这四大弟子又称了一声世尊。我等以三苦故，于生死中，受诸热恼：我们就以这三种苦的缘故，在这儿生了又死、死了又生，生死、死生，轮回不息；在三界火宅里头，受五蕴火所烧的热恼。这三种苦，就是身上所受种种的苦。这个身本就苦了，有身就有苦，又受种种的苦，所以这叫苦苦。那么在苦苦，身体渐渐的就衰老了；人渐渐衰老，这叫坏苦。坏苦迁流运行不停，这变成一个行苦。迁流，好像从这儿搬到那儿去，从那儿又流到那个地方去，这种的运行，所以叫行苦。

迷惑无知，乐着小法：都是认贼作子，背觉合尘，所以说迷惑无知。无知，就是没有智慧；没有智慧，就是愚痴。为什么没有智慧？就因为被这无明烦恼迷惑得太深了！本来有一般的讲经法师，这个“乐”字读“勒”音，这是读“要”音。乐，是好乐、欢喜；欢喜着住到小的法上。小的法是什么呢？就是小乘法；欢喜这小乘法，不明白大乘佛法。

今日，世尊令我等思惟：今天在这法华会上，世尊在这时候，令我等再详加考虑，蠲除诸法戏论之粪：把以前所学的小乘法蠲除；以前所学的小乘法，都叫“诸法戏论之粪”，也就是见思惑的这种烦恼。

我等于中，勤加精进：我们这些声闻人，在小乘法里边，勤加精进，天天修行。我们因为惧怕这个生死、怕这个苦、怕这个无常，所以就很用功来修行。得至涅盘一日之价：只为了得到这个“偏真”的有余涅盘、不究竟的涅盘；这就好像做工的人得到一日的价钱。既得此已，心大欢喜，自以为足：既然得到这个偏真的涅盘了，心里就生出一种欢喜来；自己就得少为足了，得未曾有，以为这个就是这样了。所以修行、参禅，你若有一点境界，就更应该往前去精进。便自谓言：所以自己就说了，于佛法中，勤精进故，所得弘多：我们这些个人，是在佛法里很精勤的、很精进的缘故，所得的这可太多了！其实这才是得到佛法的一点点哪！

然世尊先知我等，心着弊欲，乐于小法：虽然是这样子，可是世尊以前已经就知道我等心里所执着的，是一种世间粗弊的五欲──以为财、色、名、食、睡是好东西，就着住这种粗弊的五欲上，欢喜着住到小乘的法。便见纵舍，不为分别：佛看我们只知道好乐小乘法，所以随便就纵舍。纵，就放纵开来；舍，就不讲大乘佛法了！不分别演说大乘佛法怎么样子可以成佛、行菩萨道教化众生、净佛国土，不讲这个了！不为分别大乘的境界了。汝等当有如来知见宝藏之分：不给分别说，你们将来都有如来的智慧与知见这种宝藏；所有的佛的宝藏都是你们的，都是你们这一班声闻人的。因为佛知道我们是欢喜小乘法，所以也就不分别，以前就不告诉我们都是真正的佛子。

L 3 合领付家业欢喜（分二）

M1 合领家业　M2 合付家业

今M1

世尊以方便力，说如来智慧，我等从佛得涅盘一日之价，以为大得；于此大乘，无有志求。我等又因如来智慧，为诸菩萨开示演说，而自于此无有志愿。所以者何？佛知我等心乐小法，以方便力，随我等说，而我等不知真是佛子。

世尊以方便力，说如来智慧：世尊纵舍大乘，不为我等分别；以方便权巧的力量，来说如来方便权巧的智慧，也就是说小乘的道理。我等从佛得涅盘一日之价：我们这一些声闻众，跟着佛学佛法，得到偏真有余的涅盘；也就好像做工的人得到一天的代价，以为大得：以为这回可得的太多了！于此大乘，无有志求：我们小乘的人，对于大乘的妙理，没有志向想来求取。

我等又因如来智慧，为诸菩萨开示演说：我们又因为佛在演说般若的时候，以佛的般若智慧，来加被须菩提和舍利弗，来为菩萨开演大乘的佛法。虽然佛是加被舍利弗和须菩提（空生）能说大般若；可是舍利弗和须菩提两个人，以为这不是自己的力量，这是佛的加被、是佛的力量，使至他们才能说这个般若法。所以而自于此，无有志愿：就是说的须菩提和舍利弗，没有志愿自己去行菩萨道。

所以者何：所以然的缘故是什么道理呢？佛知我等心乐小法，以方便力，随我等说：因为佛知道我们小乘人的心里，是欢喜着住到小乘法上，所以用方便权巧的力量，随我们的根性，而为我们说法。而我等，不知真是佛子：而我们这些二乘人，自己不明白大乘的道理，不知道自己虽然是声闻人，原来也就是真正的佛子。

M2 合付家业

今我等方知，世尊于佛智慧，无所吝惜。所以者何？我等昔来真是佛子，而但乐小法，若我等有乐大之心，佛则为我说大乘法，于此经中，唯说一乘，而昔于菩萨前，毁呰声闻乐小法者，然佛实以大乘教化；是故我等，说本无心有所希求。今法王大宝自然而至，如佛子所应得者皆已得之。

因为我们小乘人在以前，不知道小乘人也是佛子；今我等方知：我们等到这法华会上，才完全知道，世尊于佛智慧，无所吝惜：世尊于佛真实的智慧，本来也不是舍不得教我们这些二乘人。所以者何：所以然的原因是什么道理呢？

我等昔来，真是佛子：我们这一切二乘人，虽然在无量劫以前，已经就受过佛的教化，大乘种子已经种下，所以我们本来就是真正的佛子，就好像那个穷子舍父逃逝一样。本来是他的真儿子，但是自己不敢认这位父亲；我们也是这样，现在才知道。而但乐小法：我们不知道修大乘法，而只好乐这小乘的佛法。

若我等有乐大之心，佛则为我说大乘法：如果我们二乘人，有好乐大乘佛法之心的时候；佛就会和盘托出所有的大乘佛法、大乘的妙理，都会跟我们讲。于此经中，唯说一乘：在这《法华经》里所说的，说唯一佛乘，更无余乘；就说成佛的道理。而昔于菩萨前，毁呰声闻乐小法者：而以前在方等会、般若会的时候，佛"弹偏、斥小，叹大、褒圆"，就诃骂这二乘人，说你们这一些学声闻的，这是偏见，这都是没有出息的人──就是没有什么前途、没有什么光明；说这一些个声闻就好像焦芽败种一样，就着住到小法上了！然佛实以大乘教化：然而佛实实在在的，为实施权，是因为大乘才说小乘。现在到法华会上，开权显实，把权教小乘法都废弃不要了；把权法放到一边，显露出真实的妙理来。

是故我等，说本无心有所希求：因为这个，所以我们自己就说了，本来自以为是小乘人、是小乘的根性，佛是深深知道我们欢喜小乘的佛法；今法王大宝，自然而至：佛观众生的机缘，是哪一种的根性，说哪一种的佛法。这个根性有的成熟，有的没有成熟。现在到法华会上，这个法王也就是佛；大宝，就是所有一切的佛法。佛开权显实，为唯一佛乘，分别说声闻、缘觉、菩萨三乘；现在到法华会上，又汇三归一，把三乘都汇为一佛乘；所以这叫自然而至，也一点力量都没有费，就得到佛的家业、得到佛整个的法宝。如佛子所应得者，皆已得之：好像佛子所应该得的这种财产，也就是这个法宝，现在统统自己都得到了。

Ｉ2 重颂（分二）

Ｊ1 颂法说　Ｊ2 颂喻说

今Ｊ1

尔时，摩诃迦叶欲重宣此义，而说偈言：

我等今日　闻佛音教　欢喜踊跃　得未曾有
佛说声闻　当得作佛　无上宝聚　不求自得

在当着这四大弟子摩诃迦叶、目犍连、迦旃延、须菩提等，现在单单说摩诃迦叶：这大迦叶就是代表那四位了，欲重宣此义，而说偈言：他愿意再说一说这个道理，所以用四个字一句的偈颂，把所说的意义再重说一遍；就是把它再说详细一点，也可以说，再把它说简单一点。怎么叫说详细一点呢？就是前边说得很简单的，现在又详细说一说；怎么叫说得简单一点呢？就是前边说得详细，现在重颂上就说得简单一点。那么你欢喜详细的，听着那个意义就详细了；你欢喜简单的，听了重颂之后，意义就简单，所以这是应众生的根性而说这个重颂。

我等今日，闻佛音教：摩诃迦叶就说，我们今天听闻佛所说的声音和教化众生的教理，欢喜踊跃，得未曾有：我们都欢喜得跳起来了，就因为欢喜太厉害了！从来就没得到这个法宝，我们现在已经得到了。什么是从来未曾有的法呢？因为在以前，佛没有给声闻人授记；现在佛说声闻，当得作佛：声闻人也都有机会作佛了，将来都可以成佛。无上宝聚，不求自得：没有比这个再宝贵的、再有价值的了；这种的无上的法宝，没有求，自己就得着了。

Ｊ2 颂喻说（分二）

Ｋ1 颂立喻　Ｋ2 颂法合　Ｋ1（分四）

Ｌ1 颂父子相失　Ｌ2 颂父子相见　Ｌ3 颂追诱雇作　Ｌ4 颂领付家业　Ｌ1（分四）

M1 颂子背父去　M2 颂求子中止　M3 超颂其父忧念　M4 追颂遇到父城

今M1

譬如童子　幼稚无识　舍父逃逝　远到他土
周流诸国　五十余年

譬如童子：这就好像一个小孩子似的。幼稚无识：在年幼的时候，没有什么知识，舍父逃逝，远到他土：这个"舍"是舍弃、离开，离开他父亲，跑了！为什么离开他父亲呢？就因为小孩子不懂事情，所以就跑了，到其他远的国家去了。周流诸国，五十余年：从这一个国流浪到那一国去，从那一国又流浪到另一国；就像流水似的，从这个河流到那个江里去，从那个江又流到另个海里去，这么流。"周"是周遍，他所有的国家都到过了，走了五十多年。这"五十余

年”就是表示六道。本来“五十”说的五道，因为修罗在每一道里都有，所以这儿没有修罗；就说是“五道”，有天道、人道、地狱、饿鬼、畜生，这五道，其实还是六道。

M2 颂求子中止

其父忧念　四方推求　求之既疲　顿止一城
造立舍宅　五欲自娱　其家巨富　多诸金银
砗磲玛瑙　真珠琉璃　象马牛羊　辇舆车乘
田业僮仆　人民众多　出入息利　乃遍他国
商估贾人　无处不有　千万亿众　围绕恭敬
常为王者　之所爱念　群臣豪族　皆共宗重
以诸缘故　往来者众　豪富如是　有大力势

其父忧念，四方推求：他的父亲生了一个儿子，本来预备养老来着的；现在这儿子跑了，他就忧愁了、想念了，所以到各处去找。忧愁得一天比一天就老了，想念得一天比一天面上就有皱纹了，这是父母忧心子女的表现。这一些声闻人，就好像小孩子，离开佛跑到外边去；佛就想要度这一些声闻人，于是各处找所应度的众生，所以这也就好像其父忧念似的。求之既疲，顿止一城：因为各处去游走找儿子，寻找的时间久了，也疲倦了，所以停留在一个城里边；这就表示佛各处找众生来度，到娑婆世界就顿止了。

造立舍宅：在这城里边就建造很多的房子。五欲自娱：五欲，是财、色、名、食、睡，这是地狱五条根。说是佛也谈五欲，以五欲自娱吗？不是的。这“五欲”是譬喻众生在五道里头；佛要度这五道的众生都成佛，所以就好像以五欲自娱似的。你不要有误会，说释迦牟尼佛都要着住到五欲上，那我为什么要离开这五欲呢？

其家巨富：佛是世界上最富有的人，是巨富的人。多诸金银、砗磲、玛瑙、真珠、琉璃：很多的金银，有砗磲、玛瑙、真珠、琉璃的宝贝，有多少？没有数量那么多。又有象、马、牛、羊，辇、舆、车、乘：辇，是皇宫的车，但不是皇帝坐的，是娘娘坐的；这个“辇”大约比坐现在这种的自由车还舒服，因为它用人来抬着的，所以也没有颠簸的苦恼。颠簸，就是这个辇不会跳起来。中国北方的铁车有一礅，车往前就一颠一颠的，人坐在里面，觉得很不舒服，把你屁股都礅得直痛，比坐禅还痛得厉害；这个辇，没有这种的毛病。“龙车凤辇”，皇帝坐的就叫“车”，娘娘坐的就叫“辇”。舆，也是个车的名字。车，就一般的车。

乘，四匹马拉的一辆车，叫“一乘车”。这个大富长者，辇舆车乘都很多，因为他有钱，所以什么都有。

田业、僮仆，人民众多：有田产，又有僮仆；所有的人民，也都非常之多。出入息利，乃遍他国：他的钱，出入的财产，在其他的国家也都有。商估贾人，无处不有：商，是走路做生意的，这叫“行商”；贾，读成“古”音，是“坐贾”，坐那地方做生意的贾人。这行商坐贾的生意人，所有的地方都有。千万亿众，围绕恭敬：有千万亿这么多人，围绕恭敬。常为王者，之所爱念：常常为其他的国王之所爱念；就很爱念他。群臣豪族，皆共宗重：大臣和豪族，大家都共同来恭敬他，来崇拜他。以诸缘故，往来者众：以这种种因缘的缘故，所以来往的人，都非常多。豪富如是，有大力势：他的豪富是这样子，还有大势力。

这一段偈颂，大意就是说：佛具足诸法，所以佛是诸法中王；佛有种种的法宝，所以一切的大菩萨、声闻、罗汉都恭敬围绕他，佛的地位是最尊贵的。又有十方诸佛也都来拥护这位佛，十方的菩萨也都来护持道场，所以佛转无上的妙法轮，来教化无边的众生。

M3 超颂其父忧念

而年朽迈　益忧念子　夙夜惟念　死时将至
痴子舍我　五十余年　库藏诸物　当如之何

而年朽迈：而，是转语词，就是接连上边没有说完的意思。这位长者他有大势力，然而他这个年龄已经朽迈。朽，就是不健康了；迈，就是老了。怎么样不健康？因为忧念儿子忧得多了，他精神用得也多了，所以精神也不具足了，身体就不健康了、朽了。好像木头，木欠缺坚固性，就因为时间久了，所谓“朽木不可雕也，粪土之墙不可圬也。”几百年的朽木头，想给它雕上花、雕上东西，可是你一碰，它就碎了，不能雕刻；用土和马粪和的泥坯当墙，你就画上什么名贵的山水画在那墙上，也不好看。圬，就是粉刷涂饰来画上一辐好画。人年纪老了，也就慈悲心多了；慈悲心一多，想起儿女来了。想起我有个小儿子，他小时候不知道跑到什么方去了？找也找不着。父母想念儿子、想去找儿子，不容易找；儿子若是想父母的时候，只要回到家里就可见着父母，很容易的。

所以年纪老迈的人，益忧念子：益，是增加，由这个“益”字，就知道天天都这么忧念儿子、天天都想这个儿子。夙夜惟念：夙，是早，每天早晨。不单是白天忧念这个儿子；在夜里也睡不着觉，又想起自己的儿子来了！很辛苦地生出这么一个儿子来，他又跑了；跑到什么地方去了呢？一想起儿子，也变成失眠了，睡不着觉；相信那时候也没有地方去买安眠药，所以这个父亲整夜睁着眼睛看房子的脊梁。又想起，啊！我的年纪这么老了，儿子也不回来；死时将至：我不知道哪一天就死了！

有三个老年人在一起喝酒，或者是喝茶；不要一讲起喝酒，那好喝酒的人，口里的口水又流出来了，所以就说喝茶好了！喝咖啡？不是！在一起吃斋；有一个八十多岁，一个六十多岁，一个七十多岁。

这六十多岁的老年人，无论在什么地方都欢喜讲话，他说：“喂！老兄！我们今年在一起吃斋，等到明年，不知道我们三个人会是谁没有了？”言中之意，我们三个人都是这么老了，不知道谁会先死。

七十多岁的老年人一听，这话简直没有道理！我一定要把你这个理由给驳倒了，令你不成立！就说：“老弟！你不要妙想天开了！怎么呢？今天晚间，我们把鞋和袜子给脱了，到明天早晨不知还会不会再穿上了？”他这么一讲，把六十多岁这最年轻的老人说得没话讲了。

八十多岁的老年人，他最爱惜六十多岁的这个老弟，一看老弟被老二给批倒了，他也放不下了，他说：“喂！老二！你说的以为就是很合乎逻辑吗？这也是不合现实的！”老二一听，我说的是很合乎道理，他说还不合逻辑？就问：“那你怎么说？”这个老兄说：“我这一口气出去，那一口气就不知道回来不回来了？”这八十多岁的人，他是最明白生死的问题，所以他说得这么透彻；老二、老三一听，喔！这是危险！这口气出去，那口气就不知道回来不回来？

我们现在没有其他的途径可做，只可以埋头苦干、用功修道，参禅、打坐、念佛、诵经，做这一些工作。那么做这一些工作就可以不死吗？不可以的。既然不可以，又有什么用呢？虽然不可以不死，但是此死与彼死不同。以前你这口气一出去，那口气就不知道回来不回来；你若能用功修道，参禅、打坐、诵经、念佛，你这口气出去，你叫它回来，它就要回来；你若不叫它回来，它可以不回来，你自己也可以拿得主意。说：“我不愿吃了！这一些东西，没有什么大意思！令这个臭皮囊要做很多工；最低限度，天天要去厕所，又要搬出去、又要搬进来，搬进来、又要搬出去，这个新陈代谢很麻烦，所以不要它！”就放下了！所以主意已定。

痴子舍我：你这个傻孩子太愚痴、太愚痴啰！还不回来呢！你还不想想爸爸这么大年纪，就快要死了！五十余年：你呀！在这五道里头轮回，不知道回来，你离开我五十多年啦！库藏诸物，当如之何：我的仓库里这么多的宝贝、这么多值钱的东西，这怎么办呢？

M4 追颂遇到父城

尔时穷子　求索衣食　从邑至邑　从国至国
或有所得　或无所得　饥饿羸瘦　体生疮癣
渐次经历　到父住城　佣赁展转　遂至父舍

前边说，这位大富长者想儿子，想得睡觉也睡不着，吃饭也不香。为什么？就因为自己财产太多了，这库藏诸物怎么样处理呢？所以就在忧愁。

尔时穷子：在这时侯，跑到外边的穷子；这个穷子，就是阿罗汉，就是二乘人。求索衣食：他们为着求法，经历过十二处及十八界。十二处，就是眼、耳、鼻、舌、身、意，色、声、香、味、触、法；眼见色，耳听声，鼻嗅香，舌尝味，身觉触，意缘法，这是十二处。十八界，就是色、身、香、味、触、法，对着眼、耳、鼻、舌、身、意这六根，六根对着六尘、六尘对着六根，中间生出一种分别的识。眼见色时，就生出一种眼识，起了好坏的分别；耳听声时，就生出一种声音的耳识，起了分别作用；鼻嗅香时，生出一种香的鼻识；舌尝味时，就生出一种舌识；身觉触时，就生出一种身识；意缘法时，就生出一种意识。

这眼、耳、鼻、舌、身、意，生出六种识；识，就是分别。在没有境界现前的时候，没有分别；一有了境界现前，就有了分别，所以这十二处，就变成了十八界。因为这个二乘人，在这十二处、十八界里边，走来走去、转来转去的，这叫求正道的食，和助道的衣。

从邑至邑，从国至国：就是从眼走到耳，从耳走到鼻那地方去，从鼻又走到舌那儿去，从舌又走到身，从身又走到意那地方去，这叫“从邑至邑”。那么从眼到眼观色中间，生出一种眼识；耳听声中间，生出一种耳识；鼻嗅香中间，生出一种的鼻识；舌尝味中间，生出一种舌识；身觉触中间，生出一种身识；意缘法，中间生出一种意识，这叫“从国至国”，从这个国家到那个国家去。也就是从你眼识那个地方，到你意识那个地方去，这都叫“从国至国”。

或有所得：这是指“有漏的善根”说的。有漏善根，就是你做的善事不究竟、不彻底，也就是做一种皮毛的善事。或无所得：这表示“无漏的善根”，你做无漏的善，就了生死、入涅盘。虽然了生死、入涅盘，而实无所得；生死也就是涅盘，涅盘也就是生死。你转过来，就是涅盘，你转不过来，就是生死；所以这叫或无所得，也没有所得。

饥饿羸瘦：什么叫饥饿？说是“我知道这个人没有吃饭，就是饥饿了”。这个“饥饿”不是没吃饭，而是没吃法。你没有吃大乘佛法的人，都叫饥饿。你吃了大乘的佛法、大乘的教法，这才叫“饱”了。二乘人，他没有明白大乘的佛法，所以是饥饿。“羸”就是没有得到大的利用；“瘦”是没有得到大的功德。

体生疮癣：这位穷子他的身体生出来疮和癣。这是表示什么意思呢？这就是你迷失真理了，你认假为真、认贼作子、舍本逐末──舍本，把根本不要了，去找那个末梢；你因为不明白真理，所以就有见惑和思惑。

见惑，就是对境起贪爱，对着境界生出一种贪心、生出一种爱心。为什么你就有一种贪心、为什么你又有一种爱心呢？这就是见惑；见了就疑惑、就迷惑了，见着就不明白了！所以这个见惑，从无明生出来；因为你那根本无明没有破，对境就生出一种贪爱。见惑是眼睛看见的，思

惑是眼睛没有看见，而在你的心里不明白；不明白，就用这第六的意识来分别，分别善恶、是非、长短、好坏，分别这种种的情形。一般人认为这个分别心是最好的，实际上，这分别心是最坏的！分别、分别，就分别得迷惑了；这一迷惑，就有糊涂事发生了！所以这叫思惑。生出来见思二惑，这就是体生疮癣；一般人不明白，以为这是好，也不知道什么叫做见惑、什么叫做思惑，就往前去。

渐次经历，到父住城：这个穷子，那么一步一步地向前走。渐次，就是那么一点一点的；经历，就是从这一个国家到那个国家，到父亲所住的城市。这表示这二乘人跑到外边去，各处去求法访道，访来访去，也没有究竟的法可访；于是又走回来到佛这个教，他就进来了！佣赁展转，遂至父舍：这个穷子，用给人家做工来维持自己的生活；他也不知不觉地，就到了他父亲所住的房子那地方。

L 2 颂父子相见（分二）

M1 颂子见父　M2 颂父见子

今M1

尔时长者　于其门内　施大宝帐　处师子座
眷属围绕　诸人侍卫　或有计算　金银宝物
出内财产　注记券疏　穷子见父　豪贵尊严
谓是国王　若国王等　惊怖自怪　何故至此
覆自念言　我若久住　或见逼迫　强驱使作
思惟是已　驰走而去　借问贫里　欲往佣作

尔时长者，于其门内：当尔之时，这个丢了儿子的大富长者，在他住的房子里边，施大宝帐，处师子座：设备一个大宝屏帐，他坐在最有价值的师子座上。师子座，就表示他所坐的座位，特别名贵、特别有价值。眷属围绕，诸人侍卫：他家里的人有很多很多，都在他身边围绕着；所有服侍保护他的人，也是很多很多的。

或有计算，金银宝物、出内财产、注记券疏：或者有的人在那儿给他计算数目，譬如所有金银和宝物，或者出纳从外边支出的和向里边收入的财产，或者登记一些券疏。“注”是譬喻以广显略，以广泛的道理，来讲明简略的道理；好像我们经典不明白，我们写出来一部注解，人一看注解就明白了。“记”就是把它记出来；记出来不要忘了，就是告诉你，你一定要把它记起来。“券”是譬喻四弘誓愿，就是“众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。”你有这四种宏誓愿，就可以有成佛的一个券、一个证据了。“疏”表示修行。

穷子见父，豪贵尊严：这个跑出去很穷的儿子，见着他父亲这样的富有，啊！这简直的富贵到极点了！谓是国王，若国王等：他一看见他父亲这个样子，喔！这大约是国王吧？或者是和国王同等尊贵的人吧？

惊怖自怪，何故至此：自己就惊怖，就生出一种惊惶、恐惧的心；怖，是恐怖。又责怪自己怎么到这个地方来了？这个地方怎么可以来？你现在是一个穷人，这是国王的地方，你怎么到这国王的家里，不可以随便来的！你不可以进来啊！

覆自念言：这个穷子又给自己下注解了，他就想，我若久住，或见逼迫，强驱使作：我不要在这地方再站着了！我如果久留在这个地方，他们这么有势力，一定会来逼迫我，一定会要给他们做苦工来罚我。思惟是已，驰走而去：想到这个地方之后，还是赶快跑！不要在这地方，会生出是非来！借问贫里，欲往佣作：他到穷人住的贫民区那地方，就想要找工作。他看有钱的人，不敢和人谈话，就跑到没有钱的穷人所住的地方去，和穷人是一党，去问人家有什么工可以给他做。

M2 颂父见子

长者是时 在师子座 遥见其子 默而识之

长者是时，在师子座：这位大富长者，就是譬喻的佛；这个时候，在师子座这个最高贵的座位上面。遥见其子，默而识之：远远的就看见他这个儿子来了。他一看见就认得，这是由很小的时候，就跑到外边去的这个儿子。“默”，就也没有出声，从来也没有对人说这件事。这个“识”字，有的时候读“志”音，也就是认识。这位长者也不用人对他说，他自己就认识他这个儿子。

L 3 颂追诱雇作（分二）

M1 颂即遣旁人追　M2 颂密遣二人诱

今M1

即敕使者　追捉将来　穷子惊唤　迷闷躄地
是人执我　必当见杀　何用衣食　使我至此
长者知子　愚痴狭劣　不信我言　不信是父

即敕使者，追捉将来：这位长者，即刻使令两个使者去把他抓回来；这就是他跑出去那个儿子，现在回来了，你看，他还在那地方看着呢！赶快把他抓来。穷子惊唤，迷闷躄地：这两使者到了那地方，也不由分说，什么话也不讲，就把他捉住了。以前他这个穷儿子回来的时候，本来就怕有人来抓他，这回果然就如他所料，现在真有人来抓他来了！穷子就大叫起来，说：“你们抓我干什么？我没有犯罪呀！你不可以抓我啊！你抓我，你是不是想要杀我啊？我给你做工可以，但是你不给钱！你的势力这么大，你们来抓我干什么？”他怕得厉害，就吓昏了。躄

地，就倒地昏死了。这就是譬喻二乘人不懂得大乘的佛法，生起恐惧心，就说为什么要强迫我学你这个法呢？我不想学这个法，你一定要我学，啊！吓死了！

是人执我，必当见杀：这个穷子这么想，这个人来把我捉去，一定是他想要来杀我的。何用衣食，使我至此：那么把我杀了，我还怎么办呢？我也没有法子吃饭，也没有法子穿衣服了，这可是糟了！你们为什么这么勉强来捉我呢？自己这么想。

长者知子，愚痴狭劣：这位长者一看这种情形，就知道自己这个儿子在外边尽和穷人在一起惯了，也没有什么知识、也没有读书，就愚痴得这样子，一点智慧都没有。狭，就是很窄狭的；劣，就是很坏的；狭劣，就是一点知识都没有。不信我言，不信是父：因为他没有知识，我现在若告诉他，说“我是你的父亲”，他一定认为我是欺骗他；我告诉他真话，他不会相信的。他怎么样也不相信我是他父亲。你看！这个父亲把儿子丢了，儿子穷、父亲有钱，虽然是真儿子，也不敢认自己的父亲。这个父亲还是有智慧的，所以就用方便法来认他这个儿子；如果当时他就对他讲，说“我就是你的父亲”，这个穷儿子不会相信的，因为距离得太悬殊了！

有的人就说：“儿子跑了，不认识父亲，父亲认识儿子，这是人间很普通的事情。”可是这个父亲，不是一般的父亲；这个儿子，可就是一般的儿子。怎么说这个父亲不是一般的父亲？一般所有的父亲，是世间的父亲；这个父亲，是出世的父亲，是一个大慈悲父，对于一切的众生都有真正的慈悲；这个真正的慈悲，就是一点自私心没有。一般人对于儿子有一种慈悲心，这是有一种自私心；什么自私心？我生这个儿子，将来我老的时候，还可以照顾我、养育我！说：“法师！你讲这个法，在美国用不着的！我们美国这儿，都不要儿子养；到年老了，国家养着。所以生儿子，不是为着养老，没有自私心！”没有多，有少，绝对不会一点也没有。这是世间的父子，谈不到真正的慈悲；佛是我们出世的父亲，他就想度众生都成佛。

我们现在所讲的“穷子”是谁呢？就是所有的二乘人和这一切的众生，都是譬如穷子一样；不认识自己的父亲，跑到外边来流浪生死。

在这生死苦海里头，头出头没地，生了又死、死了又生，生了死、死了生，死了生、生了死；生死多少次，也不知道怎么样生的、怎么样死的？这就是“从邑至邑，从国至国”。糊涂生了，又糊糊涂涂的就死了！说是我读书得到一个 PH.D
（博士）；但是得到之后，没有几年，也死了，把所读的书又忘了！来生再读过；再读过，又是没有好久，又死了！所以，你看，读得很辛苦，才勉强把它记住，但是死了又忘了。你说这个怎么办呢？

佛就是教我们如何把生死了了；佛又用种种的方便法，使令我们明了人的生死──是怎么样生来的？怎么样死的？这个人怎么就那么样富贵，那个人为什么那么穷呢？这个人长得相貌那么美丽，那个人长得相貌那么丑陋？是什么道理呢？是谁给他安排这个样子呢？有说是父母，父母也不知道这个孩子生出来是美丽、还是丑陋。这是每一个人各有不同的际遇因缘，乃至于往昔业的关系；也就由无明而造出来这个行为，由行为也就生出来一种的名色，名色有六入，六入缘触法，有了触就有了受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死；就是由这十二因缘成的，好像十二连环似。

所以佛就想把众生的这种迷梦给唤醒了！这就譬喻小孩子从很小就跑出去，不认识父亲；这个父亲用种种的方法，来叫他认识自己是他本来的父亲。佛也是这样子，一切众生都是佛的子，但是跑出去时间久了，愿意做穷子，不肯回来；现在佛想往回找他这个穷儿子，这个穷儿子骇得要死，也不认父亲。这真是很难办、很难办的，你说怎么办？

M2 颂密遣二人诱（分二）

N1 颂雇作　N2 颂教作

今N1

即以方便　更遣余人　眇目矬陋　无威德者
汝可语之　云当相雇　除诸粪秽　倍与汝价
穷子闻之　欢喜随来　为除粪秽　净诸房舍

这位长者知道穷子的心卑劣，没有高贵的思想，他若说自己是他的父亲，穷子也不会相信；即以方便，更遣余人：所以佛用方便法，就是派遣菩萨化装成眇目矬陋，无威德者：眇目，就只有一只眼睛；这譬喻小乘的偏空小智，如一只眼睛。怎么叫矬？矬者竖短，也就是矮小；这是譬喻二乘人不穷彻实相法的源头，不追究实相法的来源。什么叫陋？陋者横狭，也就是不太好看；这也是譬喻人不具足万善的庄严，没有万善的庄严，看着就不太好看。没有四无所畏，这是无威；没有常乐我净四德，这是无德。

四无所畏，有佛的四无所畏，还有菩萨的四无所畏。

佛的四无所畏是：（一）一切智无所畏；（二）漏尽无所畏；（三）说障道无所畏；（四）说尽苦道无所畏。

菩萨的四无所畏是：（一）总持不忘，说法无所畏；（二）尽知法乐及知众生根欲性心，说法无所畏；（三）善能问答，说法无所畏；（四）能断物疑，说法无所畏。

这一次，佛派遣菩萨化装成没有威德的二乘人，去见这个穷子。汝可语之：你可以对他讲，云当相雇，除诸粪秽，倍与汝价：就说我要雇你做工，就是收拾粪、收拾这不洁净的东西。你平

时挣多少钱，我可以给你两倍的价钱。譬如你可以赚五块钱一天，我就给你十块钱。这“倍与汝价”，是表示你可以证果，可以证得初果、二果、三果、四果，证四果阿罗汉；你又可以行菩萨道。

穷子闻之，欢喜随来：穷子听见这样讲之后，很高兴的，就随着来了。除诸粪秽，净诸房舍：在这儿就给做工，就专门除粪，把一些房子屋舍都收拾干净。怎么叫除粪？这就是二乘人修除见、思之粪；见惑、思惑，这就属于粪。“净”是清净，就是把它收拾干净。“房”就是我们的六根，“舍”就是我们这个五阴。清净这六根的房、五阴的舍。

六根，就是眼、耳、鼻、舌、身、意。眼睛着到色尘，耳朵着到声尘，鼻着到香尘，舌着到味尘，身着到触尘，意着到法尘上；着住到六尘上，这就没有干净。现在“净六根房”，把六根好像房舍一般都收拾干净；眼不为色尘所转，耳不为声尘所转动，鼻不为香尘所转动，舌不为味尘所转动，身不为触尘所转动，意不为法尘所转动。你能以净六根，这就是能转境界，而不被境界所转。譬如不干净本来是一种尘相，你能把它变成清净，就不为它所转，就清净了！五阴舍，色、受、想、行、识，叫五阴。净六根房、五阴舍，叫净诸房舍。

N2 颂教作

长者于牖　常见其子　念子愚劣　乐为鄙事
于是长者　着弊垢衣　执除粪器　往到子所
方便附近　语令勤作　既益汝价　并涂足油
饮食充足　荐席厚暖　如是苦言　汝当勤作
又以软语　若如我子

长者于牖，常见其子：长者，就是佛；在窗牖之间，常常看见那个穷子。念子愚劣，乐为鄙事：心里就想，这个孩子太愚痴了、太没有智慧了！就是愿意修二乘的法门。你不修行大乘的佛法与教理，愿意修行这个除粪的法、修二乘的法门。

于是长者，着弊垢衣：在这时候，这位长者；就是佛。佛最初为大菩萨演说《大华严经》的时候，二乘的人“有眼不见卢舍那，有耳不闻圆顿教”，所以佛才隐大示小，把千丈相好的身体隐藏起来，而现出丈六老比丘之相；这现丈六老比丘相，这就是着弊垢衣。执除粪器，往到子所：拿着除粪的这个东西；就是现的相和二乘人一样，也修行二乘的法门。佛隐大示小，现丈六老比丘相，持除粪器，到穷子所住的地方。

方便附近，语令勤作：因为他不可以突然间就到这穷子跟前，用种种的方便，才得以接近这个二乘人。这个“语”，是包含了“身、受、心、法”四念处。身，观身不净；受，观受是苦；心，观心无常；法，观法无我；要修四念处。令勤作，表示四正勤，就是修行“未生善令得生，已生善令增长；未生恶令不生，已生恶令断灭”。既益汝价：给你两倍的价钱；这就譬喻“四如意足”。并涂足油：涂油能以驱风，这表示禅定。涂油又可以涉水；脚上有油，你走到水里边，也可以的，这表示神通。

饮食充足：饮食，就是米面盐醋。“米”譬喻生空智；生，是众生，也就是人，是人空的智慧，这是粗。“面”譬喻法空智，法空的智慧，这是细。这就属于正道法。“盐”是譬喻无常；“醋”譬喻苦；苦、空、无常、无我。正道需要有助道来帮助它，才究竟；所以要有无常观、有苦观，观一切是苦、观一切都无常，这是助道。米、面，属于正道，盐、醋，属于助道。好像我们吃米、面，单单米和面是不容易吃，必须要用一点盐醋之类的，特别有不同的味道。所以这譬喻正道必须助道，好像我们这米面要有点盐醋来调和味道一样。荐席厚暖：荐席，是睡觉的床。厚，就是被褥子很厚的；暖，很温暖的。这譬喻人修种种的观，来熏修、练习禅定。

如是苦言，汝当勤作：像这么样子苦口良言来对穷子说，你应该不要懒惰，好好地做工，要勤俭，不要躲懒偷安；勤作，就是要修四正勤、四念处、四如意足的法。又以软语，若如吾子：这位长者就以软语，就是安慰他的话，很柔和的声音，来对他说，你就好像我的儿子一样，不要有其他的心！你安心在这儿做工，不要打其他的妄想，不要往旁的地方跑了！你就在这儿做啰！你就好像我亲生的儿子一样。这长者对他这样子说。

L4 颂领付家业（分二）

M1 颂领业　M2 颂付业

今M1

长者有智　渐令入出　经二十年　执作家事
示其金银　真珠玻璃　诸物出入　皆使令知
犹处门外　止宿草庵　自念贫事　我无此物

长者有智，渐令入出：佛以大智慧，教化一切众生，令一切众生从二乘法明白大乘法；就是由二乘法到大乘法，又由大乘法到二乘法。经二十年：在出入一一修行，做除见、思二惑的粪，经过二十年。执作家事：在这二十年期间，长者家里所有的事情都由他来做。示其金、银、真珠、玻璃：指示他有多少金子、有多少银子、有多少真珠、有多少玻璃，这些个宝贝。诸物出入，皆使令知：所有金、银、珠宝，这一切的宝物的出去和进来，都令这个穷子知道。这就是所有一切的佛法，都令这二乘人也明白。

犹处门外，止宿草庵：虽然令这个穷子都知道这一切的宝物，可是这二乘人还是在门外，没有来到大乘门里边来，还在茅蓬那地方住着。草庵，就是还仍然在二乘人的境界上。自念贫事，我无此物：这个二乘人，自认为自己是二乘人，对于教化众生、净佛国土，这一些个大乘菩萨

所行的道，都认为与我没有什么关系；这些个大乘的佛法，都于我不太重要。

M2 颂付业（分二）

N1 颂正付家业　N2 颂得付欢喜

今N1

父知子心　渐已广大　欲与财物　即聚亲族
国王大臣　刹利居士　于此大众　说是我子
舍我他行　经五十岁　自见子来　已二十年
昔于某城　而失是子　周行求索　遂来至此
凡我所有　舍宅人民　悉以付之　恣其所用

父知子心，渐已广大，欲与财物：这位长者——佛，知道这个穷子因为时间久了，也就没有自卑感了，心量也广大了，所以想把所有的财物，都赐给他；就想把所有的佛法，都授给这个二乘人。

即聚亲族、国王、大臣、刹利、居士：于是就召集所有的亲戚族人，还有国王、大臣；国王、大臣，这就表示一切的大菩萨；还有这一些有地位的刹利和大居士。于此大众，说是我子：在大众中，宣说这是我的儿子。舍我他行，经五十岁：他因为在小时候就离开我，到其他的国家去，经过有五十年这么久的时间。这五十岁，就表示"五道"，在三界火宅里头，在五道生死轮回之中。

自见子来，已二十年：现在我找着这二乘的人了！这二乘的人，因为在往昔也都听过大乘的佛法，虽然现在他忘了，但是他可没丢这种的志愿还是有的；所以佛看见这个穷子来，在这儿修行已经二十年了。这二十年，舍小向大，修习除粪的工作，又学习菩萨的法。

昔于某城，而失是子，周行求索，遂来至此：我以前在某一个城里，把这个儿子丢了；我各处去找这个儿子，于是就到这里。

凡我所有，舍宅人民，悉以付之，恣其所用：凡是我所有的财产，和所有的房子、人民，都交给我这个儿子，随便他愿意怎么样用、就怎么样用。这随便他用，就是佛把所有的家业法藏，全都交付给二乘人；这也都是他们自己本来应该得的这种佛的法宝。

N2 颂得付欢喜

子念昔贫　志意下劣　今于父所　大获珍宝
并及舍宅　一切财物　甚大欢喜　得未曾有

子念昔贫：这个穷子回想自己以前是非常贫穷的；二乘人独善其身，就等于贫穷一样。志意下劣：没有远大的志愿，没有远大的志气，心里头所想的，都是很下劣的。今于父所，大获珍宝，并及舍宅一切财物：现在我在父亲的房子这地方，把父亲所有的财产都得到了，并且还得到所有的房子和一切东西。甚大欢喜，得未曾有：所以心里非常欢喜，从来未曾有的欢喜。

K2 颂法合（分二）

L1 颂合相失相见并追诱　L2 颂合领付家业

今L1

佛亦如是　知我乐小　未曾说言　汝等作佛
而说我等　得诸无漏　成就小乘　声闻弟子

摩诃迦叶说，佛亦如是，知我乐小：世尊也像这位长者一样，知道我们这一班人都欢喜小乘。未曾说言，汝等作佛：从来就没有对我们讲，你们声闻也应该作佛的。而说我等，得诸无漏，成就小乘：而佛说我们可以证得无漏的四果，得到这有余的涅盘，成就小乘法。声闻弟子：这属于声闻乘；闻佛声音而悟道的声闻。

L2 颂合领付家业（分二）

M1 颂合领家业　M2 颂合付家业　M1（分二）

N1 颂合受命领知　N2 颂合心无希取

今N1

佛敕我等　说最上道　修习此者　当得成佛
我承佛教　为大菩萨　以诸因缘　种种譬喻
若干言辞　说无上道　诸佛子等　从我闻法
日夜思惟　精勤修习　是时诸佛　即授其记
汝于来世　当得作佛　一切诸佛　秘藏之法
但为菩萨　演其实事　而不为我　说斯真要

佛敕我等，说最上道：佛敕令我等二乘人，演说最上的佛法。修习此者，当得成佛：若是修习这种最无上道法的这一类人，应该成就佛果。我承佛教，为大菩萨：我们二乘人承领佛的教化，说大菩萨法。以诸因缘，种种譬喻，若干言辞，说无上道：以一切的因缘，种种的譬喻，很多种的言语，演说无上的道法。

诸佛子等，从我闻法：这一切的佛弟子，从我这儿听闻佛法，日夜思惟，精勤修习：白天和晚间都思惟佛法，很精进地、很勤劳地来修习佛法。是时诸佛，即授其记：这时候，一切诸佛就给他授记，汝于来世，当得作佛：你在未来世的时候，应该成佛了。一切诸佛秘藏之法，但为菩萨演其实事：所有一切佛秘密的法宝，这都是为大乘菩萨来演说这种的事实；而不为我说斯真要：而不是为我们小乘人，说真实的法。首先对我们小乘人就说权法，不说实法。

N2 颂合心无希取（分三）
O1 正明无希取　O2 释无希取意　O3 结无希取
今O1
如彼穷子　得近其父　虽知诸物　心不希取
我等虽说　佛法宝藏　自无志愿　亦复如是

如彼穷子，得近其父：我们就好像那个穷子一样，他虽然得到亲近其父；虽知诸物，心不希取：虽然知道有一切的财宝，但心里还不希望成为自己的。我等虽说，佛法宝藏，自无志愿：我们二乘人，虽说自己没有求菩萨大乘佛法的志愿；亦复如是：就像那个穷子，虽然知道这些宝贝家财，但以为不是自己的，还是心存着意志下劣，没有广大的心。那么现在才知道，这一切佛所有的家业法藏，我们二乘人，每一个人也都有份的。
O2 释无希取意
我等内灭　自谓为足　唯了此事　更无余事
我等若闻　净佛国土　教化众生　都无欣乐
所以者何　一切诸法　皆悉空寂　无生无灭
无大无小　无漏无为　如是思惟　不生喜乐
我等长夜　于佛智慧　无贪无着　无复志愿
而自于法　谓是究竟　我等长夜　修习空法
得脱三界　苦恼之患　住最后身　有余涅盘
佛所教化　得道不虚　则为已得　报佛之恩

摩诃迦叶说，我等内灭，自谓为足：我们修行这二乘的佛法，已经得到内里边的妄想没有了，所以自己觉得这已经够了；因为自己不生妄想了，常常都在定中。没有妄想，这叫内灭；所谓“一念不生全体现”，在一念不生的境界上，我一切的妄想都不打了，唯了此事，更无余事：修行修的什么呢？修的不打妄想，就修的这一件事。我已经把烦恼都断了、无明破了，内里常常地生智慧，所以没有其他事情可做了。

我等若闻净佛国土，教化众生：我们二乘人，如果听见说是要庄严诸佛国土、清净诸佛国土，来回小向大，行菩萨道、教化众生；去自觉觉他、自利利他，令一切众生也都明白佛法。对这事情都无欣乐：都不感觉兴趣。在我们的心里，我们认为这事情都是多余的！自己修行成了就算了！怎么还要再去教化其他的人呢？这真是没有事情来找事情做！

他所以都无欣乐，因为二乘人是自了汉，就自己顾自己。我自己修行成了，我还理那么多众生干什么？不理众生了！谁管他堕地狱、是转畜生、是做恶鬼？他愿意做什么就做什么去，这与我没有关系！我已经得到觉悟了，我已经破无明、见法性了！他就不顾众生，所以说你若给他讲“净佛国土”──庄严十方国的诸佛国土，他没有兴趣。“这真是的！诸法是空寂的嘛！什么都空的，你要那个做什么？”他又误会了！虽然诸法是空寂的，但是你行菩萨道，都利益众生；这个虽然是空寂，但是还要做去。

那二乘人就不做了、就懒了！一天到晚坐那个地方，所谓“弥陀佛各顾各，摩诃萨不管他”，自己管自己，也不管其他人了！你受苦是你的事，我没有苦了，这是我的功夫！我没有苦就可以了，不管他人；你愿意怎样受苦，与我没有关系！他认为本来诸佛和众生都是一个的；佛就是众生，众生就是佛。这二乘人到化城这地方，他就这么想：“啊！这个地方不错！我就在这个地方等着，不做了！”本来二乘人精进修行佛法，可以得到有余涅盘的境界；现在他又懒了，觉得已经够了！

好像有的人，还没出家的时候，精进修道，想要出家；出家受戒之后，觉得：“我已经受了戒，修行、不修行，都没有问题了！懒一点，又有什么关系！”所以也就再犯这个老毛病，这二乘人也就这样，得少为足；他修行得到好处了，没有无明、没有烦恼了，他认为这地方真妙！所以他就光顾享受这个“妙”，就不想教化众生了，所以“净佛国土，教化众生”，他也不欢喜，说这本是空寂的，一欢喜，那又着住了嘛！又生出执着了嘛！其实，他不欢喜，这也又何尝不是执着呢？你欢喜这个不欢喜的，这还是个执着。他就像这灰烬、枯木一样，那灰里没有火了，木头乾了，还是在这个境界。你说有什么用？没有用！

所以者何：所以然的原因是什么道理呢？他想，一切诸法，皆悉空寂：什么都是空的嘛！我还净佛国土、教化众生做什么呢？净佛国土、教化众生，也是空的！他不知道行菩萨道，这才是能成就自己的功德。他认为成佛的道理是空的，这就错了！无生无灭：一切法，也不生、也不灭。既然不生、不灭，我又何必在这个没有生灭的上面，再另做一个生灭法呢？所以他就在那儿“应无所住而生其心”，住到这个不生灭法上。

无大无小，无漏无为：一切法，也没有大、也没有小；也没有漏、也没有所为。如是思惟，不生喜乐：二乘人就这样想；所以对行菩萨道、净佛国土、教化众生，不感觉兴趣。

我等长夜：我们就像在长夜里边，于佛智慧：对于佛的智慧，无贪无着，无复志愿：在长夜黑暗里，佛的智慧虽是光明；而我们对佛的智慧也不贪着。也就是说不执着了，就“上无佛道可成，下无众生可度”，上也不希望成佛了，下也不希望度众生了。你说，这是叫个什么！这真是没有事情干了！这就是为什么佛骂二乘人说：“你们是焦芽败种！”焦芽，这个芽生出来就乾了；败种，这个种子已经坏了，不会出芽的。因为若都是二乘人，也没有人成佛，也没有人教化众生，都在那儿枯乾了！所以佛就骂他们。他们对佛的智慧，也无贪、无着，也不贪佛的

智慧，也不着住到佛的智慧了；也没有志愿再想成佛，求佛的智慧。

而自于法，谓是究竟：而自认为自己对于这个法，得到内灭了，破无明、断烦恼，已经够了！修行就修的是什么呢？就修行破无明；我这无明已经破了、烦恼也没有了！你骂，我也不管；打我，我也不管，怎么样子，一切我都能忍。我在这一个境界，这就是诸法究竟的一个法门，所以他就在这个地方。

我等长夜，修习空法：我们就好像在长夜里，修习这空寂之法。得脱三界苦恼之患：所以把三界的烦恼、苦恼，这一些个祸患也都断了。住最后身，有余涅盘：得到最后身，住在有余的涅盘，不再受生死了。

佛所教化，得道不虚：我们认为这是佛教化我们，得到这种真实不虚的道果。则为已得报佛之恩：我们得证这个有余涅盘，证得四果，就以为自己是得了，以为这已经就是报佛恩了。但是这不是真正报佛恩；因为二乘人不修菩萨道，不庄严佛国土，不教化众生，只是一个自了汉，所以谈不到真正的报佛恩。

O3 结无希取

我等虽为　诸佛子等　说菩萨法　以求佛道
而于是法　永无愿乐　导师见舍　观我心故
初不劝进　说有实利

我等虽为诸佛子等：我们二乘人，虽然全是诸佛的佛子，都是佛的弟子，说菩萨法以求佛道：可是世尊说大乘行菩萨道这种法，才能成就佛道、上承佛道。而于是法，永无愿乐：而我们二乘的人，对于行菩萨道、修大乘的佛法，我们永远都不感觉兴趣，永远也没有这种希望；也不想行菩萨道，就是得少为足。住到这个化城里，已经就觉得非常快乐了，所以也不生贪心了，也没有执着心了！上无佛道可成，下无众生可度。

导师见舍：导师，就是佛；因为我们不愿意修大乘的佛法，佛知道我们志愿没有大乘的思想，所以也就不给我们说大乘的佛法。观我心故：佛观察我们二乘人的心里，都是欢喜小乘的；初不劝进，说有实利：所以在最初给我们说法的时候，只说修四谛、十二因缘法，不劝我们修六度万行、行菩萨道可以成就佛果，只说得到真正的实在利益。我们证初果、二果、三果、四果，得阿罗汉果，这就是得到实利了。

M2 颂合付家业（分二）

N1 合付家业　N2 合付欢喜

今N1

如富长者　知子志劣　以方便力　柔伏其心
然后乃付　一切财物　佛亦如是　现希有事
知乐小者　以方便力　调伏其心　乃教大智

如富长者，知子志劣：好像这大富长者，知道他这个儿子跑出去很久了，也没有什么知识，志愿也非常的卑劣、不高尚。以方便力，柔伏其心：所以才用种种方便的方法、方便的力量，那么一点一点的接近这个穷子，和他谈话；自己又要着弊垢衣，现丈六老比丘相，来和二乘人接触，一点一点的把他心给降伏了。然后乃付一切财物：然后才把整个佛的家业财产，都给这个穷子。

佛亦如是，现希有事：佛也就像这位大富长者，把整个如来的家业交给二乘人一样，现出一种从来就没有的这种法。知乐小者：佛知道我们二乘人都欢喜小乘，所以就给我们说小乘法。以方便力，调伏其心，乃教大智：以种种权巧方便的方法，来调伏二乘人的心，然后才说大乘的佛法，令他心才能接受。

N2 合付欢喜

我等今日　得未曾有　非先所望　而今自得
如彼穷子　得无量宝　世尊我今　得道得果
于无漏法　得清净眼　我等长夜　持佛净戒
始于今日　得其果报　法王法中　久修梵行
今得无漏　无上大果　我等今者　真是声闻
以佛道声　令一切闻　我等今者　真阿罗汉
于诸世间　天人魔梵　普于其中　应受供养

我等今日，得未曾有：我们今天，得到从来也没曾得到过的。非先所望，而今自得：这不是先前我们所期望的，而今天自自然然就得到这种的未曾有法。如彼穷子得无量宝：好像那个穷子一样，本来也没有希望得到长者的财产，但是长者的财产全都交给他，他得到无量的财宝。

世尊我今得道得果：世尊！我们今天得到这个无上的道果。于无漏法，得清净眼：对于无漏的佛法，已经得到清净的佛眼。这清净眼也就是佛眼，也就开佛的智慧了。我等长夜，持佛净戒：我们就像在长夜之中，受持佛所说的清净宝戒；始于今日得其果报：我们在今天才得到真正的果报了。法王法中，久修梵行：在法王的佛法里，我们都是很久很久以前就修清净行，已经修四十余年了。今得无漏，无上大果：现在才得到无漏的果位，没有再比这种果位再高尚的了。

我等今者，真是声闻：我们这些声闻的二乘人，现在真真正正的，才是正式的声闻人了。以佛

道声，令一切闻：以佛所说法的道声，令一切众生都闻到佛法。我等今者，真阿罗汉：现在我们二乘人是真正的阿罗汉！是真正的应供、无生、杀贼了！于诸世间天、人、魔、梵：在一切的世间，天上的人、人间的人，以及魔王、大梵天王这梵天的天众，普于其中，应受供养：普遍在这个三界一切的世间众中，我们现在才真正应该受人天的供养；可以说是受这供养，无愧于心了！

我们出家人，受人的供养，也不容易的，所谓"三心不了水难消，五观若明金也化。"什么叫三心不了？也就是过去心、现在心、未来心都不能没有。在《金刚经》说："过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。"不可得是不可得，但是你得了没得呢？你是可得、是不可得呢？

说是，以前听你讲《金刚经》的时候，你说这是"过去"？这过去了！过去心不可得。你说是现在？这个"现在"又不停，这现在心不可得。说是未来？那个没来的，还没有来呢！这是未来心不可得。这三心不可得！

不错！讲是这样讲；但是行，可不是这样行法，这讲和行是两个。你说过去的过去，现在的不停，未来的没来，"三心不可得"；可是你过去心，你想不想呢？过去的事情，你忘了没忘？没有忘；你过去没有忘，那你就得了，不是不可得。现在你心里空了没空呢？你现在心里是不是想："哦！我银行现在有多少钱？"或者"我等一等去买点什么东西。"这都是现在心。你有没有这种心？有这种心，这还不是不可得，这还"有得"了。"啊！明天我应该做什么呢？哦！明天去打针去。还有一针没有打呢！"那么这是得没得呢？这也得了。所以你若能过去心不可得，过去就忘了；现在心不可得，现在也不想；未来心不可得，未来也不计划它。不是说："喔！我翻译一部《法华经》，可以在那个洛基斐勒基金的地方得到多少钱？"啊！这都是三心没有空！

所谓"扫三心，非四相"。扫，就是你把它干净了，那根本就没有。你若有三心，不要说吃饭，你就喝一口水，也消化不了。这一罐汽水不知哪个护法买来的？这喝了就消化不了！

"五观若明金也化"，五观是什么？我看各位吃饭的时候，也没有观。我看到很多人都讲话，讲一些个散心杂话，所以我知道这五观都忘了。三心应该忘，不忘；五观不应该忘，忘了！可是五观你若不忘、若明白了，不要说那个纸造的钱，就用金子，也可以把它化了。这五观是什么呢？

（一）计功多少，量彼来处。算计算计，我这功德有多少？供养的来源，是怎么样来的？

（二）忖己德行，全缺应供。也要忖度忖度，就是想一想自己的德行。全，是德行圆满；不全，就是缺。我是不是有德行？我德行够不够？人家来供养我，我是受得了、受不了呢？

（三）防心离过，贪等为宗。要防备自己的心，离开过错。离开过错是什么呢？就不要对好吃的东西，生出一种贪心；对不好吃的东西，就生出一种讨厌的心来。好吃的和不好吃的，平均都要吃。

（四）正视良药，为疗形枯。我们吃东西，这就是吃药，这是正视良药。为疗形枯，如果我们不吃东西，身体就乾枯了，就会不能生存，所以才吃一点东西，给它一点药吃。好像机器，必须要给它上一点油，它就可以做工了；若不给它上油，这机器就会锈了，就不能做工了。我们身体也像是一个机器，它帮我们做工，那就要给它一点油吃；这吃东西、吃药，都也好像机器上油一样的。不过人是一种生物，有知觉性；机器没有知觉性，它是一个死物。人是一个活物，虽然活物，这个理都差不多的。

（五）为成道业，应受此食。我为什么要吃这个东西呢？我要藉着这个东西，来保持我的生命，让我修道。如果我不吃东西，就没有什么可以帮助我生存了，所以这叫助道食。

修道有正道食、助道衣，这也叫助道食，帮助我们修道的。人都要吃饭，所以"正视良药，为疗形枯"。我们现在是真阿罗汉，才可以真正的应供；假阿罗汉不可以应供。所以都要做真阿罗汉，不要做假阿罗汉！

H2 叹佛深恩（分三）

Ｉ1 叹佛大恩莫能报　Ｉ2 叹佛实智不思议　Ｉ3 叹佛权智度众生

今Ｉ1

世尊大恩　以希有事　怜愍教化　利益我等
无量亿劫　谁能报者　手足供给　头顶礼敬
一切供养　皆不能报　若以顶戴　两肩荷负
于恒沙劫　尽心恭敬　又以美膳　无量宝衣
及诸卧具　种种汤药　牛头栴檀　及诸珍宝
以起塔庙　宝衣布地　如斯等事　以用供养
于恒沙劫　亦不能报

世尊大恩：佛在一开始的时候，以大慈悲心，指示一切众生离苦得乐的法门，拔除六凡众生的痛苦，给众生修四圣谛所证得的快乐；又在十法界里，令一切众生发菩提心，入四弘誓愿，成就无上菩提的妙果。这种的恩是最大的！

这就是在过去生中，佛用大乘法教化我们这一切众生；可是我们众生经过时间久，就把这种大乘法门都忘了，染苦为乐。虽然忘了，可是这种的愿力、这种大乘的种子，不会丢、不会没有的；所以佛现在用大慈，给我们一切众生快乐，令一切众生得到清凉、得到温暖，这都是一种佛的恩。又者，众生在受苦的时候，就好像小孩子受了委屈，就要找父亲；众生受苦了，没有法子脱离这苦，所以就要找佛法，修六度万行，自利利他，将来好成佛。

佛成佛之后，本来应该享受寂灭的快乐，不做一切的事情；因为佛不舍弃一切众生，所以他施以权巧方便法门，说法教化众生，教以五戒、十善，令人依法修行。佛以大慈悲心演说大《华严经》，但是众生的根基尚浅，机缘还没有成熟，所以佛就隐大示小，现丈六老比丘相，着弊垢之衣，来接近一切众生，这也是佛的一种大慈悲恩。在接近众生，众生渐渐地就和佛熟悉了；所以就生出一种信心来，这也是佛的大恩之一。

佛把所有的财产，都交给二乘人，令二乘人来承担如来的家业，这也是佛的大恩之一。佛大肆会亲友，聚集国王、大臣、刹利、居士，在一起来开会，通过把所有的家业都交给这二乘人了；这就是佛所说的法，二乘人都可以接受了，要二乘人将来也可以作佛。作佛，就是坐如来的宝座位上，然后也是净佛国土、教化众生，来广度一切有情。这都是属于佛大恩之一，所以说世尊大恩。

以希有事，怜愍教化，利益我等：世尊以最稀有的这种事，对一切众生，都生出一种慈悲怜愍的心，来教化一切众生；对我们二乘人，都有很大的利益。无量亿劫，谁能报者：世尊对我们这样好，不是一生一世的事情，这是生生世世无量亿劫那么长的时间；我们在无量亿劫这么长的时间，也不能报答完佛的恩。要怎么样子呢？手足供给，头顶礼敬，一切供养皆不能报：我们二乘人，甚至于用手和足来供给佛，乃至于把佛顶戴到头顶上，这样来恭敬礼拜。所有一切的供养，我们都不能报答佛的恩。这个“手足供给”，也就是给佛来做工、做事情。那么献出我们的手和足，来给佛做事情，也不能报答完佛的恩。

若以顶戴，两肩荷负：如果用头来顶着，用两个肩膀来荷负，于恒沙劫，尽心恭敬：以恒河沙数这么长的时间，尽心竭力，尽上我的心，把我这恭敬心尽到极点了，再没有比这个恭敬的了。又以美膳，无量宝衣：或者以美好的饮食，再用无量这么多宝贵的衣服；及诸卧具，种种汤药：以及卧具、睡觉时用的这些个东西，和以种种的汤药──汤药是医病的；牛头栴檀，及诸珍宝：或者以牛头栴檀香，和所有的一切珍宝；以起塔庙，宝衣布地：或者造起一座塔、造起一间庙，以宝贵的衣服布满地上。

如斯等事，以用供养：像这样子，这一些等等的事情来供养于佛。于恒沙劫，亦不能报：在恒河沙这么长的时间，也不能报答佛的恩。

Ｉ2 叹佛实智不思议

诸佛希有　无量无边　不可思议　大神通力
无漏无为　诸法之王　能为下劣　忍于斯事
取相凡夫　随宜为说

诸佛希有，无量无边，不可思议：释迦牟尼佛和十方的诸佛，都是非常希有的，是世界上从来没有的。佛的境界，是无量无边的，是不可思议的；有这种大神通力，也是无量无边，不可思议的。无漏无为，诸法之王：佛又是得到无漏了，也亲证得至无为的妙理，所以是一切法中的法王。能为下劣，忍于斯事：那么诸法之王，这是最高尚了，可是佛还能做最下劣的事情。佛是最高的、最无上的，有大乘的佛法；但是佛不说大乘的法，为实施权，说权教权巧方便的法门，这叫能为下劣。下劣，就是权法。佛所做这种的方便法，这也是佛以一种忍耐的心，来这么样做，说权教的教理。

取相凡夫：佛取相于凡夫；怎么叫取相于凡夫？就是凡夫欢喜什么，他就用这个来度他。凡夫欢喜吃甜的，就给他一点甜的东西吃；欢喜吃咸的，就给一点咸的；欢喜吃苦的，就给一点苦的；欢喜吃辣的，就给一点辣的。酸、甜、苦、辣、咸，众生各有所好，佛就给他这种的法。应该以苦法度的，就给他说苦法；应该以乐法度的，就给他说乐法；应该以慈法度的，就给说慈悲法；应该以悲法度的，就给他拔苦。所谓“慈能与乐，悲能拔苦”。慈、悲、喜、舍，喜就是欢喜。

佛看见哪一个众生，都生一种欢喜心，对于所有的众生，生一种爱护的心，慈悲爱护，拿众生都当自己的子女一样。佛视一切众生，好像自己的子女似的；佛又看一切众生，好像自己的父母一样。所以佛才说，“是男子皆我父，是女子皆我母。”那么看见男人都像自己的父亲似的，就应该行孝顺；看见女人，就像自己母亲一样，也应该行孝道。所以一有这种的思想，就不会有一种邪知邪见的邪念，也不会有那种的欲念了；你行孝道，就不可以有一种欲心。所以佛对一切众生，都是一律平等的相待。

又有这么一句话说：“欲令入佛智，先以欲钩牵。”好像我们一般人，有钓过鱼的，都懂得钓鱼。钓鱼，你必须要在钩上拴上一条虫，或者一块什么鱼欢喜吃的东西。你把这钩放到水里有鱼的地方，等一等，鱼就来吃这个东西了；你往上一钓，把它钓上来了。所以我对你们讲，你有的时候，有亲戚朋友不相信佛法；你请他来到这儿，吃多几次斋，尽量作点好东西给他吃。他吃得很不错的，“那一趟我去吃斋，很好吃的，有机会再去吃一次！”那么他就又来了！你就可以说：“上次给你作的还不太好吃呢，我还有比这个更好吃的东西！我给你说一点法，那个法味比这个食味更好！”你这给他一说法，把他就度了。

随宜为说：随着有什么机会，随时随地，你应该说的，就给他说。这个宜，也就是机会，也就是应该。你应该给他说什么法的时候，你就给他说什么法。应该说什么法？你看他需要什么法，你就给他说什么法。

Ｉ3 叹佛权智度众生

诸佛于法　得最自在　知诸众生　种种欲乐
及其志力　随所堪任　以无量喻　而为说法
随诸众生　宿世善根　又知成熟　未成熟者
种种筹量　分别知已　于一乘道　随宜说三

诸佛于法，得最自在：诸佛对佛法上，佛得最自在；最自在，也就是最自由，也就是最适中、最适宜。最自在，就是恰到好处。怎么叫恰到好处呢？好像你吃东西，吃得也不要太饱了，但是也不要吃得不饱。你若吃得不饱，等一等这个肚子里边就和你作战了，就向你来请愿了，说你为什么今天不给我吃饱呢？它向你来交涉了！你若吃太饱了，肚子里边也没有地方放，它又要迁移，办理搬家的手续，也是很麻烦的。这就是不适中了！

佛于法得最自在，知诸众生种种欲乐：佛知道一切众生有种种的欲乐；这个欢喜这个事情、那个就欢喜那个事情，这个就欢喜听佛法、那个就欢喜看电影、那个就欢喜去跳舞、那个欢喜去打球，各有所好。有一个就欢喜睡觉、有一个就欢喜吃饭、有一个就欢喜去到街上跑跑。这众生，各有各的样子，你欢喜什么，你所有的欲望，佛都知道。及其志力，随所堪任：以及众生他这种志愿的力量，他愿意什么事情，佛就随众生所能接受的。堪任，就是他能接受的。以无量喻，而为说法：佛以无量的譬喻，而给众生说法。

随诸众生宿世善根：众生宿世有什么善根，佛就给说什么法；说什么法，就是由于宿世善根。我们众生在这世界上，今生和这个做朋友，来生又和那个做朋友；今生这个人是我的爸爸，来生那个人又是我的爸爸；今生和这个人做夫妇，来生又和那个人做夫妇；今生和这个人做父子，来生又和那一个人做父子，这都是宿世的业障，随业受这种果报，我们现在在世间就是受果报。人不要太愚痴了！自己本来修道学佛法，已经清净了，不应该再往那个不干净的地方跑了！所以思想方面、行为方面、一切一切都要清净。

又知成熟、未成熟者：又知道众生根性成熟了没有？没有种善根的，就给他种善根；已经种善根的，就令他善根来增长；已经增长的，又令这个善根成熟。善根还没有成熟的，就要等一等，到秋天才能割谷呢！

种种筹量，分别知已：用种种的方法来筹量，分别知道众生的根性。于一乘道，随宜说三：于一佛乘，随着众生的机缘，权巧方便来分别说有“小乘、中乘、大乘”，有“声闻、缘觉、菩萨”这三乘。

药草喻品第五

◎一九六八年宣化上人讲述于
美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇
我今见闻得受持　愿解如来真实义

“药”是医病的药材；“草”是草木，也譬喻三乘的众生。药能治人的病，但是要对症下药，才能治病；如果不对症，不但不能治病，而且还会增加这个病。所以佛陀在这一品，是以药草来作譬喻，医治众生身心二病。

Ｆ3 如来述成（分二）
Ｇ1 略述成　Ｇ2 广述成
今Ｇ1

尔时，世尊告摩诃迦叶及诸大弟子：善哉！善哉！迦叶善说如来真实功德。诚如所言，如来复有无量无边阿僧只功德；汝等若于无量亿劫，说不能尽。

尔时，世尊告摩诃迦叶及诸大弟子：佛当宣说完〈信解品〉之后，摩诃迦叶尊者以偈颂来赞叹佛法。在这时候，释迦牟尼佛又告诉大迦叶，及所有在法会的大弟子们，善哉！善哉！迦叶善说如来真实功德：你们都非常之好！你们都非常之好！迦叶！你真会说呀！你说得真好！你真能领会如来的心意，会说如来真实的功德。

诚如所言：诚然像你所说的这样子。你所说的道理，说得都非常之对的。如来复有无量无边阿僧只功德：如来世尊还有没有边际那么多的阿僧只功德。无量，是没有数量；无边，是没有边际；阿僧只是梵语，此云无量数，就是没有数量那么多的数目；功德，就是所修的功、所作的德；这是佛有无数无量那么多的功德。汝等若于无量亿劫，说不能尽：你们假如在无量亿劫这么长的时间，天天讲、日日说，也不能说尽如来的功德。说不能尽，就是说不完。

Ｇ2 广述成（分二）
Ｈ1 长行　Ｈ2 重颂　Ｈ1（分二）

Ｉ1 正明权实不可思议　Ｉ2 结叹述成　Ｉ1（分三）
Ｊ1 法说　Ｊ2 喻说　Ｊ3 法合　Ｊ1（分二）
Ｋ1 明权实教不可思议　Ｋ2 明权实智不可思议
今Ｋ1

迦叶当知！如来是诸法之王，若有所说，皆不虚也。于一切法，以智方便而演说之；其所说法，皆悉到于一切智地。

迦叶当知：迦叶！你应该知道，如来是诸法之王：如来为诸法之王，一切法都是从如来所生。若有所说，皆不虚也：假设佛有所说的话，这都是真实不虚的，没有假的。

于一切法：对所有一切的法；这一切的法，就包括大乘法、二乘法、三乘的法。大乘，是佛乘；二乘，是声闻乘、菩萨乘；三乘，是声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。以智方便而演说之：如来以智慧，用权巧方便，而善说诸法、演说这一切诸法。其所说法，皆悉到于一切智地：如来所说的法，都是到最深的波罗蜜那个地方。如来有三种智，有道种智、一切种智、一切智；这一切智地，也就是到一切智慧的程度上。
Ｋ2 明权实智不可思议

如来观知一切诸法之所归趣，亦知一切众生深心所行通达无碍；又于诸法究尽明了，示诸众生一切智慧。

如来观知一切诸法之所归趣：佛有三身、四智、五眼、六通。三身，是法身、化身、报身；四智，是大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智；五眼，是佛眼、法眼、慧眼、天眼、肉眼；六通，是天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏尽通、神足通。所以如来以这种的智慧来观察，知道一切诸法。法有八万四千种这么多，若是按照每一个法都去说，费的时间太长了！所以说一切诸法。那么这一切诸法，归趣到什么地方？佛说一切法，不离一切心。一切诸法之所生，是唯心之所现，就是由众生心里，现出来一切诸法；所以这一切诸法的所归，还是归到众生的心里去。

亦知一切众生深心所行：如来也知道众生的心，起心动念，无所不知、无所不晓。所以《金刚经》说：“一切众生若干种心，如来悉知悉见。”这就是“深心所行”。通达无碍：通达，也就是明白。明白一切众生的心，所想的是什么。无碍，是没有障碍。

又于诸法究尽明了：又对这一切诸法，都穷尽了、明了了。究尽，是穷尽。示诸众生一切智慧：所以才能开示众生这一切的智慧，由如来指示、教化一切众生，令一切众生都得到一切的智慧。
Ｊ2 喻说（分二）
Ｋ1 明无差而差喻即实而权　Ｋ2 明差而无差喻即权而实　Ｋ1（分二）
Ｌ1 约能所生明无差而差　Ｌ2 约能所润明无差而差
今Ｌ1

迦叶！譬如三千大千世界、山川溪谷土地，所生卉木丛林及诸药草，种类若干，名色各异。

迦叶！譬如三千大千世界：迦叶！现在我给你举出一个譬喻说一说。譬如三千大千世界。一个日月、一个须弥山、一个四天下，这为一个小世界；聚集一千个日月、一千个须弥山、一千个四天下，这是成为一个小千世界；集一千个小千世界，这是中千世界；而一个大千世界是由一千个中千世界所集聚成。因为三遍言“千”，所以叫三千大千世界。

所有三千大千世界内，山川、溪谷、土地：山，是高山；这譬如大菩萨。川，就一切的有水的地方。溪谷，就是山上有这一些有水、又有山谷的地方。土地，就是这山谷所有的地方。在山河大地溪谷，所生卉木丛林及诸药草：卉，是花卉；木，是树木；丛林，不是单单树林叫丛林，这一切有草的地方也叫丛林；和所有一切的药材、一切的药草。

所有的花草树木丛林，种类若干，名色各异：种类，所有的花也有很多种类，所有的树木也有很多种类，所有的丛林也有很多种类，所有的药草也有很多种类；所以种类若干，这说各有若干的种类。这种种的种类，都各有各的名，各有各的色。花有种种的颜色、有种种的名；草木亦复如是，也都有种种的色、种种的名。各异，每一种的名字都不同的。
Ｌ2 约能所润明无差而差

密云弥布，遍覆三千大千世界，一时等澍，其泽普洽卉木丛林及诸药草；小根小茎、小枝小叶，中根中茎、中枝中叶，大根大茎、大枝大叶，诸树大小，随上中下，各有所受；一云所雨，称其种性而得生长华果敷实。

密云弥布：在虚空里头，生出很浓密的云布满着。密云，就是浓厚的云，云彩很厚的。弥，是弥漫的；布，是分布；虚空都弥漫了、都布满了，很多地方都看见这密云。遍覆三千大千世界：密云遍覆满三千大千世界。

一时等澍：在同时候就下起雨来了；澍，就是下雨的意思。其泽普洽卉木丛林及诸药草：泽，是雨泽，就是普遍都落到草木上了。普洽，就是很均匀的、很平等的，没有分别心。所有花卉

，种种的花、种种的树木、种种的丛林，及种种的药草；小根小茎，小枝小叶：这是譬喻小乘；中根中茎，中枝中叶：这是譬喻中乘；大根大茎，大枝大叶：这是譬喻大乘。诸树大小，随上中下，各有所受：这些根、茎、枝、叶，都随着大中小而得所应得的雨量。小根小茎、小枝小叶的，所得到的雨量，也正它所应得的那么多；中根中茎、中枝中叶的，所得到的雨量，也就是它所应得的那么多；大根大茎、大枝大叶的，所得到的雨量，也就是它所应得的那么多，所以各有所受。这也就譬喻有上、中、下三品的分别；每一品，都得到应得的雨。

一云所雨：一种云彩所下的雨，每一种草、木、花卉、丛林，以及种种不同的药草，称其种性而得生长华果敷实：都得到它所应该得的数量，而各得生长、开花、结果；敷实，到果成熟了的时候。

K２ 明差而无差喻即权而实

虽一地所生，一雨所润，而诸草木各有差别。

虽一地所生：虽然在一个地上所生出来的，亦如一雨所润：被同样的雨所润着。而诸草木，各有差别：而所得到的雨量，各有差别；大的就得到多一点，小的得到少一点，中的就得到中等的。这也就譬喻佛所说的法是一样的法，而根机大小，所得的利益各有不同，各有各所应得的利益。

Ｊ３ 法合（分二）

Ｋ１ 合无差而差　Ｋ２ 合差而无差　Ｋ１（分二）

Ｌ１ 正合　Ｌ２ 提喻帖合　Ｌ１（分三）

M1 合能润　M2 追合能生所生　M3 复合能润所润

今M1

迦叶当知！如来亦复如是！出现于世，如大云起，以大音声，普遍世界天、人、阿修罗，如彼大云遍覆三千大千国土。于大众中，而唱是言：

迦叶当知：迦叶呀！你应该知道，如来亦复如是：如来世尊也好像方才我说的比喻一样。出现于世：如来为“一大事因缘”，出现于世，来教化众生。如大云起：也就好像大云在虚空中升起来一样。以大音声，普遍世界天、人、阿修罗：以最大的法音，普遍来告诉世界的天上的人、人间的人、以及阿修罗。

阿修罗是梵语，此云无端正，又叫无酒；因为他有天福，没有天权；有天福，没有天德；其性好斗、好战争。好像做土匪的这些人，都是修罗；做军人的，这也都是属于修罗。做军人的，这就属于善道的修罗；做土匪的，这就属于恶道的修罗。这阿修罗，有时候就属于三善道，有时候就归于四恶趣。因为他若做恶事，就是属于四恶趣；做善事，就属于三善道。

如彼大云遍覆三千大千国土：如来就好像大云，它遮盖住三千大千国土。于大众中，而唱是言：在大众里边，他就唱导、就说了。

我是如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。未度者令度，未解者令解，未安者令安，未涅盘者令得涅盘，今世后世，如实知之。我是一切知者、一切见者、知道者、开道者、说道者，汝等天人阿修罗众皆应到此，为听法故。

我是如来：有一个人对我讲：“佛都有‘我’！他说‘我是如来’嘛！”其实你若是明白这个“如来”，根本就没有一个“我”。如来，就是乘如实之道，来成正觉。

你们方才听这一段文，我可以下一个少少的注解，好像现在我给你们讲经，聪明的人就记得多一点，中等的人就记得少一点，最愚痴的人自然会记得更少了。这也就好像下雨似的，随着花草树木的大小不同，所得到的雨量也就不同。同样的，智慧大的，就得到大的滋润；智慧中等的，就得到中等的滋润；智慧小的，就得到小的滋润。你们每一个人现在都在听经，但是所明白道理的程度，各有不同。

听了经，这个人就明白“卉木”了，那一位就明白“丛林”了，那一位就明白“药草”了，那一位就明白“下雨”了，那一位就明白“密云弥布”了：“怎么叫‘密云弥布’？哦！就是说法哪！”我们大家都听到这个“密云弥布”的法了，各人都明白得不同。“法师！你说了这么多种类，我一点都没有明白！”你若是不明白的话，你怎么知道你“一点都不明白”呢？你知道“一点都不明白”，那已经是向那个“明白”的路上走了。

为什么你一点都不明白？因为从来你也没听过法，所以现在头一次听法，当然是一点都不明白；但是你知道一点都不明白，那就是明白一点了。你明白这一点，明天就明白两点了，后天就明白三点了；你看！一天比一天就多一点。你笑，笑什么？我说的是真实不虚的道理。你一点不明白，就是不明白一点；我讲了这么多，你只不明白一点，那是很可观了！你就不明白一点，明天你就不明白半点，后天你就完全都明白了！

“如来”还有其他十个意思：

（一）应供：万行圆成，福慧具足，应该接受人天供养，饶益有情。

（二）正遍知：知道心生万法，这是正知；知道万法唯心，这是遍知；正遍知，就是具一切智，于一切法，无不了知。

（三）明行足：有智慧的光明，修行得到圆满之果位。

（四）善逝：善是好，逝是去，佛修正道，入涅盘，向到好的地方去。
（五）世间解：因为佛了解世出世间的一切事情，所以世间没有再比佛更明白的人。
（六）无上士：于人中最胜，是没有比佛再高尚的人了；也就是最高、最有智慧的人。
（七）调御丈夫：调，是调伏众生。御，是驾御。调伏及驾御一切众生的大丈夫。
（八）天人师：是天上人及人间人的师父。
（九）佛。
（十）世尊：佛为世出世所尊敬。佛才敢这样说"我是如来！是世尊！"

所以佛有种种的功德之因缘，能使未度者令度：没有得度的众生，就使令他得到度。没有得度，就是没明白佛法的。得到度，就是由这个是非的地方，度到那没有是非的地方；由这个善恶的地方，度到那没有善恶的地方；由这个有好有坏的地方，度到那个没有好、没有坏的地方。所以由这个有生死的地方，度到那个没有生死的地方了，这叫令度。未解者令解：那么没有明白的人，就使令他明白；未安者令安：没有得到安乐的这一类众生，就使令他得到安乐。未涅盘者令得涅盘：没有得到涅盘果位的，就令他得到常乐我净这个涅盘的寂灭之乐。今世后世，如实知之：今世，是现在；后世，就是将来。对于来生今生及一切，佛都实实在在地如实而知、如实而见。

我是一切知者：佛说，什么我都知道。不像有人说他什么都知道，我问他："你吃多少粒米？"他不知道。你若问佛，我吃多少粒米？佛知道的。但是那个人他说什么都知道，我问他吃多少粒米，他就不知道了！这怎么能说是"什么都知道"呢？佛则不然，佛是一切知者。一切见者：什么我也都见得到；知道者：而且又知道修道的这一个人；开道者：是开辟修道的一个人；说道者：是讲经说法，开演修行种种法门，说修行道的这么一个人。

汝等天、人、阿修罗众皆应到此：你们这一切天上的人、人间的人，和阿修罗众，都应该到这个地方来；为听法故：来听闻讲经说法。现在你看我们虽然只坐这么几个人，但这天龙八部不知道有多少！如果你若是开了五眼六通的，就会看得很清楚。哦！这个地方也没有位子坐了！那个地方也没有地方坐了！位子都坐满了，没坐位了，我站到哪个地方好？你简直到什么地方，什么地方都有天龙八部；所以你看不到也好，不知道还更好一点，免得走路也没有地方走！

M2 追合能生所生

尔时，无数千万亿种众生，来至佛所而听法。

尔时，无数千万亿种众生：在这时候，有无数千万亿种类的众生，来至佛所而听法：现在都来到这个法华会上，聆听《妙法莲华经》。

M3 复合能润所润

如来于时，观是众生诸根利钝、精进懈怠，随其所堪，而为说法；种种无量，皆令欢喜，快得善利。是诸众生闻是法已，现世安隐，后生善处，以道受乐，亦得闻法。既闻法已，离诸障碍，于诸法中，任力所能，渐得入道。

如来于时：在这时候，释迦牟尼世尊，观是众生诸根利钝、精进懈怠：他详细观察这一切众生的因缘；一切众生有很多种类，他的根机是利？是钝？根，是善根；利，是聪明的；钝，是愚笨的。有的众生是向前勇猛精进的，也有懒惰懈怠的。

随其所堪，而为说法：佛为精进的众生，说精进的法；为不精进、懈怠的众生，说懈怠的法，也令他生出一种精进向上的心，对治他的懈怠。他能接受什么法，佛就说什么佛法；他若是不能接受的，佛就不为他说这种法。所以在佛最初不说实法，只说权法，用种种无量，皆令欢喜，快得善利：佛说法不是说一种法，而是说种种的法，令他们都得到欢喜。所以佛说法教化众生，都要令众生欢喜；众生欢喜听什么法，佛就说什么法。由于欢喜听闻，久而久之，他就可以走到佛的道路上，很快地就得到好处了。

佛说法来教化这一切众生；是诸众生闻是法已：这一切众生听闻法之后，现世安隐，后生善处：在现世就很安乐、很平稳的，等来世，或者生到天上去，或者生在富贵的人家里；以道受乐，亦得闻法：以修道而得到一种快乐，并且生生世世都可以闻法。既闻法已，离诸障碍：既然听闻佛法之后，一定可以离诸障碍。你若不听法，你根本就不明白理；不明白理，就不会离开烦恼障碍。所以你想要离开种种烦恼障碍，一定要听闻佛法。这样，于诸法中，任力所能，渐得入道：这诸法里，有四种法、三种法、两种法、一种法；就很自然的、任运的，随自己力量所能做得到的；这个"任"就是很自然的。渐渐地就得到入道的阶段里头来了；就是渐渐地就开悟了，渐渐地就成佛了，渐渐地就了生死了。

L 2 提喻帖合

如彼大云，雨于一切卉木丛林及诸药草，如其种性，具足蒙润，各得生长。

如彼大云：佛说法，也就好像密云弥布似的，雨于一切卉木丛林及诸药草：下雨来滋润所有的花草、树木、丛林，和这一切的药草。这花草、树木、丛林、药草，就譬喻一切的众生；这一切众生里边，就有菩萨、声闻、缘觉、天上的众生、人间的众生、地狱、饿鬼、畜生；众生都包括在内了。

如其种性：就"任力所能"，也就是依着他是什么种性，就说什么法；他接受这种法，就得到滋长、得到生长；就是正对他的机。具足蒙润，各得生长：好像雨水下到地上，一切的花草、树木、药草，都各得其足；大的就得多一点，小的就得少一点。树木，停留的雨就多一点；草

上，就少一点。也就是智慧大的人，得多一点智慧；智慧小的人，就得少一点智慧；这叫各得生长。无论是得多的、得少的，他都是得以增长，都得到生长了。

K2 合差而无差（分二）

L1 正合　L2 结释　L1（分二）

M1 合一地所生一雨所润　M2 合草木各有差别

今M1

如来说法，一相一味，所谓解脱相、离相、灭相，究竟至于一切种智。

如来说法，一相一味：佛说法是一相一味。一相，就是一切众生的心性、真如相。这真如相就譬喻“一地”。一味，是一乘的佛法，就是已证得一乘的真理。一味，也就是说的“一雨”；一地一雨，就是“一相一味”。

所谓解脱相、离相、灭相：一切没有得到解脱的众生，就令他得到解脱；众生未种善根的，就令他种善根；已经种得善根的，就令他善根来增长；已经得到增长的，就要成熟了；已经得到成熟，就要解脱；得到解脱，离开苦恼相、生灭相；也就灭除去一切的烦恼。得到究竟至于一切种智：究竟都到佛的智慧；佛的智慧，就是一切种的智慧。无论是哪一类的众生，都希望他将来得到佛的智慧。

M2 合草木各有差别（分三）

N1 正合众生蒙润不自知　N2 明唯有如来如实知之　N3 举喻帖合众生不自知

今N1

其有众生，闻如来法，若持读诵，如说修行，所得功德，不自觉知。

其有众生，闻如来法：假设有这一类的众生，闻佛所说的法，若持读诵，如说修行：若是受持、读诵经典，就依佛所说的方法去修行。佛教你怎么样修，你就怎么样修；教你怎么样行，你就怎么样行；要依法修行。所得功德，不自觉知：他依照佛所说的法修行，可是所得到的果报、功德，他自己还不知道呢！佛法是大同小异，好像现在我们在这儿听佛法的人，和以前大不相同，完全都改变了，自己还不知道怎么改的呢！

怎么生长的？怎么把毛病都没有了？这毛病都跑到什么地方去了呢？现在再找这个毛病也找不着了！这也就是“不自觉知”的道理。

N2 明唯有如来如实知之

所以者何？唯有如来，知此众生种相体性，念何事、思何事、修何事，云何念、云何思、云何修，以何法念、以何法思、以何法修、以何法得何法。众生住于种种之地，唯有如来如实见之，明了无碍。

所以者何：所以然的原因是什么道理呀？唯有如来，知此众生种相体性：唯有如来才知道这一类众生的“种、相、体、性”这四种法。“种”是佛种；就是众生本身的种子。看你种哪一个种子！是佛的种子、菩萨的种子、声闻的种子、天人的种子、人间人的种子、畜生的种子、饿鬼的种子、地狱的种子；这十法界的种子，你种到哪一界里，就生哪一界去，这就是“种”。“相”是在外边所对的，也就是色，这属于外的。

“体”是身体，这是属于主旨，身体都有所主宰。“性”这是属内的，是在里边的。这就是四法。

还有“三法”，就是闻法、思法、修法。前面我讲四法、三法、二法、一法时，没有解释，现在解释一下。

闻法，我们现在听经闻法，这就是闻法，这又叫闻慧，闻的智慧；你听经闻法得多了，不知不觉就生出智慧。好像有人会讲“十住”了，有人也会讲“十地”了；如果你没有听闻佛法，我相信你怎么样聪明，也不会讲这“十住、十地”，根本你就不知道！你学佛法，就开了智慧，这叫闻慧。

思慧，就是打坐，也就是参禅。禅那是梵语，翻译为静虑；把念虑都静了、没有了，这是思慧。先要有闻慧，然后才发思慧；思，是思想，就是要研究它一下；研究，是道则进，非道则退，这叫思慧。

修慧，你思想明白了，就要去修行；修行就是要用功，一时一刻也不可以懒惰，“朝于斯，夕于斯”，早晨勇猛精进，晚间也要勇猛精进；一天到晚，只有一个勇猛精进的心来修行，这叫修慧。你修行，也要有智慧；没有智慧，你盲修瞎炼。人家修，往佛道上走；你修，却往地狱里头走。越修离地狱越近，那就是盲修瞎炼。这闻、思、修三慧，叫三法。

还有二法，是什么呢？就是“因、果”。还有一法，你们也听得很多了，不过现在我相信谁也猜不着什么叫一法。这一法，就是一切种地的法，也就是一地；一地，也就是实相。这个实相，你们大家都知道了！

所以这叫一法。四法、三法、二法、一法，一法、二法、三法、四法，这来回念，把这个法明白了，就容易修了！

念何事、思何事、修何事：念，就是用心来念。念什么事呢？念佛事。思什么事情呢？思法事。修什么事情呢？修僧事。就念佛、念法、念僧，思佛、思法、思僧，修佛、修法、修僧。

云何念、云何思、云何修：怎么样念呢？怎么样思啊？怎么样修啊？就是念兹在兹，一时一刻一秒也不要忘了佛法僧。你也要知道怎么样想法，这个想，是思想；在思想方面，你就要平心静气，不要打妄想，就思惟佛、法、僧的道理。然后，就修佛、法、僧这个法门。

以何法念、以何法思、以何法修、以何法得何法：以什么法念呢？以正法念。以什么法思呢？以正法思。以什么法修呢？以正法修。你用什么法修就得什么法；用佛法就得到佛法，用魔法就得到魔法。所以你修什么法就得什么，如是因、如是果。

众生住于种种之地：众生虽然居住到种种的境界上；唯有如来如实见之：众生处在这种种的境界却不能自知，只有如来才能那么实实在在地见到，明了无碍：明了，明明了了，就是彻始彻终、彻内彻外。始，是一开始。彻，是通彻、彻悟，大彻大悟，彻底了解了；彻悟，就是不必再用功了，完全都明白了，作完了！明了，始也明白了、终也明白了；内也明白了、外也明白了！明白了解始终内外生死的一切。

我们人，明白是明白，明白一个开始，就不明白一个终点；明白终点，就不明白开始；这始终不能完全明白。就好像你明白“生”，知道怎么样生了；你又不知道怎么样死，死怎么样死法？你知道了怎么样死，又不知道怎么样生；所以“生、死”你不完全了解。这个彻内彻外，内里边也明白了，外边也明白，这叫明了无碍，没有一切障碍了。你不明白，就有障碍；你若明白了，就没有障碍了！所以唯有佛，才能真正明了、才能真正无障碍。所以有偈颂说：

愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了；
普愿灾障悉消除，世世常行菩萨道。

愿消业障、报障、烦恼障这三障，还有一切的烦恼。愿得到智慧，才能真明了；若得不到智慧，就不会真明了。普愿这世界一切的灾障，如飓风、水灾、地震，都没有了。又愿生生世世常常修行菩萨道。所以我们这儿，我相信三藩市不会再有什么麻烦的。

N3 举喻帖合众生不自知

如彼卉木丛林诸药草等，而不自知上中下性。

佛明了无碍，这一切的众生得到佛之法雨的滋润，还不自知呢！如彼卉木丛林诸药草等：也就好像花草、树木丛林、诸药草等，和那一切的药品、一切草一个样。而不自知上中下性：他自己不知道分出来有上、中、下这种性质。

L2 结释

如来知是一相一味之法，所谓解脱相、离相、灭相，究竟涅盘，常寂灭相，终归于空。佛知是已，观众生心欲而将护之，是故不即为说一切种智。

如来知是一相一味之法：如来知道这众生的心性，本来具足有真如实相。这一乘的法，一同修行证得之妙理，所以叫一味之法。

所谓解脱相、离相、灭相：所谓的解脱相，本来没有一个解脱相，也没有一个离相，也没有一个灭相；这是因为众生的执着，而说出来一个解脱相、离相、灭相。你想一想，既然解脱了，怎么还会有个相呢？有相，就谈不到解脱；既然离相了，连离相的离，也应该没有。为什么又说出一个离相呢？就因为你若不说出这个离相，说众生本来就没有相的，他就不相信；所以说一个离相。灭相，也是没有相了。

总而言之，这是扫一切法、离一切相。扫一切法，一法不立；离一切相，一法也没有。究竟涅盘，常寂灭相，终归于空：究竟到什么地方去？到涅盘的常、乐、我、净。这个寂灭相，也是没有相；若有个相，也就不是寂灭了；连一个灭也没有了。所以最后说，连个空相也没有，连空也无。

佛知是已：佛知道“寂相、离相”这一切相、这一切的法之后，观众生心欲而将护之：本来是无法可说、无相可得；但是众生的心里边还有个贪欲。如果最初就对他们说什么也没有，一法不立、万法皆空，众生会不相信这个法；不但不相信，而且还要毁谤佛法，说既然一切法本空，又说什么法呢？所以佛观一切众生的心欲，给他说真的法，他不能接受。他因为有很多的习气毛病，必须要渐渐地令他毛病除去，才会相信；你如果要他一下子除去这所有的毛病而归于空了，那是办不到的事情。

所以为了一方面护持这个佛法，就是佛护这种实法、这种实教；另一方面也要护持众生，令众生不生毁谤心。是故不即为说一切种智：因为这个，所以佛就不即刻说真实的实相法。不是即刻就说，要等一等。一切种智，这也就是实相的般若；实相的般若智慧，也就是这一切种智。佛看众生的因缘和他的根性还没有成熟，所以就等着，而不说这实相的般若。

I2 结叹述成

汝等迦叶，甚为希有，能知如来随宜说法，能信能受。所以者何？诸佛世尊随宜说法，难解难知。

汝等迦叶，甚为希有：释迦牟尼佛说，迦叶！你们这一般的声闻众，都是很少有的、很稀有的。为什么稀有？能知如来随宜说法，能信能受：因为你们能明白如来随顺众生的机宜、随顺众生的根性、随顺众生的因果，而给他说佛法；能令一切众生相信领受。

所以者何：所以然的原因是什么道理呢？诸佛世尊，随宜说法，难解难知：因为诸佛所说的法，是无上甚深又微妙，所以不容易明白，也不容易知道。

H2 重颂（分三）

Ｉ1 颂法说　Ｉ2 颂立喻　Ｉ3 颂法合

今Ｉ1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

破有法王　出现世间　随众生欲　种种说法
如来尊重　智慧深远　久默斯要　不务速说
有智若闻　则能信解　无智疑悔　则为永失
是故迦叶　随力为说　以种种缘　令得正见

尔时：在这个时候，世尊欲重宣此义，而说偈言：释迦牟尼佛以大慈悲心，教化众生，所以再把这个义理重复用偈颂来详细说一说。

破有法王，出现世间：破有，什么是“有”？因果不亡是有；这因果不会没有的，这叫“有”，但是佛可以把因果破了。怎么破呢？就是你若学佛了，把你以前所种的种种因果，从此都可以停止了。种善因结善果，种恶因结恶果，在众生的境界上来讲，这因果总是有的；你现在修佛法，到成佛果之后，能超越因果，就再没有因果了。成佛之后，就无因无果，破除以前不能停止的这种因果。现在你学佛法，以后成佛了，因果可以停止了，这叫“破有”。

“法王”是法中之王，也就是说法之王。你们将来出家了，要学说法，也要像法中之王，要学佛陀八音四辩的音声。佛是法中之王，我们现在讲经说法，这也是替法中之王来说佛法。佛为了“破有”而出现于世间。虽然说“破有”，可是不能遽然间就把“有”完全都破了；还要随众生欲，种种说法：众生欢喜什么，首先你就要得到他的欢喜。得到他的欢喜，所以才复说种种法：这法不是一种，是种种说法。佛说法一代时教，分为五时八教。五时，是华严时、阿含时、方等时、般若时、法华涅盘时。八教，是顿教、渐教、秘密教、不定教，以及藏教、通教、别教、圆教。依照八教，顺着五时来说种种的法，这叫种种说法。

如来尊重，智慧深远：尊重，也就是将护。如来因为尊重佛法，尊重实相的般若智慧；这个实相般若，就是甚深的智慧、甚深的般若。所以“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时”，这是深般若，不是浅般若。因为这个实相的智慧、实相的般若，太高深、太广大了；因为它高深，所以一般智慧浅的人，就达不到这种境界；因为它广大，所以小乘人就不对机了。

佛一看这些个人，都是小乘人，不能为他们说大乘的佛法；所以久默斯要，不务速说：久，由华严时到法华涅盘时，经过三十多年；在这三十多年，也不说实教，只说权教。这实教，就是实相般若，讲“唯一佛乘，更无余乘”的道理。这个道理很久很久也不说；不说什么呢？不说这个要紧的法门。这要紧的法门要留着，为什么要留着？如果说真实的智慧、说实教的这种法，众生不但不相信，反而会生出一种毁谤心，所以佛就很久很久，都保留着这种法不说。不务，就是不想；务，就专务。这殊胜的法门不想很快说，可见佛这种忍耐力是很够的。

有智若闻，则能信解：为什么不说？因为人没有智慧。假如是有智慧的人，听见这种实相般若的法，他就可以生出一种信心，明白佛说的是大乘佛法，他就会开悟了！

无智疑悔，则为永失：对没有智慧的人，你给他讲真法，他反而对法疑惑。你给他讲大乘佛法，说人本来也没有缚，也不需要求解脱；本来也没有合相，所以也不需要离相；本来也没有生相，所以也就不需要说灭相了。你这么样说这种根本的道理，无智的人就不相信、听不懂了；所以这才用权巧的方便，说种种的譬喻，令众生明白。无智，是没有智慧的人，就是愚痴的人。你给他说的实法，他也怀疑“不知是不是这样？

有没有这个道理？这简直是太空洞了！怎么说什么也没有呢？什么没有，那不完了吗？”你和他一讲“终归于空”，他就觉得那学个什么？他又无所学了！他一生了疑惑心，这就断大乘的种子；断大乘的种子，就是断佛的种子；断佛的种子，也就是断众生的种子了；这叫永失。

是故迦叶，随力为说：因为缘故，所以迦叶你应该要明白，如来是随着方便权巧的力量来说法；以种种缘，令得正见：用种种方便权巧的法，来说种种的譬喻、种种的因缘，使令一切众生都得到正知正见，而没有邪知邪见。

Ｉ2 颂立喻（分二）

Ｊ1 颂无差而差　Ｊ2 颂差而无差　Ｊ1（分二）

Ｋ1 超颂能润无差　Ｋ2 追颂能生所生受润差别

今Ｋ1

迦叶当知　譬如大云　起于世间　遍覆一切
慧云含润　电光晃曜　雷声远震　令众悦豫
日光掩蔽　地上清凉　叆叇垂布　如可承揽
其雨普等　四方俱下　流澍无量　率土充洽

迦叶当知：迦叶！你们都应该知道，譬如大云，起于世间，遍覆一切：如来说法像天空里边的大云一样，在虚空里边遍覆三千大千世界所有一切。慧云含润：云，就是佛所说真实的智慧之云，这是智慧云。含润，是这智慧云里头所含着雨，能普润一切众生的心；电光晃曜：佛放无量的光明，犹如电光晃曜一样；雷声远震：佛说法的音声，犹如雷声远震一样；令众悦豫：令一切的众生心里，都生出一种快乐、欢喜。

日光掩蔽：佛这种的智慧光明，把旁门外道九十五种的邪光都给遮盖住了，都不显现、都没有光明了。若没有佛的智慧，外道各讲各的道理，好像也很有道理似的；可是由佛的佛法一来比较，把外道那种邪的智慧、邪的光明，都给遮盖住了。地上清凉：这也是譬喻，譬喻佛以清凉的智慧，来破除世上九十八种的热恼；热恼，也就是烦恼。叆叇垂布，如可承揽：叆叇，就是云彩。这云彩盛浓；盛，是茂盛；浓，很厚的。垂，就垂下。垂布，就云彩浓厚得向四处散垂下来。这些云彩很厚，就好像你一伸手，就可以构着云彩，和云彩接触上了似的。

其雨普等，四方俱下：佛的智慧法语，普遍来滋润一切众生；这也譬喻佛八音四辩，普应群机。流澍无量，率土充洽：流澍，就下的雨；无量，没有数量。率土，就所有的国土、所有的大地。在《四书》上有这么一句话："普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。"这普天之下，都是国王的领土；滨，是有水的地方；这四海之内，也都是国王的臣民。这就是所有有土地的地方，都蒙受到雨水；也就是所有的众生，都得到佛法的滋润一样。

释迦牟尼佛赞叹迦叶及一切的声闻弟子，是非常稀有的，因为他们都欢喜听闻佛所说的法，来学习佛法。怎么叫稀有？稀，是稀少，就是很少有。在这个世界上，人类是很多的，听法的人却是很稀有。也好像，若是作戏、演电影，也很多人都会去看戏、听戏、看电影；或者赌博场，也是很多人都会去赌。我们这儿讲经，讲来讲去，就是我们这一些个人。有的时候还来听法，有的时候就不来了；所以你能知道到这儿来听法，这个人就是很稀有。这你就明白这是稀有了；这"稀有"两个字，就这样讲。你看！你们这一些个人，有的天天去做工，有的去读书，有的去做种种的事情，有的管理家务，有的是做外边的事情，晚间都赶来听法，这也都可以说是特别稀有！

K２追颂能生所生受润差别

山川险谷　幽邃所生　卉木药草　大小诸树
百谷苗稼　甘蔗葡萄　雨之所润　无不丰足
乾地普洽　药木并茂　其云所出　一味之水
草木丛林　随分受润　一切诸树　上中下等
称其大小　各得生长　根茎枝叶　华果光色
一雨所及　皆得鲜泽

山川险谷：山，是譬喻大的菩萨。川，是有水的地方，譬喻一切的大地。险谷，是很危险的山谷的里边。幽邃所生：在那些非常幽暗地方所生的这一切植物。卉木药草，大小诸树：这种种的花卉，和一切的树木、一切的药草，还有大大小小的树。这有三草二木；这三种的草，就譬喻人乘、天乘、声闻缘觉乘；二木，是譬喻通教和别教的菩萨──通教的菩萨，就是小树；别教的菩萨，这是大树。

百谷苗稼，甘蔗葡萄：百谷，是譬喻的十善；这十善，每一个善又作为十，这变成百善，所以"百谷"就譬喻百种的善。苗稼，就譬喻一切的众生。甘蔗，它就是一条梗，这比喻禅定神通；因为你有禅定，就有神通。葡萄，是在一个梗上，结着很多的葡萄，这是譬喻你用般若的智慧，能断除很多的惑。雨之所润，无不丰足：这个云彩，密云遍布，所下出的雨水，能滋润前边所说的草木、药草，和甘蔗、葡萄、百谷、苗稼，令各得其长，每一个都得到它所应得的这种雨量。

乾地普洽：乾地，就是没有种善根的众生、没有听闻到佛法的众生。现在这一类的众生，也得到滋润了，也得到普洽的雨，也都普遍来滋润他；就是没有种善根、没有闻佛法的众生，也得到它的好处。药木并茂：这药草和树木，都一起长得很茂盛。其云所出，一味之水：这个密云所出的"雨水"，这一种的水，也就是譬喻一乘的佛法，使所有的众生都受到滋润。草木丛林，随分受润：所有的草木丛林，随着本身的大小而得到滋润；这比喻所有的众生，都随他本身所应受的益处，而得到佛法滋润。

一切诸树，上中下等：所有的树木，上等的，就得到上等的雨量滋润；中等的，得到中等的雨量来滋润；下等的，就得到下等的雨量来滋润。称其大小，各得生长：这恰恰好，应该得多少，就得到多少；每一种的众生，都得到他生长的这种益处。

根茎枝叶，华果光色：每一种树木药草都得到生长滋润，它的根也好、茎也好、枝叶都好，或者它是花、是果，或者它的这种光色；一雨所及，皆得鲜泽：一经过雨水滋润，都生得非常新鲜、非常的好看。

J２颂差而无差

如其体相　性分大小　所润是一　而各滋茂

如其体相：正如草木体相，就是它大者得大的滋润、小者得小的滋润，各得其所应得的雨量。性分大小：它这个性，或者是大，或者是小；所润是一，而各滋茂：所滋润的是一样，而各别得以生长茂盛。

好像我们现在听经，在这儿讲经说法，就譬如是一块大云，这下了大雨；听经的人，有的听了，就明白一种道理；有的听讲法之后，就明白很多种的道理；这就所谓有“闻一知二”，有“闻一知十”。有的听见一种道理，就知道其他的道理也是这样子；有的明白这一种道理，就十种、一百种的道理都明白了。有的听经闻法之后，就去了一些个小毛病，这就得到一种小的益处；有的听经闻法之后，就去了大的毛病，这就得到大的益处；有的把毛病都去没有了，完全都去了了，这就得到整个的益处。一个样的，所以说“所润是一”；这个法，你听明白了之后，这就等于用雨来滋润你一样，而各滋茂。滋茂，就是你去了习气毛病，你的法身慧命就增长了，你的智慧也开朗了、光辉也现出来了，智慧光明都露出来。你以前尽一些个习气毛病在身上，自己不觉得是一点光也没有；现在把习气去了一点，去了一分习气，就露出一分光明，这叫而各滋茂。

Ｉ3 颂法合（分二）

Ｊ1 颂合无差而差　Ｊ2 颂合差而无差　Ｊ1（分三）

Ｋ1 颂合能润　Ｋ2 颂合能生所生　Ｋ3 颂复合能润所润

今Ｋ1

佛亦如是　出现于世　譬如大云　普覆一切
既出于世　为诸众生　分别演说　诸法之实
大圣世尊　于诸天人　一切众中　而宣是言
我为如来　两足之尊　出于世间　犹如大云
充润一切　枯槁众生　皆令离苦　得安隐乐
世间之乐　及涅盘乐　诸天人众　一心善听
皆应到此　觐无上尊

佛亦如是，出现于世：佛也是如此，出现于这个世界，譬如大云，普覆一切：就像这大云是一样的，普遍覆盖着一切众生。

既出于世：佛既然出现于这个世了，为诸众生，分别演说，诸法之实：为人间的人，就说世间法；为天上人，说天上的法；遇着二乘人，就说二乘的法；遇着大乘人，就演大乘的教法。这些分别演说，并不是说以分别心来演说佛法，而是观机逗教，是依着种种根性的不同，就说种种的法。就是说这一切法，都是为实施权；以前所说的方便法，都为着最后真实的教义而说的。

大圣世尊：佛为大圣，也为世尊；于诸天人，一切众中，而宣是言：在天人之中，一切众生的里边，就这么样说了。我为如来两足之尊：说我就是如来两足尊。什么是两足？就是福足、慧足。福怎么足的？是在因地中，修种种的善事，所以福报就足了。还要慧足，有福也要修慧，你光有福报，没有智慧也没有用；你必须要再有智慧，佛智慧也充足。所以佛说：

修福不修慧，象身挂璎珞；
修慧不修福，罗汉应供薄。

怎么叫“修福不修慧”呢？这人只知道作功德，而不听经闻法；修了很多福报，但是没有智慧；没有智慧，就做什么呢？做大笨象。那个象，本来也不太愚痴，但是它那身体大大的，腿也粗粗的，看着很笨的，叫“大笨象”，就很长鼻子的那种兽类──不是飞禽，是兽类，在地上走的，它不会飞，就因为它很笨的，只可以在陆地走。它就是尽修福，将来得享受，它的身上有一串璎珞珠。一串很宝贵值钱的璎珞挂到象身上，你说这有什么用！没有用的。

修慧不修福，只知道听经闻法，不作功德、不作善事、不帮助人；这叫什么？罗汉应供薄。将来你证果到阿罗汉果，你各处去化斋、乞食，也没有人供养你；一天到晚，总要挨肚皮饿，今天没吃饱，明天甚至没有饭吃了。为什么？就是因为只知道听经闻法，不知道作善事、作功德，所以就应供薄了。佛这两足之尊，不但福足，而且又慧足；不但慧足，而且又福足；福慧双足，不是说“两条腿”之尊。

出于世间，犹如大云：佛出现于世间，也好像虚空的大云，充润一切枯槁众生：普润一切的众生，我们没有听到佛法的众生，都是乾枯的众生；听到佛法的众生，这就是得到滋润了。众生得到法水的滋润就不会乾枯了。

皆令离苦，得安隐乐：令这一切众生，都离苦得乐，得到最安稳之乐。世间之乐，及涅盘乐：得到世间的快乐，以及出世间涅盘的快乐。诸天人众，一心善听：所有一切天上的人和人间的人，一切的众生都应该一心善听佛法，皆应到此，觐无上尊：都应该到这儿来听经闻法，亲觐、礼拜、恭敬佛。

我为世尊　无能及者　安隐众生　故现于世
为大众说　甘露净法　其法一味　解脱涅盘
以一妙音　演畅斯义　常为大乘　而作因缘

我为世尊，无能及者：我是世出、世间之尊，没有可以比得佛这么高尚了！所以说：“天上天下无如佛，十方世界亦无比；世间所有我尽见，一切无有如佛者。”安隐众生，故现于世：佛就是为令众生得到安稳、得到快乐，所以就出现于世，为大众说甘露净法：为大众说甘露妙法、清净之法。其法一味，解脱涅盘：这个法，是一乘法。以一妙音，演畅斯义：佛以一种妙音，演扬一切的道理、演扬《大乘妙法莲华经》的道理。常为大乘，而作因缘：常常地为大乘佛法，而以种种的因缘来宣说。

Ｋ2 颂合能生所生

我观一切　普皆平等　无有彼此　爱憎之心
我无贪着　亦无限碍　恒为一切　平等说法
如为一人　众多亦然　常演说法　曾无他事
去来坐立　终不疲厌　充足世间　如雨普润

我观一切，普皆平等：由这一句经文，见出佛的大慈大悲。佛没有说“我是最高无上的，我是创造万物的，万物都是属于我的”。佛只说他是教化万物，令万物都舍邪归正、舍迷归觉的；佛不曾说，只有我是“觉”，你们都是“迷”。不是像某某冥帝或者万物的真主宰似的，说“你们都是我造出来的”。你造出来，为什么你不造好的，尽造了一些个坏的，来害这一些个好的？你这简直地比土匪都恶了！所以佛不说他造一切，佛是救一切的。有不明白佛法，教他明白佛法；没有觉悟的，教他觉悟。佛虽然救度一切众生，也没有说众生是我度的，这才是真正平等。

无有彼此爱憎之心：没有彼，也没有此；你有彼、有此，就有爱、有憎。这个人我爱他，那个人我就憎恨他；我欢喜的我就爱，我不欢喜的我就憎。你能以不欢喜也不憎、欢喜也不爱，这是爱憎平等；你能以不分彼也不分此，这是彼此平等。这把须弥山也打倒了，没有爱憎之心，爱憎平等。

我无贪着，亦无限碍：佛说我无贪着。为什么他不贪着呢？这个地方很容易明白的，就是没有爱憎心。你说对不对？若有一个爱憎心，就有了贪着，爱着就着了、就贪了。不爱着就憎了，就想叫他远一点。没有贪着，自然也没有障碍；限碍，也就是障碍。限，就有限度，你对他的爱憎都有限度，这就叫限碍。恒为一切，平等说法：佛常常地为一切众生，平等说法。为一切平等说法怎么样？如为一人：就好像为一个人说法似的；众多亦然：对很多人说法，也是这么说。

所以你们练习讲经的人，不要说：“喔！他讲经的时候，有那么多的人来听，我讲经却没什么人。他们大概都不愿意听我讲吧？这太不给我面子啰！简直地──怎么不愿意听我讲呢？”这生出来障碍了。

“恒为一切”，你要知道，所谓“一为一切，一切为一”；一人就是多人，多人就是一人。平等说法，多也不知道多、少也不知道少，无多无少、无大无小、无远无近。好像我现在在这儿说法，或者香港也一样听见。他们说，我们师父在美国那儿讲《妙法莲华经》，带回去一点录音，他们都听见。这也是为美国说法，就是为香港说法；为香港说法，也就是为美国说法，这叫“没有远，没有近”，远近平等说法。你笑什么？我讲这是真实不虚的道理，没有可笑的，没有可不笑的。

常演说法：我对你们讲过，有这口气，就是说法的日子；若是不说法了，那除非断这口气。所以哪一个也不可以
retire（退休），哪一个人也不可以退出不说法；你如果退出不说法，那就是很不吉祥了！曾无他事：我们学佛法的人，没有其他的事，就是要说法。好像你们现在几个要去受戒了，我现在先给你们说一个受戒的法。

你们去受戒，美国这儿下一次去五十多个，求比丘戒、求比丘尼戒的；或者就在我们明尼苏答那个地方，就有五十多个、五百多个、五千几个来受戒来了。你们这都是真实行了，有躬行实践，做得很好的榜样；大家一看，“哦！这出家不错！做比丘尼这么清净，做比丘也这么样子快乐。这样饿死也不怕，也不求供养，这真是行持佛法的人！像那两个比丘尼那么清清净净地持戒律，都过午不食，这 wonderful!
太妙了！”以后有跟着来的，都要学不怕饿死，一天到晚都没有脾气，生一种快乐心。所以这一个也出家了，那个也出家了，跟着来，就无量无边那么多。如果你们做不好，一天到晚睡大觉，一天到晚想吃好的东西，想穿得很好的衣服，那就没有人相信了，佛法在美国就断灭了！以后不要说五个，连一个恐怕也没有了！

你们要负起美国佛教的责任，开华不开华，也要在你们五个人的身上！我现在不是吓你们，不是令你们生一种恐惧心；你是一个开辟者，在美国这儿开辟佛教。我没有讲过？从来西方人，就没有这么多人去接受大乘佛法的！在美国，这是第一次，在历史上也会留下一个新页。如果有人问你的师父是谁啊？你说是“释迦牟尼佛”，不要说有另外一位师父；释迦牟尼佛就是你们的本师。别人问你跟谁学佛法？你也说是“我们跟波罗提木叉学的！”就这样讲。以后谁问你们：“谁是你师父？”你就说“波罗提木叉”。“以戒为师”，这是佛说的，不是打妄语。为什么我叫你不要提我的名字？因为我没有修行，也没有道德，不足以为人师，我也不愿意做人师；天上有很多的天人，我都不愿意到天上去，何况人间！

所以“曾无他事”，没有旁的事，就说法。去来坐立，终不疲厌：去，就是行；来，就是住；坐，就是坐到那地方；立，这也就表示卧。行、住、坐、卧，这四大威仪。佛在行住坐卧，都是在说法，没有懒惰的时候。佛站着也说法、坐着也说法，躺着睡觉的时候也说法。睡觉说什么法？在梦中教化一切的在作梦的众生嘛！行、住、坐、卧，终不疲厌，没有懒惰的时候。

充足世间，如雨普润：为什么佛要说法？因为众生太乾了，如果再不说法，把众生都给乾死了；乾死了，你再给他说法，他也活不过来了！现在趁着这一些个众生还没有乾死之前，给他浇一点法雨，他就生得新鲜一点，又活过来。所以“如雨普润”，就像雨普润一切三草二木这些

药草一样的。

K３颂复合能润所润（分二）

L１颂合能润　L２颂合所润

今L１

贵贱上下　持戒毁戒　威仪具足　及不具足
正见邪见　利根钝根　等雨法雨　而无懈倦

贵贱上下：贵，是尊贵；贱，是卑贱。上，在上位的，就是一些个做官的；下，就是一般老百姓、一般的人。在上的就是“贵”，在下的就是“贱”。持戒毁戒：或者就是出家人严守戒律，或者是犯戒律的这一类众生。持戒，就是严净毗尼的；犯毁戒，就是不守戒律的。

威仪具足，及不具足：出家人，有的严整威仪、肃恭斋法。威仪，三千威仪，有威可畏，有仪可法；这就是行有行的威仪，坐有坐的威仪，站有站的威仪，住有住的威仪，行住坐卧这四大威仪都非常圆满，所以这叫具足。或者不具足威仪，行也不像个行的相，坐也不像个坐的相，住也不像住的相，卧也不像卧的相，这叫不具足。

正见邪见：正见，是正知正见；邪见，是邪知邪见。正知正见，所谓非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动——不正当的，也不去看；听见有人讲一些个不合乎礼、不正当的话，也不去听；不合乎礼的话、不正当的话，也不去说；不合乎礼的事情，一定不要去做；这就是正见。你若是不合乎礼，你就去看；不合乎礼，你就去听；不合乎礼，你就去说；不合乎礼，你就去做；这就是邪见。

利根钝根：利，是聪明的人，他闻法就开悟了；钝，是愚痴的人，他听了很多次讲经说法后，还不知道什么叫佛法。他也不修布施、也不持戒、也不忍辱、也不精进、也没有禅定、也没有智慧，这钝根的人，就对于佛法不能领受。

可是以上所说这种种的根性，等雨法雨：佛一点也不分别。等，是平等。雨，上边这个雨，就是下雨，龙所下的雨；下边这个雨，是法雨，是所雨的雨。佛像大云普降雨，一切众生都得到法雨这种的滋润了。而无懈倦：佛为众生说法，没有懒惰的时候、没有觉得疲倦的时候；为弘扬佛法，是不惜身命，身心性命也都不要了，所以这是佛为法，永远也没有懈倦。

L２颂合所润（分二）

M1 颂欢喜善利现世安隐合普洽喻　M2 颂后生善处乃至渐得入道合生长敷实喻

今M1

一切众生　闻我法者　随力所受　住于诸地
或处人天　转轮圣王　释梵诸王　是小药草

一切众生：就包括飞、潜、动、植、胎、卵、湿、化。飞，是能飞的众生；潜，是潜在水里的众生；动，一切的动物，包括人在内；植，就是植物、一切的花草树木；胎，由胎生的众生；卵，由卵生的众生；湿，由湿生的众生；化，由化生的众生。以上这种种的众生，闻我法者：若听闻佛法的人，随力所受，住于诸地：随他自己的力量，所接受的好处，各住其地，各在他本位上。

或处人天：或者居住在人间，或者在天上；或者做转轮圣王：转轮圣王有金轮王、银轮王、铜轮王、铁轮王四种。金轮王，王于四天下，就是东胜神洲、南赡部洲、西牛贺洲、北俱卢洲，都在他管理之下。金轮王有七种的宝贝，是遂心如意，变化无穷的。金轮王所治理的国家，都持五戒、行十善。银轮王管三天下，管东胜神洲、南赡部洲、西牛贺洲，他不管北俱卢洲。铜轮王管二天下，就是管东胜神洲、南赡部洲；铁轮王管一天下，就是管南赡部洲。现在我们是在南赡部洲，若是所有的国家聚合到一起，选举出一位领袖，这可以说是铁轮王。在轮王这个位置上，若是再一修行，可以成佛的。释迦牟尼佛今生如果不去修行的话，也就会成为金轮王。

释梵诸王：释，是帝释；梵，是梵王、大梵天王。帝释王和大梵天王，这叫诸王。是小药草：转轮圣王和释梵诸王，这就属于小药草。

知无漏法　能得涅盘　起六神通　及得三明
独处山林　常行禅定　得缘觉证　是中药草

知无漏法，能得涅盘：能知道无漏法，及能得到涅盘；起六神通：他得到六种神通，就是得到天耳通、天眼通、他心通、宿命通、漏尽通、神足通；及得三明：又得到这三明，就是得到天眼明、宿命明、漏尽明。

独处山林，常行禅定：他自己在深山穹谷修行，独善其身，和世界人不来往；他也常常地修习禅定的苦行。天上人常常在禅定里，人间人若常常修禅定，也就是等于在天上一样。得缘觉证，是中药草：得缘觉的果位；这是二乘人，就是属于中药草。

求世尊处　我当作佛　行精进定　是上药草

求世尊处：若有人求佛法，来到世尊的地方。我当作佛：他知道自己一心修行将来作佛。行精进定：这个“定”，前边讲的是禅定；禅定，不是精进，现在是修精进定。是上药草：这一类的众生都属于上等药草。

又诸佛子　专心佛道　常行慈悲　自知作佛

决定无疑　是名小树

又诸佛子，专心佛道：又者，有一类的佛子，他专心来修行佛道，常行慈悲：他对所有的人、所有的众生，都行慈悲法。自知作佛，决定无疑：他知道自己将来一定作佛的；决定没有疑问的，没有丝毫可怀疑的。是名小树：这都是小树，也就是属于通教的菩萨。

安住神通　转不退轮　度无量亿　百千众生
如是菩萨　名为大树

安住神通，转不退轮：能安住于大神通力，转不退法轮。转不退法轮，就是讲经说法，永远都不退休、不休息，度无量亿百千众生：他度无量亿百千众生。如是菩萨，名为大树：像这一类的菩萨，他常转不退法轮，存心教化众生，不怕辛苦、不怕艰难，这比喻为大树。

佛平等说　如一味雨　随众生性　所受不同
如彼草木　所禀各异　佛以此喻　方便开示
种种言辞　演说一法　于佛智慧　如海一滴

佛平等说，如一味雨：佛对这所有一切众生，就是平等说法，就像大云下一味雨是一样的；以这一乘法而教化众生皆成佛道。随众生性，所受不同：但是随每一个众生他自己这种本有的性，随众生的根机不同，所接受的好处也是不同；大草、小草、中草各得其长，大树、小树也各得其长。大树，就是别教的大菩萨。如彼草木，所禀各异：也就好像药草、丛林、大树及小树的性不同，各人所禀受、得到的益处不同。

佛以此喻，方便开示：所以佛用这一个比喻，以权巧方便法来开示众生，种种言辞，演说一法：以种种的言辞，演说一乘的妙法。于佛智慧，如海一滴：以佛的智慧方面来讲，这就好像大海中一滴水似的。所以佛的智慧是无量无边的，所说出来的法，犹如大海中的一滴水那样。

M2 颂后生善处乃至渐得入道合生长敷实喻

我雨法雨　充满世间　一味之法　随力修行
如彼丛林　药草诸树　随其大小　渐增茂好
诸佛之法　常以一味　令诸世间　普得具足
渐次修行　皆得道果

我雨法雨，充满世间：佛说，我下这种的法雨遍满所有世界，普润一切的众生。一味之法，随力修行：这一乘的妙法，随众生自己的力量去修行；如彼丛林，药草诸树：就好像一切的药草、树木，及丛林，随其大小，渐增茂好：随它的大小和所得的雨量，渐渐增长茂盛；大树得大的茂盛，小树就得小的茂盛。诸佛之法，常以一味：诸佛所说的妙法，常以一乘妙味，令诸世间，普得具足：佛所说的一乘妙法，使令世间上所有的众生，一起都得到圆满具足；渐次修行，皆得道果：一点一点的修行，将来都能成道证果。

声闻缘觉　处于山林　住最后身　闻法得果
是名药草　各得增长

声闻缘觉，处于山林：还有证声闻果的，有证缘觉果的，处在深山丛林里边，住最后身，闻法得果：证四果阿罗汉，这叫最后身；因为分段生死已了，再不受生死，这就是最后的身体。他们听闻佛所说的法而证得道果，是名药草，各得增长：这譬喻他们是药草，各得他本身应得增长的雨量。

若诸菩萨　智慧坚固　了达三界　求最上乘
是名小树　而得增长

若诸菩萨，智慧坚固：若所有一切的菩萨，他们有大智慧，智慧坚固。了达三界，求最上乘：他们明了通达欲界、色界、无色界这三界，发心求得最上一乘，是名小树，而得增长：这是比喻小树，是属于通教菩萨；也得到增长了。

复有住禅　得神通力　闻诸法空　心大欢喜
放无数光　度诸众生　是名大树　而得增长

复有住禅，得神通力：还有一些在禅定之中，得到六神通，闻诸法空，心大欢喜：他们一听到诸法空相，心里生出非常欢喜的心；放无数光，度诸众生：他们能以放无数的光明，来救度一切众生。是名大树，而得增长：这比喻为大树，是属于大乘的别教菩萨；而得到增长。

J２颂合差而无差

如是迦叶　佛所说法　譬如大云　以一味雨
润于人华　各得成实　迦叶当知　以诸因缘
种种譬喻　开示佛道　是我方便　诸佛亦然
今为汝等　说最实事　诸声闻众　皆非灭度
汝等所行　是菩萨道　渐渐修学　悉当成佛

如是迦叶：像前边所说的三草二木，迦叶！佛所说法，譬如大云：佛所说的法，也就比喻为大云，以一味雨，润于人华，各得成实：佛以一乘的妙法，来教化众生，普润于一切人都好像花一样，将来都得到成佛。

迦叶当知：迦叶！你应该知道，以诸因缘，种种譬喻，开示佛道：佛以诸多的因缘、种种的譬喻，来开示众生成佛之道；是我方便，诸佛亦然：这是我释迦牟尼佛的一种方便，十方诸佛也是这样教化众生。

今为汝等，说最实事：现在，我为你们这一切的众生，说这个真实不虚的法，说这个实智、实教的道理。诸声闻众皆非灭度：这所有的二乘人，以前我说他们得到涅盘，他们没有得到真正的涅盘；只得到有余的涅盘，而没有得到无余涅盘。灭度，就是涅盘。汝等所行，是菩萨道：你们声闻人现在所行的道，也是行的菩萨道，渐渐修学，悉当成佛：一点点地向前去修行，一步一步地向前去修行，一天一天地向前去修行，将来完全得成佛道。

授记品第六

◎一九六八年宣化上人讲述于
美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈
无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇
我今见闻得受持　愿解如来真实义

第六品是〈授记品〉。授记，又叫授别，又叫授决。这个“授”也可以用“接受”的“受”。佛预先告诉你将来在什么时候、什么国土成佛，叫什么名号；你的国土是什么样子，佛的寿命有多少；像法住世时间多久、正法住世时间多久。你一旦接受这记莂，叫做受记，这就是你受佛的记莂号。用“授”，是佛给你授的记莂号，就叫做授记。所以用“授、受”两个字都可以讲得通。

怎么叫授别？别，是有所分别，别于其他的佛；也就是特别，单单你这个佛的名号，是你自己所有的，和其他佛的名称不同。这也就好像有通名、有别名；这“佛”是一个通名，跟你授一个别名。也就好像我们人，都叫“人”，你也是人、我也是人；这“人”是一个通名。但是你叫什么名字呢？你叫张三；我叫什么名字呢？我叫李四，这就不同了！这叫别名。

怎么叫授决？决，是决定；决定你成佛，没有可怀疑的。授给你这一个记莂号，说你将来决定可以成佛的；这个记莂号是谁给的呢？是佛才能给，旁人没有这个资格。

Ｆ４与授记（分二）
Ｇ１正与中根授劫国庄严记　Ｇ２许为下根作宿世因缘说　Ｇ１（分二）
Ｈ１授大迦叶记　Ｈ２授三人记　Ｈ１（分二）
Ｉ１长行　Ｉ２重颂　Ｉ１（分四）
Ｊ１行因　Ｊ２得果　Ｊ３劫国并佛寿兼正像久近　Ｊ４国净眷属
今Ｊ１

尔时，世尊说是偈已，告诸大众，唱如是言：我此弟子摩诃迦叶，于未来世，当得奉觐三百万亿诸佛世尊，供养恭敬，尊重赞叹，广宣诸佛无量大法。

尔时，世尊说是偈已：这个时候，就是释迦牟尼佛说完前面〈药草喻品〉的偈颂之后，告诸大众，唱如是言：他就告诉所有的大众，用很大的声，好像那么唱得很高的声音，就说了，我此弟子摩诃迦叶：我这一个弟子大迦叶！

摩诃迦叶尊者，你们大家应该都认识他。佛住世的时候，他一百六十岁；到现在有几千岁了，他还没有死，还在中国云南鸡足山那里打坐入定。可以看得见他吗？可以的。如果你有诚心，就可以看得见他；没有诚心，就看不见。佛教就是讲一个“诚心”。无论做什么事情，你有诚心，就有办法；没有诚心，就没有办法。怎么办呢？你有诚心，就这样办！明白了吗？就要这么样办！怎么样办呢？就要有真正的诚心。真正的诚心，什么也不怕，不怕没有人供养。越没有人供养，这你才越能了苦。

为什么没有人供养你？就因为你前生是修慧不修福来着，那还用问吗？所谓“修慧不修福，罗汉应供薄”，就没有人供养了。你知道是这样，就应该赶快修福；怎么修福？就是做功德、做好事、做善事。

于未来世：摩诃迦叶在未来世的时候，当得奉觐三百万亿诸佛世尊：奉，是奉养、供养。觐，就是恭敬礼拜去见。好像一切的大臣去朝拜天子，这是“觐见”；就是恭恭敬敬地去见皇帝，要说一说自己所做的职务怎么样。这位摩诃迦叶，他要恭敬供养三百万亿那么多的诸佛世尊，供养恭敬，尊重赞叹：他供养、恭敬、尊重、赞叹一切诸佛；广宣诸佛无量大法：他广为诸佛宣说无量的大法。

Ｊ２得果

于最后身，得成为佛，名曰光明如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。

于最后身，得成为佛：在他最后这个身，也成佛了。佛的名字叫什么呢？名曰光明如来：这尊佛的名号叫光明如来；因为他身上有金光，所以他成佛的名字就叫“光明如来”。

应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊：这是每尊佛共有的十号。

（一）如来：就是乘如实之道，来成正觉。
（二）应供：应该接受人天供养。
（三）正遍知：知道心生万法，这叫正知；明白万法唯心，这叫遍知。
（四）明行足：有智慧的光明，修行得到圆满之果位。

（五）善逝世间解：佛修正道，入涅盘，向好的地方去，这是善逝；因为佛了解世出世间的一切事情，所以世间没有再比佛更明白的人，这是世间解。
（六）无上士：是没有比佛再高上、再有智慧的人了。
（七）调御丈夫：佛是调御三界一切众生的大丈夫。
（八）天人师：是天上人及人间人的导师。

（九）佛：佛是“三觉圆，万德备”。自觉圆、觉他圆、觉行圆满，这是三觉圆；万德也都充足了，所以叫做“佛”。
（十）世尊：佛为世出世之尊。
Ｊ３ 劫国并佛寿兼正像久近
国名光德，劫名大庄严，佛寿十二小劫，正法住世二十小劫，像法亦住二十小劫。

国名光德：摩诃迦叶成佛的国土，名叫光德；因为这个国土的人民，身上都有光，也都有德行，所以叫做光德。劫名大庄严：这个劫的名字，叫大庄严。什么大庄严呢？是大菩萨庄严这个劫；这个劫就大菩萨很多，无量无边的。

佛寿十二劫：光明如来这尊佛的寿命有十二个小劫。每一增、一减，这是一个小劫；十二个小劫，就是十二个增减。正法住世二十小劫：这尊佛的正法在世界上，有二十个小劫这么长；像法亦住二十小劫：像法，是像于正法，和正法差不多，不过是像；正法的时候是“正”，现在是像法了。相像于佛的正法，也二十小劫。
Ｊ４ 国净眷属

国界严饰，无诸秽恶、瓦砾荆棘、便利不净；其土平正，无有高下坑坎堆阜。琉璃为地，宝树行列，黄金为绳，以界道侧，散诸宝华，周遍清净。其国菩萨无量千亿，诸声闻众亦复无数，无有魔事，虽有魔及魔民，皆护佛法。

国界严饰：这光德国土非常的庄严、非常的美丽。无诸秽恶：没有一切不干净的地方，都是干净的。为什么？因为是琉璃造的地，所以非常的清净。恶，是恶业；也没有恶业，也没有恶秽，更没有瓦砾、荆棘：砾，就是破瓦砖头之类的。荆木、棘木，这两种树，上面都是有很多的刺；你一近它，就会把身上的衣服也刺破了，皮肉也刺破了。好像你走到山上，有这种的树木，生了很多刺；甚至于玫瑰花也是很多刺，你不小心，就把人刺得出血了。便利不净：这个国土的人民，也没有大、小便利，因为他们都是禅定相，所以没有便利不净的情形。

其土平正，无有高下坑坎堆阜：这国土，没有高山，只有平地，所以平正，没有高低不平的地方。坑，也没有坑；坎，就是低下的地方；堆，是土堆；阜，是小山之类的。土地没有坑坎、土堆、山谷，琉璃为地：他这国家，不是黄金为地，而是以琉璃为地；宝树行列：有七宝行列整齐的宝树。黄金为绳，以界道侧：用黄金作的绳子，好像栏杆似的这么围绕在界道旁边。散诸宝华，周遍清净：在这国土里，常常散出种种的宝华，在任何的地方都是清净的。

其国菩萨，无量千亿：这光德国土里，有无量千亿那么多的大菩萨来庄严这国土，还有诸声闻众，亦复无数：这一切的声闻等，他们也是无数量那么多。无有魔事：没有一切的魔障；没有魔障，就是没有烦恼。

为什么没有烦恼？因为这国土里的人民，常常都修禅定，都有定力；所以就有魔事，也变成没有魔事了。虽有魔及魔民，皆护佛法：虽有魔王波旬和魔民；一般的魔子、魔孙，这都是魔民。他们虽然是魔王和魔民，但是他们都是来护持佛法，都不破坏佛法。为什么？因为迦叶祖师修种种的头陀行，所以把一切的魔军都战胜了；战胜一切的魔军，魔王归服了、降伏了，所以魔王也变成了佛教的护法。你看！行头陀行，就可以把魔王都变成不是魔王了，变成护法。所以你修道，你若真正有修行，最初对你来磨你的人，将来都是你真正的护法。如果你没有真正的修行、没有真功夫，那魔王就是魔王，不会变成护法。
Ｉ２ 重颂（分四）
Ｊ１ 颂行因得果　Ｊ２ 颂国净眷属　Ｊ３ 颂寿命正像　Ｊ４ 总结
今Ｊ１
尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：
告诸比丘　我以佛眼　见是迦叶　于未来世
过无数劫　当得作佛　而于来世　供养奉觐
三百万亿　诸佛世尊　为佛智慧　净修梵行
供养最上　二足尊已　修习一切　无上之慧
于最后身　得成为佛

尔时：在这个时候，世尊欲重宣此义，而说偈言：释迦牟尼佛想再把前面所说的义理，重复的告诉大众，所以就说出一些个偈颂来。

告诸比丘：释迦牟尼佛告诉所有在法华会上一切的比丘、比丘尼。那么其中也有优婆塞、优婆

夷，不是只告诉比丘；都有的，有菩萨、有声闻、罗汉，很多的人，还有天龙八部，以及在会的大众。我以佛眼，见是迦叶：佛说我运用佛眼来观察，于是就看见迦叶，于未来世，过无数劫，当得作佛：于将来世中，经过没有数量那么多的大劫之后，那时候他应该成佛了。这无数劫，就不止八万大劫了，就不知道多少那么多的大劫了！

而于来世：而他在没成佛之前，于将来的世界中，他将供养奉觐三百万亿诸佛世尊：供养、恭敬三百万亿那么多的诸佛世尊；他都是用最至诚恳切的心，恭敬供养、礼拜、赞叹、尊重，对于一切的诸佛世尊都是这样子。为佛智慧，净修梵行：因为他想要求得佛的智慧、修佛的智慧，所以他才修种种的苦行，无非想要求佛的智慧。因此供养最上二足尊已：供养最上福慧两足尊；两足尊，是福足、慧足，就是佛。修习一切无上之慧：修习所有一切最高尚的智慧。于最后身，得成为佛：就在他最后那一身里，他成佛了。

Ｊ２颂国净眷属

其土清净　琉璃为地　多诸宝树　行列道侧
金绳界道　见者欢喜　常出好香　散众名华
种种奇妙　以为庄严　其地平正　无有丘坑
诸菩萨众　不可称计　其心调柔　逮大神通
奉持诸佛　大乘经典　诸声闻众　无漏后身
法王之子　亦不可计　乃以天眼　不能数知

其土清净，琉璃为地：他的国土非常清净，是以琉璃为地；因为他在因地时修清净的头陀行，所以得到这个果报。多诸宝树行列道侧：又有种种的宝树，不是一种；这些宝树一溜一溜的排列在道路的两旁。金绳界道：还有用金子造的绳来围成界道。见者欢喜：谁看见这种境界，谁就欢喜。常出好香：这个国土，以及所有人民身上也常常放香，国土也常常放香；依报也是香的，正报也是香的。散众名华：在虚空中，常常有天女散华，种种奇妙，以为庄严：以种种的华、种种的香、种种奇妙的香华，来庄严这国土。

其地平正：这个国的土地也非常平整。这是因为摩诃迦叶在因地时，修心地修得平；所以他心地平，他的国土地也就平整了。无有丘坑：没有山丘和土坑。丘，是山丘；坑，是土坑。这也就是因为摩诃迦叶心平，修平等的慈悲，所以到果报的时候，他的国土也平整，没有小山、大坑。

诸菩萨众，不可称计：这一切菩萨是很多很多的，不知道有多少，不知道从什么地方来的，也不知道到什么地方去；这一些菩萨对菩萨，都互相不认识。为什么不认识？因为太多了！以菩萨的智慧，都记不清楚哪一个菩萨叫什么名字。其心调柔，逮大神通：这些菩萨的心，也都调柔；也都得到大乘神通，得到五眼六通；奉持诸佛大乘经典：都修持佛所说的大乘经典。

诸声闻众，无漏后身：这一切的声闻弟子，都得到最后无漏身，法王之子：作为法王之子。亦不可计：他们也是没有数目那么多，乃以天眼，不能数知：你就是用天眼来计算，也数不过来他们是有多少！

Ｊ３颂寿命正像

其佛当寿　十二小劫　正法住世　二十小劫
像法亦住　二十小劫

这位佛的寿命，是有十二小劫。这正法在世界上，有二十小劫那么长；像法也在世界上有二十小劫。像法，是像于正法；有个“像”，那么就比较正法稍微差一点；正法，就不需要“像”，就是正法。

Ｊ４总结

光明世尊　其事如是

这位光明如来、世尊，他这种履历、这种经过，都是这样子。

方才讲“国名光德”，这个“光”，不要以为是光明的光；这“光”就是智慧之光；这个“德”是般若之德，也就是众善奉行的德行。人人都有智慧，人人都有聪明，没有一个人是一天到晚常常都是迷，或者一天到晚都是什么苦恼，没有的；所有的人心里，都常常清清净净、智慧现前，没有愚痴的时候。所以这位光明世尊的光德国土，人人都有智慧，人人都有德行。

Ｈ２授三人记（分二）

Ｉ１请记　Ｉ２与记　Ｉ１（分四）

Ｊ１正请　Ｊ２立喻　Ｊ３法合　Ｊ４结请

今Ｊ１

尔时，大目犍连、须菩提、摩诃迦旃延等，皆悉悚栗，一心合掌，瞻仰尊颜，目不暂舍，即共同声而说偈言：

大雄猛世尊　诸释之法王　哀愍我等故　而赐佛音声
若知我深心　见为授记者　如以甘露洒　除热得清凉

尔时：就是前边偈颂说完，释迦牟尼佛给摩诃迦叶授记完了之后，在这个时候。这时，目犍连着急了，须菩提也着急了，摩诃迦旃延也着急了。着什么急？喔！现在释迦牟尼佛给摩诃迦叶授了记，我们还怎么办？我们现在是不是也能得到授记呢？是不是要请求佛给我们授记呢？等也不能等了，于是就赶快地说了。大目犍连：就是“神通第一”那位弟子；须菩提：就是解空第一的弟子；还有摩诃迦旃延等。以前本来和摩诃迦叶是四大弟子，现在只剩下他们三个了。

皆悉悚栗：悚栗，就是毛骨悚然的；也不知道是怎么了，也不是害怕，就毛骨都悚起来了。这时候就是着急了！一看！摩诃迦叶那地方授记了，我们这些倒是怎么办呢？能不能毕业呢？我们的考试不知道合不合格？这就像读书的学生一样，心里战战兢兢的，这样子悚栗。一心合掌，瞻仰尊颜，目不暂舍：于是他们平心静气的恭敬合起掌来，睁着眼睛看着世尊；他们眼睛连闭也不闭，好像眼睛入定不动了，目不转睛地看着佛。我看见很多美国人，都是这样，一看人，就这么看得眼睛不动弹了；不论男人、女人都是这样。若在中国，不可以这样看人的，看人只可以这么一看；甚至这一看，一般人都认为这个人有神经病。即共同声而说偈言：即时大家就异口同音，说出偈颂了。

大雄猛世尊，诸释之法王：佛是世间、出世间最具威德的大英雄；猛，是威猛、威德。佛是诸释之法王，是一切释种所生出来的一位大法王。哀愍我等故，而赐佛音声：哀，是哀怜；愍，是愍念；也就是一种慈悲的意思。这就是请求佛慈悲哀怜愍念我等一切的众生，而赐给我们佛的音声。若知我深心，见为授记者：假如世尊现在知道我们心底下的意念，也就是我们所想像的；我们现在看见摩诃迦叶得到佛的授记，如以甘露洒，除热得清凉：就好像用甘露法水洒到我们的身上，把一切的热恼都除去了，而得到清凉了。

J 2 立喻

如从饥国来　忽遇大王膳　心犹怀疑惧　未敢即便食
若复得王教　然后乃敢食

如从饥国来，忽遇大王膳：我们现在就好像什么呢？好像从一个没有饭吃的穷国家，来到这个地方；忽然间在这地方，遇着了大王所赐给我们那大王所吃的饭。心犹怀疑惧，未敢即便食：在这时候，虽然看见大王那个菜饭的饮食，心里还生一种恐惧心，不敢即刻就食。若复得王教，然后乃敢食：若是能得到大王的命令，说你可以吃了！才敢吃这个饭。

J 3 法合

我等亦如是　每惟小乘过　不知当云何　得佛无上慧
虽闻佛音声　言我等作佛　心尚怀忧惧　如未敢便食
若蒙佛授记　尔乃快安乐

我等亦如是，每惟小乘过：我们这一切众生，也都是这个样子。每自思惟，我们是小乘的根性，不知当云何，得佛无上慧：不知道应该怎么样才能得到佛这无上的智慧。虽闻佛音声，言我等作佛：虽然听见佛的音声，说我等将来皆可以作佛；心尚怀忧惧，如未敢便食：我们心里还有一点不相信和怀疑，我们这小根小器、小枝小叶的二乘人，怎么可以成佛呢？心里还没有真相信。这也就好像遇着国王的饮食，没有得到王的命令，我们不敢立刻去吃。若蒙佛授记，而乃快安乐：所以我怎么说目犍连、须菩提、迦旃延都着急了呢？他现在要求了，说假如我们能得蒙佛授一个成佛的记莂号，那时候就非常地欢喜和快乐。

J 4 结请

大雄猛世尊　常欲安世间　愿赐我等记　如饥须教食

大雄猛世尊，常欲安世间：这位大英雄、这位威猛的世尊哪！常常愿意安乐世间一切众生。愿赐我等记，如饥须教食：现在我们也不能等了，请佛也快告诉我们，我们有没有机会可以成佛？是不是我们都有份呀？因为我们和摩诃迦叶都是师兄弟，现在他得到授记了，我们大概都可以吧？我们希望佛快一点给我们授记，我们也就快乐了；我们就好像没有吃饭的人，遇着王的饮食，快点叫他吃，若晚了，恐怕饿坏了，肚子里边会打仗。

I 2 与记（分三）

J 1 授须菩提记　J 2 授迦旃延记　J 3 授目犍连记　J 1（分二）

K 1 长行　K 2 重颂　K 1（分四）

L 1 行因　L 2 得果　L 3 劫国严净　L 4 寿命正像

今 L 1

尔时，世尊知诸大弟子心之所念，告诸比丘：是须菩提，于当来世，奉觐三百万亿那由他佛，供养恭敬，尊重赞叹，常修梵行，具菩萨道。

尔时：前边这三位弟子以偈颂来请问佛之后，在这时候。世尊知诸大弟子心之所念：这三位大弟子来请法，以偈颂来请佛给授记，佛就知道所有的大弟子心里想念的事情。在《金刚经》上说："一切众生，若干种心，如来悉知悉见。"所有一切的众生，有种种的心念，佛都知道；所以一切大弟子心之所念，佛已经知道了。于是就告诸比丘：告诉在法会上的各位大比丘。

是须菩提，于当来世，奉觐三百万亿那由他佛：这须菩提会在未来世的时候，他遇见三百万亿那由他数的佛；那由他，是印度的大数目之一。供养恭敬，尊重赞叹：他恭敬供养、尊重赞叹这一切的诸佛；供养，有十种的供养。常修梵行，具菩萨道：常常地、时时刻刻地，都修清净的梵行，具足菩萨所行的六度万行之道。

L 2 得果

于最后身，得成为佛，号曰名相如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。

于最后身，得成为佛，号曰名相如来：就在须菩提行菩萨道的最后那个身，他就成佛了。他这尊佛，叫什么名字呢？叫"名相"。因为须菩提是解空第一，他知一切诸法空相；一切诸法空

，也是个名相，所以他成佛后的名号就叫名相如来。名相，是名有一个相，只有一个名相，也就是虚空。

应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊：这是佛的十种的尊号：
（一）如来：就是所谓“乘如实之道，来成正觉”。
（二）应供：是应该受人天的供养。
（三）正遍知：知道心生万法，这叫正知；明白万法唯心，这叫遍知。
（四）明行足：智慧光明和修行，都充足了。
（五）善逝世间解：“善逝”是到一个好的地方去，“世间解”就是世间最解脱的人。
（六）无上士：又是世间没有再加乎其上、没有再比他高尚的。
（七）调御丈夫：是调御三界众生的一个大导师、大丈夫。
（八）天人师：是欲界、色界、无色界这三界天、人的师父。

（九）佛：怎么叫“佛”呢？听过经的，明白什么叫“佛”；没有听过经的，不知道什么叫“佛”。佛就是人，人也就是佛；可是佛是佛、人是人，你不能说佛也是人、人也是佛。佛就是人修行成的；那么人呢？你要修行才能成佛；你若不修行，就不能成佛。所以说，佛就是众生，众生就是佛；佛是众生修行成的佛，众生也要修行才能成佛。你若不修行，说“我就是佛”，那是不可能的！所以佛虽然说就是众生，但是要修行，才可以成佛。众生不修，就不能成佛；佛若原来不修行，也不能成佛。

佛是人修行成的，可是要怎么样修行呢？你要先觉悟；不是要人家觉悟，要你自己先觉悟、先明白了。所谓“觉者，佛也；迷者是众生”，你觉悟了，就是众生中的佛；你若是在迷的时候，就变成是不觉悟佛性中的一个众生了。所以相差就是一个“迷”、一个“觉”。这个“觉”，也就是真明白了、觉悟了。觉悟，就是真正明白了。

自觉，和凡夫就不同了。凡夫是不觉，不觉什么呢？他不觉悟自己有毛病、不觉悟自己有罪过、不觉悟自己造了很多业。我们所造的业，因为没有形象；如果有形象，虚空虽大，也一定会装满了，把虚空都会涨破了。就因为它没有形象，所以不用把它找一个地方放下；但是它可不离你，随时随地都跟着你。不觉，就是凡夫；觉悟了，这是自觉；自觉就是和凡夫不同。

单单自觉，没有功德，还要去立功；怎么立功呢？要自觉觉他。我自己觉悟了，我用自己这个觉悟的方法、觉悟的道理，再去觉悟一切的众生，令一切众生也都和我一起得到觉悟。觉他，这就是行菩萨道，这就和二乘人不同了！虽然能自觉、觉他，可是没能觉行圆满；你自觉也圆了、觉他也圆了，这叫觉行圆满。自觉圆、觉他圆、觉行圆满，这是三觉圆；三觉圆，万德也都充足了，所以这就称为“佛”。
（十）世尊：世间最尊贵的，是世、出世之尊；世间和出世间的，一起都要尊重佛。

L 3 劫国严净

劫名有宝，国名宝生，其土平正，玻璃为地，宝树庄严，无诸丘坑、沙砾、荆棘、便利之秽，宝华覆地，周遍清净。其土人民，皆处宝台珍妙楼阁。声闻弟子，无量无边，算数譬喻所不能知。诸菩萨众，无数千万亿那由他。

劫名有宝，国名宝生：名相如来出世的这个劫，叫“有宝”。有宝，就是有佛法僧三宝。因为有佛法僧三宝生在他的国家，所以他这个国土的名字，就称为“宝生国”。

其土平正：这个国土的所有土地，非常平整。因为须菩提所修的心地平整了，所以土地也就平整。玻璃为地：土地都是用玻璃造成的；因为是由须菩提智慧光明所修的，所以玻璃为地。宝树庄严：树是自然生成的，都是宝树，庄严这国家。无诸丘坑、沙砾、荆棘、便利之秽：没有山丘、土坑、砂子、碎瓦片，也没有生刺的荆棘树，也没有大、小便这种不干净的东西。宝华覆地，周遍清净：有一种宝华来盖覆着地，任何的地方都是清净的，没有污浊。

其土人民，皆处宝台珍妙楼阁：这个国土的人民，都居住在用七宝造成的宝台上，所有的楼阁也都是用七宝造成的。

声闻弟子，无量无边，算数譬喻所不能知：在这个国土，二乘的声闻弟子有无量无边；没有数量、也没有边际，你就用算术算、用譬喻来譬喻，也都不知道他们的数量。声闻弟子这么多，菩萨有多少呢？诸菩萨众，无数千万亿那由他：菩萨也是这样子，有无数千万亿那么多的那由他。

L 4 寿命正像

佛寿十二小劫，正法住世二十小劫，像法亦住二十小劫。其佛常处虚空，为众说法，度脱无量菩萨及声闻众。

佛寿十二小劫：名相如来的寿命，是十二小劫。正法住世二十小劫：他的正法住世，有二十个小劫那么长；像法亦住二十小劫：像法住世，也是二十个小劫。其佛常处虚空，为众说法：名相如来常在虚空中，为大众来说法。在虚空说法，这是“第一义空”的一个表现。度脱无量菩萨及声闻众：度脱了无量无边那么多的菩萨，和二乘的众生。

K 2 重颂（分四）

L 1 诫听　L 2 颂行因得果　L 3 颂劫国严净　L 4 颂寿命正像

今 L 1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

诸比丘众　今告汝等　皆当一心　听我所说

尔时：在这个时候，世尊欲重宣此义，而说偈言：释迦牟尼佛想把前面所说的长行，要再详细说一说，所以说出下面一些个偈颂来。

诸比丘众，今告汝等：佛叫一声，你们各位诸大比丘！我现在告诉你们各位，皆当一心，听我所说：你们大家都应该齐心，要听我给你们说法，不要打妄想！不要睡觉！

L 2 颂行因得果

我大弟子　须菩提者　当得作佛　号曰名相
当供无数　万亿诸佛　随佛所行　渐具大道
最后身得　三十二相　端正姝妙　犹如宝山

我大弟子：我有一个大弟子，是最好的一个徒弟。这大弟子就代表好弟子；是一个最好的一个的弟子，是谁呢？须菩提者：就是须菩提。你们各位都知道他有三个名字，一个叫“空生”；他父亲有很多的财宝，用一百零八个仓库来都装满了；可是须菩提一生出的时候，所有的装宝贝的宝库都空了。他这一空了不要紧，他的爸爸就慌起来，就着急了！喔！我这么多的宝贝都没有了！都哪儿去了呢？是不是被人抢去、被人打劫了？于是就去占一卦，问问这宝贝都到什么地方去了？

去一算卦，说“既善且吉”，你这个小孩生出来，又善又吉，非常之好、非常吉祥，所以又给他起名字叫“善吉”。等过了七天之后，这一百零八个仓库里的宝贝，又都现出来了，所以又名叫“善现”。有这么三个名字。那么跟着佛修道，佛也很欢喜、非常地爱惜这个大弟子，对于这个弟子是特别的注意；所以佛就说须菩提当得作佛，号曰名相：你们不要小看他呀！须菩提将来也是会作佛的，他成佛的佛号就叫“名相如来”。

当供无数万亿诸佛：他在还没有成佛的世界中，会供养无数万亿那么多的诸佛。三百万亿诸佛，这就很多数目了！所以说无数。随佛所行：最要紧的，你们要看这一句经文，为什么须菩提成佛了？因为他就跟随着佛修行。佛修行什么法，他就修什么法；佛行什么道，他就行什么道；所以佛所修行的道，他都跟着修行。不是说佛修行、我不修行，佛不修行、我修行；自己要做一个特别的，比佛都超过去，那就是错了！这要跟着佛所行。

渐具大道：这个“渐”，所以你就修行，不要着急！不要说是我这毛病去不了，也着急；我这欲心生出来了，也着急。你不要着急，这“渐具大道”嘛！慢慢地来，不要着急！但是修行可是要修行，你不要尽迷；一迷，就跟着迷跑，就不找觉悟了。越迷的时候，就越不想觉悟了，那就是错了！你想觉悟，那就跟着佛行；你不想觉悟，跟着迷跑，那就不是跟着佛所行了。你看看，须菩提都是慢慢修行成佛的，经过三百万亿个诸佛，你看那多少了？不一定几个劫，才出现一尊佛。他就供养三百万亿诸佛，一天一天的用功办道，日久自然就修成大道了。

最后身得三十二相：须菩提就在他最后行菩萨道那个身，得到三十二相。你们为什么要修行呢？就想要修相好庄严。佛有三十二相，端正姝妙，犹如宝山：又端正，又妙好，就好像一座宝山似的。一座宝山，人人见着都会欢喜的；你的身体就好像一座宝山似的，所以人人见着你，也就恭敬。

L 3 颂劫国严净

其佛国土　严净第一　众生见者　无不爱乐
佛于其中　度无量众　其佛法中　多诸菩萨
皆悉利根　转不退轮　彼国常以　菩萨庄严
诸声闻众　不可称数　皆得三明　具六神通
住八解脱　有大威德　其佛说法　现于无量
神通变化　不可思议　诸天人民　数如恒沙
皆共合掌　听受佛语

其佛国土，严净第一：这名相如来的佛国土，庄严清净为第一，众生见者，无不爱乐：所有众生见到这个国土，都欢喜、好乐。佛于其中，度无量众：名相如来在这个国土里，度脱了无量无边这么多的众生。

其佛法中，多诸菩萨：在这一尊佛的法当中，菩萨是很多很多的，他们皆悉利根，转不退轮：都是非常聪明，转不退转的法轮；都是弘扬佛法、教化众生、净佛国土。彼国常以菩萨庄严：这个佛国里，常以这些大菩萨来庄严佛土；诸声闻众不可称数：所有一切的声闻众，也是无量无边，说不能尽那么多。皆得三明，具六神通，住八解脱：他们都得“天眼明、宿命明、漏尽明”，也具足“天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏尽通、神足通”这六通，还住于“内有色想观外色解脱、内无色想观外色解脱、净解脱身具足住、空无边处解脱、实无边住解脱、无所有处解脱、非非想处解脱、灭受想定具足住解脱”这八解脱。有大威德：这尊佛的国土里，所有的声闻弟子、菩萨弟子都具有大威德。

其佛说法：当这位佛说法的时候，现于无量神通变化不可思议：佛就现无量种种的神通变化，在虚空里说法，不可思议。诸天人民，数如恒沙：这一切天上的人及人间的人民，数量有恒河

沙那么多，皆共合掌，听受佛语：都一齐合起掌来，听受佛所说的法。
L４颂寿命正像
其佛当寿　十二小劫　正法住世　二十小劫
像法亦住　二十小劫
这位佛的寿命有十二小劫；正法住世有二十个小劫，像法住世也有二十个小劫。
J２授迦旃延记（分二）
K１长行　K２重颂　K１（分四）
L１行因　L２得果　L３国净眷属　L４寿命正像
今L１

尔时，世尊复告诸比丘众：我今语汝，是大迦旃延，于当来世，以诸供具，供养奉事八千亿佛，恭敬尊重。诸佛灭后，各起塔庙，高千由旬，纵广正等五百由旬，以金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、真珠、玫瑰，七宝合成；众华、璎珞、涂香、末香、烧香、缯盖、幢幡，供养塔庙。过是已后，当复供养二万亿佛，亦复如是。供养是诸佛已，具菩萨道。

尔时，世尊复告诸比丘众：当尔之时，就是佛为须菩提授记完之后，世尊又告诉在法会中的一切大比丘，我今语汝：我现在对你们说法，你们要注意听，要平心静气地一心来听我讲话。

是大迦旃延于当来世：迦旃延是梵语，翻译为文饰，就是他很有文章可观，而修饰也非常的妙好。他是论议第一，善说诸法，讲论议、和人辩论，他是最第一。我这个弟子，大迦旃延在当来世，以诸供具，供养奉事八千亿佛，恭敬尊重：以供佛的种种供具；供具，就是供佛的器皿──譬如佛前点灯，或者花盆、花瓶，这种种的供器。来供养、恭敬、奉事有八千亿这么多的诸佛，恭敬尊重；这是以正报来恭敬尊重，以口业来赞叹，身业来恭敬。

诸佛灭后，各起塔庙，高千由旬：这所有的佛，当每一位佛入涅盘以后，他都给佛起塔造庙。所有的塔庙有一千由旬之高。由旬，大由旬是八十里，中由旬六十里，小由旬就四十里。纵广正等五百由旬：纵，是平的，就打横；顺，就是广，竖着。横竖正等，都是一样的；横竖长宽都是有五百由旬这么大的面积。

以金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、真珠、玫瑰，七宝合成：或者用金子、银子、琉璃，来造这个宝塔、造庙；或者用砗磲、玛瑙、真珠、玫瑰，七宝合成这个塔和庙。众华、璎珞、涂香、末香、烧香、缯盖、幢幡，供养塔庙：他又用种种的花和璎珞，以及涂香，这是擦的；末香，就是香末；烧香，就在佛前点的这种香；缯盖，是一种绸缎的东西所造成的宝盖；还有幢幡──用这种种的来供养塔庙。

过是已后，当复供养二万亿佛，亦复如是：过了这么长的时间，供养完了之后，他又应该恭敬供养另外二万亿位佛，也像上边所说的供养一样。供养是诸佛已，具菩萨道：供养这二万亿位佛完了之后，他就具足菩萨道。
L２得果

当得作佛，号曰阎浮那提金光如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。

当得作佛，号曰阎浮那提金光如来：他应该成佛，佛的名号是阎浮那提金光如来；阎浮，是南阎浮提，就是南赡部洲，也就是我们现在所住的地方。因为南阎浮提这儿，有一棵阎浮树；这棵树，有的说，果子熟了之后，掉到河里，就变成金子，这金子光色最好；有的说是它的树叶子掉到河里头，就变成金子。总而言之，或者这个果、或者树叶子，大概都可以变成金子，因为这个，所以叫“阎浮”。“提”是梵语，译为一个“洲”字，有的又译为一个“城”字。

因为这一位尊者的智慧光明，是非常锐利的，无可破坏，犹如精金一样，所以称为金光如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。
L３国净眷属

其土平正，玻璃为地，宝树庄严，黄金为绳，以界道侧，妙华覆地，周遍清净，见者欢喜。无四恶道，地狱、饿鬼、畜生、阿修罗道。多有天人，诸声闻众，及诸菩萨，无量万亿，庄严其国。

其土平正：这尊佛的国土是平整的；因为大迦旃延在因地，修心地法门修得平整了，所以就感这个依报也都平整。玻璃为地，宝树庄严：土地是以玻璃所造成的，有这种种的七宝妙树来庄严这国土，黄金为绳，以界道侧：用黄金造成的绳子，在道路旁边作栏杆。我们现在的栏杆，或者用铁、或者用木头；金光如来这个国土的路旁，都以金的绳子来作栏杆围绕。

妙华覆地：还有这种微妙、又有一股清香的花，总在地上覆满着。这种花，都是天女从天上散下来的微妙清净宝华。这花稍微一残旧，或者乾萎了，就有一股微风来把旧的花吹去，又有新的花落下来。周遍清净，见者欢喜：到处都是非常清净。为什么他的国土都是周遍清净呢？这是因为这一位佛在因地的时候，修行清净，诸恶不作，众善奉行。谁见到这个国土，谁就欢喜；不要说见着佛，就见着这国家的国土，就都会生出欢喜心来。

无四恶道，地狱、饿鬼、畜生、阿修罗道：在这国土里，没有四种的恶道──地狱道、饿鬼道、

畜生道、阿修罗道。

怎么就会有地狱呢？因为有瞋恨，就会有地狱；你若没有瞋恨心，就没有地狱了。你说你下不下地狱？那你问问你有没有瞋恨心；你有瞋恨心，与地狱就有了来往了。

怎么有的饿鬼呢？就因为你有贪心。你若有贪心，就堕落到饿鬼道；你没有贪心，就和饿鬼断往来了。譬如贪吃，吃了又想吃、吃了又想吃，总有一股贪心；这将来恐怕会做饿鬼的，因为你总怕饿；总怕饿，将来就变鬼去，这是饿鬼道。

做什么会变畜生呢？愚痴就会变畜生。怎么就愚痴呢？就因为你有无明，所以就会愚痴。你若没有无明，就不会愚痴了；有愚痴，就会去做畜生去。所以我们学佛的人，无论任何的事情，不要妒忌人，生一种妒忌心。拿相貌来讲，你切记不要妒忌人的相貌生得圆满、生得美丽。你一妒忌人相貌生得美丽，你就会丑怪了；你越怕人比你相貌圆满，你越生得丑怪，越丑陋不如人。好像相貌丑陋的人，你自己回光返照，要知道自己因为在往昔尽妒忌人。好像人家的聪明智慧比我大，有的人读一遍这个经教，听一遍就记得很清楚；你遇着这种人，切记不要生一种妒忌心，妒忌他是比我记忆力好！你越生妒忌心，就越愚痴、越不如人了。

有的人看见人家修道，他自己就放不下了：“嘿！他这么用功，勇猛精进！你看那个小沙弥，一天到晚都拜佛、念佛，在那儿，除了跪着念佛，就是站着念佛，这么样用功！”就生了一种妒忌心，怎么样啊？你将来也不能修道。为什么你不能修道？就因为你尽妒忌人；为什么你得不到定力？也就因为你尽妒忌人！

所以无论读书也好，做事也好，干什么你都不要妒忌人。你希望人比你好，那就是菩萨发心了；你若希望人不如你，那就是魔鬼发心，那就是鬼、那就是畜生！你尽看谁都好、看谁都是佛，你就是佛；你看谁都是修罗，你也就是修罗。所以不要看人家不对！

说“贪、瞋、痴”这三毒，就堕落三恶道，那么阿修罗又是怎么成的呢？阿修罗，他有一种刚强好胜的心，斗争坚固，他和谁都要来斗争一下。好像现在人与人斗争、家与家斗争、国与国斗争，这都是一种修罗的表现。这尊佛，他的国土没有地狱道，没有饿鬼道，没有畜生道，没有阿修罗道，没有这四恶道。有什么呢？

多有天人，诸声闻众，及诸菩萨，无量万亿，庄严其国：有很多天上的人和人间的人，还有声闻、罗汉、缘觉这二乘人，以及还有行菩萨道，教化一切众生，净佛国土的大乘菩萨。他们有多少呢？有无量万亿那么多。以菩萨和圣人来庄严这尊佛的国土。

Ｌ4 寿命正像

佛寿十二小劫，正法住世二十小劫，像法亦住二十小劫。

这尊佛的寿命有十二小劫这么长，正法住世有二十个小劫，像法住世也是有二十个小劫。

Ｋ2 重颂（分三）

Ｌ1 诫听　Ｌ2 颂行因得果　Ｌ3 颂国净眷属

今Ｌ1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

诸比丘众　皆一心听　如我所说　真实无异

尔时：在这个时候，世尊欲重宣此义，而说偈言：释迦牟尼佛恐怕人听不懂、记不清楚，想把所说的法，用简单的偈颂再往详细说一说。

诸比丘众，皆一心听：你们各位大比丘们！你们都应该一心不乱来听我说法，不要打那么多妄想，如我所说，真实无异：我为你们所说的法，是真实不虚的法，是真实不能变的法。

Ｌ2 颂行因得果

是迦旃延　当以种种　妙好供具　供养诸佛
诸佛灭后　起七宝塔　亦以华香　供养舍利
其最后身　得佛智慧　成等正觉

是迦旃延：这位辩才无碍、论议第一的迦旃延，当以种种妙好供具，供养诸佛：他将会在未来劫中，用种种最庄严妙好的供具来恭敬供养将来的一切诸佛。

诸佛灭后，起七宝塔：等所有的佛灭度之后，他用七宝来建造宝塔；亦以华香供养舍利：又用种种的花、种种的香，来供养佛的舍利。其最后身，得佛智慧，成等正觉：就在他最后的一身，成佛了！成就无上阿耨多罗三藐三菩提，成无上正等正觉。

Ｌ3 颂国净眷属

国土清净　度脱无量　万亿众生　皆为十方
之所供养　佛之光明　无能胜者　其佛号曰
阎浮金光　菩萨声闻　断一切有　无量无数
庄严其国

国土清净：他这国土里边，非常清净，没有一切的污秽；度脱无量万亿众生：所度的众生也是无量无边，不知道有多少；皆为十方之所供养：他为十方一切众生所供养。佛之光明，无能胜者：这尊佛叫“金光如来”，他的光明是最明的，他的智慧也是最大的，没有能胜过这一位佛的；其佛号曰阎浮金光：他的名号叫阎浮提金光如来。菩萨声闻，断一切有：他这个国土里的

菩萨和一切的声闻，都断了一切欲界有、色界有、无色界有；无量无数，庄严其国：断一切有的菩萨和声闻，也有无量无数这么多，他们都来庄严这位佛的国土。

Ｊ3 授目犍连记（分二）

Ｋ1 长行　Ｋ2 重颂　Ｋ1（分四）

Ｌ1 行因　Ｌ2 得果　Ｌ3 劫国严净　Ｌ4 寿命正像

今Ｌ1

尔时，世尊复告大众：我今语汝，是大目犍连，当以种种供具，供养八千诸佛，恭敬尊重。诸佛灭后，各起塔庙，高千由旬，纵广正等五百由旬，以金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、真珠、玫瑰，七宝合成；众华、璎珞、涂香、末香、烧香、缯盖、幢幡，以用供养。过是已后，当复供养，二百万亿诸佛，亦复如是。

尔时，世尊复告大众：前面的偈颂说完了，这个时候，释迦牟尼佛又告诉大家，我今语汝，是大目犍连：我现在告诉你们各位，有关这位大目犍连。目犍连，他是神通第一。当以种种供具，供养八千诸佛，恭敬尊重：他在未来劫中，以种种的供具来供养八千这么多的诸佛，恭敬尊重。

诸佛灭后，各起塔庙，高千由旬，纵广正等五百由旬：等各佛入涅盘之后，他又给建塔造庙，高有千由旬；横着竖着这么平着算，有五百由旬这么大。都是以金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、真珠、玫瑰，七宝合成，来造塔造庙。他又用种种众华、璎珞、涂香、末香、烧香、缯盖、幢幡，以用供养，来供养塔庙。过是已后，当复供养，二百万亿诸佛，亦复如是：供养这些塔庙之后，又再像前边用七宝造塔造庙那么样供养，来供养二百万亿的诸佛。

所以我们现在修道，你想一修行就成佛了、就开悟了，你这个嫉妒障碍，还都没有去，你怎么会成佛呢？所以你要修道，先要修你的慈悲心，先要修你的忍辱心、布施心、精进心、禅定心、般若智慧心、持戒的心；你要是没有这种六度的心愿，你怎么可以成佛呢？你看那个大目犍连，都要先供养八千诸佛，以后又要供养二百万亿这么多的诸佛，然后才成佛呢！

Ｌ2 得果

当得成佛，号曰多摩罗跋栴檀香如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。

当得成佛，号曰多摩罗跋栴檀香如来：就在他供养二百万亿诸佛之后，他就得成佛道；他这尊佛，名号为“多摩罗跋栴檀香如来”。什么叫多摩罗跋？就是性无垢贤，他自性里没有染污了，又是得到圣贤这种的地位了。栴檀香，就是牛头栴檀，一香，可以香四十里的那种香。应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。

※　　　※　　　※　　　※

时间过得很快，十月已经过了二十一天。在这个月二十五号，也就是下礼拜三，就有五个出家人到台湾去求具足戒。这一次，是西方人去受戒，学大乘佛法和受具足戒的人，最多的一次。你打开历史看一看，在以前，西方人没有五位一齐去受戒、一齐去求法，这可以说是第一次。第一次是不容易的，也是最难的，也就是最多魔障的一次；所以你们这五个人，要有坚、诚、恒。坚，就是坚固，像钻石似的那么坚固，能摧毁一切的天魔外道，而不被天魔外道所摧毁。诚，要有一种诚恳的心，至诚恳切的心。又要有一种恒远的心。

出家是会有很多的魔障来魔考；因为你想要修道，就一定有魔。魔是什么？就是对面来帮助你的；他就怕你不修行，所以就是想要叫你修行。有的就是朋友之中的魔，好像以前本来是好朋友，他看见你要出家，就生气了，想尽了方法来魔考你。你这时候又不认识，“喔！我和你是这么好的朋友，你现在怎么对我这样子呢？”他那是反面来帮助你！有的就生病了，在没修道以前，没有什么病；修道之后，又头晕、又眼花、又耳聋、又牙疼，什么毛病都有了！看你能受得了、受不了？受得了，“这是一个臭皮囊、假躯！它疼是疼它的，我自性没有疼痛的。”也就把这个魔闯过去了！

有的又有一个魔来了，什么魔呢？穷魔。没有钱嘛！连买一双袜子的钱都没有，甚至于买一条手巾的钱都没有，穷得这个样子；“出家没什么意思！出家没有钱用，买什么也不方便。”总而言之，什么魔都有！财魔、色魔、人魔、鬼魔、天魔、地魔，这些个魔都不要紧；你最要紧，就不要起自心魔。你自己心魔：“太笨哪！还要出家哪？人家没有肉吃，我是不得肉吃；这个不能喝、那个不能喝，很多事情都不能做，太不方便了！”就退失菩提心了！所以自心魔是最厉害的。

你们这一趟到台湾去求戒，是去到那儿求戒，可不要被戒求了。怎么叫被戒求了呢？就是“戒是戒，你是你”！什么叫“戒”也不知道，什么叫“律”也不知道。回来，还是像以前一样，笑的时候还是一样笑，哭的时候还是一样哭，走路还是要像以前那样连蹦带跳的，不像那个马胜比丘。马胜比丘是威仪寂静，严整威仪，肃恭斋法，所以舍利弗、目犍连一看马胜比丘这个样子，已经就相信了：“啊！这个样子的沙门，我们也快出家去！”你们受戒回来，还是那么蹦蹦跳跳的走着，好像被飓风刮的，一个小时就会跑一百里，那就没有人相信。回来，一定要有一种特别的样子！特别样子是什么样子？你们回来就知道了！现在我还没看见，不知道是什么样子。

※　　　※　　　※　　　※

L 3 劫国严净

劫名喜满，国名意乐，其土平正，玻璃为地，宝树庄严，散真珠华，周遍清净，见者欢喜。多诸天人，菩萨声闻其数无量。

劫名喜满：目犍连这个大尊者，他成佛的名号是“多摩罗跋旃檀香佛”。他这一个劫的名字，叫做喜满。人人在这个国土里住，皆悉欢喜，喜气洋洋，所谓“法喜充满”；这个欢喜，是欢喜佛法，充满欢喜佛法的这种气氛。所以国名意乐：他的国土的名字，叫意乐；这是因为所有的人民，在他意念里边，都欢喜佛法。

其土平正，玻璃为地：他这国土，土地也都是平整的；并不是以微尘来做土地，而是以玻璃为地。宝树庄严：这个宝树，就是七宝所生成的树。好像我们这个世界，有一些个珊瑚树，得到珊瑚树，这是最宝贵的树了。那种珊瑚树，据说是在海里头一种虫子变成的。我在泰国的时候，看见过这珊瑚树；这珊瑚树，若有三尺高的，那就不知值多少钱了，价值连城。

以前中国晋武帝的时候，有一个石崇，石崇非常有钱；有个做官的王恺，他就请石崇去吃饭。吃完饭，顺便就拿出一株二尺高的珊瑚树，说：“你看！我这棵珊瑚树是最值钱了、最好了！”石崇一看，一句话不说，就把这株珊瑚树给摔坏了。珊瑚这种东西，就好像玉石那种性质，它是脆的；那么他摔碎了，王恺很生气说：“我这么稀有难得的宝贝，你竟然给我打坏了！”石崇笑嘻嘻地说：“不要紧！你不要心里痛，我赔给你！我明天拿来还给你。”第二天，石崇就叫人送了十几株都三尺多高的珊瑚树，件件都是精品，“你愿意要哪个，随便你选！这比你那好得多！”这表示什么呢？这表示他自己有钱，什么宝贝都多得很。

这“宝树庄严”，大约都是七宝所造的树，来庄严这个国土。散真珠华，周遍清净，见者欢喜：在虚空里，常常散下有真珠造成的花来供养佛，所以这国土到处都是清净的。谁到这国土，谁就不愿意走，愿意在这儿永远住下去。他这儿没有修罗道，也没有恶道，多诸天人，菩萨声闻其数无量：天人是很多，行菩萨道的人和声闻人也很多，他们的数量有数不尽那么多。

L 4 寿命正像

佛寿二十四小劫，正法住世四十小劫，像法亦住四十小劫。

和前边这三大弟子比较起来，摩诃目犍连成佛的寿命最长，有二十四小劫；前边都是十二小劫，他加一倍。正法住世的时候，就有四十个小劫。像于正法的这个法，也住世有四十小劫。

K 2 重颂（分四）

L 1 颂行因　L 2 颂得果兼寿命　L 3 颂眷属众多　L 4 颂正像

今 L 1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

我此弟子　大目犍连　舍是身已　得见八千
二百万亿　诸佛世尊　为佛道故　供养恭敬
于诸佛所　常修梵行　于无量劫　奉持佛法
诸佛灭后　起七宝塔　长表金刹　华香伎乐
而以供养　诸佛塔庙

尔时：在这个时候，世尊欲重宣此义，而说偈言：释迦牟尼佛愿意再把这个道理说清楚一点，所以用偈颂来讲一讲摩诃目犍连成佛的因缘。

我此弟子：佛说，我这一个弟子。由这个偈颂，就知道佛对于大目犍连是非常的爱护，所以说这话的时候，心里就有无量的欢喜，很欢喜这个弟子。是谁呢？大目犍连：就是神通第一的采菽氏。舍是身已，得见八千二百万亿诸佛世尊：他在今生把声闻身舍了之后，将来会得见八千二百万亿这么多的诸佛世尊；为佛道故，供养恭敬：他因为修习佛道的缘故，供养诸佛、恭敬诸佛。于诸佛所，常修梵行：在每一位佛的身边，他常常修清净行。这清净行，一行清净，是行行清净；所以这一切的行门，他都修习。于无量劫，奉持佛法：在没有数量这么多的劫里边，他生生世世都奉持佛法、恭敬佛法、顶戴佛法。

诸佛灭后，起七宝塔：当所有的佛，无论哪一尊佛灭之后，他就为这尊佛造七宝佛塔；长表金刹：以这七宝佛塔，就庄严这个金刹。刹是梵语，翻译为土田，也就是“国土”的意思；以金子、琉璃庄严这国土。

华香伎乐，而以供养诸佛塔庙：有种种的华香、种种的音乐，而供养这七宝塔和佛的庙。

L 2 颂得果兼寿命

渐渐具足　菩萨道已　于意乐国　而得作佛
号多摩罗　旃檀之香　其佛寿命　二十四劫

渐渐具足，菩萨道已：他那么一点一点的修行，具足菩萨所修的六度万行，于意乐国，而得作佛，号多摩罗：在“意乐”这个国土里，他就成佛了，佛的名号为“多摩罗”，也就是“性无垢贤”之意；因为他的自性没有尘垢，是与贤人可以比的。旃檀之香：他身上常常放香，有牛头旃檀之香那么香。其佛寿命，二十四劫：这尊佛的寿命，有二十四个小劫那么长。

L 3 颂眷属众多

常为天人　演说佛道　声闻无量　如恒河沙
三明六通　有大威德　菩萨无数　志固精进
于佛智慧　皆不退转

常为天人，演说佛道：这一尊佛，他时时刻刻地为天上的人及人间的人演说佛法。这演说，就是观机说法；看机缘来说法，应以什么法得度，他就为这种的人说什么法，所以叫“演说佛道”，演说成佛的道理。

在他的国土里，声闻无量，如恒河沙，三明六通，有大威德：声闻的弟子，不知道有多少，数量说不出来，就好像恒河沙那么多。这一些声闻人，也都具足有“天眼明、宿命明、漏尽明”三明，以及有“天耳通、天眼通、他心通、宿命通、漏尽通、神足通”这六通；各个都具有大威德相。

菩萨无数，志固精进，于佛智慧，皆不退转：又有没有数量那么多的菩萨，他们都是志向非常坚固，也时时刻刻都精进；在佛的智慧，他们也都得到位不退、念不退、行不退这三不退转。

L４颂正像

佛灭度后　正法当住　四十小劫　像法亦尔

这一尊佛入涅盘之后，正法在世界上住有四十小劫这么长的时间，像法住世的时间，也和正法是一样的。亦尔，就是一样的。

G２许为下根作宿世因缘说

我诸弟子　威德具足　其数五百　皆当授记
于未来世　咸得成佛　我及汝等　宿世因缘
吾今当说　汝等善听

释迦牟尼佛给大目犍连授完了记之后，他看很多的弟子也都着急了，也都想要知道自己是怎么回事，可不可以有机会成佛？于是就给大家也一起都授记了。

我诸弟子，威德具足，其数五百，皆当授记：我这所有的弟子之中，都威德具足的，有五百人这么多；我现在都给你们授记。于未来世，咸得成佛：在未来世中，统统都可以成佛。

我及汝等宿世因缘：我现在和你们在一起讲经说法──这是释迦牟尼佛说的。这在前生都有因缘的，所以今生你们现在，都到我这儿听法；你如果没有宿世的因缘，虽然是佛说法，你也不会去听。好像我们现在在这法会讲《法华经》，这也都是宿世的因缘，如果没有宿世的因缘，也没有法子聚会到一起来讲经。

吾今当说，汝等善听：我现在应该对你们说说这个法，应该给你们授记，你们各位要好好仔细地听。所以，现在我给你们讲这部《法华经》，你们也应该好好地听，这是一样的道理。

我看到，这儿不知道谁在这个地方，写了“佛需说法，必解善听”这么几个字？释迦牟尼佛在灵山说法，我们没有机会亲身到那儿听法；可是现在，所有祖师的像，我们都看见了！你看见每一位祖师的像貌，都是与众不同的，各有他的尊特相──尊特，有一种尊贵的样子。

你不要看见寒山、拾得那样子，就以为好好笑的；那个样子，都像菩萨现出来一种奇特的样子。所以我们大家和每一位祖师都见面，你说这样的机会，比在灵山法会更殊胜！灵山法会，当时释迦牟尼佛在那儿说法，是修习五十种的法；我们现在释迦牟尼佛和各位祖师都聚会到一堂，互相也认识，你也认识他、他也认识你。为什么你认识他呢？你和他宿世有缘；为什么他认识你呢？也是他和你宿世有缘；所以大家都有缘，早晚是会到一起的。我们在这个末法时代，能以见到这么多的祖师，我们应该生大欢喜心。说是：“那只是一张祖师的像！”那个“像”也就是个“性”。就是那个“性”，你要是和他真认识了，他就来和你见面；但是要你有一种诚心。

说起来这个话，我想起来在香港，有一个学生，他在六、七岁就得了心脏病，心脏扩大，一天比一天大。他就去看医生，医生一看，说：“喔，你这个病不得了，不容易好的。你要想你这个病好，你不能读书，不能走路，天天就躺着床上睡觉。最低限度，最少最少要睡五年。在床上的时候，从床头不可以走到床尾，五年都要这个样子。”

那么这个小孩子听医生的吩咐，就在家里睡觉。但是睡觉睡一天、两天、三天、五天这可以，你要天天这么睡，睡得够了，就觉得睡不着。那么睡不着，就要打妄想，打什么妄想呢？说：“我要会飞的话，那可不错！”要飞？他走路都不能走，就打妄想要飞。

有一天，他就看到一本书，这本书上头就有一个僧人的相片。他认识几个字，就问人：“这个出家人是谁呢？”有人告诉他说：“这是一个禅师，他的名字叫度轮。”那么一般的佛教徒，或是他亲戚什么的，都念“南无阿弥陀佛”，可是这小孩子很奇怪的，他不念“南无阿弥陀佛”。他就天天在床上，这么结上双跏趺坐、合起掌来，对着这本书这么念，不是念书，他是念这个出家人，就“南无度轮法师、南无度轮法师……”这么念。

最初念就是念，也没有什么意思。但是他天天在床上都这么念，大约一方面也好像玩似的，没什么事情干，打妄想要飞，或者念念这位法师，就会飞也不一定。于是乎，他就天天这么念，念了大约有七十多天，奇怪的事情就出来了。

什么奇怪的事情？他对着这本书念，念来念去，就看见书里的这个人就走出来了；走出来就给

他摩顶，摩顶又对他讲话，从此他这个心脏病不吃药就好了。他心脏病好了，又去看医生，医生说：“咦，你现在这个病都好了！”于是乎，他知道这是念这位出家人，有一点少少的感应。于是乎，就到我西乐园去，我西乐园有三百多磴的石阶。

他最初不是去西乐园，是到这个志莲净苑。那时我在志莲净苑讲《地藏经》，他就去了。去了我一看：“啊，这个小孩子很熟的！”他见着我之后，就发心皈依三宝，以后就常常做翻译。

这个小孩子很聪明的。你问，这个小孩子叫什么名字？就叫“小孩子”。你不要问他叫什么名字，他也不想认识人，你们也没有机会认识他，将来要有机会的时候再说。所以这个小孩子由皈依之后，就开大智慧。开什么大智慧呢？他没有病以前读书很笨的，由皈依之后他继续又读书，无论读什么书，他过目就不忘。

他读书三年期间，就跳了五班，往上跳了五班。譬如读第一年级，他就跳到第二年级；读第二年级的时候，他又跳到第四年级；第四年级，又跳到第五年级、第六年级，接着往上跳，跳了五次。为什么他跳班呢？因为他读书，旁人读的书他也都可以记得。比他读得高的那个学生在那儿读书，他一听也就会了，所以这样子他就往上跳班。那么在学校里，人家去玩的时候，他就打坐。或者跑到山上的石头上打坐，或者跑到厕所里去打坐，好像罗睺罗在厕所也一样入定，那么他呢，也能这样。厕所那个地方很臭的，但是他可以在那个地方入了定，所以这种境界，就是不可思议的境界。

化城喻品第七

◎一九六八年宣化上人讲述于
美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇
我今见闻得受持　愿解如来真实义

“化”，自有化无、自无化有，自无化有、自有化无；这就有一种令人不明白的道理存在。什么道理呢？就是一种不可思议的道理，不可用你心来思、不可用你言来议，这叫一个“化”。“城”，是一个大的城市。为什么要这个城呢？这个城就为“防非御敌”。防非，防不守规矩的人来侵占；御敌，御是守御，我在这儿有一种准备，敌人来了，就没有法子攻进这个城。“喻”就是个比喻。“品”是品类；这一品，在《法华经》里来说是第七品，就是〈化城喻品〉。

怎么会有个“化”？这是佛的神通所变化的；因为用神通来变化，所以就从“没有”，变成一个“有”。本来没有这个城，现在现出这么个城来，就给它起个名字叫“化”；防备着恶人与不讲道理的人以御敌，就给它起个名字叫“城”；合起来就叫“化城”。这个化城，我们首先要明白，没有这么一个城的，是变化出来的一个假城。假城，也就是一个方便城；方便城，也就是一个方便法；方便法所度的，就是方便人。

可是要知道，这完全都是假的；方便人也是假的，方便法也是假的，方便城也是假的。假的有什么用呢？没有这个假的，你就找不着那个真的。这个化城，就是给那个“宝所”预备的；化城就是“权”，宝所就是“实”。所以这个化城，是没有的，没有这么一个城；若有这个城，就不叫“化城”，那就叫“城”了。

化城，是譬喻二乘，就是声闻乘、缘觉乘。二乘，有没有这么一个“二乘”呢？没有的。那没有二乘，怎么又说出个“二乘”呢？就因为没有，才要说出这个二乘来；若是有，就不必说了！说这个二乘是方便法，所以这个“化城”就譬喻二乘的涅盘。所谓“涅者不生，盘者不灭”，就到那个不生不灭的境地上。本来无有“生”，怎么会又有个“灭”呢？没有生、就没有灭，没有灭、也没有生；这个二乘的涅盘，是权智所说的，是方便法。权智，佛用权巧方便的智慧，说的这个二乘法。

为什么要说二乘法？我问问你！你读书为什么要读小学？一开始就读大学，不就得了？一读书，十岁就得到一个博士；你看好不好？你不要读小学、也不要读中学，一读就读大学，可以不可以？不可以的。二乘就是小学，菩萨乘就是中学，佛乘就是大学。所以我在香港，我曾经对人讲，我所教的是大学的学生，不是小学的学生。小学的学生，你要给他讲一些个故事，令他生一种欢喜心，才能读书、有进步。中学，你就要给他讲多少道理。到了大学里边，你必须要令他真正学到一点东西，然后才能合格。这也是这样子！

本来没有二乘，佛就要设一个二乘。本来不需要小学，但是因为人太小了，所以要设一个小学；人长大一点，设个中学；到了二十岁，就入大学，或者十八岁也可以。那么进了大学，这是最高的学位；最高的学位里边，又分出来有学士、硕士、博士，有这么多的分别。所以这个二乘，也就是小学；学成佛，也要先入小学，然后进中学；中学就是行菩萨道，大学就是要成佛了。这么样一讲，对这化城，你们就认识了。因为你们都是读书的人，一讲学校这种的制度，你们就都明白了。噢！原来二乘就是小学啊！但是你又不要执着，这是个比喻；比喻像这个样子。

在佛教里头，最主要的就是成佛。但是一般人，你若突然间就叫他说：“你来学佛，可以成佛了！”他就怕了！“佛是个什么？为什么我要成佛呢？”他不懂的，所以就设立一个小学。小孩子一开始，你就给他一个博士学位，他也不知道是个什么，什么是博士啊？因为他年纪太小，知识还没开呢！你突然间就给他最高的学位，他也不懂。所以这个化城，就譬喻二乘的权智、二乘的涅盘，就是权巧方便所说出来的这么一个名称。根本没有这么个名称，那么因为是权巧方便这种力量，所以就“无而说有”。

有一个人，听讲到这个地方，就生了退心了，说：“哦！原来佛也尽打妄语呀！没有，他又说出个‘有’来。”没有，说出个“有”，所以叫化城，这并没打妄语；这叫二乘，所以不叫它大乘，也不叫它佛乘，这是权巧方便。用这种的教体来教化众生，是教一般人防备思惑，来断除见惑，这是“偏空的涅盘”。偏空，不是中道，是偏于一边，是“偏空理”。

这个偏空理，来令众生“苏息引入”；苏是明白，息是把烦恼断了。苏息，这就是说的三藏法；三藏，就是小乘，也就是二乘人，就是声闻、缘觉。等到“二酥”的时候──酥，是酥油，就是牛油──五时教有方等教、般若教，就譬喻生酥、熟酥；这生酥、熟酥，就叫二酥。这二酥的教，就是“引”。引，就好像引导你，引导你往前走路。“入”就是开佛知见、示佛知见、悟佛知见、入佛知见，这个“开、示、悟、入”的“入”。

苏息，也就是一个“开”；“示”和“悟”，也就是个“引”。示，就是指示你，令你明白了，这是个“引”字；引，是接引。到《法华经》的时候，开权显实，就单单说佛乘，不说余乘，不讲其他的法门，这叫“入”。可是“苏息引入”，还没有到究竟的宝所，所以说它这个灭度，是个化城；这就是佛的权假方便，设施做出来的城。

在前边所讲的道理，是按照因缘所讲的；若从机来说，又有四悉檀。什么叫四悉檀？悉，按照中文的意思，是普遍的意思；按照梵语的意思，是成就的意思。檀，是布施。有四种的悉檀，能成就四种的布施，也是普遍来做这四种的布施。

（一）世界悉檀：能得世界益，就是本来没有又有了；有了，又能看见；看见，又能生出一种欢喜心，这叫世界益，世界都得到好处、得到利益了。

（二）为人悉檀：能令人得到苏息、明白；这就是为人益，对人有利益。

（三）对治悉檀：能防非御敌，这是一种对治益；防非御敌，这都是一种对治的性质，所以这得到对治的益。

（四）第一义悉檀：最后，得到灭度，这就是得到第一义，得到第一义的利益。

佛以这四种来说法，普遍施于一切众生，所以叫四悉檀；这是对着“机”来说的。若对着“应”，也有四种说法；应，是指佛的应身。

（一）佛用这权巧方便的法设立一个城，令人得到世界益，这叫世界化。
（二）令一切人生小善，而不生大善，这叫为人化。
（三）除去见惑和思惑，这叫对治化。
（四）得到大乘、大果，最后得到成佛，这叫第一义化。

在三藏教的人，他对这个涅盘，生一种的安稳的想：“入涅盘是最好了！这个地方什么麻烦也没有了，什么烦恼也没有了，什么是非也没有了！”所以二乘这三藏教的人，就对“涅盘”是特别有好感。他对涅盘也生一种灭度想：“我证得涅盘，就不生不灭了！”他看三界如牢狱、生死如冤家，他说欲界、色界、无色界这三界，这就是牢狱；生死，这就是我的仇敌。所以他要快一点入涅盘。藏教的人是这样子，通教也是一样的。

通教也是二乘人，也是对于“涅盘”生有一种安稳的想；说是得到涅盘是最好的，对这个三界，他都没有兴趣了，所以要做独觉，又做自了汉。好像有的人，看见所有的人都不好，就觉得我自己好；所以要找一个没有人的地方去住，那是最妙了，有人，就很多麻烦。

菩萨不是这样子，“你越不好吗？我越接近你多一点！不能离开你，专门度不信佛的人！你不信佛吗？我用种种的感应、感化的力量来感动你，令你发菩提心！”这是菩萨的境界。所以菩萨和二乘人完全不同的，就好像父亲找儿子，遇到一条很危险的路，这是往危险的城市；他一只脚就到这个城的里边，另一只脚在城的外边。他这时候也知道这城里边最危险了！可是他想起他的儿子，也不管自己危险，所以就到危险的城市。这是比方佛和菩萨到险城里边，发誓度众生。

菩萨他发愿“伏余习”，他还有这么一点点的余习没有断；所以他说：“我不断了！我去到险城里边去，到那个生死里边去，不证得这真空的理体。”所以这叫“伏余入生”，伏他这个余习，来再到这生死里边来，这是菩萨发心。

前边所讲的是藏教和通教，现在讲别教。藏教是阿含时，通教是方等时，别教是般若时，圆教就是法华涅盘时。别教也有个城，叫“不道城”；这不道城如化，好像化了是的。他用这个城来防备危险。菩萨在这城门来回这么走，把这当作一个方便城，断除见惑和思惑。虽然断除见惑、思惑，他还不说这种的境界是到了最高的境界，所以叫“不道城”。好像二乘，他就说他所得的涅盘是究竟的；其实不究竟！菩萨是净佛国土、游戏人间、教化众生，所以他知道这不是究竟法。在圆教的意思，他知道没有贼；没有贼，所以也不要有城；不要有城，所以这个城

，就叫“化城”。这〈化城喻品〉就是根据圆教的道理而立名，所以这一品的题目叫〈化城喻品〉。

藏教和通教，认为涅盘是到极点了，不是化城。别教的菩萨，认为这种境界也不是到极点，也不是化城；这是菩萨的境界。圆教，佛的境界，就说这种境界不是到极点了，而是一种变化城，这叫非极非化，这是圆教。非极是化，是圆教的意思；非极非化，也是圆教的意思；是极是化，也是圆教的意思；是极非化，也是圆教的意思。这圆教怎么叫“圆教”？就是你怎么讲都可以，它圆融无碍的；就像水似的，“决诸东方则东流，决诸西方则西流”，在哪一个地方有缝，就往哪个地方钻。圆教是圆融无碍的，就是儒教所谓左右逢源，你怎么讲、怎么对；左右都是源头、都到这个源头，左边也有水的来源，右边也有水的来源。这若详细讲，叫约教；以约教讲起来，太多了！不过我先给你们念念这个意思，提一提这个名，然后慢慢地研究，你们去发掘你们自己的智慧。这是“化城”大概的意思。

什么叫“约教”？讲经有“因缘、约教、本迹、观心”这四种讲法。在佛一生所说的法，分为五时八教；现在讲了四时，没有说华严时，八教也只说了四教。佛最初说的三藏教，就是阿含；然后说方等，这是通教；再说般若，这是别教，最后说法华涅盘，这是圆教。那么佛就“弹偏、斥小、叹大、褒圆”。弹偏，弹就是批评他不对；说你这是偏空！这叫弹偏，批评他不合乎中道。斥小，斥是喝斥，就是有一点骂的意思；说你们这些个小乘，是焦芽败种，太没有用了！叹大，说大乘才是最妙的佛法，啊！这大乘法真不可思议，无上甚深微妙法啊！褒圆，褒是褒奖；就是说它最好了，再没有这么好的了！圆教是最妙的，所以叫《妙法莲华经》；在《妙法莲华经》所说的道理，都是圆融无碍的，都是不可思议的道理。

有的人就说，这一品很多地方都讲的因缘、讲的过去的事情，为什么不用“宿世品”，怎么就用一个“化城”呢？这化城，是权法；经，是实法、是实智。所说实智的道理，为什么把实智不要了，用这权的名──用这“化城”来名这一品呢？不错，这一品在前边所说的，都是过去、宿世的因缘，不知道有多少劫以前的事情；而后边，就举出这么一个“化城”来作比喻。因为举出这个化城正是显这实智，这叫“动执开权”。动执，以前二乘人都不动、都入定了，在那地方，一天到晚都要得到涅盘、要在涅盘上；就常常在那个地方，生安稳想、生灭度想：“我现在所作已办，大事已毕，不受后有了！我没有什么问题了！没有麻烦了！”在涅盘这儿，就住下来了，不往前再去修行、不往前再研究了，这叫执，是个执着；他执着什么上呢？这二乘人，就执着涅盘上了！所以现在动执，给他活动了。开权，把权法给开开了，说你那个不对啊！所以这斥小，就是说他的不对，你还要再往前去修行！那么现在就给他动执开权了！所以这品的名字，叫〈化城喻品〉。我们对佛法，一切时、一切处，听了之后，不要生一种执着，要把执着没有了！

Ｅ3.因缘说周（分二）

Ｆ1.正说因缘　Ｆ2.授下根记　Ｆ1（分二）

Ｇ1.先明知见久远　Ｇ2.正明宿世因缘　Ｇ1（分二）

Ｈ1.长行　Ｈ2.重颂　Ｈ1（分二）

Ｉ1.明所见事　Ｉ2.喻明久远

今Ｉ1

佛告诸比丘，乃往过去无量无边不可思议阿僧只劫，尔时有佛，名大通智胜如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，其国名好城，劫名大相。诸比丘！彼佛灭度已来，甚大久远。

佛告诸比丘：释迦牟尼佛告诉诸比丘；这一句，是经家叙述事情说的，就是阿难说的。乃往过去无量无边不可思议阿僧只劫：这是佛说的了。佛说“乃往”，就是指明了过去的因缘。乃在往昔，有无数无边那么多的阿僧只劫。尔时有佛：在那个时候，有一位佛名大通智胜如来：大通，就是有大神通；智胜，他的智慧能胜过一切。大通智胜如来具足佛的十号之德：

（一）如来：就是乘如实之道，来成正觉。
（二）应供：这位佛，应该受人天的供养。
（三）正遍知：他是一个正知、遍知。
（四）明行足：他的智慧和行为都圆满了，他修道德也圆满了。
（五）善逝世间解：他到那个最好的地方，是一个世间最聪明的人。

（六）无上士：没有再比他高上的了，他是“天上天下无如佛，十方世界亦无比；世间所有我尽见，一切无有如佛者。”
（七）调御丈夫：他是调御三界的一个大丈夫。
（八）天人师：他是天上天人的师父，也是人间人的师父。
（九）佛：他的名字叫“佛”，就是一个大觉悟者。
（十）世尊：这世、出世都要恭敬他。

其国名好城，劫名大相：大通智胜佛的这个国土，就叫“好城”；因为没有恶人在这儿，都是善人。他这时候的劫名，就叫“大相劫”。

佛叫一声诸比丘！彼佛灭度以来：这位大通智胜佛入涅盘到现在，甚大久远：甚大，就是非常之大。大，也就表示远大；久远，就是时间非常的长。有多久、多远、又有多大呢？佛现在就给举出一个比喻来了。

Ｉ2.喻明久远

譬如三千大千世界所有地种，假使有人磨以为墨，过于东方千国土，乃下一点，大如微尘；又过千国土，复下一点；如是展转尽地种墨，于汝等意云何，是诸国土，若算师，若算师弟子，能得边际，知其数不？不也，世尊！诸比丘！是人所经国土，若点不点，尽抹为尘，一尘一劫，彼佛灭度已来，复过是数无量无边百千万亿阿僧只劫，我以如来知见力故，观彼久远，犹若今日。

譬如三千大千世界所有地种，假使有人磨以为墨：譬如这三千大千世界所有地的种；地种，就是"土"，就所有的微尘。如果有这么一个人将地上所有的微尘，来磨得像墨汁。我们写毛笔字这个墨磨成写字的墨汁；你们现在用的是墨水，没有磨。本来那墨要慢慢这么磨，磨墨的时候，你不能用重手、用大力量，要慢慢磨；"轻研墨"，这叫慢慢的研墨；研得那个墨一点渣滓都没有，就比面粉都细，写出字来也好看。我先讲讲经文，讲完了，我给你们讲一个磨墨的故事，很有意思的。

过于东方千国土，乃下一点，大如微尘：往东边走，走过多少呢？千国土，是这个国的一千国土，不是一千个国家，就一千个大千世界。经过东方一千国土这么远，点下一个墨点；这个墨点是很小的，就有微尘那么大；不是说这一点好像有月亮、或者太阳那么大，不是的！就一粒微尘那么大。又过千国土，复下一点：又经过一千国土的时候，再点下这一点墨。这一点，比以前那一点也不大、也不小，还是一粒微尘那么大。如是展转尽地种墨：把这个地种所研成的墨，都下完了点。

于汝等意云何：在你们的意思里头，你们认为怎么样？一千个三千大千世界下一点，把这个地种的墨都点完了，你说这有多少个三千大千世界？所以说无量。是诸国土，若算师，若算师弟子，能得边际，知其数不：所点的国土，假如擅于算数的人，或者这个算术师所教出的学生，也算不出来。有多少？你说有多少个国家？算不出来。他能知道有多少国？有多久远？知道它这个数吗？不也，世尊：不知道！世尊。这是诸比丘答覆佛的问。

那么佛又说，诸比丘！是人所经国土，若点不点，尽抹为尘，一尘一劫：你们各位比丘！这人所经历的这一些国土，或者他到这儿点一点，或者他没有点到的；这所有的国土，再把它都磨成微尘；以每一粒微尘算作一大劫。彼佛灭度已来：而大通智胜如来灭度以来，复过是数无量无边百千万亿阿僧只劫：就超过这个数目，比这个数目还多过无量无边百千万亿阿僧只劫那么多。我以如来知见力故，观彼久远，犹若今日：我用佛的智慧，来看一看这个久远的劫数，就好像今天似的，没有多远。

现在我讲一讲研墨、磨墨。你磨墨，一看你磨这块墨，你这个人心是好、不好，就知道了！你墨若磨得偏了，你这个人心就不正，这叫"墨磨偏，心不端"；心不端，就是心不好。"字不净，心先病"，你若写字，把字写得一点也不干净，写得污浊邋遢的，墨到处都是，这是心里头有病。由你写字和磨墨，就知道你这个人是怎么样子。在中国说"轻研墨"，研墨要轻轻的。"重膏笔"，膏笔的时候，要重一点，不要那么多墨，这都有道理的。你学写字，不要连膏笔也不懂、连研墨也不懂；就用墨汁，很方便的，把本来的意思不知道了！这是研墨的道理。

我今天给你们讲，不是讲研墨的道理，是讲研墨的一个故事。这个故事，出在中国的唐朝。你们每一个人虽没有见过面，大约在读书的时候，都认识这位唐朝的大诗人，谁呢？李太白！他是四川的人；他的祖先，据说就是李陵。李陵，古文上有篇〈李陵答苏武书〉，是汉朝一个将军，投降匈奴；匈奴，就是现在的蒙古。李白生来非常聪明，但就是不守规矩，到处去搞是搞非的。他好学武术，"十五好剑术，三十成文章"，十五岁时就学着舞剑，三十岁时，他的文章就写得好了。那么三十成文章，在二十几岁没有成文时，他就去考试。当时有位贺之章，是个做很大官的，就特别的欢喜他："今科的状元，一定是你了！我给你说一说，我到那儿给你讲一讲人情！"

当时的主考是谁呢？是杨国忠和高力士。这杨国忠，就是杨贵妃的哥哥；杨贵妃，你们大约都知道吧？高力士，是个太监，也很有势力的。太监，就是皇帝用的宫人，把男根割去了的那种。那么他们两个做主考，这贺之章比他们官小一点，就同他们讲："这个李白，文章特别好，这个状元应该给他！"这叫"取他"，就是说，这个状元应该是他。杨国忠、高力士一听，说："他这个德行！你受他的贿赂了？你现在应该给我们一千两银子，然后我们才可以给你人情。你受贿赂，你把钱独享，就想得到状元了？岂有此理呢！"你看！当时也就是贿赂通行了。贿赂，就是贪赃、要钱；贪赃卖法，这叫"贿赂通行"。就是要给他们一点钱，他才给他当状元；他以为贺之章受了贿赂，没有分给他们一点，就非常的不高兴。

等考试的时候，李白第一个交卷子，以为这个状元一定是他的了，他也就很神气的就去交卷子。杨国忠一看这个卷子，说："哎！你写的这种文章，你的资格，只可以给我做磨墨的工作！"说你这个文章太不好了，你仅仅可以给我做磨墨的工人。高力士一听杨国忠这么样讲，他更摆起架子了，"给你磨墨？这种文章，给我提鞋，我都不用呢！"就给我穿鞋，他都不够资格！李白这个时候，气得可真没有法子忍了，说："好！我们慢慢地见！"就走了，他这状元也没有考上。

李白因为他不得志，这样子去考试，受这种打击。你看！杨国忠说，他只可以给他磨墨去；高力士说，他的本事，只可以给他提鞋，甚至于都不配给他提鞋。这么样受这个大刺激，所以李白好喝酒，也这是环境造成的。他这时候太不高兴了，愁闷的时候，就藉酒消愁。一喝，喝得

醉了，什么也都不想了，也就没有气了！一天到晚都喝酒，喝酒喝得成了神仙。他这诗：“李白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠；天子呼来不上船，自言曾是酒中仙。”李太白能喝一斗的酒；斗酒，指喝很多，能写一百首诗。他在西京长安那儿的街上，在卖酒的家里喝酒喝到睡着了，就在那儿住了。天子叫他说：“你来啦！同我喝喝酒了！”他说我不上天子那艘船，说我是酒里头的神仙。

这个世界上，你不要欺人太甚了，欺人太甚，随时就会遭果报的。李太白受杨国忠、高力士这样的污辱，他心里很放不下的：“将来有机会了，你看我怎么收拾你！”根本他也不是一个做官的，只是一个平民，有什么机会呢？他报仇的机会是很少的。虽然很少，可就有了！有了什么机会呢？

在考试完没有好久，高丽── 我们叫“高丽棒子”，这儿叫 Korean ── 就来了一封信，给中国唐朝的皇帝，这封信写的是高丽字。高丽本来是用中国汉字，但是它这时候自己创出来一种文字；给唐天子，也就写了这么一封用高丽字写的信。当时不是像现在，各国的学生到我这儿读书，我们的学生到你那国家去读书，没有的。当时中国人认识高丽文字的，不要说很少，根本就没有。高丽人就是故意叫中国人不认识字，“你们这么大国，大国又怎么样啊？连我们的文字都不认识呢！也不知道人家是说的什么！”如果不认识，那么他把中国就看不起了。以前所有的外国，都是给中国年年进贡、岁岁来朝，都要去朝拜中国的。

来了这么一封信，天子不认识这个字，给所有的文武百官，说谁认识这个字？读出来给我听一听！啊！没有人会读，一个认识的也没有！那些做官的，说是文学的博士啊！或者是文学的什么士啦！也不认识这个字。这时候，就贴出来告示，皇帝征求谁能读这封信，就给他高官做；但是也没有人会，也没有人可以有这个机会来做高官。

这个时候，李太白还是在贺之章家里；贺之章回来，就愁眉不展的，很忧愁的样子。李白因为和他是朋友，就问他为什么这样忧愁呢？贺之章就讲这个因缘，说是高丽人现在要给中国添麻烦，来了一封信，没有人认识这个字。中国这么大一个国家，说不懂这个文字，未免太丢人、太倒架子！李太白说：“哦！我可不可以看一看啊？”贺之章说：“你懂吗？”“我当然懂了！这个没有什么问题嘛！”“那么我到天子那儿推荐你！”

第二天，贺之章就对皇帝说：“现在有一个人，他懂高丽的文字，叫他来看一看这封信，可以吗？”

“那当然好了！我们现在就找人才的嘛！这个人才，怎么前一次考试，他没来考呢？”唐玄宗说。

“哦！他来考试，杨国忠、高力士不愿意取他啊！”贺之章说。

“哦？那赶快宣他来！”唐玄宗说。

贺之章本来一来的时候，已经把李太白带来了，那么就请他见驾。见驾，皇帝问他可以吗？他说：

“这个小事情！没有问题的。叫这个高丽人来当面看着，我当面给他写回书，以表示我们天朝人才济济。但是我有个条件，因为前一次来考试，没有中，我现在还是一个普通的平民，现在得要特别优待我！”

“当然！怎么样？你说！”皇帝说。

“我要杨国忠给我磨墨，要高力士给我脱鞋。若能这样，叫外国人一看，他就知道我是个什么身份，就会对我们国体尊重了！”

皇帝当时是用人的时候，也不想这个杨国忠和高力士都是最高的大官，说：“好！好！好！这么样子，这是特别的情形之下，可以的。”皇帝答应了，那高力士和杨国忠怎么敢不做呢？所以皇帝就把高丽的使臣叫来，然后就吩咐杨国忠，说：“丞相杨国忠！你要现在要给我们这个最高的学士来研墨！”这个圣旨，杨国忠怎么敢不干呢？以前他要李太白给他磨墨，但是没有磨，这回真是给做磨墨的工人了。那么高力士就过来李太白坐的地方，就把他鞋子给脱下去了。

这个高丽使者一看，哦！这是个什么人啊？这么大的官都来给他做仆人，啊！这不得了了！李太白说：“先拿酒来！”就在朝廷里头，他把酒喝够了。酒喝完了，就念高丽来的这封信，然后翻译中国话给皇帝听。这高丽人一看，吓坏了，哦！这中国真是有人才的，我们这个小国家，还是不可以看轻中国。李太白喝醉酒了，又给写一封回信：“你赶快走！赶快回去！”这叫磨墨的故事。这高丽人，是叫他跪着的；他叫这高丽人来看的嘛！当面看着来做这个。

H2.重颂（分二）

I1.颂明所见事　I2.颂喻明久远

今I1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

我念过去世　无量无边劫　有佛两足尊　名大通智胜

尔时：在这个时候，世尊欲重宣此义，而说偈言：释迦牟尼佛愿意把这个意思说详细一点、再说一说，所以又用偈颂来讲一遍。

我念过去世，无量无边劫：释迦牟尼佛说，我想起来在过去世的时候，多长远的时间哪？这个时间非常之长远的，怎么样长远法呢？无量无边劫，没有数量、没有边际那么多个大劫。有佛两足尊：那个时候，有一位佛出世，这一位佛也是两足尊。两足，有的人，就以为是“两只脚”，因为中文“脚”也叫“足”，就翻译成“两只脚”了。这个“足”是充足；两足尊，是福足慧足，福也充满了，慧也充满了。这一位佛，名大通智胜：他的名叫大通智胜如来；因为他的神通最大，没有比他神通再大的了；他不单神通大，而智慧也大，他的智慧能胜过其他一切的智慧。

Ｉ2.颂喻明久远

如人以力磨　三千大千土　尽此诸地种　皆悉以为墨
过于千国土　乃下一尘点　如是展转点　尽此诸尘墨
如是诸国土　点与不点等　复尽抹为尘　一尘为一劫
此诸微尘数　其劫复过是　彼佛灭度来　如是无量劫
如来无碍智　知彼佛灭度　及声闻菩萨　如见今灭度
诸比丘当知　佛智净微妙　无漏无所碍　通达无量劫

如人以力磨：有多远的时间呢？我现在给你们举出一个比喻，好像有人以他的力量来磨墨，磨多少墨呢？三千大千土，尽此诸地种，皆悉以为墨：三千大千世界国土这个地种的墨；把这三千大千世界所有的国土都合到一起，都把它磨成墨汁。过于千国土，乃下一尘点：再超过去一千佛国土这么远的世界，就点下一个尘点；如是展转点，尽此诸尘墨：像这样子展转来点，过一千个大千世界点上一点、过一千个大千世界点上一点，把三千大千世界用以为墨的墨汁都点没有了。你算算这经过多少个三千大千世界？

如是诸国土，点与不点等，复尽抹为尘，一尘为一劫：像这样子这么多国土，或者点上一个墨点的国，或者连尘点都没有点的国，统统都算在内。把所经过的这么多国土，统统都抹成墨。在每一个世界里头，就有无量无边这么多的尘；每一个尘点算做一个劫，所有的尘，再把它集成为劫。此诸微尘数，其劫复过是：这么多的国土，所有微尘数目的劫；大通智胜佛成佛以来的劫数，比这个数目还多。彼佛灭度来，如是无量劫：大通智胜如来入涅盘到现在，有像前边所说无量无边这么多劫。这么多的劫，以算术师和算术师的徒弟来算，也算不出来这个数目，但是怎么样？

如来无碍智，知彼佛灭度，及声闻菩萨，如见今灭度：以如来这种无障碍的智慧，能知道大通智胜佛以及声闻、菩萨已经灭度到现在；虽然是这么长远的时间，可是以佛的无碍智来看，就好像看见这位佛现在正灭度一样。诸比丘当知：你们这些个比丘应该知道，佛智净微妙，无漏无所碍，通达无量劫：佛的智慧是清净微妙的，没有一些个漏，也没有一切的障碍，他能通达无量无边这么多的劫。

Ｇ2.正明宿世因缘（分二）

Ｈ1.长行　Ｈ2.重颂　Ｈ1（分二）

Ｉ1.明结缘之由　Ｉ2.正明结缘　Ｉ1（分二）

Ｊ1.远由　Ｊ2.近由　Ｊ1（分二）

Ｋ1.明大通智胜成道　Ｋ2.明十方梵王请法　Ｋ1（分五）

Ｌ1.佛寿长远　Ｌ2.成道前事　Ｌ3.正明成道　Ｌ4.眷属供养　Ｌ5.请转法轮

今Ｌ1

佛告诸比丘：大通智胜佛，寿五百四十万亿那由他劫。

佛告诸比丘：释迦牟尼佛告诉这所有在法华会上的大比丘，大通智胜佛，寿五百四十万亿那由他劫：大通智胜佛的寿命，有五百四十万亿那由他劫，有这么多的那由他；那由他，就是没有数那么多的一个大劫的数目。

Ｌ2.成道前事（分二）

M1.明所经时节　M2.明诸天供养

今M1

其佛本坐道场，破魔军已，垂得阿耨多罗三藐三菩提，而诸佛法不现在前。如是一小劫，乃至十小劫，结跏趺坐，身心不动，而诸佛法犹不在前。

其佛本坐道场，破魔军已：这位大通智胜佛出世以来，他去修行，坐菩提道场，破除一切魔军之后。

我们人修行成佛的时候，魔都来考试。你知道佛成佛是怎么成的？就是那魔来考试。魔现种种的美女来考试你。你修行，平时你没有这种欲心了，到真要成佛的那时候，魔派他那个天魔女来，就想去破佛的道业。这时候，佛若一动还有这种贪美色的心，就会不成佛；若没有，就成佛了！那么释迦牟尼佛将要成佛的时候，魔王波旬派一群魔女去了，释迦牟尼佛一看见本来生得很美貌的魔女，他就想：“你现在虽然这么美貌，过了三十年、四十年、五十年之后，你就老得面上也现出褶子来了，又有鼻涕，又有口水，眼睛有很多眼眵，面上很多皱纹，不过也就是一个臭皮囊而已嘛！你美貌又能怎么样子？”他这么一看，这就是明白她是怎么一回事了；明白怎么一回事了，就不会被她所迷。释迦牟尼佛这么样一观想的时候，这些魔女也即刻就变成面上又有皱纹、眼睛也睁不开、污浊邋遢的样子。魔女自己回光返照，一看自己是这么个样子，这怎么可以来魔释迦牟尼佛呢？就跑了！这没魔得动。魔变种种的形象，来考验释迦牟尼佛，那么释迦牟尼佛就成佛了。

所有一切佛成佛之前，也都是要经过这样子的考验，所以这叫“破魔军已”，就是把魔王的军队给破了、给战败了。

垂得阿耨多罗三藐三菩提，而诸佛法不现在前：这位大通智胜佛就是将要得到无上正等正觉成就佛果位的时候，因为他没有能证得佛果，所以佛法还没有出现在前。

如是一小劫：这么样子经过一小劫。什么是一小劫？你们记得吗？一增一减，十三万九千六百年，这是一个“劫”；集一千个劫之后，这是一个“小劫”，你算有多长时间？好像果某说，到这儿学佛法学了两年，什么也没得。两年，那又算一回什么事啊！那好像一分钟似的！在佛法来讲，这不算一个什么很长的时间。你看！这位大通智胜佛坐那儿，坐了一个小劫，你算算这多长！他在那儿坐这么一个小劫，这佛法也没现前。不单是一个小劫，乃至十小劫，结跏趺坐，身心不动：一个劫，佛法没现前；到十个小劫，佛法也没有现前。他在那儿结跏趺坐，身心不动；身也没有晃，也没有摇摇摆摆的，心里也没有动。身不动，那还不算一回事；你心不打妄想，这是不容易的，所以心也不动。而诸佛法，犹不在前：一个小劫再加十个小劫，就十一个小劫了。十一个小劫，也没有证得佛果。

M2.明诸天供养

尔时忉利诸天，先为彼佛，于菩提树下敷师子座，高一由旬，佛于此座，当得阿耨多罗三藐三菩提，适坐此座时，诸梵天王，雨众天华，面百由旬，香风时来，吹去萎华，更雨新者，如是不绝，满十小劫，供养于佛，乃至灭度，常雨此华。四王诸天，为供养佛，常击天鼓，其余诸天，作天伎乐，满十小劫，至于灭度，亦复如是。

尔时忉利诸天，先为彼佛，于菩提树下敷师子座，高一由旬：在这个时候，三十三天的天主，早早的就为这位佛，在菩提树下，敷设这么一个师子之座。这师子座，高有一由旬；这个“由旬”，就拿它当“小由旬”，有四十里这么高。佛于此座，当得阿耨多罗三藐三菩提：佛即时就坐在这师子座上，应当证得无上正等正觉的佛果。

适坐此座时：在坐师子座的时候，诸梵天王，雨众天华，面百由旬：这一切的大梵天王，雨下天华，天华乱坠，散落于周围有一百由旬，就是有四千里这么多的地方。一由旬四十里，一百由旬四千里。香风时来，吹去萎华，更雨新者：在这时候，都有一阵阵香风常常吹来，把天上散下来的华，一乾枯了，这香风就把它吹去了，又散下新的华。如是不绝，满十小劫，供养于佛：像这样子不停的供养，满十小劫这么长的时间，用这天华来供养于佛。乃至灭度，常雨此华：乃至这一位佛灭度之后，也常常散这种天华。

四王诸天，为供养佛，常击天鼓：同时，这四大天王，常常击响天鼓供养于佛；其余诸天，作天伎乐，满十小劫：甚至于其他所有的诸天，常常奏种种天上的音乐来供养于佛，如此满十个小劫。至于灭度，亦复如是：乃至于等到这佛灭度，也都是这样子来供养，没有停止。

L3.正明成道

诸比丘，大通智胜佛过十小劫，诸佛之法，乃现在前，成阿耨多罗三藐三菩提。

诸比丘：释迦牟尼佛又告诉诸比丘们说，大通智胜佛过十小劫，诸佛之法，乃现在前：大通智胜佛经过十小劫，就是开悟得成正觉、得成菩提的法，成阿耨多罗三藐三菩提：他才证得着无上正等正觉的果位。

L4.眷属供养（分二）

M1.明亲近供养　M2.颂叹庆德

今M1

其佛未出家时，有十六子，其第一者，名曰智积。诸子各有种种珍异玩好之具，闻父得成阿耨多罗三藐三菩提，皆舍所珍，往诣佛所，诸母涕泣而随送之。其祖转轮圣王，与一百大臣，及余百千万亿人民，皆共围绕，随至道场。咸欲亲近大通智圣如来，供养恭敬，尊重赞叹。

其佛未出家时，有十六子：在大通智胜佛没有出家之前，他有十六个儿子。其第一者，名曰智积：他第一个儿子，名字就叫智积，以智慧来积聚种种的功德，所以才能作为佛的儿子。诸子各有种种珍异玩好之具：因为佛的父亲是转轮圣王，转轮圣王是富有天下，所有天下都归转轮圣王管。那么这些个转轮圣王的孙子，各有珍异。珍，就是非常宝贵的东西；异，就是一般人所没有的。要最富有的人，才能有这种珍贵奇异的、最好的那种玩具。闻父得成阿耨多罗三藐三菩提，皆舍所珍，往诣佛所：可是当他们听见父亲成就无上正等正觉了，立刻都把他们所有最欢喜的东西都舍去了，前往到佛成道的地方，就是那菩提树下。

诸母涕泣而随送之：这十六个王子，也可以说是，一个母亲生出来十六个王子，也可以说，好几个母亲生这十六个儿子；所以这个“诸”字，可以当“一”字讲，也可以当“多”字讲。你在这个地方，不需要像八股先生似的，一定“之乎者也矣言哉”那么去用那些个字，你应该把它看活动了。“诸母”，可以说，就是他亲生的母亲，哭哭啼啼的，把她儿子送到他父亲那儿去了；也可以说，这十六个儿子有好几个母亲，大家一起都送她们儿子，到佛那儿去。涕泣而随送之，你看！这女人！就是佛的太太，也是个女人；所以她没有旁的方法，一有事情就哭！现在她的力量没有大通智胜佛的力量大了，本来这十六个儿子都跟着她，天天都孝顺他母亲；但是现在一听说他爸爸成佛了，就要跟着爸爸去修道，不跟着妈妈了。不跟着妈妈，妈妈留也留不住了，于是就哭，那么哭后又送。

其祖转轮圣王，与一百大臣，及余百千万亿人民：他们的祖父，也是一位转轮圣王；他带领一百个最高的官，以及所有这一些个国家里头的人民，皆共围绕，随至道场：大家都一起到佛成道的那个地方去了，都到这个菩提道场。咸欲亲近大通智圣如来，供养恭敬，尊重赞叹：咸，当个"全"字讲。转轮圣王和一百个大臣，以及这百千万亿的人民，都愿意亲近大通智胜如来，又来供养着佛、又恭敬着佛，又尊重于佛、赞叹于佛。

M2.颂叹庆德（分二）

N1.颂叹佛因果　N2.颂庆己所遇

今N1

到已，头面礼足，绕佛毕已，一心合掌，瞻仰世尊，以偈颂曰：

大威德世尊　为度众生故　于无量亿岁　尔乃得成佛
诸愿已具足　善哉吉无上　世尊甚希有　一坐十小劫
身体及手足　寂然安不动　其心常澹泊　未曾有散乱
究竟永寂灭　安住无漏法

到已，头面礼足：他们到了佛的面前，五体投地，头面礼足，头和面都接到地下，恭敬顶礼。五体投地，就是两只脚、两只手，再加上一个头；都投到地下，这两只手翻过来，伸出来托着佛两只足，这叫接足礼。绕佛毕已，一心合掌：就右绕三匝，向右这么围着佛转三转；绕佛完了之后，都专一齐心，合起掌来。这"合掌"也就是表示一心。瞻仰世尊，以偈颂曰：这一切的人都瞻仰佛。瞻，就是眼睛看着佛，目不暂舍；仰，是仰起头来看佛。因为佛那个法座，前面不是说有一由旬那么高？所以他们要往上来看，就是用偈颂来赞叹佛。

这位转轮圣王和一百个大臣，以及无量百千万亿的人民、这十六王子，和他们这些个母亲，都赞叹大通智胜如来，说，大威德世尊，为度众生故，于无量亿岁，尔乃得成佛：世尊！您是最大威德，是世、出世之尊。为救度十方一切众生的缘故，所以在经过无量亿数目这么多的时间，现在才成就佛果。诸愿已具足：您以前所有的愿力都具足了、都圆满了！

所以我们学佛法的人，一定要发愿。在十二月初八那天，因为是释迦牟尼佛成道；我希望你们每一个人在释迦牟尼佛成道日，都发一个愿。诸佛成佛，用什么成佛的？用愿成的；他若没有发这个愿力，也不能成佛。我们为什么想修行，但又不能吃苦、又不能精进？修行修行，精进了两天半，到第三天就不精进了。为什么？因为我们没发过愿。我们常常存的心，都是自私自利，就是存这种罗汉的心、小乘的心──我只管我自己，不管他人。我自己修行成了就算了，不管其他人修不修道；甚至于自己一举一动，都是为自己作着想，不为众生作着想，这叫自了汉。为什么是自了汉？就因为没有发过愿。

这个愿是最要紧的！但我们也不能说是，我发愿就发观音菩萨那十大愿，又发普贤菩萨那十大愿，或者发阿弥陀佛那四十八愿，或者发药王菩萨那个十二愿！那是过去佛、过去菩萨发的愿。你不能跟着过去佛、过去菩萨发同样的愿。他发的愿，是他已经发过的；你现在发愿，要发你自己的愿。不是说我发的愿就像阿弥陀佛那个愿，你现在或者发的愿比阿弥陀佛更大，都可以的；或者你发的愿，比观音菩萨更大，也可以；但是你不能说他发这个愿，我就发这个愿，因为你不是阿弥陀佛、你不是观世音菩萨、普贤菩萨。"或者我是阿弥陀佛的化身，现在我就发阿弥陀佛的愿，那不是一样吗？"那也不可以的。你这回化了，又再来过。就好像钢铁，你烧化了，另造出一个器皿来；没有化以前，你是那个器皿，现在化了，是另一个了。

以前你是在造铁道的，好像铁路的路轨；那么现在把这铁路的路轨化了，又造成火车了。你要是说，我这火车，还想去做路轨去，怎么可以的？因为变了！你是阿弥陀佛的化身，我也不反对你这个说法；但是你再来一个新鲜的。现在这个世界都是要新鲜的，所以佛、菩萨、阿罗汉发愿，也都要发新鲜愿，不要发旧愿。那么旧愿有一个现成的，谁都可以发，那是菩萨所发的通愿，就是"众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。"所以我们每一个修道的人，都要发愿。好像阿弥陀佛发那个愿，是在因地做法藏比丘的时候，他发那四十八愿；他生生世世都依照这四十八愿去修行，可以说生生世世都发这四十八愿，发得不知几个大劫，才成佛、才成就极乐世界。

所以我们现在还在初发心学佛的时候，应该发愿。就算你是老菩萨，发心发很多了，也应该发一个坚固的愿。我们现在遇着佛法，这都是在多生多劫，种这种佛的种子，所以现在才能遇着这个。我们放上整个的精神来研究佛法，所以你们在十二月初八这一天没有发愿的人，以后你们想要发愿，还可以把你们那个愿文写出来。譬如，第一个愿，我愿意度蚂蚁成佛；第二个愿，我愿意度蚊虫成佛；第三个愿，我愿意度永远不成佛的众生一定要度他成佛。

好像有人发愿要到北俱卢洲去成佛。为什么呢？因为北俱卢洲那儿没有佛，他就想到那地方去成佛；那时就有很多人来恭敬、供养、赞叹、尊重他了，因为没有其他的佛再来了！他想得也很奇怪的，到其他的世界去，有那么多佛，或者我这个佛，就没有人供养了；到北俱卢洲去，那个地方没有佛，到那地方成佛去，这也不错！我当时也很欢喜他这个愿力；我随着也就发了一个愿："他这个愿力，我决定保证他成功的，因为这是很特别的。"这个世间的事情，都可以转变，没有一定的。有人发愿到那地方去成佛，那地方将来也就会有佛出世了；以前因为没有人发愿到那儿去成佛，所以到现在北俱卢洲还是没有佛法。那愿是最要紧的，你若发了愿，你想不修行，是不行的。"不行啊！我有个愿力，我一定要修道的。我发过这个愿，就要满愿。"于是想不修行，又修行了！这愿是很要紧的。

善哉吉无上：善哉，就是好得很。怎么好得很呢？吉无上；吉，是吉祥，最吉祥；无上，没有

比佛再高上的了；佛是最高无上的，所以叫“吉无上”。世尊甚希有，一坐十小劫：这位大通智胜佛，是非常希有的，不容易遇着的。为什么？他一坐，坐了十小劫这么长的时间。

身体及手足，寂然安不动：佛在那儿坐的时候，经过十个小劫这么长的时间，他的身体和手足，仍静然安住不动。静然，就是安然的样子，很安静的。安，身也不动、心也不动。其心常澹泊，未曾有散乱：本来经文是“其心常憺怕”，这个“憺怕”字，是用竖“忄”的，这是错字，应该是“澹泊”，是有三点“氵”。“憺、澹”，生字都通，大家要记得。“散”字，读“伞”音。在这个十个小劫的时间，他的心都很淡泊，没有一点尘垢，也没有散乱。究竟永寂灭，安住无漏法：佛已经得到究竟的寂灭，所以经过十个小劫，他也身心不动，安然住在无漏法的境界上。

N2.颂庆己所遇

今者见世尊　安隐成佛道　我等得善利　称庆大欢喜
众生常苦恼　盲瞑无导师　不识苦尽道　不知求解脱
长夜增恶趣　减损诸天众　从冥入于冥　永不闻佛名
今佛得最上　安隐无漏道　我等及天人　为得最大利
是故咸稽首　归命无上尊

今者见世尊，安隐成佛道：现在我们看见世尊的相好；这就像阿难看见佛的相好。世尊安安然然地成就佛的道果了。我等得善利，称庆大欢喜：佛成佛了，我们这一切众生都得到最大的好处了，所以大家共同的庆贺、共同的赞扬，也都生一种欢喜心。

众生常苦恼：所有的众生，就是常常地有一种苦恼。盲瞑无导师：盲，就是没有眼睛；没有眼睛，应该有人来引导，才能到路上。瞑，就是在一种黑暗的地方；在这黑暗的地方，也应该要有一个导师引导你，好除去这个黑暗。但是现在没有，为什么没有呢？就因为没有佛。不识苦尽道，不知求解脱：这一切的众生，都不知道“了苦”的这种道路，不知道“离苦得乐”这种道路，不知道“背尘合觉”这种道路，也不知道想方法来得到解脱。这好像什么呢？长夜增恶趣，减损诸天众：好像在漫长的黑夜里边一样，增加恶道、六趣的这种业报。因为人堕落到三恶道里边去，天众就少了，所以叫减损。诸天的眷属，一天比一天少了；地狱、饿鬼、畜生的眷属，一天就比一天多了。从冥入于冥，永不闻佛名：从冥，从这个黑暗的地方，应该走出这黑暗的地方；不但没走出这黑暗，又到另外一个地方，还是黑暗的、还是没有光明，这叫从冥入于冥；所以永远也听不见佛的名号。

今佛得最上，安隐无漏道：现在这位佛得到最上的觉果，安住于很平稳的、无漏的道果。我等及天人，为得最大利：我们这一切的人和天上的人，想要得到最大的利益，是故咸稽首，归命无上尊：所以大家才一起向佛叩头，五体投地、头面接足的把我这个身心性命都归依佛。稽首，本来是打问讯，也可以说是叩头。归，是皈依；命，是生命。把自己的身心性命都交给佛，没有自己了！好像我们出家人，也是没有自己了，把我们这身心性命都交给佛了。无上，没有再比他更高上的了；尊，是至尊、最尊贵的；这个名号，只有佛可以称为无上尊。皈依佛之后，一定要无我相。因为你有我相，就有麻烦；不单一种麻烦，许多许多的麻烦。如果你能没有我相，一切的麻烦都没有了！就这么说“没有我”，是不容易做得到的。把我这个身心性命都归依佛，所以这叫归命无上尊。我们最重要的，就是这个生命；我们的生命都交给佛了，所以我们自己就是苦、是乐、是什么，都没有问题了！我们受苦是应该受苦，享乐也应该享乐；不要有一个“我”，这是修行最要紧的，要没有“我”！

L5.请转法轮

尔时，十六王子偈赞佛已，劝请世尊转于法轮，咸作是言：世尊说法，多所安隐，怜愍饶益诸天人民。重说偈言：

世雄无等伦　百福自庄严　得无上智慧　愿为世间说
度脱于我等　及诸众生类　为分别显示　令得是智慧
若我等得佛　众生亦复然　世尊知众生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲乐及修福　宿命所行业
世尊悉知已　当转无上轮

尔时，十六王子偈赞佛已：在这时候，大通智胜佛有十六个王子。他这十六王子作前边的偈颂来赞叹佛之后，他们劝请世尊转于法轮：又再请大通智胜佛来说法，来转妙法轮。

佛说法，要有人请法；若没有人请法，佛就不应该说法。因为“法不孤起，仗境方生；道不虚行，遇缘则应。”所以说法一定要有个因缘，若没有因缘，不能说法。那么佛说法，要有人请；好像我们现在讲经，也有人请法。请法，也就是度众生；你自己不会说法，要请人家说法。所以在中国，有的斋主知道某个法师讲经讲得最好，就请这位法师来讲经；讲一座经，他就供养这个法师很多钱。这位法师在这儿讲经说法，这功德都是斋主的；斋主，就是请法的那个人。本来法师讲经，怎么会是请法人的功德呢？因为请法的人，他有一种虔诚的心，请某某法师给大家说法，利益众生，他又供养法师，所以他的功德特别大；不但功德大，而且也会得到聪明的果报。你想要聪明吗？多看经、多念经、多请人讲经。你看！聪明的人，都是做过这些个事情、种过这些个因，所以他就聪明。你们天天请法的人，将来一定会聪明、生般若的智慧。

转于法轮，就是转大法轮。什么是转大法轮？就是讲经说法。以前我不讲过转法轮的道理？你凡是在佛教里做种种的工作，这都叫在转法轮；这转法轮不是一种，是很多种。譬如你护法三宝、提倡三宝，到处给三宝来宣传，说信佛是最好的、是不迷信的，一般人给佛教安上一个名

词说是迷信，这是错误的。譬如，有一班人破坏某一个法师，为什么他想破坏这位法师？他就有一种妒忌障碍心，所以想破坏这个道场；你就应该来给辟谣，说："不是的！这个人完全是造谣言！完全是破坏三宝！"那么用这种的正义感，来把破坏三宝的人这种谣言澄清了！谣言，就是没有这么一种事情，他造出这么一种事情。

就譬如说某某法师吃肉；他也没有看见这法师吃肉。你若亲眼看见他吃肉了，那可以讲的；没有看见，就是人云亦云。或者说："他不吃斋！他这个出家人，说是一天吃一餐，但是他常常偷着吃；人看不见了，什么他都吃，猪肉、牛肉、羊肉，什么他都做的。"你这时候，应该来护持三宝，这也叫转法轮。总而言之，翻译经典也是转法轮、讲经说法也是转法轮，听录音带，也都是转法轮，你看！那录音机也是圆的；我们这儿，现在天天都在转法轮。

咸作是言：咸，当个"全"字讲，就是大家统统地都这么说。说什么呢？世尊说法，多所安隐：世尊！请您为我们转无上法轮，能令我们一切众生得以安稳；怜愍饶益诸天人民：也请您可怜众生，而饶益众生，对众生特别有利益。诸天人民，是所有诸天的人民。重说偈言：又以偈来赞叹佛了。

世雄无等伦：佛就是世界的大英雄、大丈夫、无上士，没有可以和佛这个世界的大英雄来比的。百福自庄严：佛是三只修福慧，百劫种相好；所以这一切的福，自己都庄严圆满了。得无上智慧，愿为世间说：佛是世界一个大觉者。大觉者，是大聪明人，就是因为得到无上的智慧了。佛自己得到无上的智慧，现在我们大家请您给这一切众生说法。

度脱于我等，及诸众生类：把一切众生都度脱了，都救度离苦得乐。不单我们现在这一些个人等；就是所有十二类众生都包括在内。为分别显示，令得是智慧：为这一切众生分别来显示，说这一切法，使令一切众生也都得到佛的智慧。若我等得佛，众生亦复然：假如我们这一切众生也成佛了，希望一切众生也全都成佛；亦复然，也都成佛。

世尊知众生深心之所念：佛知道这一切众生深心之所念；众生希望什么事情、有什么愿力、想求什么，佛都知道；亦知所行道：也知道众生所行的道，也知道佛所行的道。又知智慧力：又知道众生有多少的智慧力，也知道佛的智慧力。欲乐及修福、宿命所行业：众生他所愿意的、所欢喜的，和他所修的福报，以及他前生所造的什么业、种的什么因，今生应该结什么果。世尊悉知已：佛对这种种的境界、种种的道理，都明明白白、都知道。当转无上轮：现在我们大家最希望的，就是请佛来转大法轮，好度脱一切众生，皆共成佛道。

大家共同来研究佛法，若知道一点，你就做一点，不要知道而不去做；你知道，若不去做，就莫如不知道。你不知道而不修行，那是因为你不知道；你知道佛法了，就必须要修行，必须要脚踏实地，实实在在地去修行。就像走一步，就有一个脚印，走一步，就有个脚印，这叫脚踏实地，向前去修行。修行，最要紧的，要利益人；就是帮助人，不要帮助自己，把自己忘了。好像一举一动，都是来帮助人，不要管自己，这就是去修行。最要紧的要怎么样呢？不要有忌妒心、不要有障碍心、不要有烦恼；烦恼一定要断除，你若不断除烦恼，这生死不会了的。所谓断除烦恼，就是叫你变，把烦恼变成菩提。菩提，就是常生智慧，而不愚痴；烦恼，就是常常愚痴，而没有智慧。我们为一点小小的事情，不要生烦恼、不要有一种妒忌障碍，这是最要紧的！所以我们天天研究佛法，要行持佛法。所谓"说得好，说得妙，不实行，没有道"，你说得再好、说得再妙，你不老老实实去修行、用功，那不会得道的。我们现在，这儿有几个人将都要开悟的样子，可是就要修这种利益人的心，把自己忘了。

说有几个要开悟的人，有人就想了：是谁？反正不是你！因为你问了！你若不问，或者就是你；你这一问，就知道不是你了！若是你，你怎么会问呢？你想一想，我讲这个道理，很合乎逻辑？要开悟的人，就是要开悟的人，你不要问是谁；你要问问你自己：我在什么时候可以开悟呢？我在什么时候可以生大智慧呢？要问问自己，你不要问是谁。我也不知道是谁，我就对你这么讲；连我也没开悟，所以我也不问是谁。就是要实实在在去修行!

修行先要忍，什么都忍。这个"忍"，我告诉你们：忍穷，越穷越好！穷吗？我忍着它，没有钱，最干净了！贫道、贫道，修道就要穷；一有钱，就有麻烦了！一有钱，就不会修行，所以要穷。忍饥，没有饭吃吗？明天就有了！今天没有不要紧！这也要忍。没有衣服穿，也要忍；冻，也要忍；饿，也要忍；风，也要忍；雨，也要忍。耐风、耐雨、耐饥、耐寒，这都是修道人所应该有的，什么都不怕！最难吗？我才要做呢！最苦吗？我才要修呢！我要和苦来斗争！要和困难来斗争！要打破这一关！把这关打破了，你就成功了；你若打不破这一关，那你就不会成功的。所以你们每一个都应该要知道，光说没有用，要做去。你说一丈，不如行一尺；你说有一丈那么长，你若行一尺，那比那个说的一丈，还好得多！所以我们现在，我希望人人都要注重实行，不要注重口头禅。

K 2.明十方梵王请法（分二）

L 1.威光照动　L 2.梵王来请

今 L 1

佛告诸比丘：大通智胜佛得阿耨多罗三藐三菩提时，十方各五百万亿诸佛世界，六种震动，其国中间幽冥之处，日月威光所不能照，而皆大明。其中众生，各得相见，咸作是言：此中云何忽生众生？又其国界，诸天宫殿，乃至梵宫，六种震动，大光普照，遍满世界，胜诸天光。

佛告诸比丘：释迦牟尼佛又告诉在法会中的一切大比丘等等，大通智胜佛得阿耨多罗三藐三菩

提时，十方各五百万亿诸佛世界，六种震动：当大通智胜佛得到无上正等正觉的时候，在十方各有五百万亿这么多的诸佛世界，都现六种震动。六种震动，就是震、吼、击、动、涌、起。

其国中间幽冥之处：这时候，在这五百万亿诸佛国土的中间，凡是有黑暗的地方，没有太阳光、太阴光；日月威光所不能照，而皆大明：日光也照不破这个黑暗，月光也照不破这个黑暗，所以这个是幽冥世界；在日月的光所照不到的地方，永远都是黑暗的，现在可是大放光明了。其中众生，各得相见，咸作是言，此中云何忽生众生：在黑暗里的众生，都彼此能见面、能认识了，他们统统都这样说："这黑暗的地方，本来没有众生，怎么也有了众生呢？"因为以前在黑暗中，有也看不见，所以说是没有众生；现在看见了，这就有众生。

又其国界：又这五百万亿这么多国土的范围之界，诸天宫殿，乃至梵宫，六种震动：所有诸天的宫殿，乃至大梵天王所住的宫殿，都是有六种震动，大光普照，遍满世界，胜诸天光：得到最大的这种光明普照，破一切黑暗，这种光明遍满了整个世界；比天上天人的天光还要光明。

L2.梵王来请（分五）

M1.东方云集　M2.东南方云集　M3.南方云集　M4.总举余六方云集

M5.上方云集　M1（分四）

N1.瑞相问　N2.寻光见佛　N3.广陈供养　N4.请转法轮

今N1

尔时，东方五百万亿诸国土中，梵天宫殿，光明照曜，倍于常明。诸梵天王各作是念：今者宫殿光明，昔所未有；以何因缘，而现此相？是时诸梵天王，即各相诣，共议此事；时彼众中，有一大梵天王，名救一切，为诸梵众而说偈言：

尔时，东方五百万亿诸国土中：在这个时候，东方有五百万亿这么多诸佛国土中，梵天宫殿，光明照曜，倍于常明：每个大梵天的宫殿，都光明照耀，一点黑暗都没有了；这光明比平时的光明胜过有好几倍。

诸梵天王各作是念：这时所有大梵天王之类的，都是这样想，今者宫殿光明，昔所未有：现在我们这宫殿有如此的光明，这是以前没有见过的；以何因缘，而现此相：以什么因缘，而有这种的祥瑞、而现这种的相貌呢？

是时诸梵天王，即各相诣，共议此事：在这时候，所有诸大梵天王大家聚会到一起，各自互相询问，共同就来研究这个问题。时彼众中，有一大梵天王，名救一切，为诸梵众而说偈言：当时在这大众里，有一位大梵天王，名叫救一切众生；他同他的眷属，为所有一切的梵众，以偈颂来赞叹于佛。这偈颂就说：

我等诸宫殿　光明昔未有　此是何因缘　宜各共求之

为大德天生　为佛出世间　而此大光明　遍照于十方

我等诸宫殿，光明昔未有：我们十方诸天所有的宫殿，得到光明普照；这种光明比以前大得多，从来就没有这么光明过。此事何因缘，宜各共求之：这种的因缘是什么呢？一定有所因缘、一定有所从来。我们现在应当大家一起前去找这个光明的来源。这种的光明，为大德天生，为佛出世间：或者是有大德行的人，从天降生？或者是有哪一位佛将出现于世了？而此大光明，遍照于十方：因而有这种大的光明，十方世界都遍照到了。

N2.寻光见佛

尔时，五百万亿国土诸梵天王，与宫殿俱，各以衣裓盛诸天华，共诣西方，推寻是相。见大通智胜如来，处于道场菩提树下，坐师子座，诸天、龙王、乾闼婆、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，恭敬围绕，及见十六王子，请佛转法轮。

尔时：在这时候，五百万亿国土诸梵天王，与宫殿俱：东方这五百万亿国土的一切大梵天王，都带着他们的宫殿一齐来。天上的人走路，不像我们人或者坐到车上、或者坐到巴士里、或者坐飞机上；天人坐的，都是宫殿。他那宫殿，也可以飞、也可以走，到什么地方，都可以随着这宫殿去；他还坐到那宫殿里，自己愿意到什么地方，那宫殿就飞到什么地方。我们坐着飞机觉得很妙的，但是飞机里没有天宫的宫殿那么微妙。他随着他的宫殿可以走，就好像我们开车似的，愿意到什么地方，开着就去了。这天人的宫殿，也都可以飞行走路的；所以东方大梵王王与他所住的宫殿一起飞来了。

各以衣裓盛诸天华，共诣西方，推寻是相：每一天众，都用他的衣裓；衣裓，就是衣襟，是装花的袋子，里边装满了一切的天华。大家都向西方找去；因为他们是在东方，所以要到西方去，寻找这种光明的来源。

见大通智胜如来，处于道场菩提树下，坐师子座：看见大通智胜佛，在一棵菩树下的道场，坐师子之座。当时一切诸天、龙王、乾闼婆、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，恭敬围绕：一切的天众、天龙八部、人非人等，都一起来恭敬与围绕着佛。及见十六王子，请佛转法轮：又看见佛这十六个王子，在请大通智胜如来转大法轮，教化众生。

N3.广陈供养

即时，诸梵天王头面礼佛，绕百千匝，即以天华而散佛上。其所散华，如须弥山，并以供养佛菩提树，其菩提树，高十由旬。华供养已，各以宫殿，奉上彼佛，而作是言：惟见哀愍，饶益

我等，所献宫殿，愿垂纳处。时诸梵天王，即于佛前，一心同声，以偈颂曰。

即时，诸梵天王头面礼佛，绕百千匝：这时候，一切东方的五百万亿诸梵天王，也都是五体投地向佛来顶礼，然后向右绕百千匝。即以天华而散佛上：把衣裓所盛满来的天华，散到佛的身上，来供养佛。其所散华，如须弥山：他们所散下来的华，有多大，有多少呢？像须弥山那么大、那么多。

有人就问：“像须弥山那么大，要他这衣裓里能装下，才能拿得来；那么像须弥山，这衣裓怎么装呢？他的衣裓有多大呢？”这须弥山，也可以装到衣
里，因为他那个衣裓是个宝贝。虽然说是装花的一个口袋，但是它不但能装须弥山，三千大千世界都可以装到他这个袋子里边，所以他这个袋子，那才真是妙呢！我们的袋子，东西一多，就装不下了；他那个袋子，多少都装不满。为什么？因为是宝贝。又因为他那个袋子是有一种贪心，大约在宿世也是在修道的时候，他贪宝贝！我这里装一些花、装一些宝贝！生出这一个贪心，变成他那个宝贝袋子了，所以须弥山也能装得下。

你不要用我们凡夫的智慧来推测这种境界，这种境界是不可思议的；虽然用一个袋子里边装的花，撒出来，就有须弥山那么大。“那佛的师子座才有一由旬高，像须弥山这么大、这么多的花，会不会把佛压得不会动弹呢？那太多了嘛！花虽然不重，像须弥山那么多花，也会很重的。”啊！你这个心太慈悲了，替佛来耽心。佛不要你耽心！这须弥山是须弥山，佛座是佛座，互不障碍。须弥山那么多的花，也不障碍于佛座，佛座也不障碍须弥山；这彼此相容、而不相障碍。所以为什么说是“妙”，也就妙在这个地方！你不要以凡夫的心来揣测这种境界。

并以供养佛菩提树：不单像须弥山这么大一座花山，而且又用花山来供养佛的菩提树，不单单是供佛；其菩提树，高十由旬：这棵菩提树有十由旬那么高。华供养已：这五百万亿释梵诸天，用天华如是供养佛、供养菩提树之后，各以宫殿，奉上彼佛：他们也各自把他最宝贵、最爱的宫殿，都来供养给大通智胜佛。这就好像有的人他最爱的车，睡觉作梦都要给这车去加一点gasoline（汽油）；就因为他最爱惜这个车了。这释梵诸天最爱惜他的宫殿，你看！又会飞、又会跑、又会腾空、又会驾云，他认为是他最好的一个宝贝宫殿了！现在见着佛了，把他最爱惜的这个宝贵宫殿也供养佛。而作是言：他们就说了。

惟见哀愍，饶益我等：请佛您哀愍我们、可怜可怜我们，给我们一点慈悲！给我们一点恩泽！令我们得到一点益处吧！您若接受我这宫殿，我就会得到益处。所以说所献宫殿，愿垂纳处：愿佛慈悲接受我所奉献给您的宫殿，请您住到这个宫殿里头。

时诸梵天王，即于佛前，一心同声，以偈颂曰：说完了之后，一切的释梵天王，大家都一个心、又一个声音，就好像唱歌这么一起来唱；诸梵天用偈颂来唱着供养世尊：

世尊甚希有　难可得值遇　具无量功德　能救护一切
天人之大师　哀愍于世间　十方诸众生　普皆蒙饶益
我等所从来　五百万亿国　舍深禅定乐　为供养佛故
我等先世福　宫殿甚严饰　今以奉世尊　惟愿哀纳受

世尊甚希有：世尊！您是世间最稀有的，难可得值遇：最不容易遇着佛、最不容易遇着法、最不容易遇着僧，现在我们也遇着佛、也遇着法、也遇着僧了。具无量功德，能救护一切：佛是具足无量功德，才能成佛；我们这一切众生也必须是具足无量功德，才能见到佛。佛能救护一切众生，天人之大师，哀愍于世间：他是天上和人间的一位大导师，佛最慈悲、最哀愍世间一切众生；十方诸众生，普皆蒙饶益：十方所有的一切众生，完全都能得到佛的这种利益。

我等所从来，五百万亿国：我们这一切的诸梵天王，是从东方五百万亿佛国土而来，我们因为看见佛这种的光明，于是舍深禅定乐：舍去我们天天所执着深禅定乐的境界。

人修道，若没有得到禅定乐的境界，修行总是马马虎虎的；你若得到禅定乐，叫你不修行都不可以了。好像小孩子吃糖，吃完了一块，又要吃一块。那天，果容的朋友带个小孩子来，我拿几块糖放在手心上；他上来，一把就都抢去了，剩下二块，他另只手也伸过来又抢去了。你看，小孩子就欢喜吃糖，见到糖，就什么都忘了。那么你修道的人，若得到这种禅定的快乐，天天要打坐、天天要坐禅；他不坐就不行了！他欢喜这种的滋味，甚至于不吃饭可以，你叫他不坐禅不可以。

再举出一个比喻，本来这个比喻很不好的，但是我说这个比喻，你就可以明白禅定乐的这个味道。就像抽鸦片烟似的，你不抽就犯瘾了，又要抽；坐禅也是这么一个情形，不过你没有得到，那你就是无所谓啰！你若得到这其中的快乐，那比世间一切一切的都快乐！

所以这些个天人，就执着这种快乐，一天到晚都在那个地方，得这个禅定，也不起于坐。现在见着光了，因为不明白这种光是怎么回事来着？所以都舍弃禅定乐，就用神通，从东方五百万亿国土往西方寻找这种光明的来源，找找，就找着了！为供养佛故：也是因为要供养佛的缘故而来。又对佛说，我等先世福，宫殿甚严饰：我们前生所修的福报，才能生到天上，得到这么美妙、万能的宫殿，所以这宫殿非常的庄严、非常的美好；今以奉世尊，惟愿哀纳受：现在我们能见着佛，我们愿意把最爱的、最舍不得、最放不下的宫殿，舍出供养于佛。我们唯一的目的，就是惟愿佛能慈悲纳受我们这种的供养。

N4.请转法轮

尔时，诸梵天王偈赞佛已，各作是言：惟愿世尊转于法轮，度脱众生，开涅盘道。时诸梵天王，一心同声，而说偈言：

世雄两足尊　惟愿演说法　以大慈悲力　度苦恼众生

尔时，大通智胜如来默然许之。

尔时：当尔之时，诸梵天王偈赞佛已，各作是言：诸梵天王用偈颂赞叹佛之后，他们一起对佛都这样说，惟愿世尊转于法轮，度脱众生，开涅盘道：佛想要休息休息，众生都不许可，还请佛转大法轮。请转法轮，做什么呢？就是叫佛也做工；转法轮，就是佛的工作，是为着度脱一切众生，开开这个不生不灭的道路。时诸梵天王，一心同声，而说偈言：这时诸梵天王，都一齐心而一齐声，又再用偈颂来赞叹佛。

世雄两足尊：世尊！您是这世、出世的一位大圣雄，万德庄严，福足慧足，两足尊贵的一位佛！惟愿演说法：惟愿世尊为我们现在一切的诸梵天王，演说无上的妙法；以大慈悲力，度苦恼众生：希望能以您大慈悲的愿力，来度脱我们现在这一切苦恼的众生。

尔时，大通智胜如来默然许之：这当尔之时，东南方这一切诸梵天王来请佛说法，佛默然许之。佛不讲话，就是答应了；默然，就是没有讲话。

M2.东南方云集（分四）

N1.瑞相问　N2.寻光见佛　N3.广陈供养　N4.请转法轮

今N1

又诸比丘，东南方五百万亿国土，诸大梵王，各自见宫殿光明照耀，昔所未有；欢喜踊跃，生稀有心。即各相诣，共议此事；时彼众中，有一大梵天王，名曰大悲，为诸梵众而说偈言：

是事何因缘　而现如此相　我等诸宫殿　光明昔未有
为大德天生　为佛出世间　未曾见此相　当共一心求
过千万亿土　寻光共推之　多是佛出世　度脱苦众生

又诸比丘：又者，一切的比丘，东南方五百万亿国土，诸大梵王，各自见宫殿光明照耀，昔所未有：在东南方也有五百万亿国土，所有一切诸大梵天王，也都见到他们自己的宫殿，现出光明照耀，从未曾有的。

欢喜踊跃，生希有心：他们都非常欢喜，非常踊跃，生出来一种希有的心，从来没有见过。即各相诣，共议此事：大家都到一个地方去，共同来商议这件事情。时彼众中，有一大梵天王，名曰大悲，为诸梵众而说偈言：在这个时候，大众里边，有一位大梵天王，名字叫大悲；他就为一切诸梵天众而说出偈颂。

是事何因缘，而现如此相：这件事情是什么因缘呢？何因何缘而现如此相呢？我等诸宫殿，光明昔未有：这种瑞相照射着我们所住的这一切宫殿，所放的光明是从来没有看见过，从未曾有过这么样的光明。为大德天生，为佛出世间：必定是有大德从天上降生在世间了，或者是有佛出现到世间来了；未曾见此相，当共一心求：这是我们从来没有看见过这种的瑞相，大家共同专一其心来找一找这个光明的来源。过千万亿土，寻光共推之：于是经过千万亿佛的国土，去推寻这种光明之所在；多是佛出世，度脱苦众生：这大概是佛出现于世间了，为着度脱一切的苦恼众生。

N2.寻光见佛

尔时，五百万亿诸梵天王与宫殿俱，各以衣裓盛诸天华，共诣西北方，推寻是相。见大通智胜如来，处于道场菩提树下，坐师子座，诸天、龙王、乾闼婆、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，恭敬围绕，及见十六王子，请佛转法轮。

现在这是东南方的大梵天王来礼佛。东南方和东方，都一样的。尔时，五百万亿诸梵天王与宫殿俱：这时候，在东南方的五百万亿诸梵天王，和他们所住的宫殿，一起去找寻这种光明。各以衣裓盛诸天华：每一位大梵天王都用他的衣裓，盛满了天华；天上的人，都欢喜花，所以他供养十方佛，也就以天华来供养。共诣西北方，推寻是相：大家就向西北方找寻这种光明的瑞相；推寻，就是找。

见大通智胜如来，处于道场菩提树下，坐师子座：向西北方找，就见着有一个佛的国土，有大通智胜如来所住的道场，佛坐在菩提树下师子座的上边。诸天、龙王、乾闼婆、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，恭敬围绕：所有一切的诸天、龙王；乾闼婆，玉帝奏乐的神；紧那罗，大鹏金翅鸟；摩睺罗伽，就是大蟒蛇；以及人与非人，就是包括其他种种的众生。这是举出来这几等鬼、神、人、畜之类的，还有其他种种的众生，对大通智胜如来都恭恭敬敬地围绕。及见十六王子，请佛转法轮：他们又见着大通智胜如来的十六个儿子，在请佛转大法轮说法。

N3.广陈供养

时诸梵天王头面礼佛，绕百千匝，即以天华，而散佛上。所散之华，如须弥山，并以供养佛菩提树。华供养已，各以宫殿，奉上彼佛，而作是言：惟见哀愍，饶益我等，所献宫殿，愿垂纳受。尔时，诸梵天王即于佛前，一心同声，以偈颂曰：

时诸梵天王头面礼佛，绕百千匝：当时这一切的诸梵天王，都是五体投地向佛来顶礼，又右绕

百千匝这么多。绕完了之后，即以天华而散佛上：就用它们所带来的天华，散在佛的上边，来供养于佛。所散之华，如须弥山：所散布供佛的天华，犹如须弥山那么多、那么高；不单供养佛，并以供养佛菩提树：而且也用天华来供养菩提树。

华供养已，各以宫殿，奉上彼佛，而作是言：用天华供养完之后，每一位大梵天王都把他们所带来的宫殿，奉献给大通智胜佛，并且这样说，惟见哀愍，饶益我等，所献宫殿，愿垂纳受：我们唯独请佛慈悲哀愍我们，饶益我们，对我们要有点好处；我们现在所献给您的宫殿，是我们所最宝贵的宫殿，愿请佛接受我们的供养，住到这宫殿里。

尔时，诸梵天王即于佛前，一心同声，以偈颂曰：当尔之时，一切五百万亿诸大梵天王在佛的面前，一心异口同音，用偈颂来赞叹大通智胜佛。

圣主天中王　迦陵频伽声　哀愍众生者　我等今敬礼
世尊甚希有　久远乃一现　一百八十劫　空过无有佛
三恶道充满　诸天众减少　今佛出于世　为众生作眼
世间所归趣　救护于一切　为众生之父　哀愍饶益者
我等宿福庆　今得值世尊

圣主天中王：佛也叫圣主，是圣中之圣、天中之天，所以叫天中王。迦陵频伽声：迦陵频伽是梵语，翻译为好声鸟。这究竟好到什么程度上？你听见就知道。现在我告诉你只是好声，你还不知道好到什么程度上；等你到了极乐世界的时候，就知道这种鸟的声音是怎么好法了。佛说法的声音，也比这种小鸟的声音好听一样。哀愍众生者，我等今敬礼：佛是哀愍一切众生的一位大慈悲者，我们五百万亿这么多大梵天的天王，现在向世尊您来敬礼。

世尊甚希有，久远乃一现：世尊！您是非常的稀有，是多么的难遭难遇！因为佛在很久很久、很远很远的时间，才现出来一次。一百八十劫，空过无有佛：据我们所知道的，在一百八十个大劫之内，都空空的过去了，都没有遇着佛。因为这样，所以三恶道充满，诸天众减少：地狱道和饿鬼道、畜生道这三恶道的众生，就一天比一天多；可是三恶道充满，三善道的众生就少了，诸天众们一天比一天减少了。

今佛出于世，为众生作眼：那么三恶道增加，天、人、阿修罗这三善道减少了；现在佛出于世间，而以前为什么人会堕落到三恶道？因为他们不辨是非、不知道黑白、不知道善恶；因为没有人引导他们，给他们作眼目，所以他们在黑暗中乱跑，就跑到三恶道去。佛是一切众生的明眼善知识，现在佛出现于世间了，一切众生就好像有了眼睛似的，得到佛的指引，脱离黑暗危险之道。这样三恶道的众生就可以减少了，而三善道的众生就会充满了。

世间所归趣：这世间所有的一切众生，都要皈依佛，趣向菩提善道。救护于一切：佛救护于一切众生，所以佛为众生之父：佛是所有众生的一位大慈悲父，而众生都是佛不孝顺的子女；越不孝顺，佛越要发慈悲心来度他。哀愍饶益者：佛是怜愍众生，对一切众生都有利益的一位大慈悲觉悟者。我等宿福庆，今得值世尊：我们这一切的诸天众，大约是在宿世中曾做过功德、做过善事，所以今生才这么样幸运遇着佛，这是很值得庆贺的。现在我们能遇着佛，和佛在一起，能听到佛说法，这都是宿世的善根与福德所感应的。

N4.请转法轮

尔时，诸梵天王偈赞佛已，各作是言：惟愿世尊哀愍一切，转于法轮，度脱众生。时诸梵天王，一心同声，而说偈言：

大圣转法轮　显示诸法相　度苦恼众生　令得大欢喜
众生闻此法　得道若生天　诸恶道减少　忍善者增益

尔时，大通智胜如来默然许之。

尔时，诸梵天王偈赞佛已，各作是言：当尔之时，所有东南方的五百万亿诸梵天王，用偈颂赞叹佛之后，大家就说了，说什么呢？惟愿世尊哀愍一切，转于法轮，度脱众生：我们现在只希望，世尊哀愍一切的众生。哀愍一切众生，就要救一切众生；要救度一切众生，就要说法来教化众生；要教化众生，就应该给众生转大法轮，给众生说法，才能把众生度得离苦得乐，了生脱死。时诸梵天王，一心同声，而说偈言：当时这一切的诸梵天王，又是一心而同齐声；异口同音，众口虽然不同，但是声音是相同的，大家一起都说偈颂，来赞叹佛。

大圣转法轮，显示诸法相：我们现在请大圣您转大法轮，来教化众生。很显明的来指示、告诉我们，这一切诸法的实相、这法的道理；度苦恼众生，令得大欢喜：把所有苦恼的众生，都救出来了，令他们得到最大的欢喜。众生闻此法，得道若生天，诸恶道减少：众生闻佛所说的法，就能离苦得乐，了生脱死；他们要是能修行得道，或者可以生到天界去；他们生到天界上去，就是三善道充满了，那么堕落三恶道的众生就会减少。忍善者增益：修忍辱行的人，和持五戒、行十善这一类的人，都增多了。

尔时，大通智胜如来默然许之：在这时候，大通智胜佛默默然就答应。

M3.南方云集（分四）

N1.瑞相问　N2.寻光见佛　N3.广陈供养　N4.请转法轮

今N1

又诸比丘，南方五百万亿国土，诸大梵王，各自见宫殿光明照曜，昔所未有；欢喜踊跃，生希有心。即各相诣，共议此事；以何因缘，我等宫殿，有此光曜？而彼众中，有一大梵天王，名

曰妙法，为诸梵众而说偈言：
　　我等诸宫殿　光明甚威曜　此非无因缘　是相宜求之
　　过于百千劫　未曾见是相　为大德天生　为佛出世间

又诸比丘：又者，一切的比丘！南方五百万亿国土，诸大梵王，各自见宫殿光明照曜，昔所未有：在南方五百万亿国土的诸大梵王，也都各人看见自己那宫殿，照耀得非常的光明，以前从来没有过这种瑞相。于是欢喜踊跃，生希有心：他们见到这么光明的境界，都很高兴的，生出来一种希有的心。即各相诣，共议此事：大家都聚会到一起，共同来商量这一件事情、研究这件事情。以何因缘，我等宫殿，有此光曜：是以什么因缘，我们现在所住的宫殿，有这种光明的境界呢？

而彼众中，有一大梵天王，名曰妙法，为诸梵众而说偈言：在他们大家正在开会研究的时候，会中有一位大梵天王，他的名字叫做"妙法"。他来给大家说出来一首偈颂。

我等诸宫殿，光明甚威曜：我们现在所住的宫殿，这种光明是从来没有的，胜于以前所有的光明。此非无因缘，是相宜求之：这必定是有一种大因缘，不会没有因缘而有这光明。这种光明的瑞相，我们不要把它放过，大家要共同来找寻这光明的来源。过于百千劫，未曾见是相：因为在过去百千万劫里，都没有见过这种的胜相；为大德天生，为佛出世间：这大约是有大德行的人从天上生到人间，或者有佛出现于世了。一定是这么回事，我们大家去看一看！所以大家都去找寻这种光明！
　　N2.寻光见佛

尔时，五百万亿诸梵天王，与宫殿俱，各以衣裓盛诸天华，共诣北方，推寻是相。见大通智胜如来，处于道场菩提树下，坐师子座，诸天、龙王、乾闼婆、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，恭敬围绕，及见十六王子请佛转法轮。

尔时：当前边这大梵天王等赞叹佛之后，就在这个时候。在东方，也有五百万亿；东南方，也有五百万亿；这南方，五百万亿诸梵天王，与宫殿俱：又有五百万亿的诸梵天王，带着他们的宫殿；每一位大梵天王都有他们自己的宫殿，他们到什么地方，坐到他们的宫殿里就可以去。人间的房子，不能像车那么飞，虽然有那一种车可以各处去走，但是很小的，不方便。这个宫殿是很大的，诸梵天王坐到他宫殿里头，愿意到什么地方去，都可以去的；宫殿可以随着他去，就像车子似的。

各以衣裓盛诸天华：天人所好的，就是一种华香，因为他随处都有一股香气，随处都有华，这是他宫殿的一种庄严，也是他们的福报所现，应该有这种享受；所以他到什么地方去，也就带着天华，用他装华那个口袋，把天华装得很多。这次他们也用衣裓盛满种种的天华，共诣北方，推寻是相：因为他们是在南方，所以就向北方走，来推求寻找这种光明之相。因为这宫殿可以遂心如意的跟随着他，愿意到什么地方去就到什么地方去；所以各人坐到各人的宫殿里，就向北方来找寻。

见大通智胜如来：见到大通智胜如来在那儿成佛了，光是由大通智胜如来所放出来的。处于道场菩提树下，坐师子座：大通智胜如来在那儿坐着，他的道场就在一棵菩提树下。这棵菩提树下边，有一个师子座；大通智胜如来就坐到这师子座的上边。

诸天、龙王、乾闼婆、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，恭敬围绕：这所有一切的天；龙王，有四海的龙王；有乾闼婆，玉帝奏乐的乐神，又叫嗅香神。因为玉帝那地方有一种香，烧上那种香；这乾闼婆就欢喜闻这种香气，他就跑到玉帝那个地方去了；玉帝就说："啊！你来啦！你的音乐不错呀！现在你给我奏一曲音乐啦！"他因为欢喜闻香，所以也就很听玉帝的指挥，就一边奏音乐，一边在那儿跳舞。他头上长一个角，他认为这犄角不知多美丽了，所以在那儿一边奏音乐，一边跳舞，又摇头、又晃脑的。这就表示什么呢？表示他没有定力！

又有阿修罗，文上没有说阿修罗，只说"紧那罗、摩睺罗伽"，但这就包括天龙八部都在里边了。阿修罗是梵语，翻译为无端正。这天龙八部，总而言之，都是生得奇奇怪怪的样子。有的一个犄角的，有的三条腿的；有在地下爬的，摩睺罗伽就是大蟒蛇在地上爬；有在天上飞的，迦楼罗就是大鹏金翅鸟在天上飞。还有紧那罗，也是玉帝那地方一个奏乐的神；他在那个地方奏音乐，也和乾闼婆在那地方作同事。譬如乾闼婆来了，玉帝叫他奏乐，他说："叫紧那罗也来啦！我一个人唱得不热闹，我要找一个
partner（同伴）。"所以把紧那罗也给找来了。找来，他就乒乒乓，好像打法器似的，你打鼓、他就打锣，那个就打钟、打磬的，这么样子，就奏起乐来。

一样的，所谓"在天成象，在地成形"。在天上有这种音乐，我们人间为什么也有这种音乐、这种的法器呢？也就是因为有开眼的人，一看，哦！天上那种玩意儿不错的！我们也做这个玩意儿了！所以就铿锵的打起来。你可以想像得到，你到天上什么样子，人间也就弄出怎么一个样子。还有人非人等等，这一切的众生，都对佛恭敬围绕，在四周来围绕于佛。

及见十六王子请佛转法轮：又见到佛的十六个王子，请佛转法轮。这十六王子做佛的儿子，不是一生一世的事情，这可以说是生生世世都受佛的教化，来给佛做护法。所以今生发愿给佛做儿子，等佛成佛了，他们就来请佛转法轮，这都是发愿来的。人与人之间也是，都是有前因后果的。这一个家庭里，有家庭的因果；国家里，有国家的因果；我们人与人之间，有人与人之

间的因果。佛在往昔教化这一切众生，教化的时间久了，生生世世，这位佛都对这些个众生这么好；所以这些众生就说：“这是我们大慈悲父！”发愿生生世世都跟着这位佛，做佛的弟子。现在大通智胜佛成佛了，这十六王子就一齐来，因为宿愿的关系，就来请佛转大法轮。

N3.广陈供养

时诸梵天王头面礼佛，绕百千匝，即以天华而散佛上。所散之华，如须弥山，并以供养佛菩提树。华供养已，各以宫殿，奉上彼佛，而作是言：惟见哀愍，饶益我等，所献宫殿，愿垂纳受。尔时，诸梵天王即于佛前，一心同声，以偈颂曰。

时诸梵天王：在这个时候，这南方一切五百万亿的诸梵天王，头面礼佛，绕百千匝：见着佛，都五体投地，向佛顶礼，绕佛百千匝。这绕百千匝，不是像我们人这么转一圈就要一分钟，或者转两圈就要两分钟；他这百千匝，连一分钟也不要用。为什么？他很快的，以神通力量来绕百千匝，连一分钟也不需要，所以你不需要担心，认为绕百千万匝，这哪有时间再听经呢？我们听经就两个钟头，绕百千匝也要两个钟头了！不是的！这连一秒钟都不需要；所以你不要以凡夫的知见来推测这种境界。

即以天华而散佛上：又用他们所带来的天华，像下雪似的，散在佛的顶上。所散之华，如须弥山：所散布的天华，好像须弥山那么高、那么多；这些天华，不单供养佛，并以供养佛菩提树：而且还供养佛成道的这棵菩提树。有人说这一些个大梵天王真无知识！为什么一棵树木，他都要用天华来供养呢？供佛可以，供菩提树，有什么用呢？你要知道，佛是在菩提树下成佛的；有这菩提树，佛才能成佛，这棵菩提树是功德很大的。佛坐到菩提树下，雨也浇不到他的身上，他在那儿凉凉爽爽的成佛了！这些个大梵天王并不是愚痴，因为他们想要感谢菩提树能帮助佛成佛，所以来供养菩提树。

华供养已，各以宫殿，奉上彼佛：供养完了之后，这些个大梵天王把宫殿也布施给佛。这些大梵天王所最放不下、最舍不了的，就是他这宫殿。他生到天上，就住在这宫殿里，这宫殿就是他所享受的最妙、最不可思议的一个受果报处。他现在把这个最舍不得的宫殿，都布施出来。因为天人也没有旁的东西，只有一座宫殿。他不像人间的人有很多土地，天上没有土地的；天上是虚空，他那个宫殿也在虚空里头。也不需要用钱，天人不需要像我们人间，互相有钞票来以有易无，或者有其他宝贝的东西。天人所最放不下的是宫殿，还有他那个天华，这两种。他先用天华来供佛，以后想一想，这还不够诚心，“我现在遇着佛了，为什么不把我宫殿来布施出去呢？我只有这宫殿！”好！把宫殿也布施出来。那么宫殿一布施出去了，相信天人就没有地方住了；没有地方住，不知道他们怎么办？不知道移民到什么地方去？而作是言：而作这种的说话，说什么呢？

惟见哀愍，饶益我等：我们的心里，就是一个心；就是惟独的想请世尊大发慈悲，哀愍我们这一切的众生，对我们来有一点利益。所献宫殿，愿垂纳受：我们所奉献给世尊的这座宫殿，惟愿请佛慈悲接受我们的供养，请您住到我们这宫殿里。您不要再在菩提树下，这个地方不太庄严；我们供养给您这宫殿，请您住到宫殿里啰！

尔时，诸梵天王即于佛前：当尔之时，这一切的大梵天王，在佛的面前，一心同声：你看！这是不容易的，怎么同时都能一心呢？我们人间的人，你想这么样翻译这经典，他就想那么样翻译经典；他想那么样翻译经典，你又说这我不同意！然后又说，好了！你如果想这样子，我也就随便啦！这总有一点“不是一心”的味道在里头。这天上大梵天王同时都一个心了，而且又说一样的话，以偈颂曰：用偈颂来赞叹大通智胜如来。

世尊甚难见　破诸烦恼者　过百三十劫　今乃得一见
诸饥渴众生　以法雨充满　昔所未曾睹　无量智慧者
如优昙钵华　今日乃值遇　我等诸宫殿　蒙光故严饰
世尊大慈愍　惟愿垂纳受

这些个大梵天王，一心同声，来作这首偈颂。你看经文看到这个地方，你就要知道：这大梵天王是同样的智慧、同样的思想、同样的声音、同样不可思议的境界。

世尊甚难见：佛是最难遇见的，百千万劫难遭难遇的。这说的不单是这位佛，就是佛像也甚难见的。好像在这美国，在前几百年，佛像根本就没有的；所以不单见佛，就见佛像，也不容易。破诸烦恼者：佛是已经破除一切无明烦恼的大觉悟者，也就是破除一切众生烦恼的一位大慈悲者；他不但自己破烦恼了，而且要把一切众生的烦恼也给破了。讲到这个地方，有一个人就很恐惧了；恐惧什么呢？他想：“我这个烦恼，这么宝贝的东西，我不愿意破了它！”于是赶快开门就跑了，不听经了。开门就跑了，不愿意破烦恼！因为他说：“佛把我的烦恼都破了，还得了！我若把烦恼破了，好像没有饭吃一样，那是不行的。”因为他拿烦恼就当饭吃。

过百三十劫，今乃得一见：我们经过了一百三十大劫，现在才遇见佛了。诸饥渴众生，以法雨充满：所有一切饥渴的众生。饥，是饿了；渴，就是没有水喝。什么众生是饥渴众生呢？在三恶道里头的众生，都是饥渴众生。现在佛出现于世了，佛用法雨来充满这些饥渴的众生。

昔所未曾：在往昔，我们从来就没有见过佛、没有见过法、没有见过僧。无量智慧者：佛是一位无量无边、大智大慧的大慈悲者；如优昙钵华，今日乃值遇：佛就好像优昙钵华似的，不容易遇到，很久很久才能遇着。

我等诸宫殿，蒙光故严饰：我们天人一生中，没有旁的财产、没有其他值得执着的，我们所爱惜的就是我们的宫殿，这宫殿是最美丽了！这是我们最放不下的一个东西；现在我们遇见佛了，我们放不下的，也要放下，要供养给佛。我们蒙佛的光明，使这宫殿特别美丽、特别庄严而好看，所以现在把我们这最好的宫殿来供养给佛。世尊大慈愍，惟愿垂纳受：我们请世尊您大发慈愍的心，惟愿您接受我们的供养，给我们众生好种福，好增加智慧。

N4.请转法轮

尔时，诸梵天王偈赞佛已，各作是言：惟愿世尊转于法轮，令一切世间、诸天、魔、梵、沙门、婆罗门，皆获安隐，而得度脱。时诸梵天王，一心同声，以偈颂曰：

惟愿天人尊　转无上法轮　击于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量众生　我等咸归请　当演深远音

尔时，大通智胜如来默然许之。

尔时，诸梵天王偈赞佛已：在这个时候，一切的大梵天王，用偈颂来赞叹大通智胜佛，完了之后，各作是言：顶礼佛完了之后，他们都有话讲了，都说什么呢？惟愿世尊转于法轮：大家异口同音的说，惟独愿意世尊您为我们一切众生转无上的妙法轮，令一切世间、诸天、魔、梵、沙门、婆罗门，皆获安隐，而得度脱：使令一切的世间、一切诸天、一切的诸魔、一切的大梵天王、一切的沙门（就是勤修戒定慧，息灭贪瞋痴的出家修道人），还有这一切的婆罗门，都得到平安快乐，而得到度脱三恶道苦。时诸梵天王，一心同声，以偈颂曰：这时一切的大梵天王，又一心同声，用一首偈颂来赞叹大通智胜佛。

惟愿天人尊，转无上法轮：我们惟独愿意这位天上和人间的世、出世之尊，为我们转无上的妙法轮，击于大法鼓：敲击起来；击是击打，打是打鼓。我们一讲经、一做佛事，就先敲钟打鼓；一要翻译经典，也敲钟打鼓；这就是击大法鼓。这一敲打起来大法鼓，凡是听见这个法鼓的──你不要以为我们这儿一打，没什么；我们这儿一打，天上都听得见的。你信不信呢？我们这儿一打，天上都听见了："今天三藩市那个地方，他们又开始做工了、又翻译经典了！"就默默中来看一看。他来看看我们翻译得怎么样？是不是真翻译经典呢？还是在那儿玩呢？到这儿查一查。你不要以为马马虎虎的！这是击大法鼓。而吹大法螺：吹这个大法螺。"四十二手眼"不有个宝螺手？就是那个宝螺。这宝螺一吹起来，尽虚空、遍法界都知道了！

普雨大法雨，度无量众生：普遍的下大法雨；说法好像雨大法雨似的，普遍一切处。这就是度无量的大众生，你看！我们众生也不小的。若是我翻译这经典，我就说"普雨大法雨，普度大众生"；这儿说"度无量众生"也可以的！我等咸归请，当演深远音：我们大家都一起皈依佛，请佛转法轮，当愿佛能为我们演说这最深远的法音。释迦牟尼佛现在又接着给说出来，说出我们现在已知道有个大通智胜佛，你说远不远？到我们这儿，这不知道多长的时间了，我们还一样可以知道。我为什么说我翻译，要翻译成"普度大众生"呢？因为我们众生将来都可以成佛，人人都很大的；你若说"普度小众生"，他一想："我不是大众生，我不修行！"这是大众生，将来也可以成大佛道。我翻译经典，我一定把这一句改了它；不过不是我翻的，现在不能改了！

尔时：在这个时候，大通至胜如来默然许之：大通智胜佛默默然就许可了。也就因为有人请佛说法，佛不出声、不答覆，这就叫"许可了"，这叫默然许之。

M4.总举余六方云集

西南方，乃至下方，亦复如是。

前边说的是南方，现在是西南方，乃至西方、西北方、北方、东北方、下方，这些个方位，通通总起来是十方；说这四方，就代表那六方，所以说亦复如是。

M5.上方云集（分四）

N1.瑞相问　N2.寻光见佛　N3.广陈供养　N4.请转法轮

今N1

尔时，上方五百万亿国土，诸大梵王，皆悉自睹所止宫殿，光明威曜，昔所未有；欢喜踊跃，生希有心。即各相诣，共议此事；以何因缘，我等宫殿，有斯光明？时彼众中，有一大梵天王，名曰尸弃，为诸梵众而说偈言：

尔时，上方五百万亿国土，诸大梵王：这时，上方有五百万亿国土的诸大梵天王，皆悉自睹所止宫殿，光明威曜，昔所未有：都亲眼看见他们自己所住的宫殿，现出有一种光明，又有一种威德照耀的境界。见着这光，就生出一种又恭敬、又敬畏的心。为什么要生一种敬畏的心呢？因为从来没有看见过这种瑞相。欢喜踊跃：那么现在看见了，就欢喜踊跃，生出希有心！好像那小孩子，以前没有看过这种的把戏，现在看见了，他就"哈哈哈──"欢喜得笑起来了；笑得就忘形了，忘了自己了，所以就跳起来了，好像跳舞似的。生希有心：说我一生到天上，见着这么好的光明境界，这真是最最幸运了！这天人也高兴起来。

即各相诣，共议此事：因为他们欢喜这种的光明照耀，就要找一找这光明的来源，是从什么地方来的？这五万亿个大梵天王都聚会到一起，大家开会就说："你那宫殿里，是不是也有这光明吗？""是啊！你这儿也有吗？""是啊！我这儿也有。"互相一问，大家都一样的；觉得这可真奇妙了！我们大家都一起去找一找，这是从什么地方来的？以何因缘，我等宫殿有斯光明：这是什么因缘呢？我们这五百万亿大梵天的宫殿，都有这种光明呢？

时彼众中，有一大梵天王，名曰尸弃，为诸梵众而说偈言：在这时候，大众里有一位大梵天王，名叫尸弃，他为这一切的大梵天众，就说偈言。

今以何因缘　我等诸宫殿　威德光明曜　严饰未曾有
如是之妙相　昔所未闻见　为大德天生　为佛出世间

今以何因缘：现在以什么因缘？我等诸宫殿，威德光明曜，严饰未曾有：我们所有五百万亿诸宫殿，得到这种威德的光明照耀？我们的宫殿从来没有这么的庄严，比以前更好看了，是从来未有的。如是之妙相，昔所未闻见：像这种微妙的瑞相、这种的妙好法，以前我们从来没有看见过。这是什么原因？为大德天生，为佛出世间：这大约是有一位大德的人，从天上生到人间了；或者是有佛出现于世间了。

N2.寻光见佛

尔时，五百万亿诸梵天王，与宫殿俱，各以衣裓盛诸天华，共诣下方，推寻是相。见大通智胜如来，处于道场菩提树下，坐师子座，诸天、龙王、乾闼婆、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，恭敬围绕，及见十六王子请佛转法轮。

尔时，五百万亿大梵天王，与宫殿俱：当尔之时，上方五百万亿大梵天王用偈颂赞叹佛之后，就随带着他们的宫殿，一起都聚会到一起。天王的宫殿，它是遂心如意、变化无穷的，虽然是宫殿，但是它可以当车用、又可以当飞机用、又可以当船用，所谓陆、海、空，到什么地方，他都用这宫殿。他这宫殿，我不讲过？就好像我们现在人间所用的车是一个样的；不过他这个宫殿是非常之大的，我们的车是很小的；所不同的，就是在这一个大、一个小的问题上。

各以衣裓盛诸天华，共诣下方，推寻是相：他们每个大梵天王，都用他宝贵的衣裓；这个衣裓，可以把须弥山都装在里边。须弥山虽大，可是到这衣裓里，也就不大了；这衣裓虽然是小，须弥山装到这衣裓里边，但也不见其小。就是有这种的不可思议的境界，你没有法子知道这是怎么回事。

所以我们人现在，说是研究科学、研究哲学，研究来、研究去，把问题没能解决；年龄就老了，智慧也迟钝了，眼睛也不愿意做工了，耳朵也不愿意帮忙了，牙也就掉了！这就是告诉人：你应该知进退了！你应该知道你死的时候就快来了！所以这六根也都懒惰了。六根懒惰了，就说我们帮你这么多年，你对我们这眼、耳、鼻、舌、身、意有什么好处？你说没有什么好处。没有什么好处？我们要告辞了，我们先要退休了！所以眼睛看东西也看不清楚了，耳朵听声音也听不清楚了，鼻子也没有年轻那时候，分别香味分别得那么清楚。

在巴黎，有一班人专门以“闻香”来做他的职业，专门配女人擦的香水；那一种职业的人，一闻香水，就知道用什么香来配的。你就几十百种和到一起，他也知道这都用多少种类香料来配的香水。你看这是本事不是？可是做这种的工作，很容易生肺病。为什么？就是他闻香闻得太多了，鼻子说：“你不要这么搞法，我们受不了了！”所以肺先就告退了！

舌头呢？这舌头有点忍耐性，为什么？它就你多大年纪，还可以尝出来味道，所以舌头是个勤快的东西，不是老的；无论你年轻、年老，它都是这样子，不会对你有一种不同的待遇。

可是牙就不同了！这个牙，你年纪一老，它就要跑了；说那也不要紧！现在医学这样昌明，我可以换一副假牙。你换一副假牙？那就没有真牙做工做得那么样好了，咬什么东西也不太得力。人人都有掉牙的，我遇着一个八、九十岁的老人，我就问他：

“老先生！你这么大年纪，经验最丰富，可是你见没见过掉牙的？”
“见过啊！我见过很多人都掉牙。”他说。
“这你见过。那你有没有见过有人掉舌头啊？”我说。
“没有啊！我没有遇着过人掉舌头啊！你遇着过吗？”他望望我说。
“我也没遇着过！我若遇着过，我就不问你了！”我说。
“你为什么问这个问题呢？”他说。

“你不明白，我告诉你。为什么人不掉舌头、只掉牙？因为牙太硬了！它硬得不得了，无论什么骨头，什么硬的东西，也要试一试。舌头就没有那么硬，你硬嘛，我就软一点；你进嘛，我就退一点。舌头为什么不掉呢？就因为它软；牙为什么掉呢？就因为它太硬了。就好像钢刀似的，那个钢刀太利了，砍到石头上，它会崩断那个刃；你若用没有钢的刀，你砍到石头上，它只卷回来，不会断的。这个牙，也就像这钢刀似的。”

眼、耳、鼻、舌、身，身体到老了，也是这个机器都坏了、不灵敏了。机器一坏、不灵敏了，这个“意”，也作不了主了；于是死的时候就来了！这是每一个人都免不了的。

这诸梵天王各以衣裓盛满了许多天华，大家一起共同都向下方去找这光明之相的来源。见大通智胜如来：他们就看见有大的神通、有大的智慧、有大的胜利、有大的定力、有大的戒力的这一位佛；这一位如来，智慧也大、定力也大、戒力也大。处于道场菩提树下，坐师子座：处，是居处，处到道场的地方。这个道场在什么地方呢？在菩提树下。大通智胜如来坐到那一个觉道的树下，在这有一旬高的师子座上边坐着。

诸天、龙王、乾闼婆、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，恭敬围绕：这一切的诸天、一切的龙王，都在这个地方围绕着。还有乾闼婆，他头上有一个犄角。为什么他生出这个角呢？牛有两只

角，鹿也有两只角，在两只鹿角的尖上边，又分出来很多叉；有三个角、四个角。唯独这个乾闼婆，他只一个犄角在头上长着。我告诉你，为什么牛有两只角，狗就没有两只角？什么道理？你若研究科学，这些个问题你都应该明白、都应该知道。牛因为它以前不听父母的教导，父母说一句话，他一头就顶过去，说："哎！你不要出声！你不要讲话！"这就像牛长了犄角似的，也不管三七二十一，它一头就顶过去。不孝顺父母的人，父母说一句话，他就顶碰过去。顶，就用一句话，就好像拿一个棒子打过去，但是他这是说话；说话这个力量，就好像牛角那么有力量、那么顶过去了。哎！就往前这么顶！

这个乾闼婆，他不顶爸爸，他顶妈妈；爸爸说话他不顶，因为他怕顶不过；妈妈一说话，他就顶过去了。所以今生它只有一个犄角，就做音乐神，但是他好玩。为什么他顶他妈妈？就因为他好顽皮，一天到晚也不做工，尽去或者听音乐，或者去跳舞，或者去看电影；回来，他妈妈一说他："唉！你怎么不找一点工做呢？"他就顶过去："我找工作做什么？我现在有的是饭吃、有的是衣服穿，你给我攒了这么多钱，我为什么要去做工呢？"就把他妈妈顶得也没有话讲了！所以他尽挂着玩，尽想着去怎么样玩，以后就做了乾闼婆了。

做了乾闼婆，他因为还是尽欢喜玩，于是就到玉帝那儿做个奏乐的音乐神。他有一种嗜好，就欢喜闻香，他着住到香尘上了，无论有什么香味，他都要闻。玉帝那地方，有一种特别的栴檀香，一点着，他就顺着香味跑去了；就好像现在人欢喜吃麻醉药似的，就麻醉了。乾闼婆到那地方，玉帝说，"哦，你来了！给我奏一首音乐吧！"于是他就蹦蹦跳跳，摇头晃脑的，一边弹琴，一边这么晃晃悠悠的；这样，他觉得这是最好、最自在了，所以一到那地方，就给玉帝奏乐。

这是天龙八部，有乾闼婆、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，这也就包括阿修罗、迦楼罗都在内了。常常讲这个"阿修罗"，究竟你们认识没认识这阿修罗的样子呢？你们若没认识，我可以给你们介绍一下。你看见这个人与人常常斗争、常常打仗，你想要我死、我想要你亡；你拿一支枪，就要扳枪机子把我打死；我拿一支枪，也扳这个枪机子，想要把你打死。那就是阿修罗！你可以想像，在家庭里，有家庭的阿修罗；在国里，有国的阿修罗；在人与人，也有人的阿修罗。

家庭里边，你说一句话，我也不愿意听；我说一句话，你也不愿意听；于是两人就斗争起来，就生烦恼了。生烦恼，这以为就有人请客了，请他来吃烦恼。丈夫就想请太太吃一顿烦恼；太太说："好了！你请我吃烦恼，来而不往，非礼也！我也请你吃一顿烦恼。"两个人都吃了两顿烦恼。觉得这个烦恼味道还是不错的，不妨给子女也吃一点；于是这夫妇两个一开会议，也请子女吃一顿烦恼。子女吃完了烦恼，就跑到外边，请他们朋友又吃烦恼。他朋友一想，这个烦恼是他的朋友请吃的；于是回家再请他父亲、母亲吃烦恼去。这个烦恼就想要断、也断不了，接接连连都是烦恼！

遍地都是烦恼，就遍地都是阿修罗。你请人家吃烦恼，你是阿修罗；人家请你吃烦恼，那个人也是阿修罗；阿修罗的世界，就是烦烦恼恼、争争吵吵，这就叫阿修罗。家庭里头不快乐，一天到晚都是吃烦恼，拿烦恼比吃油饼都吃得香。他想吃烦恼不要钱，如果吃饭、吃面包、吃牛油，都要用钱去买。哎！吃一点烦恼！这是自己家里本有的！所以就大家都欢喜吃烦恼，拿烦恼就当饭来吃、当面包来吃，这就是阿修罗！你们现在知道了吗？

阿修罗就是烦恼；你有烦恼，你就是阿修罗；我有烦恼，我就是阿修罗；他有烦恼，他就是阿修罗。烦恼，就是发脾气；就是觉得所有的人都不好，就我一个人好；这怎么办呢？我到什么地方去，才能和这一些个不好的人脱离关系呢？这一天到晚想这个法子，也想不出来；为什么呢？也就因为你也有烦恼。你若没有烦恼，你看见人人都是佛。不要说旁的，我看见你们这些个不听教的徒弟、不听教的小孩子，我叫你们孝顺父母，你们也不孝顺父母；我叫你们不要发脾气，你发得更多一点；我叫你不要有火，你说这怎么办得到呢？我这个火，这是与生俱来的。我一生来，它就是我的老朋友了！你现在想叫我这个老朋友和我脱离关系，这怎么办得到呢？也不听话。但是我也不发脾气，你愿意做阿修罗，你就做阿修罗；等你几时做够了，你就不做了！

还有迦楼罗，就是大鹏金翅鸟。我们人人都没有看见过大鹏金翅鸟，它有多大呢？大鹏金翅鸟吃龙，龙有好几百丈长，它吃龙就好像我们吃面一样，叼起来，一吞就一条、一吞就一条。你想看一看啊？很危险的。它一看着人，它也要吃，它拿你当一条懒虫，一口就吞到肚里去！大鹏金翅鸟有多大呢？这一个翅膀，有三百六十由旬。你算有多大？它又一飞一扇，翅膀一扇的时候，海里的水都乾了；因为它翅膀把海水都扇乾了，龙在海底下，它过去，一嘴叼起来就吃了！这迦楼罗专门吃龙的。

紧那罗，也是一个奏乐的乐神，就是乾闼婆的同伴、同事。摩睺罗伽，就是大蟒蛇。这大蟒蛇，不是像我们普通所见的大蟒蛇，它的身体能在须弥山上绕三匝。须弥山究竟有多大？你不知道，我也不知道！你若开天眼，就知道这大蟒蛇有多大了。还有这一切的人，以及非人等。为什么做的人？就因为你孝顺父母，就可以做人。为什么做非人？非人，就是畜生、饿鬼、地狱；那就是因为不孝顺父母。我们人所以和畜生不同的地方，就因为人知道孝顺父母、知道报恩、知道感恩报德。畜生有的也知道，多数就不知道；因为它无知，它太愚痴了！愚痴的人，你对他好，他也不知道；你对他不好，他也不知道；就做了非人了！

天龙八部，以及人与非人等，都恭敬佛，围绕着佛。及见十六王子请佛转法轮：又见到大通智

胜如来的十六个儿子，在请佛转妙法轮；就是请佛讲经说法、教化众生。

N3.广陈供养

时诸梵天王头面礼佛，绕百千匝，即以天华而散佛上。所散之华，如须尔山，并以供养佛菩提树。华供养已，各以宫殿，奉上彼佛，而作是言：惟见哀愍，饶益我等，所献宫殿，愿垂纳处。时诸梵天王即于佛前，一心同声，以偈颂曰。

时诸梵天王头面礼佛，绕百千匝：这时所有一切的大梵天王，五体投地；礼佛之后，向佛右绕百千余匝。即以天华而散佛上：用他们所带来的天华，散在佛的上边，把这花散开来供佛。所散之华，如须弥山：他们所散下来的天华，好像须弥山那么样高、那么样大、那么样多。虽然形相好像须弥山，可是无障无碍；视之有形，摸之无形。你看这花是有形的，但是你用手一摸，又无形。好像看电影似的，你眼睛看着有个人来了，你用手一摸，只在布上呢！没有的。这是不可思议的妙境界，可是我们一般的俗人看着，它什么也没有。不但用这天华来供养佛，并以供养佛菩提树：并且又以天华来供养佛觉道的树。

华供养已：以花供养完了之后，各以宫殿，奉上彼佛：天人所最爱惜的、所最执着的，就是他这宫殿，他也不爱其他的东西。他住这宫殿觉得最美妙、最舒服，坐到这宫殿里，什么他也不想了，他也不想爸爸是谁、也不想妈妈是谁、也不想兄弟姊妹，谁他都忘了，就忘不了他这个宫殿！坐到这宫殿里，一天到晚就想我这宫殿真不错的！这么美妙，坐在这里太舒服了，比躺到那沙发椅上都舒服。他就执着他这宫殿，所以当他们去找寻这光源，也带着他这个宫殿一齐来；但是到这儿见佛，他就开了悟了。开悟，所以这宫殿也要放得下了、也要不执着了！于是拿出这宫殿，就来要供养佛；都奉献给大通智胜如来了。而作是言：大家一齐就说话了。

惟见哀愍，饶益我等，所献宫殿，愿垂纳处：我们只有一个心，这个心是什么呢？就是愿意佛怜悯我们，饶益我们；我们愿意在三宝的面前种福，请佛接受我们所奉献的宫殿，愿意佛住到这宫殿里，好给我们种福。

时诸梵天王即于佛前：当尔之时，这五百万亿这么多的大梵天王就在佛前，一心同声，以偈颂曰：虽然有五百这么多，但是他们共同都专一其心，都变成一个心，也变成一个声音了！所以一心同声，同时发声，用偈颂来赞叹大通智胜如来。

善哉见诸佛　救世之圣尊　能于三界狱　勉出诸众生
普智天人尊　哀愍群萌类　能开甘露门　广度于一切
于昔无量劫　空过无有佛　世尊未出时　十方常闇冥
三恶道增长　阿修罗亦盛　诸天众转减　死多堕恶道
不从佛闻法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆减少
罪业因缘故　失乐及乐想　住于邪见法　不识善仪则
不蒙佛所化　常堕于恶道

前边这十方无量无数这么多的大梵天王，都是一心同声，以偈来赞颂这大通智胜佛，所以他们说善哉见诸佛，救世之圣尊：说我们现在感觉最好了！能遇见着佛；佛是一位救拔这个世界的圣人，使我们也都能离苦得乐。能于三界狱，勉出诸众生：在欲界、色界、无色界这三界的牢狱里边，佛能以使令一切的众生，都离苦得乐，了生脱死。普智天人尊，哀愍群萌类：佛是一位有大智慧，而能普遍教化天人的导师、天人的一个师表，对一切众生都有大慈悲心，怜悯一切众生。萌，是萌芽；群萌类，就是一切有情的众生，也包括无情在内，所谓“有情无情，同圆种智”。

能开甘露门：佛能打开甘露的法门；甘露是天上一种的不死药，佛说法，可以令一切众生了生脱死，所以也叫甘露门。广度于一切：佛不是单单度一个众生、两个众生，是普遍而度脱一切众生。

于昔无量劫，空过无有佛：在很久以前，经过有无量无边那么多的大劫，把这时间都空过去了，没有佛出现于世。前边有一个说，一百八十个大劫没有见佛；有一个又说，一百三十个大劫没有见佛；这是空过无量劫。这是每一处的众生，所有的因果不同，所见也都不一样。

世尊未出时，十方常闇冥：在这个空过无有佛，世尊没有出世的时候，这十方的世界都好像在黑闇里边生长，没有光明。

三恶道增长，阿修罗亦盛：因为没有光明，所以三恶道增长。三恶道，就是地狱、饿鬼、畜生。这三恶道增长，是一个不好的现象；再加上阿修罗，这是四恶趣。这阿修罗也非常的盛。

诸天众转减，死多堕恶道：因为人不做善事，尽做恶事，所以死了就堕地狱、做饿鬼、做畜生，或者去做阿修罗。这四恶趣的众生增加了，诸天众就减少了！不做好事，生天的人就很少。我们人想一想，这三恶道是非常危险的，我们时时刻刻，都要小心一点！不要死了，堕落到三恶道里头去。

不从佛闻法，常行不善事：因为一切众生遇不着佛，所以也就没有法子明白佛法；没有法子明白佛法，也就不懂得修行，常常做一些不善的事情，所以就会堕落到三恶道里边去。你若做善事，就生天，或者增加你的善根；为什么堕落三恶道？就因为没有善根。

色力及智慧，斯等皆减少：色，是颜色；力，是力量；言其身体健康，这就是色力；你再有智慧，这就是很强壮的时候。可是这身体也不健康了，所以智慧也没有那么大了，都一天比一天少了。罪业因缘故，失乐及乐想：这都是由于造罪业的因缘太多了，所以就失去你应当得的快乐，甚至于你心里所想的快乐也都没有了、失去了！

住于邪见法：因为没有正知正见，所以就跑到邪知邪见的地方去了。不识善仪则：也都不明白、不认识善的方法、善的规则。不蒙佛所化，常堕于恶道：因为业障太重，所以就见不着佛，也就不能得到佛来教化，生生世世常常堕落到三恶道里边去。

佛为世间眼　久远时乃出　哀愍诸众生　故现于世间
超出成正觉　我等甚欣庆　及余一切众　喜叹未曾有
我等诸宫殿　蒙光故严饰　今以奉世尊　惟垂哀纳受
愿以此功德　普及于一切　我等与众生　皆共成佛道

佛为世间眼，久远时乃出：佛现在出现于世了！佛是世间的眼目，这么很久很久、很远很远的时间，才出现于世。哀愍诸众生，故现于世间：佛因为哀愍一切的众生，所以才出世。

超出成正觉，我等甚欣庆：佛出世，修行得成正觉；我们这一切众生，现在都非常的幸运，很万幸的，及余一切众，喜叹未曾有：所有其他的一切众生，也都很幸运的，都欢喜赞叹世尊，得未曾有。

我等诸宫殿，蒙光故严饰：我们所有的宫殿得蒙到佛的光明照耀，所以这宫殿也比以前特别的庄严好看！所以今以奉世尊，惟垂哀纳受：现在我们愿意将宫殿都布施奉献给世尊，惟愿佛大发慈悲，哀怜而接受我们的供养；愿以此功德，普及于一切：我们现在又发愿，愿以供佛这种的功德，普遍给一切众生来回向，我等与众生，皆共成佛道：愿我们现在所有的这些大梵天王和一切众生，大家都一齐成就佛的道果。

优昙钵罗是梵语，翻译为灵瑞。这种花，三千年才开一次，所以很不容易遇着；佛也就好像这种花一样的，很久很久才有佛出现于世，才能遇着佛法。就拿西方的人来说，这么久的时间，真正明白佛法的人，是很少很少的。现在这是一个开始，大约你们这一班人──再说一个迷信的话，也是一个不迷信的话！在你们前生都发过愿，说是我们有个师父，有愿力将来要到美国去弘扬佛法；我们这些弟子应该发愿先去！所以就先到这个地方来，做这一个国家的人。那么现在就学习佛法，你们这都是乘愿而来的，不要忘了你自己的愿力！不要一天到晚还是忘不了吃你们那个烦恼。烦恼不要吃得太多了！吃得太多，会生毛病的。佛法是很难遇的！

有个大梵天王叫“尸弃”，这是梵语，此云“顶髻”，就是顶上有一个髻；这个髻，不一定是肉髻，就是“发髻”也可以。这个意思，就是这位大梵天的天王，他以禅定的水、以智慧水，化去他的淫欲火，这叫“尸弃”，这叫“顶髻”。他原来也很大的淫欲心，但是他用他的智慧水，把淫欲火都化了，变化成智慧水了。这也就是我跟你们说的，叫你们用般若的智慧，就是智慧水，不要用无明火，也就是这道理。尸弃，按照中文的意思，又可以有一个讲法：人死了，这个身体叫尸首，也就是这个“尸”。这个“尸弃”，也就是“弃尸”，把尸首不要了！因为这位大梵天王以前很欢喜他的身体，所以修行也不愿意舍弃他这个身体，觉得他身体最美丽、最好了；修行修行，他就也不叫他自己起淫欲心，尽用智慧水来把无明火都给消灭了。有一次，他遇着一个很美貌的女人，他也不知道为什么又生出无明火来了，就这个淫欲火生出了；虽然没有破戒，但是他说：“啊！有身体这种东西，真是危险！不要它了！”于是把这个身体就不要了、就弃了，就生到天上去做大梵天王，所以叫“尸弃”。

N4.请转法轮

尔时，五百万亿诸梵天王，偈赞佛已，各白佛言：惟愿世尊转于法轮，多所安隐，多所度脱。时诸梵天王，而说偈言：

尔时：在这个时候，五百万亿诸梵天王，偈赞佛已，各白佛言：这个不只五百万亿，甚至于五千万亿都有的。因为这十方，每一方就有五百万亿，所以十方就五千万亿了。每一方的五百万亿大梵天王，都用偈颂来赞叹佛完了之后，大家就都向佛来请法了。请法，就跪到佛面前说，惟愿世尊转于法轮，多所安隐，多所度脱：我们现在这一切的大梵天王，惟独愿意世尊转大法轮，说法来教化众生，令一切众生都得到安乐，令一切众生都得到度脱。因为佛说法，必须要有人请法，佛才说法；所以这一切大梵天王，都向佛请转法轮。

时诸梵天王，而说偈言：在这个时候，这诸梵天王又用偈颂来赞叹佛。

世尊转法轮　击甘露法鼓　度苦恼众生　开示涅盘道
惟愿受我请　以大微妙音　哀愍而敷演　无量劫集法

世尊转法轮，击甘露法鼓：我们现在这一切诸梵天王和所有一切众生，都愿意请世尊转大法轮，打起来这甘露法的法鼓，教化一切众生。佛说法，也就好像甘露法似的，能令人了生脱死，度苦恼众生，开示涅盘道：能度脱所有三恶道里一切苦恼的众生，开示我们如何修不生不灭这种的成佛道路；指示明白我们，令我们一切众生都晓得修涅盘的道路。

惟愿受我请，以大微妙音：我们现在就惟独愿意佛接受我们大家的请求；请求干什么呢？就是转大法轮。佛的音，微妙不可思议；以微妙不可思议的这种音声，来给众生说法。哀愍而敷演，无量劫集法：并且请佛慈悲，怜悯我们这一切众生，而为我们说法，敷演法要；是由无量劫以来所集聚修成这种的法，现在给我们一切众生来演说这种的妙法。这是大梵天王请大通智胜

佛大转法轮。

我们这佛教讲堂，为什么叫“讲堂”呢？讲堂，就是讲经说法的地方；讲经说法，就是转大法轮。我们转大法轮，是天天转，由早晨转到晚间，转来转去，转得人很疲倦的；虽然疲倦还是要转，越疲倦越转。

J 2.近由（分二）
K 1.转半字教　K 2.转满字教　K 1（分二）
L 1.正转教法　L 2.闻法得道　L 1（分二）
M1.先说四谛法　M2.次说因缘法
今M1

尔时大通智胜如来，受十方诸梵天王及十六王子请。即时三转十二行法轮，若沙门、婆罗门，若天、魔、梵，及余世间所不能转，谓是苦，是苦集，是苦灭，是苦灭道。

尔时：在这时候，就是在前边这十方大梵天王同他这五百万亿眷属来赞叹佛完了之后，大通智胜如来，受十方诸梵天王及十六王子请：大通智胜如来接受十方五百万亿大梵天王及十六位王子的请求，即时三转十二行法轮：三转十二行，也叫十二行法轮。因为这三转，是转“苦、集、灭、道”。佛先讲四谛法门，因为这四谛各转了三次，共转十二次，所以叫“三转四谛十二行法轮”，这是最初佛转四谛法轮。每一位佛成佛，都先转四谛法轮，然后转十二因缘，再转六度；这是佛成道转法轮的次序。

第一转叫“示转”。示，是指示、告诉；就是告诉你这是“苦、集、灭、道”四种的相。告诉你“此是苦，逼迫性；此是集，招感性；此是灭，可证性；此是道，可修性。”这个苦，它压迫得你透不过气来。

好像你若欢喜发脾气，这个脾气就压迫着你，觉得坐也不舒服、站也不舒服、走也不舒服、躺着也不舒服；这是拿发脾气来比方，这就是逼迫性。“此是集，招感性”，这是也是告诉你，说这种烦恼是集聚而成的，这是招感而来的。招感，譬如你在那儿，我这么招手说你来啦！来啦！这么一招手，就是“招”；感，我这一招手，你那儿就知道是叫你来。就是你有烦恼，好像招手似的，那外边的烦恼就招来了；你本来自己有脾气，外边境界来了，就令你发了脾气，这就是招感性。这个灭，是可以证得的，这就是可证性。这个道，是可以修行的，这就是可修性。

第二转叫“劝转”。劝，是劝化。就是劝化你“此是苦，汝应知；此是集，汝应断；此是灭，汝应证；此是道，汝应修”。说你应该不单要知道，而且还要去做。你应该知道苦，就止苦。止苦、断集、慕灭、修道，把这苦止住了。我们人想要止苦，第一就要没有烦恼。你有烦恼，就有苦；没有烦恼，这苦止了，集也断了。慕灭，慕是羡慕，就说这个寂灭无为的法是好的、令人羡慕的。你应该修行，修行这个道。第一示转，是告诉你这法门；第二劝转，是告诉你要修行，要照着去实行。

第三转叫“证转”。证，是证明、证得。说是“此是苦，我已知，不复更知；此是集，我已断，不复更断；此是灭，我已证，不复更证；此是道，我已修，不复更修。”我已经知道这苦，不复更知；这个集我已经断了，不复更断，你也应该断；这个灭我已经证得，不复更证，你也应该证；这个道我已经修，不复更修，你也应该修的。三转四谛法轮，这叫“三转十二行法轮”。

若沙门：沙门是梵语，此云“勤息”，就是“勤修戒定慧，息灭贪瞋痴”。出家人都叫沙门，沙门就要“勤修戒定慧，息灭贪瞋痴”。说，我知道这是沙门的本份，所以天天我就拜佛、诵经、礼忏，或者拜经，我很勤力的，这我是“勤修戒定慧”了吧？不错！“勤修戒定慧”是很容易的，只不过你若勤修，就觉得有一点疲倦，总觉得是休息休息好。

这“勤修戒定慧”容易，但“息灭贪瞋痴”是不容易的。贪，说是我不贪钱，我不去攀缘。你不贪财，有的时候就会贪色；不贪色，就会贪食。这个钱是万能的，无论什么事情，有钱就可以做得到。你说：“那人若死了，有钱也买不活！”若死了，有钱也可以买得活。好像这个人犯死罪，说要枪毙，要以法律处罚他；但是你拿出几百万来给那个法官，有的法官一看这几百万，钱比生命是重要，于是就判你不死了。你看！钱能通神。那么我也不贪它。好！你这个贪没有，但是贪色。色，不一定说女人才叫“色”；凡是好颜色，这都叫“色”。或者你喜欢穿一件美丽的衣服，或者你愿意把你自己修饰得很美观的，戴一顶好帽子，也是色；穿一套好衣服，这都是属于色的，这是衣。说这个色我不贪了！你不贪色，但是你贪食。吃的时候，总觉得吃点有营养的东西最好了！这个东西有营养，吃一口不够，我一定要吃多一点；甚至于吃完了饭，还要找一点有营养的维他命来吃一吃；这都是属于贪。

你对于衣食和一切的环境方面，所谓“眼观声色内无有，耳听尘事心不知”，这才叫没有贪了。眼睛看声色，心里也没有；耳听尘事，心里也不知道。对于吃东西、穿衣服要这样：“终日吃饭，未吃一粒米；终日穿衣，未穿一缕纱。”说当然了！我一天吃饭，我当然吃很多粒米，怎么就只一粒米呢？我们不是释迦牟尼佛，佛在雪山只吃一麻一麦，我当然没吃一粒米，因为吃了很多粒。你这个算数，是还比我算得好！你知道不仅仅吃一粒米，一天到晚穿衣服，也没有穿一条线。说当然啦！那个线都织成布，不是一条线了，当然没穿一条线！这个数学，你也算得不错！我这个数，不是像你那么算法！我是一条线也没有，连一条线也没穿过；不用说穿

得多，当然不是一条线了！你吃饭，连一粒米也没有吃；吃只是吃，但是也没吃一粒米。说：“怎么？这岂不是打妄语吗？”所以我有几个徒弟学会打妄语，都跟着师父学的。师父尽这么讲话，所以徒弟也就跟着学会了！

这个怎么样子呢？“未吃一粒米，未穿一缕纱”，这是因为你心不在饮食之间，不是在吃饭、穿衣服上用功夫，要吃而未吃、穿而未穿。说这个法门不错！我出去杀几个人，我也杀而未杀；我出去偷一些个东西，这也是盗而未盗！但是你若真能看得破、放得下，你就杀人也没有杀，因为你不是志在杀人。这个道理讲，越讲离得越远，人越不明白；就是个“无心”。你无心，就没有罪。你能以无心，你可以杀人，也可以偷盗的；但是你去偷盗，问一问你自己，是不是你有这么一个心想要去偷盗？你若有这个心想去偷盗，那就犯罪了！你若有这个心想要去杀人，那也是犯罪了！你若没有这个心，吃饭、穿衣服也是这样子；你没有心来吃饭、没有心来穿衣服，所以吃得好不好也不知道。不是不知道，就是不着住到这上头；穿衣服也不是不知道，也是不着住；这就叫“应无所住而生其心”，你能应无所住而生其心，那就是“终日吃饭，未吃一粒米；终日穿衣，未穿一缕纱”。说：“啊！法师！你讲这个道理，始终我也不明白。”当然你不明白！你若明白，你也可以来讲经了！你等你明白那时候，你也可以这么讲了。这是在禅宗所讲的道理，就是要我们离一切执着；所以沙门要息灭贪瞋痴。

这个“瞋”，也很不容易的。本来我发愿，说是我不发脾气了！我听师父的话了，我孝顺师父了，但是不知不觉的，这个脾气就又拱出来、又钻出来了！就好像老鼠在老鼠洞里的时候，你也看不见；这老鼠跑出来了，从什么地方跑出来而有了老鼠？那个脾气，就是个老鼠！那也就是这个瞋。那个老鼠，就在你那个“无影洞”里头住着呢！住到你那个无影的洞，不知道什么时候，就跑出来了！痴，是愚痴，就是尽做糊涂事，不做明白事；明明知道这个事情是不对的、不合法的，一定要去做去，这就叫愚痴了。沙门就是要“勤修戒定慧，息灭贪瞋痴”，这是沙门的意思。

婆罗门：婆罗门是古印度的一种外道。现在在印度的佛教里边，也有这种的外道；他穿的衣服像出家人，好像有一些也穿黄衣服，但是他们所行的就是外道法。在外相上看着是比丘，心里头，他所行的道，不是比丘。好像前几个礼拜，报纸上报说，有七、八个和尚被警察抓去，放到监狱里，就是那一类的。穿着黄衣服在街上又打锣，打鼓，又和人要钱，这一类的多数是嬉皮做的。他因为做嬉皮，没有法子有钱，现在他们做个假和尚去各处化缘，各处向人家说他们是出家人。

婆罗门是梵语，翻译为净裔，就是修清净行的。但是现在的婆罗门，他就连清净行也不修了；他修的什么行呢？修的是混浊的行。混浊，就是邋遢、他做什么，什么不干净。因为时间一久了，无论什么里头，都有假的；所以婆罗门虽然本来叫“清净”，现在就变成污浊，不清净了！

若天、魔、梵：或者天人。修五戒、十善的人，就生到天上去，这叫“天”。你们知不知道“魔”是什么意思？佛是度众生的，魔就是杀众生的，说：“你度、我就杀，你度、我就杀。”是个杀者。梵，是大梵天，也是修清净梵行的。及余世间所不能转：以及其余的世间所不能转；沙门、婆罗门、天、魔、梵，以及种种的外道师，都不能转这四谛法；所以这唯有佛才能转这四谛法轮。

谓是苦，是苦集，是苦灭，是苦灭道：唯有佛才有这种方便，所说的就是苦、集、灭、道这四谛法门。这四谛法门，又有“苦法忍、苦法智、集法忍、集法智、灭法忍、灭法智、道法忍、道法智”，有八忍八智；八忍八智，所以成“十六心”。

M2.次说因缘法

及广说十二因缘法，无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六入，六入缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死忧悲苦恼。无明灭则行灭，行灭则识灭，识灭则名色灭，名色灭则六入灭，六入灭则触灭，触灭则受灭，受灭则爱灭，爱灭则取灭，取灭则有灭，有灭则生灭，生灭则老死忧悲苦恼灭。

及广说十二因缘法：佛又广说十二因缘的法，就是无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六入，六入缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死忧悲苦恼，这是“顺生门”，众生顺着它而生生死死、死死生生。

还有“还灭门”，就是无明灭则行灭，行灭则识灭，识灭则名色灭，名色灭则六入灭，六入灭则触灭，触灭则受灭，受灭则爱灭，爱灭则取灭，取灭则有灭，有灭则生灭，生灭则老死忧悲苦恼灭：没有无明了，也就没有行；没有行，就没有识；没有识，就没有名色；没有名色，就没有六入；没有六入，也就没有触；没有触，就没有受；没有受，就没有爱；没有爱，就没有取；没有取，也就没有有；没有有，就也没有生；没有生，就没有老、死，忧、悲、苦、恼都没有了。

顺生门，顺着生出来的；还灭门，就它又回来、没有了；这是缘觉所修的十二因缘法。声闻所修的是四谛法，这是佛最初三转四谛法轮；第二次，转十二因缘法轮。

有人说：“这十二因缘，我听了很多次也不明白！”这个“十二因缘”讲多少次，你也不会真明白的。那么讲它干什么呢？讲，叫你知道多一点，你好依照这个法修行。你若真明白了，那

一定要证四果阿罗汉；没有开悟之前，不会明白的。所以你不要对这问题来忧愁，你只要研究这个问题，“无明缘行，行缘识??”这么去追究去；你豁然开悟了，那时候你就明白！

L 2.闻法得道

佛于天人大众之中，说是法时，六百万亿那由他人，以不受一切法故，而于诸漏，心得解脱，皆得深妙禅定、三明六通，具八解脱，第二、第三、第四说法时，千万亿恒河沙那由他等众生，亦以不受一切法故，而于诸漏，心得解脱。从是已后，诸声闻众无量无边，不可称数。

现在释迦牟尼佛是叙述这〈化城喻品〉，所以把这个远因叙述出来；远因，就是过去的因。

佛于天人大众之中，说是法时：大通智胜如来为天上五百万亿大梵天王，和这十六王子，以及百千万亿这一切恒河沙的众生，说四谛法，三转十二行法轮；然后又为缘觉说十二因缘法的时候。当时在大众中，六百万亿那由他人，以不受一切法故：有六百万亿那由他的人，以不受一切法故。受，是接受，也就是领受；不受，是不接受，或者不领受。若不接受这一切法，又怎么能明白一切法呢？这个“不受一切法”，是不受一切的恶法，不是不受一切的善法。

好像舍利弗的舅父，那个大膝氏，他和佛立论，说以“不受”为宗。佛就问他说：“那你还受你‘不受’”这个‘见’吗？”这个大膝氏一想，根本他立这个宗，就是一个“见”，不能说没有“见”。如果说连这个“见”都不受，那他宗也倒了，没有宗了；若说他受这个“见”，他以“不受”为宗，现在他受了，这是失败了！这个失败，不是就这么随随便便说，我和你辩论，没有辩论赢了，这就算了。

他和佛在没立论以前，已经就有一个条件：“我如果和你辩论，我输的时候，我就把我这个头割下来给你。如果释迦牟尼佛你输了，你就把我的外甥舍利弗交给我，我带他回去，不跟着你出家了！”

佛说：“可以的，你就立宗吧！”他就立这么个宗，以“不受”为宗。在他一来的时候，已经想这是百战百胜，绝对不会输；就是释迦牟尼佛无论你说善法、恶法，说正法、邪法，我完全不接受你所说的道理，你说什么，我也不信，我就装聋做哑，活像聋子似的，不给你听！他想这个计划、这个方法，是最好了！你说什么我也不听，我也不接受你所说的道理，当然你就没有法子说动我了。

那么释迦牟尼佛没有说第二句，就问他一句：“你不听、不接受可以的，但你立宗的‘见’，你还受不受呢？”他没话讲了，于是就输了；你说怎么样啊？他就放赖了！不承认他以前所立的条件、所签的这种合同，他说这个不合法，不算！他就跑了！那时候也没有汽车、也没有飞机，也没有骑一匹马来，自己把两条腿，说：“你快跑！快跑！”这两条腿很听他的话，就跑得很快的，是接受他这个“受”。

跑出大约有两三

mile（哩）这么远，他一想：“我是个男人哪！我为什么和释迦牟尼佛立这个论呢？立这个条约，我说是我若输了，我就要把头割下来，交给释迦牟尼佛。现在我怎么可以跑呢？我不是个女人嘛！”这女人说话可以不算—不！我们现在的女人，说了话都算的，因为现在的女人，都学变成男人了。我是讲以前的女人，她随说就随改，反反覆覆的。

这个大膝氏这样一想，还要回去和释迦牟尼佛完成这个条件！我回去杀我自己头了！于是很英雄的就跑回来，见着释迦牟尼佛，就说：

“释迦牟尼佛！我对你是五体投地了！我很佩服你。我承认自己输了！现在我请你给我一把刀。”

“你要一把刀干什么？是不是想要杀佛呀？”释迦牟尼佛说。

“不是！我这回要杀我自己！”

“你为什么要杀你自己呢？”

“我和佛定的条件，我输了，要把头给释迦牟尼佛。现在我输了，当然我是个男子汉大丈夫，我说话要照我的话做去的。”

“你真愚痴！你学了十八年外道的典藉，《四吠陀典》这四种的论，你为什么学得这么愚痴呀？”释迦牟尼佛说。

“什么！我怎么愚痴啊？”

“你输了，我不承认你这个条件，你不需要自己斩头给我了！”这个大膝氏一听，佛真是慈悲啊！佛的确和人不同。好啦！我现在既然头保留下来了，我可以就把它布施出去。布施给谁呢？“我这个身体现在也就献给佛啦！佛你叫我怎么样子，我就怎么样子！”于是他也出家了。想去找他的外甥，不叫他外甥出家，现在他自己也出家了。这是他以“不受”为宗。

现在这“不受一切法”，就是不受一切恶法；所以而于诸漏，心得解脱：他对诸漏，得到解脱了。什么叫“漏”？你若知道什么叫“漏”，你就应该先知道什么是“不漏”；你若知道什么是“不漏”，你就知道什么是“漏”了。我现在就拿这个茶杯，举出一个比喻来。你看这个茶杯现在漏不漏？现在不漏，所以能装茶水；若是漏了，这茶水就没法子装了。

我们这个身体，是有漏？还是没有漏呢？这个身体没有这个茶杯有用。这身体有个无底的坑，你今天把它填满了，明天又空了，又要填；明天填满了，后天又空了，它总有所漏。往表面上说，这个大、小便是漏，为什么呢？你保存不住嘛！你有窟窿嘛！有窟窿，所以就有漏！所谓“九孔常流不净”，这都是漏。眼睛里就有眼水、有眼眵，耳朵里就有耳垢、耳屎，也是漏；鼻子有鼻涕，这也是个漏；口里有口水，这也是漏。这个漏，是普通的漏，还不要紧；最大的漏，是什么漏？你所不知道的，就是“贪、瞋、痴”这个漏。贪、瞋、痴、慢、疑这种漏，不容易填满。

你这个“贪”的漏，你得到一点，还想得多一点；得多一点，又想更多一点；这贪而无厌。瞋，你贪，若得着了，也是不知足；得不着，就生了烦恼、动了无明了；动了无明，就和愚痴去归伙了，就尽做一些个愚痴的事情。世间人为什么做愚痴的事情？就因为他有瞋心。瞋心从什么地方来？从贪心那儿来的；贪、瞋、痴这三毒，就是我们每一个人的漏。

你若能没有贪瞋痴，就是没有漏了；再没有烦恼、没有无明，这也是没有漏了。好像有修养的人，无论你骂他，他也不发脾气，打他，他也不发脾气；不是他没有脾气，他是不用这个脾气。脾气，谁都会有的；不单人，菩萨都有脾气、都有无明。等觉的菩萨再往上一升，就是妙觉菩萨了；在等觉的菩萨，还有一分的脾气，一分就好像一根头发这么多。他若把这一根头发的无明也破了，就成佛了；但是他因为没有破这无明，所以还没有成佛。破无明，就有个“坏”的意思，叫无明坏了。我讲经和人讲的不同，我说不要坏；你破了无明，那也是破，你把它变过来，变成智慧。无明就是智慧的一个根源，也就是个根本的愚痴；你若变，变成有般若的智慧了，就没有无明；般若智慧，就是从无明变过来的。

所以这个诸漏，往少了说，有贪瞋痴这三种；往多了说，有八万四千那么多。总而言之，这个“漏”就是我们人的烦恼。你有一分的烦恼，就有一分的漏；你有十分的烦恼，就有十分漏；有百分的烦恼、千分的烦恼、万分的烦恼，就有那么多的漏。所以现在想要没有漏，很简单，就是不发脾气、没有烦恼。说那很容易！很容易？你可做不到！你会，就是容易；不会，就是很难。

这个烦恼，本来人人都知道它不好，但是人人都想拿着它来当饭吃；一天不生烦恼，就好像一天没有吃饭似的，饿得不得了。这个烦恼生出来，好像吃饱了饭，什么都不想了，也不想家、也不想国、也不想自己身体如何如何了！所以我常常这样讲，拿着烦恼当饭来吃，吃一顿又一顿。一天到晚，在家里，吃家里的烦恼；在学校里，吃学校的烦恼；在社会上，吃社会的烦恼；在国里，吃国的烦恼；在这个世界上，就吃世界的烦恼。做什么事情，就有什么烦恼；有什么烦恼，就放不下什么。放一年放不下、十年放不下，到一百年，一定要放下──不放下也要放下了！这个时候，自己想一想，烦恼还没有吃饱，等来生再吃；他来生，又以烦恼做自己的饮食，这就是“漏”。

于诸漏心得解脱，身还没得解脱；身得解脱，心又没得解脱。现在说“心解脱”，没有说“身解脱”，因为他还有个身体，怎么会得到解脱呢？心得解脱，他无心了，没有心了──可不是像比干，心被纣王给挖出去了；这“无心”是没有烦恼心了，你若没有烦恼心，那就是得解脱了嘛！什么是得解脱？就是没有烦恼了。四祖去见三祖时，三祖问：

“你来干什么？”

“我求解脱啊！求祖师你帮我解脱。”

“谁绑着你了？”三祖就问这一句话，四祖豁然开悟了：“哦！我是自由自在的，没有人绑着我啊！既然没有人绑着我，我又为什么又要找解脱呢？”于是他大彻大悟了。

这个心得解脱，是心里没有烦恼了，就没有那贪瞋痴了。说这个我办不到！你若办到，你也解脱了！就因为你办不到，所以现在你得不到解脱；身也得不到解脱，心也得不到解脱。

皆得深妙禅定：这“深妙禅定”是要得吗？怎么样得法呢？《心经》上说：“无智亦无得”，既然无智，所以无得；若有智，就有得了！为什么现在说“皆得深妙禅定”？就因为有了智慧。怎么样会有智慧呢？

没有无明嘛！没有烦恼，就有了智慧了。说那我把烦恼撇到一边上去，把智慧拿回来！那不单没有烦恼，连智慧也没有了。烦恼就是智慧，你不会用，它就变成烦恼；你会用，它就是智慧。所以说“烦恼即菩提，生死即涅盘”，也就是这样子。你在这个烦恼上，你若能觉悟这烦恼，变烦恼作菩提；就在这个生死上，就是涅盘。不是离开生死，另外有个涅盘；也不是离开烦恼，另外有一个菩提。以前我讲《六祖坛经》，不是说过佛驮、耶舍？达摩祖师那两个徒弟和远公大师说：

“手做拳，拳做手，这快不快？”

“很快的！”远公说。

“烦恼即菩提，生死即涅盘，也是这样快！”

“哦！菩提、烦恼原来没有分别！菩提就是烦恼，烦恼即菩提。”远公大师言下就开悟了。

所以你不要以为烦恼离着菩提有十万八千里，也不要以为生死离着涅盘也有十万八千里，没有的，当下就是！

这个“深妙禅定”，是要你断无明，变无明为智慧。深，就是“行深般若波罗蜜多时”的“深”；妙，是微妙，甚深又微妙的禅定。这种禅定的功夫，是自性自悟、自性自度、自修自了，所以不要向外驰求；我们的本地风光、本有的智慧，都是在每一个人自性里边，没有在外边。所谓“禅定”，就是得到静虑的好处；禅是梵语，称为“禅那”，此云“静虑”，又叫“思惟修”。这种的功夫，要你躬行实践，自己去修行。

得到深妙禅定，才具足三明六通：三明是天眼明、宿命明、漏尽明。

天眼明，是有天眼通，又叫天眼明；为什么叫个“明”呢？因为他能见一切相，所以叫“明”。宿命明，就是过去世他知道了；不单知道一生的事情，过去生生世世都明白了！哪一生做过菩萨，他都知道：“喔！我曾经行过菩萨道，在某某地方教化众生。那么我过去行过菩萨道，现在还要行菩萨道啊！”于是过去发愿教化众生，现在发愿又教化众生。在这儿一打坐的时候，知道“我在释迦牟尼佛的时候就出家了，和舍利弗是师兄弟呀！”所以现在一想：“我师兄还是生生世世出家做比丘，我也生生世世愿意出家做和尚。你往前跑，我也不能往后退！”这宿命明又一想：“哦！我过去生中在释迦牟尼佛的时候，我就去给释迦牟尼佛叩过头。我那时候听释迦牟尼佛讲过经，所以现在我很聪明，什么经一看，我就明白了；甚至于我不明白的地方，晚上作梦，我也就懂了！”

有人告诉我说：“那一句‘凤鸟不至，河不出图，吾毋以复’，这是过去我听你说的话呀！所以现在我对这两句话的印象特别深。”“凤鸟不至，河不出图”，这是孔子说的，说这个凤鸟也不来了，那河也不出河图洛书了。河，是黄河；图，以前伏羲氏不是有“河图”、“洛书”？有个大龟背着一个图出来？在《易经》上有。“吾毋以复”，我的工作不做了！我休息了！退休，也不管世间事了。那么这是一个宿命明。

有的又想起了：“哦！我过去生中是个土匪，尽去抢人；现在我要改过迁善了，要做好事了！”这对宿命明也有好处。又有的人想起来了：“哦！真是奇怪得很！我以前猪、狗、猫，什么都做过！我做猫的时候，就会上树；做狗的时候，就会守门口；做猪的时候，只愿意吃好东西！这真奇怪！”就好像志公讲的：“古古怪、怪怪古”那一样的，都知道了！所以果某他发愿，愿意做畜生去教化畜生；一看这个愿的时候，好像他愿意做畜生。不但他做过畜生，相信哪一个人都从这个道路上来过；不过走过这条路，你忘了而已。没有得到宿命明，就以为自己是了不起，实际上都是一样的，大家都没有分别。

漏尽明，就是把这一切的毛病习气都没有了，漏尽了；最主要的是你有定力，有定力就会无漏了。有漏，就有地狱的因，有饿鬼的因、有畜生的因，你除非无漏了；你若无漏了，这地狱门也关上了，饿鬼路也断绝了，畜生那个门也关上了！若无漏，处处都无漏；你若这儿有漏，处处都有漏，哪个地方都等着你，那个畜生道里就等着：“喂！喂！到我们这儿来！”

六通，就是六种神通──天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏尽通、神足通。若得到这六种神通，就可以遂心如意，变化无穷。天眼通，我们人得这个天眼通是不容易的。一般人来讲，要修五百个大劫，才能得到这六种神通；如果你宿根深厚，就是前生种的善根很多，又遇着有善知识教你一种特别的法门，你也可以不经过五百个大劫，就得到这六种神通。

我们人人修道，为什么不得到这个神通？就因为所修的功德没有所造的罪孽多。所造的罪孽多过功德，所以不单不能得到这六种神通，而且你就是得到了，也会失去的。我们每一个人，自己可以算一算，由早晨到晚间，你所起的妄念多、是正念多？你打的妄想多、是修道的念头多？你这么一算就知道。你打的妄想，若多过你修道的正念，那也就证明你造的罪孽比你所立的功多；如果你这一天到晚，也没有打过妄想，就是一心修道，那你就功德多过罪孽了！这个地方是很要紧的。有的人一修，就得五眼六通了，他就是因为打的妄想少，修行的正念专一了、多了，所以他就得到五眼了。

现在我们佛教讲堂有很多人就快要得到五眼了，为什么？因为修〈千手千眼法〉，就是令你增加你的眼睛、增加你的手；因为你这两个眼睛不够用，要长多一些个眼睛。这不是讲笑话！所以你在这儿虽然打坐，外边什么事情你都知道。这是不是妄想呢？这在凡夫来讲，就不是妄想；若是在菩萨来讲，这还是妄想！在凡夫是妄想，在鬼道里就不是妄想；那叫什么想？那叫坏想，鬼道尽想坏主意。好像打坐，你在这儿一静坐，就到外边去了；这在凡夫，不叫妄想；在罗汉里边，这又叫妄想。罗汉应该常常在定中；你就在定中，也不去各处管闲事，不跑到外边去看看什么地方是什么情形？不管这些闲事。在阿罗汉，他的妄想，是有一种余习没断，就是多生多劫的习气没有断。那么在凡夫不是妄想，在罗汉就叫妄想；在罗汉不是妄想，在菩萨又叫妄想了。所以你不要以为妄想都是妄想，妄想也有种种的不同。在菩萨以为不是妄想，在佛的境界来说，那又是妄想！所以好像我教你们学佛法，在你们自己以为这大约是得了定了吧？认为不是妄想；在我来看，其实你们还是妄想！这是很不容易分析的，但是你若明白了，也就很容易的。

这天眼通，能见一切诸天的天人，举动行为都看得见；不单看得见天上，人间也都看得见。天耳通，你单单有天眼通，只能看得见；天人说话，你听不见，你只看他嘴动弹，不知道说什么。你得了天耳通，他那儿说话，你就能听到了！喔！他原来说：“这孩子是个好孩子！他现在修道，可以到天上来了！”你听见这么赞叹你了。又说，“哦！这是个善男子，他现在因为皈依三宝，参禅打坐，现在都有多少诚心了！”他互相来赞叹你，说这是谁谁谁的徒弟。你得天耳通了，你就会听见了！

你得到宿命通，每一个人前生是做什么的，是姓张、是姓李、是姓王？在哪个地方怎么样子情形？你也都知道了。哦！我现在遇着的人，在五百个大劫以前，他好像是我的父亲似的；那一个人，五百个大劫以前，就是我母亲；那一个人是我哥哥、那一个人是我弟弟，那一个人在五百个大劫以前和我有什么关系！都知道了！这是举一个比喻。或者五百年以前是怎么回事？五百年或者五千年、五百个大劫，看你功夫深浅，都可以知道了。那么这知道了，“哦！这个人是我的亲戚，那个人是我朋友，那个人是我的子女或者太太，这要想法子来度他！这过去生和我是眷属，无论他今生如何，我要发愿把他度得开悟了！”这是宿命通的关系。

他心通，很奇怪的，你心里没说出的话，他就知道了，他知道别人现在打什么妄想。那个人想他小孩子，对他的小孩子那么样放不下；那个人就想他妈妈，妈妈现在身体不太好，他放不下了；那个人就想他的妹妹，想度一度妹妹，不知道她会不会信佛呢？那个人又想去度他妈妈，那个人就想去度他爸爸。你看！这众生的境界，每一个人都有他的妄想；打什么妄想，你都知道了！可是你切记不要告诉他，你知道他现在打什么妄想了！你若对他一讲，他以后再也不敢见你了；为什么？怕你知道他的秘密，怕他所行所做。你要对他说：“喂！我现在知道你打妄想，你到西天去了！我现在知道你打妄想到纽约去了！”不要讲这种玄妙的话！你就知道，也好像不知道似的，没有这回事；那么他以后再打什么妄想，你都知道。你们懂吗？所以不要以为得到他心通了，人家心里打个什么妄想，就对人说：“喔！我知道你打什么妄想。”不要这么样子！

漏尽通，就把一切的习气都没有了。神足通，就有一切神通变化。你在这地方，本来你在这地方坐着，你可以到纽约去玩一玩、你可以到洛杉矶去看看。洛杉矶怎么样情形，你一看就知道，随时，你一秒钟都不需要就可以回来，一秒钟都不需要就可以去。你看！比坐火箭都快！但是你要得到才算，得不到，那是办不到的。

这是六种神通，妙用无穷；所以有的人修道，很欢喜要得到六种神通的。可是你没得着，以为很好；你得到之后，也有很多麻烦的事情。真的啊！你得到之后，一看，啊！这个人现在我要去救他去了，这个时候到啦！我要想法子去度他！若不度，就错过机会了；若度他，就会有很多的工作。所以得到六种神通的，就又一想：唉呀！这太多的事情了！我现在想要打坐，时间都不够了，总有很多事情要办，一天到晚都办不完！你们现在没有得到六通的时候，觉得很忙；得到之后，更忙了！那我莫如就不得了！不得也不错；不过，修行这是必经之路，人人都要得六种神通，才可以教化众生，所以你不要怕工作多。工作多，你成功，你的功德也多；你若工作少，你的功德也少。忙一点，总比躺着睡觉好一点；所以你修道的人，不要怕麻烦、不要怕忙、不要怕众生难度。众生越难度，你越要度他；看这个众生，你对他讲什么也不听，你越对他讲多一点，不要怕麻烦！

具八解脱：就是有八种解脱。

（一）内有色想，观外色解脱。内里边还执着这种形碍，但是修“九想观”的定，而得到解脱了。若是还有什么执着，那就是没有定力了！你若解脱，就是定力胜过那种执着力了，这都是讲的一种定。这八种解脱，你首先要有定力。你有定力，就有解脱；没有定力，就解脱不了。解脱不了，怎么样？就是又绑住了。谁绑着你呢？你自己绑着自己。

（二）内无色想，观外色解脱。内里边没有这种形碍可执着了；没有这种色执可执着了，也就没有这种的欲念可执着了。但是在外边，还是有色想；你内里头虽然空了，外边来了境界，你还空不了。好像这个人平时一点欲心也不生，没有一种贪心、瞋心、痴心，什么心都没有，这叫“内无色想”，内里清清净净，明明了了，常常这样子；这是在没有外境界来扰乱你，你是这样子。一有了外境界来扰乱你，你就跟着境界跑了！跟着境界跑，这就没有得到解脱；没有得到解脱，也就是你定力不具足。你见着这种境界，你还要如如不动、了了常明，你不要跟着境界转。见着人多一点，也就心里觉得很麻烦了：“唉！莫如我自己住到山上去，谁也不见，你说那多好？我一天饿了就吃、困了就睡，愿意打坐就打坐，愿意念经就念经，比和这一些个人接触好得多嘛！”这一想，这就没有解脱了！他以为这是解脱了，实际上这就是着住了，被境界所转了。你若不被境界转，是怎么样呢？“见事省事出世间”，见着什么事情，都觉悟，这就是解脱了。

（三）净解脱身，作证具足住解脱。这个净解脱身，这时候，也没有内、也没有外了，这解脱了。这种的境界，也就是修的禅定的功夫，到四禅的境界那种火候上了。

（四）空无边处解脱。这是四空处了，这是“空”，找不着一个“空”的边际；你找不着这个“空”的边际，就不找了，解脱了。你若还去找这个边际，那还有执着呢！

（五）识无边处解脱。这个“识”是很微细的，也是无边，得了解脱了，不执着了。

（六）无所有处解脱，也得到解脱了。

（七）非想非非想处解脱。

（八）灭受想定身，作证具足住。这是“灭受想定”的解脱。

这是“八解脱身”，你得到了，也就是叫“八大自在我”，又能得到八种的解脱智；这解脱智，即八种的解脱智慧。

第二、第三、第四说法时：每位佛成佛之后，都是先说“四谛法”；其次说“十二因缘法”；然后再说“六度”。

第一时，是说《大华严经》；第二时，说《阿含经》，这是三藏教；第三时，说《方等经》；第四时，说《般若经》。所以这第二时乃至第四时，这是说三乘法。第五时，说《法华经》《涅盘经》。三藏教又叫“半字教”，只说一半；等般若时，这叫“满字教”；有的“对半明满”，对着这半字教，说满字教，这是方等时。

所以这千万亿恒河沙那由他等众生，亦以不受一切法故，而于诸漏，心得解脱：有千万亿恒河沙那由他的人，也都已经不受一切的恶法，而得到一切无漏的善法；对于诸漏，这个心得到解脱，心里没有烦恼了。

从是已后，诸声闻众无量无边，不可称数：从这个以后，这一切的声闻、阿罗汉，是无量无边，有说不出来那么多。

K 2.转满字教（分六）

L 1.王子出家　L 2.请转法轮　L 3.所将人众亦出家

L 4.受请说经　L 5.说经时节　L 6.说已入定

今 L 1

尔时，十六王子皆以童子出家，而为沙弥，诸根通利，智慧明了，已曾供养百千万亿诸佛，净修梵行，求阿耨多罗三藐三菩提。

尔时，十六王子皆以童子出家，而为沙弥：在这时候，这位佛的十六个儿子也都出家了，就是以童贞入道而作沙弥。诸根通利，智慧明了：这十六个沙弥诸根非常通利，智慧也聪明得不得了。

诸根通利是什么呢？这就是得到六种神通了；眼睛也会说话、耳朵也会看东西。这是岂有此理呢！那我怎么眼睛不会说话？你眼睛不会说话？你知不知道人与人之间，有的时候不讲话，眼睛这么看，就知道心里是什么意思？那也就等于“小他心通”一样的，这眼睛会说话了！但是眼睛也会吃东西；怎么叫眼睛会吃东西呀？眼睛一看这吃东西来了，也不需要吃，就已经饱了。说那真是妄想！在你认为是真是妄想，得到这种境界，一看吃的东西，他真就饱了。耳朵也会看，眼睛也会听，这叫诸根通利。

这十六个沙弥在过去生中，已曾供养百千万亿诸佛，净修梵行：已曾经供养过百千万亿的诸佛，他们生生世世都修清净梵行。梵行，就是严持戒律，就是受持戒律、不犯戒律。求阿耨多罗三藐三菩提：他们都是为着求这无上正等正觉，才这样勤修苦行的。

L 2.请转法轮

俱白佛言：世尊！是诸无量千万亿大德声闻，皆已成就。世尊！亦当为我等说阿耨多罗三藐三菩提法，我等闻已，皆共修学。世尊！我等志愿，如来知见，深心所念，佛自证知。

这十六个沙弥，也就是大通智胜佛的十六个儿子，他们都一起跟随着佛出家修道。十六个沙弥和五千万亿的大梵天王，以及百千万亿的一切人、天等众，俱白佛言：同时就对着佛讲了。

世尊！是诸无量千万亿大德声闻：世尊！现在这道场中，有无量百千万亿这么多的大声闻；这些大声闻都是大德。怎么谓之“大德”？言其他们在过去生中曾经做很多善事，所以有很多德行，这德行大得不知有多少，所以称为大德。声闻，是闻佛声音而悟道的众生，修苦集灭道四谛法而证果。皆已成就：他们成就声闻的果，而现在都生了一种怀疑心，怀疑自己是不是真正得到涅盘？所以“成就声闻的果，而发动大乘根性的心”，这叫成就。

世尊！亦当为我等说阿耨多罗三藐三菩提法：世出世的之尊！人间和天上都应该尊重的佛！亦，当“也”字讲；您也应当为我们这一切的众生，说怎么样修行无上正等正觉的法门。无上正等正觉，是佛果位的一个名称；但是要有个方法，才能得到这种的果位。阿耨多罗三藐三菩提是梵语，翻译为无上正等正觉。你怎么样才能得到这阿耨多罗三藐三菩提呢？你怎么样才能到这个果位上呢？你一定要有个方法；这个方法，就是要有人讲。没有人讲，你就不懂，就不明白得到这果位的方法。所以现在这十六王子就为人、天、大众来请法，请这无上正等正觉的法。本来这十六王子，他们一听《华严经》，已经都证果了，已经都明白这无上正等正觉阿耨多罗三藐三菩提法了；可是他们虽然明白，众生还没有明白呢！所以他们就是要假藉这种的时机，作为他们还没有懂，代表一切众生，来请无上正等正觉这种的修行方法，并不是这十六个沙弥还不明白。

好像我们讲堂，每天说法，也有人来请法师说法；请法这两个人，不一定不明白佛法，他们也会说佛法。好像天天来请法的人，都是会说法的，甚至于比我讲得更好、比我说得更妙。为什么要请我呢？因为我是一个说中国话的人，我说中国话，一般人不懂得中国话，以为说的是妙法。等一翻译过去，并且翻译这个人也是辩才无碍，我说一分，他就给我翻译出来十分；大家一听，是不错！所以天天来请我说法。本来我说的法，你们都懂，你们讲得都比我好；不过就因为我是外国人，尊重这个外国人，以为“远来的和尚会念经”，这个外国的和尚说法，大约是比本地的好一点？所以就请我来说法。我也就无惭无愧，自己不知道惭愧，就你们请我，我就说啦！于是就乱讲。乱讲，可是你们不会乱听；翻译成英文，你一听，就不乱了！因为讲中文的时候，你们不懂，所以这我就叫“乱讲”；等你们一懂了，它就不乱了！没懂的时候是很乱的。“他说什么呢？他们懂中国话的都笑，大约是讲得很值得笑的吧？”

这阿耨多罗三藐三菩提法，也是这样子；十六王子已经明白了，他还请佛说这法。阿耨是梵语，翻译成无上。无上，就是没有比它再高上的了。这就是佛的果位。什么叫正觉？正觉就和凡夫的不觉有分别。凡夫是不觉，你给他说什么，他也不觉；你教他真的，他就寻思是假的；你教他假的，"哦！这是真的。"你看！凡夫就是这样子。甚至于你教他真的，他就怕听了："唉！我不愿意听这个真的。我如果得到这个真的了，那我怎么办呢？"你说他，他就想他没有办法了，所以就不愿意要真的；往往到这地方来，一听我们所讲的法，没有等讲完，他就跑了。为什么呢？他就不愿意要真的。在我这儿，说是他不愿要假的。但是不愿意要假的，他可天天陪着假的跑，舍不了这个假的，所以法就不明白了！不明白，就是不觉。

二乘人一听佛法："是这么回事！Yes！这个法真对！"他就觉悟了；一觉悟这个法真对，他就照这个法去修行。说叫你放下一切，他就放下了；叫你看破一切，他就看破了！把一切的执着看破、一切的毛病都放下了，于是就得到自在了；得到自在，就是个"觉"，这是二乘人得到觉悟了。这是正觉，不是邪觉；不是去学一学跳舞、或者去找其他的娱乐玩一玩，觉悟到娱乐上去、觉悟到跳舞上去了。这个正觉，就是觉悟到阿耨多罗三藐三菩提这无上正等正觉的"正觉"了！这是二乘人，可是他没有能"正等"。

正等，正等于佛，和佛差不多了！这是菩萨。菩萨不单能自觉、不单能正觉，而且还能觉他。我从这条路上过来的，我见着人，也告诉他说："你不要向其他路上走了，跟着我走，一定会成功的。你如果想成佛，一定要从这条路上走；其他的路，你走来走去，也是走不到佛的果位上！"虽然说是"条条大路通罗马"，但是有的人他一生也没有到过罗马的；这就是不明白佛法，想要成佛，走来走去，到不了佛的果位上。

那人一想："不错！从其他路上走，我走了这么多年了，这么久的时间，也没有走出一个所以然来。哎！我依照这个菩萨所教我的这条路走！"这个不是菩萨的人，照着菩萨道来修，修来修去，和菩萨修得一样了，所以这也叫"正等"，正等于菩萨；也可以说正等于佛了，差不多就成佛了。这样子，有两个讲法，你要记得。已成的菩萨，正等于佛；没成的菩萨，正等于菩萨。那么正等于菩萨，是不是这个没成的菩萨，也正等于佛了？他正等于菩萨，当然也正等于佛了嘛！这有什么疑问呢？没有疑问！

菩萨虽然能正等，可是没能"无上"，菩萨还是菩萨，没有到佛的果位上；所以佛叫无上士，菩萨叫有上士，在他上边还有佛呢！现在十六王子，因为看见无量百千万亿这么多人，都成阿罗汉了，但不能永远住在阿罗汉的果位上，现在都大乘的根性动了，都应该学佛法了，所以就请佛给说这无上正等正觉的法门。

我等闻已，皆共修学：我们听完佛所说的法之后；我们不是听完了，从这个耳朵听进去，从那个耳朵就跑了，像风似的，过耳不留；我们不会的！我们明白这无上正等正觉的法，我们一定要依教奉行，照这个方法来修行。我们绝对不会懒惰的，一定对大通智胜佛说："请佛您放心，不要担心我们会懒惰、不修行、不精进。我们不会的！我们甚至于饭也不吃，发奋忘食，乐以忘忧，我们得到这个佛法，会快乐得把我们所有的忧愁都忘了、没有了！"

世尊！我等志愿：世尊！我们现在这一些在会的大众，心志之间所愿意的是什么呢？如来知见：愿意得到佛知佛见。《法华经》所讲的，就是佛知佛见，所谓"开佛知见，悟佛知见，入佛知见，示佛知见"，"开示悟入"佛之知见。这第一次说的华严；第二次说的三藏，也就是阿含教；第三次说方等；第四次说般若；第五个时候说法华涅盘。现在这一切的众生，都想要听《法华经》，把这半字教不要了，都要学满字教，这是"废半明满"；《法华经》是真正的圆满大教。

深心所念，佛自证知：怎么叫深心呢？心还有深有浅？深有多深、浅又有多浅呢？所谓"深心"，就是存这个心很久很久了；好久好久就想请这种法了！什么法呀？成佛的法，就是无上正等正觉的法门；这到底用什么修的？这要用你的慈悲心、喜舍心、无畏心、无染着心；最要紧的，就是无染着心。你切记不要有一种的欲念，有欲念，就有所染着；有所染着，你就得不到自在。还有什么法呀？修行六度万行、十二因缘、四谛、三十七道品，都是成佛之法；但是还有很快的，不要经过三大阿僧只劫就可以成佛的法。什么法？就我们天天所念诵的〈楞严咒〉！你没听阿难说"愿今得果成宝王，不历僧只获法身"，不需要三大阿僧只劫就可以成佛。成佛干什么呢？我成佛之后，"还度如是恒沙众"，我还要去度众生；这是阿难这样说。
　　你若能常常诵持〈楞严神咒〉，你一定就会很快成佛了！这是一个。

有人就说："〈楞严咒〉那么长，一念就要差不多二十分钟。"念二十分钟〈楞严咒〉是很长的时间，那你天天吃饭都不只二十分钟，怎么你没有说："啊！我吃饭的时间，二十分钟这么长，我要缩短一点！"

为什么不这样想呢？为什么诵一个咒，就说时间长了，吃饭的时间就不长？为什么你睡觉睡几个钟头，你都不说："哦！我睡觉睡得太长了，我为什么要睡觉？"为什么你就不反对睡觉、也不反对吃饭？诵咒二十分钟，你就要反对？我真不明白你学佛法是学的什么佛法！二十分钟的时间，你都没有？

还有，〈大悲咒四十二手眼〉，那是最妙的成佛之法。你谁若修行这个法，很快得五眼六通。但是你可不要怕麻烦！我先前讲的话，你不要得到五眼六通，就说这太麻烦了！那时候你后悔也不行了，因为你已经得到，怕麻烦也要麻烦。说："那莫如我现在就不要那么麻烦，我还是

这么样子好了！”那你欢喜这么样子，就这么样子啰！我平时对你们讲的，我所有一切，都不勉强人，都是听任每一个人自己去发展。自己所愿意做的事情，你就去做；不愿意做的事情，你就不要做。

无上正等正觉这个方法，就是我现在所教你们的方法。今天有一个人来请求，说是教了我们这么多法，修也修不过来了，不知道修哪个好。若专修一个法，不很快就成功了？我现在所教你们的法，其中就有一个专一的法。那为什么不教你们那个专一的法，而教你们这么多的法？这也就像读书似的。你读一本书，其中考试的题目只有一个，甚至一个字、一句，但是你都要把它读会了。我考你，无论考你哪一句，你才知道："哦！对！这个我读过！"但是可不是打开书来考试，这要阖上本子，因为佛法是要一法不立的；一法不立，你拿着一个本子来考试，这不可以的。所以我现在教你们这么多，其中一定有一个法是成佛的。你若是把

所有的法修了，你一定就成佛了。你若是说，我嫌这一些法太多了！天天吃饭，你为什么不嫌吃得多？我还是这句话，天天睡觉，为什么你不怕睡得多？修佛法，你怕多了？这真是一种不可思议的境界！

这儿说，我们愿意得到佛的知见，我们心里所想念的，佛一定会知道的；我们所想要听的，就是《妙法莲华经》，我们现在请求佛给我们说《妙法莲华经》。我们深心所想念的、想要知道的，佛早就知道了；不过就因为我们没有请法，佛也没有给我们讲明白。现在我们来请法，请佛慈悲摄受，来教化我们了！十六王子请完了法之后，佛也很满意的，就给说法了。

L 3.所将人众亦出家

尔时，转轮圣王所将众中八万亿人，见十六王子出家，亦求出家，王即听许。

尔时：在这个时候，转轮圣王所将众中八万亿人：这转轮圣王，就是大通智胜如来的父亲。这十六王子，就是大通智胜如来的十六个儿子。这转轮圣王所率领百万亿那么多的人里边，有八万亿那么多的人，见十六王子出家，亦求出家：看见这十六王子都舍弃国荣，把国家的财产都不要了，国、城、妻、子，也都不要了，就出家去做比丘了；这八万亿人也都同时发愿，说要跟着这十六王子一起出家做比丘。

王即听许：这转轮圣王就答应了，好！你们大家现在出家；我都成就你们出家，你们无论有什么需要，我都供养你们！所以这八万亿人，都有了功德主──功德主，就是供养他们的人；这八万亿人也没有恐惧心了，也不怕饿死、冻死、渴死、穷死，什么都不怕，一心出家修道、做比丘，将来都会成佛的。过去已经成佛成了很多了，现在也有一些成佛，将来也有一些成佛。这八万亿人里边，在无量劫以前就发愿出家；他们的功德主，就是转轮圣王，供养他们，所以很容易就修成了。

L 4.受请说经

尔时，彼佛受沙弥请，过二万劫已，乃于四众之中，说是大乘经，名妙法莲华，教菩萨法，佛所护念。说是经已，十六沙弥为阿耨多罗三藐三菩提故，皆共受持，讽诵通利。说是经时，十六菩萨沙弥皆悉信受；声闻众中，亦有信解，其余众生，千万亿种，皆生疑惑。

尔时，彼佛受沙弥请：在这时候，大通智胜如来接受这十六沙弥的请法；过二万劫已，乃于四众之中，说是大乘经：经过二万劫这么长的时间之后，在优婆塞、优婆夷、比丘僧、比丘尼这四众之中，佛才讲说这大乘经典。这大乘经典，名妙法莲华：就是叫《妙法莲华经》。教菩萨法，佛所护念：这一部经是教化菩萨的法，一切诸佛保护着念经的人。

说是经已：当佛说出这部经典之后，十六沙弥为阿耨多罗三藐三菩提故：这十六个沙弥为证得无上正等正觉这佛果的缘故，皆共受持，讽诵通利：他们都共同来修持、受持《法华经》，并且都念诵得非常熟，可以不用本子，从头念诵到最后一品，这叫"通利"。永不忘失，在他的八识田里，永远都不忘了。

说是经时，十六菩萨沙弥皆悉信受：在大通智胜如来说《法华经》的时候，这十六位菩萨沙弥都欢喜信受。这"菩萨沙弥"，也就是"沙弥菩萨"，但是可没有受具足戒、没有受比丘戒。为什么他们不受比丘戒而就做菩萨了呢？因为这十六沙弥修行非常的勇猛精进，所以也就没有时间受比丘戒；因为太忙了！忙着讲经说法、转大法轮、读诵《法华经》。

所谓"受戒"，是给犯过的人受戒。你如果天天能诵念《法华经》，就不会犯过，常常能收摄身、口、意，这三业都不犯。你口念诵《妙法莲华经》，口不会犯四恶业；你身讽诵《法华经》，身也不会犯杀、盗、淫那个恶业；你意念思惟《法华经》的意思，并且记住它，这意也不犯贪、瞋、痴三业了，所以这叫三业清净。既然三业清净了，那么受戒和不受戒是一样了！

又者，这十六位沙弥，虽然说是沙弥，都是再来人，都是来拥护大通智胜如来这个道场的；在过去生中发愿，说是某某人成佛了，我一定要拥护他的道场。好像果某发愿说，我若成佛，他就要拥护我的道场。

现在我没成佛，你也一样要拥护我的道场；没成佛，也要拥护，这才是真正发愿。成佛了，他自己神通妙用大得不得了，有人拥护、没有人拥护，都不要紧了。现在正是我没有神通的时候，你若拥护我，那才是真正的护法！好像有钱的人，天天吃珍馐美味，世界上最好的东西；你送给他饭，说我今天布施一顿饭请你吃，他就不一定会接受你这一顿饭，因为他在家里所吃的

就比你请的饭更好。如果是穷人，他家里也没有什么饭吃，甚至于所吃的都是稗子米、很下等的米，你请他吃一顿很好的饮食，他一定会吃的；不但会吃，吃完了，他还会谢谢你。就是这样子！所以你们以后发愿，说是要护师父的法，不要等到师父成佛才护法；成佛的时候，那护法就多得很！在没成佛的时候，需要护法。

十六菩萨沙弥，他们都信受大通智胜如来所说的妙法。声闻众中，亦有信解：在这一切罗汉里边，听到佛所说的法，也有信而且还明白的；可是其余众生，千万亿种，皆生疑惑：其余有很多众生，千万亿那么多种，对佛所说的妙法就都生疑惑了。说："佛有很大的神通，好像《法华经》一开始的时候就有五千退席；或者佛把他迁移到其他的国土里头去，免得令他生疑惑，那不好了嘛？"因为本经这五千退席，他不单生怀疑、疑惑，而且还会毁谤。单单疑惑，他不会怎么样堕落；若是毁谤大乘经典，就会堕落到三恶道里头去。所以释迦牟尼佛说《法华经》的时候，那五千增上慢的比丘就退席了、就走了。大通智胜如来讲这《法华经》的时候，有百千万亿这么多种的众生都生怀疑，他为什么不把他们搬到其他的国土去，免得他生疑惑呢？因为这一些众生虽然疑惑，他不会毁谤的；因为不会毁谤大乘经典，所以就没有搬到其他的地方去。

Ｌ5.说经时节

佛说是经，于八千劫，未曾休废。

在大通智胜如来说完了这一部《妙法莲华经》，经过八千劫这么长的时间，佛也没有休息，也没有间断讲《妙法莲华经》。你看看！大通智胜如来讲《妙法莲华经》讲了八千劫，释迦牟尼佛讲《妙法莲华经》讲了八年。一位佛说八千劫，也是说《妙法莲华经》；一位佛说八年，也是说《妙法莲华经》；怎么有的就说得那么长？这一位佛就说得这么短？这是众生的知见来分别长短，在时间上，本来也没有长、也没有短，长短是众生的分别心而有的；所以大通智胜如来说《妙法莲华经》八千劫，这是说实相的法门，释迦牟尼佛也是说实相的法门；这个长短，没有什么大的问题。

在这么长的时间，也没有休息过，也没有说是把讲经说法的事情停止了。停止，就是休废；没有停止，就是没有间断，天天都是讲《妙法莲华经》，天天都是说大乘实相的法门。所以你不要以为我们这儿天天讲《妙法莲华经》，或者讲其他经典，就说天天讲！过去诸佛都是天天讲，所以我们是佛的弟子就应该天天来研究这《法华经》，也不应该休废。

Ｌ6.说已入定

说此经已，即入静室，住于禅定八万四千劫。

当大通智胜如来说完了《妙法莲华经》之后，就到佛住的静室里边去打坐，入于禅定了。这一入禅定，就入了八万四千个大劫。大通智胜佛入了八万四千大劫这么长时间的定，这《法华经》是不是就没有人讲呢？不是的！

Ｉ2.正明结缘（分二）

Ｊ1.法说结缘　Ｊ2.喻说结缘　Ｊ1（分三）

Ｋ1.明昔共结缘　Ｋ2.明中间更相值遇　Ｋ3.明今日还说法华　Ｋ1（分二）

Ｌ1.复讲利生　Ｌ2.佛起称叹

今Ｌ1

是时十六菩萨沙弥知佛入室，寂然禅定，各升法座，亦于八万四千劫，为四部众广说分别妙法华经，一一皆度六百万亿那由他恒河沙等众生，示教利喜，令发阿耨多罗三藐三菩提心。

是时十六菩萨沙弥知佛入室，寂然禅定，各升法座：在佛入定这期间，这十六位菩萨沙弥知道佛在静室里边，如如不动，了了常明，入于禅定了！所以这十六位菩萨沙弥，就都发弘扬佛法的心了，于是都升法座。有的人就问："他们升法座，是不是这十六个人都坐到一起，每一个人坐一个法座呢？"不是的。他们或者轮流，今天你讲、明天他讲、后天他讲，这叫"各升法座"；或者各化一方，这个化东方、那个就化南方、那个化西方、那个化北方、那个化东南，这十六个，两个人化一方，这有八方；所以你不要执着他们各升法座是不是都在一起升法座。

亦于八万四千劫，为四部众广说分别妙法华经：他们在这八万四千劫，为所有一切比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，分别来详详细细讲广说《妙法莲华经》这个道理；广，就是把它推广起来。一一皆度六百万亿那由他恒河沙等众生：每一位菩萨沙弥，都度了六百万亿那由他恒河沙等众生。那由他，这是一个大数目；恒河沙，也是印度一个大数目。示教利喜，令发阿耨多罗三藐三菩提心：来指示、教化一切众生，令他们得到利益而欢喜；使令这六百万亿众生，一齐都发无上正等正觉的心。

Ｌ2.佛起称叹（分二）

M1.正称叹　M2.劝亲信

今M1

大通智胜佛过八万四千劫已，从三昧起，往诣法座，安详而坐，普告大众，是十六菩萨沙弥甚为希有，诸根通利，智慧明了，已曾供养无量千万亿数诸佛；于诸佛所，常修梵行，受持佛智，开示众生，令入其中。

大通智胜佛过八万四千劫已：这一位大通智胜佛在静室里边，入定八万四千劫之后，从三昧起，往诣法座，安详而坐，普告大众：从三昧中就出定了，到他弘法的法座这儿来了，很安详的就坐到法座上边，普遍告诉在道场里边的一切大众。

是十六菩萨沙弥甚为希有，诸根通利，智慧明了，已曾供养无量千万亿数诸佛：这十六位菩萨沙弥，是很少有的。他们诸根通利，能六根互用；他们的般若智慧也现前了，明了通达一切诸法。为什么他们能明了通达一切诸法呢？因为他们过去生中，已供养过无量千万亿数那么多的诸佛。于诸佛所，常修梵行，受持佛智：在每一位佛的道场那地方，常常地修这种清净行，就是严持戒律，修清净的行门；他们常常所学习的，就是诸佛的智慧。开示众生，令入其中：他们还又开示教导一切的众生，使令众生也得到佛的智慧。

M2.劝亲信

汝等皆当数数亲近而供养之，所以者何？若声闻、辟支佛，及诸菩萨，能信是十六菩萨所说经法，受持不毁者，是人皆当得阿耨多罗三藐三菩提如来之慧。

大通智胜如来又告诉大众说，汝等皆当数数亲近而供养之：数数，就是很快的、常常的，就是左一次、右一次；亲近，常常不离开他。你们应该快一点，常常不离开这十六位菩萨，供养这十六位菩萨沙弥。所以者何：为什么我要这么样对你们讲呢？

若声闻、辟支佛，及诸菩萨：假如有声闻、缘觉和所有的菩萨，能信是十六菩萨所说经法，受持不毁者：能深信不疑这十六位菩萨沙弥所说的经法，常常能受持不忘，不生毁谤的心；是人皆当得阿耨多罗三藐三菩提如来之慧：不论是声闻、是辟支佛、是菩萨，或者一切众生，凡是这一类的人，都统统应该得到这无上正等正觉，佛之智慧。

K2.明中间更相值遇

佛告诸比丘，是十六菩萨常乐说是妙法莲华经，一一菩萨所化六百万亿那由它恒河沙等众生，世世所生，与菩萨俱，从其闻法，悉皆信解；以此因缘，得值四万亿诸佛世尊，于今不尽。

佛告诸比丘：佛告诉这一切比丘，是十六菩萨常乐说是妙法莲华经：这十六位菩萨，他们最欢喜的，就是说《妙法莲华经》。一一菩萨所化六百万亿那由它恒河沙等众生：所有这十六个菩萨，每一个都教化了有六百万亿那由他恒河沙那么多的众生。世世所生，与菩萨俱，从其闻法，悉皆信解：他们生生世世、世世生生，都发愿和这十六个菩萨沙弥在一起修道，听闻十六位菩萨沙弥所讲的法，统统都信而不疑、都明白。

以此因缘，得值四万亿诸佛世尊，于今不尽：以这种的因缘，他们得遇着四万亿那么多的诸佛世尊，到现在还没有完了、穷尽他们这个愿。

K3.明今日还说法华（分二）

L1.先结会古今　L2.正明还说法华　L1（分二）

M1.结师之古今　M2.会弟子古今

今M1

诸比丘，我今语汝，彼佛弟子十六沙弥，今皆得阿耨多罗三藐三菩提，于十方国土，现在说法，有无量百千万亿菩萨、声闻，以为眷属。其二沙弥，东方作佛，一名阿閦，在欢喜国，二名须弥顶；东南方二佛，一名师子音，二名师子相；南方二佛，一名虚空住，二名常灭；西南方二佛，一名帝相，二名梵相；西方二佛，一名阿弥陀，二名度一切世间苦恼；西北方二佛，一名多摩罗跋栴檀香神通，二名须弥相；北方二佛，一名云自在，二名云自在王；东北方佛，名坏一切世间怖畏；第十六，我释迦牟尼佛，于娑婆国土，成阿耨多罗三藐三菩提。

释迦牟尼佛说，诸比丘！我今语汝：你们各位出家的人！比丘、比丘尼，也包括优婆塞、优婆夷，我现在告诉你们！彼佛弟子十六沙弥，今皆得阿耨多罗三藐三菩提：彼，指大通智胜如来；这一位佛的弟子，十六位沙弥。沙弥有老沙弥、大沙弥；出家时间久，做的沙弥时间久，就叫老沙弥；出家时间也不太长、也不太短，这叫大沙弥；方才出家，这叫小沙弥。这十六位沙弥，大约都是老沙弥了，为什么呢？他们出家的时间都非常久远，也都成佛了，证得到无上正等正觉。于十方国土，现在说法：在十方所有的世界，现在正在说法呢！有无量百千万亿菩萨、声闻，以为眷属：佛的眷属、佛家里的人，是什么呀？就是菩萨、罗汉、声闻、缘觉。菩萨的眷属，就是佛的子女，这好像一个大家庭似的。我们现在学佛了不是吗？这都是佛的弟子、佛的子女了，所以你自己一定要做佛的一个孝顺子女。我们都是佛的眷属了！

其二沙弥，东方作佛：有两位沙弥是在东方成佛了，一名阿閦，在欢喜国：阿閦是梵语，翻译为不动尊，也就是药师琉璃光如来。我们这儿三如来，这位就是药师琉璃光如来，他托着个塔；那位就是阿弥陀如来，中间是释迦牟尼佛。因为美国人一见着佛像，就问是哪一尊佛，他就想要认识；我们在佛堂里，人人也都应该都知道，不要外边有人来问你：“那是什么佛？”I don't
know!（我不知道！）那人会觉得：“怎么他在这儿住，跟这个师父学，学什么东西呢？天天学佛法，这简直的！连佛都不知道是哪一位佛！”那太倒架子了！不单倒你这徒弟的架子，也倒师父的架子。外边来的人，他都要知道哪一位是哪一位佛；我们里边的人，更应该要知道啰！所以现在我给你们介绍，你们要认识这一位佛。药师琉璃光如来，就是阿閦佛，也就是不动尊佛。这位沙弥他在欢喜国成佛；东方欢喜国，也就是药师琉璃光如来的东方净琉璃世界。

二名须弥顶：第二位沙弥成佛，这位佛的名字，为“须弥顶”；他和不动尊佛作邻居，都在东方。

东南方二佛，一名师子音，二名师子相：在东南方，有两位沙弥成的佛。一位名字叫师子音佛；那表示这位佛说法，音声好像狮子音那么威猛。第二位佛，名号是师子相佛。

南方二佛，一名虚空住，二名常灭：南方也有两位佛。一位佛的名字，就叫虚空住如来；虽然他的名字是“虚空住”，但不一定是住在虚空。第二位佛的名号是“常灭佛”，他常能给众生灭一切的罪业。

西南方二佛，一名帝相，二名梵相：西南方有两位佛，一位佛的名号是帝相佛，这位佛的相貌，有帝王之相，好像大梵天或帝释的相。第二位佛的名号是梵相佛；他的相是清净的，在因地常修梵行。

西方二佛，一名阿弥陀，二名度一切世间苦恼：你看！现在这儿说明白了，阿弥陀佛原来也就是大通智胜佛的十六个儿子之一。他生在西方，佛的名号是阿弥陀佛。阿弥陀是梵语，翻译为无量寿，又译为无量光，言其福德无量、智德无量。这无量寿，是依照福德而讲的；无量光，是依着智慧而说的；所以阿弥陀佛的名字，就是智慧无量、福德无量。第二位沙弥成佛的名字，就叫“度一切世间苦恼佛”，他能度脱一切世间众生的苦恼。

西北方二佛，一名多摩罗跋栴檀香神通，二名须弥相：西北方两位佛的名字，一位是多摩罗跋栴檀香神通佛；多摩罗跋是梵语，翻译为“性无垢贤”。性是自性，无垢就是没有尘垢，贤是圣贤；言其自性本来就没有尘垢，就是贤人。栴檀香，就是一种香。又有神通；这位佛的名字叫这个。第二位佛的名号是妙高相佛，好像须弥山似的妙高相佛。

北方二佛，一名云自在，二名云自在王：在北方，一位佛的名字，就像“云自在”，在虚空里头任运而行。第二位佛的名号是云自在王如来。

东北方佛，名坏一切世间怖畏：在东北方第一位佛的名号，就是坏一切世间怖畏如来；世间所有什么恐惧的事情，他都可以给破坏了！

第十六，我释迦牟尼佛，于娑婆国土，成阿耨多罗三藐三菩提：第十六位沙弥，就是我释迦牟尼佛，就是“能仁寂默”这一位佛，在娑婆世界印度那个地方，得成无上正等正觉的佛果。

M2.会弟子古今（分四）

N1.明本结大缘　N2.释今住声闻疑　N3.正结会古今　N4.释未来弟子疑

今N1

诸比丘，我等为沙弥时，各各教化无量百千万亿恒河沙等众生，从我闻法，为阿耨多罗三藐三菩提。

诸比丘：释迦牟尼佛又对诸比丘说了，我等为沙弥时，各各教化无量百千万亿恒河沙等众生：我们这十六位王子做沙弥的时候，我们每一位沙弥都已经教化百千万亿那么多恒河沙数的众生。你想，我们现在做比丘了，连一个众生也没有教化，是不是应该生大惭愧呢？从我闻法，为阿耨多罗三藐三菩提：无量百千万亿恒河沙等这么多的众生，都是跟着我听闻佛法、学习佛法。他们为什么要学佛法呢？就是为着到达究竟之无上正等正觉。

N2.释今住声闻疑

此诸众生，于今有住声闻地者，我常教化阿耨多罗三藐三菩提；是诸人等，应以是法，渐入佛道。所以者何？如来智慧，难信难解。

此诸众生，于今有住声闻地者：这一切的众生，现在已经有住于声闻果位上的人。我常教化阿耨多罗三藐三菩提：我常常教化他们，修无上正等正觉这个方法。是诸人等，应以是法，渐入佛道：这一切的人等，应该以这无上正等正觉的法，渐渐地就到了佛的果位上。

所以者何：所以然的原因是什么缘故呢？如来智慧，难信难解：因为如来的智慧，是不容易相信，又不容易明白。不容易相信，就不能修行；不容易明白，也就不能得到这果位，所以难信难解。

N3.正结会古今

尔时所化无量恒河沙等众生者，汝等诸比丘，及我灭度后未来世中声闻弟子是也。

尔时所化无量恒河沙等众生者：当时我们所教化的无量无边百千万亿恒河沙那么多的众生，我告诉你们，汝等诸比丘，及我灭度后未来世中声闻弟子是也：就是你们现在这一切的比丘啊！以及我将来灭度之后，在未来世里，得罗汉果的声闻乘这一类弟子。

佛法是讲一种因缘，若没有因，也就没有这一种缘；没有因，也就没有果。好像释迦牟尼佛在没有成佛之前，他就教化无量无边的众生，他每逢出世，就做比丘，到处宣扬佛法、讲经说法。一切众生对这位法师生信心，觉得这法师是比他父亲、母亲都好，甚至于比他自己都好，所以他就一定要跟着这位法身父母来修行。释迦牟尼佛也就用大慈平等的心，来教化众生；所教化的众生，一天比一天多，所以他的果位也一天比一天高；到了释迦牟尼佛成佛的时候，他所教化这些众生，是凡和他有缘的，就都来拥护他的佛法；但是他没成佛以前，他那一些个所教化的弟子也生生世世都拥护他，来帮助他弘扬佛法。有的没有来的，就等着释迦牟尼佛入涅盘之后，他们证阿罗汉果，而将来成佛。这一切事情，都是有一种因缘的，所以才说：“诸法从

缘生，诸法从缘灭；我佛大沙门，常作如是说。”

N4.释未来弟子疑

我灭度后，复有弟子，不闻是经，不知不觉菩萨所行，自于所得功德，生灭度想，当入涅盘。我于余国作佛，更有异名，是人虽生灭度之想，入于涅盘，而于彼土，求佛智慧，得闻是经，唯以佛乘而得灭度，更无余乘，除诸如来方便说法。

释迦牟尼佛继续说，我灭度后，复有弟子，不闻是经：我入涅盘之后，还有未见过佛的这种弟子，他们修小乘法，不明白大乘的妙理，所以也听不见《法华经》；不知不觉菩萨所行：他们也不懂得什么叫行菩萨道，也不明白什么叫菩萨所应该行的行为，所以自于所得功德，生灭度想，当入涅盘：从他们自己或者坐禅、或者修行，得到一种的境界；功德，也就是他得的境界。他自己就想：“哦！我这已经入灭度了！”什么念头也不起了，应该入涅盘了。他以为是到涅盘的果位上了。

在这时候，我于余国作佛，更有异名：释迦牟尼佛不在这个娑婆世界作佛，也在他方世界作佛，他的名字也不叫“释迦牟尼佛”，另外有旁的名字。是人虽生灭度之想，入于涅盘：这一些佛弟子，虽然自以为得到灭度，生了这种妄想，认为自己已经得到不生不灭这种涅盘的境界了。而于彼土，求佛智慧，得闻是经：但是由于他们在我其他世界成佛的国土，想再求明白佛这种大智大慧，所以也会在其他的国土，又听闻这《法华经》。

唯以佛乘而得灭度，更无余乘：他们唯独应该以佛乘而得到灭度，不应该以声闻乘偏空的理，就说是得到灭度了。其他的大乘、小乘都不可以的，唯独这《法华经》是佛乘，才可以得到真正的涅盘。除诸如来方便说法：除非诸佛如来用一种方便权巧，对着一种特别的机来说这个法，令他开悟了，这不在此例。

L2.正明还说法华（分二）

M1.明应时故说　M2.释前开三意

今M1

诸比丘，若如来自知涅盘时到，众又清净，信解坚固，了达空法，深入禅定，便集诸菩萨及声闻众，为说是经；世间无有二乘而得灭度，惟一佛乘得灭度耳。

诸比丘！若如来自知涅盘时到：释迦牟尼佛又叫一声，诸比丘！假使佛自知将要入涅盘的时候来了，众又清净，信解坚固，了达空法，深入禅定：所有座下的这一些人，又都得到清净了，信心和明了都非常坚固，没有人可以把他摇动了；都明白通达诸法空相，入甚深三昧、甚深的禅定。

便集诸菩萨及声闻众，为说是经：就召集一切的菩萨，和声闻、缘觉，这些阿罗汉，说这一部《法华经》。为什么？因为世间无有二乘而得灭度，惟一佛乘得灭度耳：这世间修行的方法，只有佛乘，才能得到灭度；二乘他虽然以为是灭度，但不是真正得灭度。唯独的就是这一个佛乘，能得到灭度的这种果位，其余二乘是得不到的。

M2.释前开三意

比丘当知，如来方便，深入众生之性，知其志乐小法，深着五欲，为是等故，说于涅盘，是人若闻，则便信受。

释迦牟尼佛又说，比丘当知：你们这些比丘应该要知道、应该要明白、应该要了解！知道什么？明白什么？又了解什么？如来方便，深入众生之性：你应该要知道如来所说的法，是权巧方便的法，是权法。为什么要说权法呢？因为一切众生的根性不同，有利根的，也有钝根的。你若一开始就和钝根人说真实法，他们不会接受与相信；你用一个方便法门来同他讲，那么他就会相信了。

如来这方便法门，本来是与众生合而为一。为什么佛用这方便法门来教化众生？因为这一些众生，都是有这种方便的机；对这种方便的众生，要说方便的法。什么叫方便的众生呢？如来知其志乐小法：知道这一类的众生，他的眼光不大，他的心志只知道小小的一个方法、小小的一个道理；若给他说宇宙的问题，他就不懂了。他只知道他自己这一个小问题，你和他讲世界的问题，他就不明白；所以他的志愿，就是想修一个小小的道路。

深着五欲：二乘人他们往往都深深地着住到五欲的境界上；五欲，就是财欲、色欲、名欲、吃欲、睡欲。

（一）财：因为这个世界上，以财可以购买一切的物质，所以人人都放不下钱财。若能把“钱”看得空了，这就不着住；看不空，就会发生斗争了。我常常讲，这个“钱”字，是两个“戈”字，旁边有一个“金”字；就是你拿一个干戈，我拿一个干戈，来争夺这个金子。所以有了钱，也就有了很多麻烦；若没有钱，也就没有麻烦了。但是人人可都想要有钱，他不怕有麻烦。这个钱，你会用，它就可以作福；不会用，它就可以造罪。有钱可以做功德，有钱也可以造多一点罪业；所以这个钱，是一个最坏的东西！是一个最不干净的东西！你看看，人人数钱的时候，有的时候，就用口水来黏那个钱，那个钱上不知有多少种细菌，就是那种的微生物；但是人人都不怕它，人人都欢喜，有钱，他也不讲卫生了！

（二）色：贪图好的颜色，着住到美好的相上。

（三）名：贪一个好名誉。谁若是赞叹一句，就听得很高兴的；谁若是说你一个不好，心里比插上一把刀还难过。所以对这个“名”，他看得那么重要，但是这也是五欲之一。

（四）食：就是一天所用的饮食。吃到这个东西，没有吃那个东西，觉得这一天没有满足自己的食欲；吃了那个东西，又没有能吃这个东西，也觉得不能满足这个食欲；那么两样一齐吃，也吃不了多少，觉得还是不满足自己这个食欲；所以没有法子满足。你要是修道的人，对饮食方面，不应该看得那么重要；应该把食物看作是一种良药，来疗治身体的乾枯而已，所以不要太执着“食”的问题。

（五）睡：人人都欢喜睡。睡了一点钟，觉得不够，两点、三点、四点、五点，一天总要睡它七、八个钟头，觉得睡觉是最好的。

这五种叫“五欲”，这是众生所执着的。尤其二乘人，对这五欲看得是很重要的；没有钱，他也认为不可以；没有色也不可以、没有名也不可以、没有食也不可以、没有睡也不可以；他就深深地着住到这五种的欲上了。

有一次，有人来请问一个问题：“你讲经讲得这么多道理，说法说了这么多方法，究竟你知不知道这世界上有多少人？你若能知道，我就皈依你，拜你做师父了！但是你有没有确实的数目呢？”我说：“你要想要皈依我不是吗？我根本就不会答覆你的问题。为什么？你有问题来皈依，这种弟子我不收的。你没有皈依，就有了问题了；你若皈依之后，那问题更多了！但是我现在告诉你世界有多少个人！世界有两个人，一个男人，一个女人；你无论到什么地方，都是男男女女、女女男男这两个人。这两个人，又有两种的行为，也是两个人；一个就是求名的人，一个就是求利的人。”

所以我答覆他：“这个世界，就两个人！你再找出第三个人看看？”他说：“这个说法，我很同意的。我现在想要皈依你！”我说：“我不收你！”所以这个人就被撵出门外边去了！这是以前有这么一个问题，现在讲到这“五欲”上，稍微讲一讲。

求名的人，就想尽方法来找名。你看见没有？有一个人，他因为没有名，他就设一个方法，想要出名；怎么样呢？他假装自杀，或者吃多一点安眠药、麻醉品、或者服毒了。但是他服得不多，知道毒不死，但是也不能没有人救他；因为他服毒了，旁人就设方法来救他，救他的时候，就有报纸卖了。新闻纸上头，就把他相片也登出来、名字也登出来了，说某某人想要自杀，现在送到医院去洗胃，还在危险的阶段中。哦！这他有了名了！有一个“自杀”的名。

又有的人想，自杀太危险了！我拿一把刀去杀人去！我不往他致命的地方杀，我就装疯作傻的，或者把这人的手指头给砍断一个，或者把那个人的耳朵给切下来一个，我说我要杀他！这样也有报纸卖了，也就出了名了。你看！一个要自杀，是为的名；一个要去杀人，也是为的名；有这两种。这是大概这么说一说，其余的很多种方法；求名的人，就想尽种种的方法，去求这个“名”。

求名的人，就叫被火烧死；名，属火，被火烧死了，没能入火不焚。你不着住到名上，好和坏也不管，这是入火不焚，火也烧不死你。又有一个求利的，求利的更不要讲啦！为着想要求利，做种种犯法的事情，贩卖毒品、鸦片烟、海洛英，什么能赚钱，他就做什么；就为着求利，用尽种种的方法去求利。利是属水，所以你求利求得太厉害了，就会被水淹死。

为是等故，说于涅盘：因为这一些人志乐小法的缘故，所以佛说二乘法，说四谛、十二因缘也能得到涅盘。这其实就是一种方便法，二乘是不能得到涅盘的。是人若闻，则便信受：这等人听我这样一讲，说修四谛、十二因缘法，就可以得到涅盘，他们就生出一种信心来，觉得这个不错！不费多少时间，也不费什么功夫，修这四谛、十二因缘法，就可以得到涅盘了！于是就去修行了。其实你修这四谛、十二因缘法，只可以证得阿罗汉果，不能得到真正的无余涅盘。

Ｊ2.喻说结缘（分二）

Ｋ1.立喻　Ｋ2.法合　Ｋ1（分二）

Ｌ1.导师喻　Ｌ2.将导喻

今Ｌ1

譬如五百由旬险难恶道，旷绝无人怖畏之处，若有多众，欲过此道至珍宝处。有一导师，聪慧明达，善知险道通塞之相，将导众人，欲过此难。

释迦牟尼佛说，现在我给你们举个譬喻；为什么要给人说方便法？为什么先说二乘的道理？譬如五百由旬险难恶道，旷绝无人怖畏之处：譬如有这么五百由旬的险难恶道。一个大由旬八十里，十个由旬就八百里，一百个由旬就八千里，那么五百个由旬，就四万里。四万里路，这么长的一条路。险难恶道，险是危险，难是困难。恶道，这条路上又有土匪，又有豺狼虎豹，是最危险不过，最难走的一条路了。在五百由旬这么长远的路上，也没有人；在这种的道路上走，非常地可怕。

若有多众，欲过此道至珍宝处：假如有很多的人，想要过这五百由旬的险难恶道，到达那一个宝所。宝所，是一切宝贝所存的地方。这五百由旬，就譬喻是“五道”，我们人修佛法、行佛道，这非常困难，要经过五道的生死轮回；这个“宝所”就是最高的佛果，中间这“化城”就

是二乘的化城。

有一导师，聪慧明达，善知险道通塞之相：就在这个时候，其中有一位领导的人，他聪明、又有智慧；这“导师”就是譬喻的“佛”。佛知道这险道的厉害，知道怎么样走；从什么地方可以行得通，从哪一条路就不会通的。将导众人，欲过此难：他率领着这一切的人，想要过这条难过的道路。

L2.将导喻（分二）

M1.中路懈退喻　M2.灭化引至宝所喻　M1（分二）

N1.退大　N2.接小

今N1

所将人众，中路懈退，白导师言：我等疲极，而复怖畏，不能复进，前路犹远，今欲退还。

所将人众，中路懈退，白导师言：所带的这一切人，走到半路上，就懒得走了，懈怠起来了。好像你做一件什么事情，在半路上就不做了，这都叫懈退。你修行修行，又不修行了，这都是在半路上懈退了，对这个导师就说了，我等疲极，而复怖畏，不能复进：我们现在疲倦到极点了，在这恐怖的道路上，我们真不愿意走了！我们实在不能向前再走了！前路犹远，今欲退还：前边的道路还有这么远，现在我们要回去了！我们不往前进，要往后退了！

N2.接小（分二）

O1.方便设化　O2.欢喜前人

今O1

导师多诸方便，而作是念：此等可愍，云何舍大珍宝而欲退还？作是念已，以方便力，于险道中，过三百由旬，化作一城，告众人言：汝等勿怖，莫得退还！今此大城，可于中止，随意所作，若入是城，快得安隐；若能前至宝所，亦可得去。

这一位导师多诸方便，而作是念：他有很多的方便法门，他自己就想了，此等可愍，云何舍大珍宝而欲退还：这一些众生真是可怜愍哪！怎么可以舍弃佛果的大珍宝而又退回去呢？作是念已，以方便力：这样想了之后，他用权巧方便的方法，于险道中，过三百由旬，化作一城：在这危险的道路中间，过三百由旬的地方。五百由旬，就是譬喻的“五道”，天、人、饿鬼、畜生、地狱；没有说阿修罗，因为阿修罗包括在其他的五道里。在五道里头，不是做牛、就是做马，不是做人、就是做鬼，不是入地狱、就是生天堂，所以非常危险。现在过三百由旬了，就是人由五道里已超过三界，可以走出一半来了。在这时候，变化出来一个化城。

告众人言，汝等勿怖，莫得退还：然后他对众人说了，你们各位！不要生恐惧心，不要生一种懈退的心，你们不要回去！不要往回走！今此大城，可于中止，随意所作：你们现在可以到前面不远的一个大城里头住下来，在这个城里边，愿意做什么就做什么。这个“化城”，你们要知道，这是变化成的；就是二乘的果位，不是真实的，所以叫“化城”。但是佛说你们若得到罗汉果，也就是随意所作了，所作已办、不受后有啦！那么梵行已立，所作的事情就作完了。

若入是城，快得安隐：假如你们能进到这个城里，就可以进到证得阿罗汉果，你们很快就都得到这种安稳，一点危险都没有了，这是最安乐的一个地方。若能前至宝所，亦可得去：你们若是想再往前去到那个宝所的地方，亦可得去。这就说，你证得阿罗汉果，你再往前进修，也可以得到佛果的。

O2.欢喜前人

是时，疲极之众，心大欢喜，叹未曾有，我等今者，免斯恶道，快得安隐；于是众人前入化城，生已度想，生安隐想。

是时：当着这个时侯，疲极之众，心大欢喜，叹未曾有：这些走路也走不动了，非常疲倦的众生。这比喻修道修得时间久了，觉得很辛苦了，现在听说有一个城可以住着休息休息，所以心里就很欢喜；自己觉得从来也没有到过这么好的一个城市里头住，现在有机会到这个城里住了。这个城市，就是声闻人所证的一种果，名为“化城”。他们就说，我等今者，免斯恶道，快得安隐：我们现在，免除天道、人道、地狱、饿鬼、畜生这五个生死恶道，很快地就得到安稳。

于是众人前入化城，生已度想，生安隐想：在这时候，这一切的众人都一起进到化城里边，他们就生出来已经得度的这种想法，生已经得到最高、安稳的境界上的想法。

M2.灭化引至宝所喻

尔时，导师知此人众既得止息，无复疲倦，即灭化城，语众人言：汝等去来，宝处在近，向者大城，我所化作，为止息耳。

尔时：在这时候，导师知此人众既得止息，无复疲倦，即灭化城：这位导师，就是佛；佛知道这一切的大众，既然得到止息，在这地方住下了，都休息，不疲倦了！就都有精神了。于是把这个化城就给没有了。

语众人言：对着大众就说了，汝等去来，宝处在近：你们现在到这个地方，距离宝处是很相近的，在不远的地方。这就是声闻人证得四果阿罗汉，再转求修大乘，这已经和佛相近了。向者

大城，我所化作，为止息耳：你们所住的这个大城，是我变化出来的，为着你们到这儿休息休息；这个城并不是真的，所以你不要认假为真。

Ｋ2.法合（分二）

Ｌ1.正合　Ｌ2.举喻帖合　Ｌ1（分二）

M1.合导师喻　M2.合将导喻

今M1

诸比丘，如来亦复如是，今为汝等作大导师，知诸生死烦恼恶道，险难长远，应去应度。

诸比丘：释迦牟尼佛叫各位在会的比丘、四众弟子等，如来亦复如是：佛就像前边我所说的道理一样，设一个化城。今为汝等作大导师：我现在为你们大家做大导师，来教化你们；知诸生死烦恼恶道，险难长远，应去应度：佛知道这个世间一切的生死、烦恼恶道；在这有生命就有烦恼，有烦恼就有麻烦的路上，是非常的危险、非常的困难，路又非常长远，所以到什么地方去教某一种众生，就应该去度这一种的众生。

M2.合将导喻

若众生但闻一佛乘者，则不欲见佛，不欲亲近，便作是念，佛道长远，久受勤苦，乃可得成。佛知是心怯弱下劣，以方便力，而于中道为止息故，说二涅盘。若众生住于二地，如来尔时即便为说，汝等所作未办，汝所住地，近于佛慧，当观察筹量，所得涅盘，非真实也；但是如来方便之力，于一佛乘，分别说三。

若众生但闻一佛乘者，则不欲见佛，不欲亲近：我若是给一切众生，先说《妙法莲华经》这唯一佛乘的法门，因为这唯一佛乘的法难信难解，不容易生信心，也不容易明白；所以众生听见这个法门，就不愿意见佛了。为什么？也不愿意接近佛；因为他怕把这个假的丢了，得到真的，那怎么办呢？唉！修行、修佛道，这个最难了！所以不愿意亲近佛。便作是念：他就生出一种的思想，佛道长远，久受勤苦，乃可得成：修行佛法成佛的道路，非常的长远，要经过三大阿僧只劫这么长的时间，啊！这是太难了！不知道经过多少辛苦，行种种苦行，才能成佛。

佛知是心怯弱下劣：佛，释迦牟尼佛和过去一切诸佛，他们知道众生这种的心。怯弱，就是很软弱的、不坚固，受一点逆来的境界，就不能受了。下劣，是最下劣、最愚痴、最笨了。以方便力，而于中道为止息故，说二涅盘：因为佛知道众生的思想下劣，所以用方便权巧，修到这个中道。中道，就是五百由旬过了三百由旬，还有两百由旬。

怎么叫“过三百由旬”呢？由凡夫超过欲界天，这是过一百由旬；由欲界再超过色界天，这又过两百由旬；由色界再过了无色界，这就是过三百由旬，超出三界去了。等到成界外的菩萨，就是在三界外的菩萨，他能降伏而破除尘沙的惑，这叫得到方便有余土；到方便有余土，这是过了四百由旬。等到他能以破无明惑，住到实报庄严土，这时候就是过了五百由旬。

所以在中道，就是三百由旬那地方，佛为着叫这一切的修道的人在那儿休息休息，就说两种涅盘──有余涅盘、无余涅盘。有余，就是有余依。有余依涅盘，就是罗汉证得初果，把见、思惑断了，但是他还有个身体存在，没能灰身泯智。无余依涅盘，就是能自己用三昧真火，把自己烧化了，不用外边的火，这叫“身智俱泯、灰身泯智”。这两种涅盘都是二乘的境界。

若众生住于二地：众生若修道，住有余依涅盘和无余依涅盘这两种的境地上，如来尔时即便为说：释迦牟尼佛在这个时候，即刻为这一类的众生来说，汝等所作未办：你们所修行的道路、所修的方法，还没有完呢！不是所作已办了；所作未办，还没有成功哪！相差得还远啦！汝所住地，近于佛慧，当观察筹量，所得涅盘，非真实也：你所住的地方，就是无余依涅盘，这和佛道相近的。你应该观察，算一算这种事，不论你们所证得的有余依或无余依涅盘，都不是真正的涅盘。但是如来方便之力，于一佛乘，分别说三：这仅仅是佛的方便权巧之法，于唯一佛乘，本来就是一佛乘，又分别说出有声闻乘、缘觉乘，又有菩萨乘，这三乘法。

Ｌ2.举喻帖合

如彼导师，为止息故，化作大城；既知息已，而告之言：宝处在近，此城非实，我化作耳。

如彼导师，为止息故，化作大城：佛就好像那位大导师，知道用什么方法来越过险道的途径一样，因为想告诉这一切人到那儿休息的缘故，所以变化出来一个化城。既知息已，而告之言：佛知道大家都休息过了，对着大家就说了，宝处在近，此城非实，我化作耳：我们想得到宝贝的处所，离这儿很近很近的；这个城不是真实的，是我所变化出来的一个城。

Ｈ2.重颂（分二）

Ｉ1.颂结缘之由　Ｉ2.颂正结缘　Ｉ1（分二）

Ｊ1.颂远由　Ｊ2.颂近由　Ｊ1（分二）

Ｋ1.颂大通智胜成佛　Ｋ2.颂十方梵王请法

今Ｋ1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

大通智胜佛　十劫坐道场　佛法不现前　不得成佛道
诸天神龙王　阿修罗众等　常雨于天华　以供养彼佛
诸天击天鼓　并作众伎乐　香风吹萎华　更雨新好者
过十小劫已　乃得成佛道　诸天及世人　心皆怀踊跃
彼佛十六子　皆与其眷属　千万亿围绕　俱行至佛所
头面礼佛足　而请转法轮　圣师子法雨　充我及一切

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：当尔之时，释迦牟尼佛愿意再把这个意思再说多一点，所以就用偈言来讲这个道理。

大通智胜佛，十劫坐道场：大通智胜如来在十个劫里，在那儿结跏趺坐入定；佛法不现前，不得成佛道：坐了十劫，还没有证得佛果，还没有成佛。在这没有成佛的时候，佛法未出现于世。诸天神龙王，阿修罗众等：一切的诸天、神、龙之类的，还有阿修罗等等。阿修罗，译为无端正。常雨于天华，以供养彼佛：常常在佛前边，散下种种的天华，以这种天华来供养这位大通智胜佛。诸天击天鼓，并作众伎乐：这一切的诸天，都把天鼓打起来了，又奏出种种的音乐。香风吹萎华，更雨新好者：这供养的天华，等落到地上枯萎了，又有一股香风来把它吹去，又散下一点新鲜的天华。

过十小劫已，乃得成佛道：大通智胜佛结跏趺坐，经过十小劫之后，他的佛法才现前，也成就了阿耨多罗三藐三菩提。诸天及世人，心皆怀踊跃：在这时候，一切诸天和一切世间的人，各人都欢喜，得未曾有，从来也没有过这么欢喜的。彼佛十六子，皆与其眷属，千万亿围绕，俱行至佛所：佛的十六位王子，有千万亿的眷属来围绕着他，大家一起都到佛前去了；头面礼佛足，而请转法轮：恭恭敬敬地五体投地，头面顶礼佛的两足，而又请大通智胜佛赶快的转大法轮，圣师子法雨，充我及一切：希望佛能以狮子吼音，滋润的法雨，充足我们及其他一切的众生。

Ｋ2.颂十方梵王请法（分二）

Ｌ1.颂威光照动　Ｌ2.颂梵王来请

今Ｌ1

世尊甚难值　久远时一现　为觉悟群生　震动于一切

佛是不容易遇的；不容易遇，现在遇着了。佛不是每一世纪都有的，不知道等多少世纪之后，才能见着一次佛。佛为什么要出世？就因为他要觉悟一切的群生，令一切的有情，都反迷归觉；震动，就是觉悟得很快，好像听到鼓声、钟声，即刻就把睡眠醒了一样。

Ｌ2.颂梵王来请

东方诸世界　五百万亿国　梵宫殿光曜　昔所未曾有
诸梵见此相　寻来至佛所　散华以供养　并奉上宫殿
请佛转法轮　以偈而赞叹　佛知时未至　受请默然坐
三方及四维　上下亦复尔　散华奉宫殿　请佛转法轮
世尊甚难值　愿以本慈悲　广开甘露门　转无上法轮

东方诸世界，五百万亿国：最初，在东方这一切的世界；为什么先说东方呢？因为东方属“生”，东方也属木，木旺于春，所以这儿先说东方。诸世界，就不是一个世界。我们这是娑婆世界，东方是琉璃世界，西方是极乐世界。这个东方世界，不仅仅就琉璃世界，又有其他无量无边那么多的世界，总起来说有五百万亿国土那么多。梵宫殿光曜，昔所未曾有：这五百万亿这么多的大梵天王，他们的宫殿得到无量的光明照耀，都放光了，和平时不同；这种种光，是在过去的时间，总也没有过；这第一次有这种光。

诸梵见此相，寻来至佛所：大梵天王本来常常有光的，见着光不足为奇，但是他们现在所见的，以前没有见过，是一种特别的光，遍照一切的黑暗。就是以前那光照不到的地方，现在也都照到了，所以与以前所见的光不同。这一切大梵天王看见这种境界，“哦！这一定是有特别的情形！”所以就找寻这种光相的来源。由东方向西方来找这光，找来找去，找到大通智胜佛这地方来了。散华以供养，并奉上宫殿：见着佛了，他们就用在衣里所带的天华，供养佛。这种天华是非常微妙的，又有一股香气。他们不单用天华来供养，然后也把他们所住的最宝贝的宫殿，也供养佛了。

为什么他们奉给佛这宫殿呢？请佛转法轮，以偈而赞叹：就是请佛转法轮。因为请佛转法轮，他们首先要供养佛；供养佛，才请佛转法轮。他们又以种种的偈颂来赞叹于佛。佛知时未至，受请默然坐：可是佛在这时候，知道说法的时候还没有到呢！于是接受大梵天王和十六王子的请法，默然在那儿坐着，没讲法。

三方及四维，上下亦复尔：东方和其余的南方、西方、北方这三方；及四维，就东南、西南、东北、西北。上方、下方，共成合成十方；十方都是这样子，也都一齐这样来请法。散华奉宫殿，请佛转法轮：也像东方这些个大梵天王似的，都散下一切的天华供养佛，然后奉献他们所住的宫殿来供养，都请大通智胜佛在这儿来转大法轮。

世尊甚难值，愿以本慈悲：佛是甚稀有的，是不容易遇着的，我们现在愿意佛以本来大慈大悲的这种智慧，广开甘露门，转无上法轮：普遍广开这个甘露的法门；甘露，是天上一种的不死药。现在“甘露门开”，也就是说令人了生脱死的法门，大转无上的法轮。

Ｊ2.颂近由（分二）

Ｋ1.颂转半字教　Ｋ2.颂转满字教

今Ｋ1

无量慧世尊　受彼众人请　为宣种种法　四谛十二缘
无明至老死　皆从生缘有　如是众过患　汝等应当知
宣畅是法时　六百万亿垓　得尽诸苦际　皆成阿罗汉
第二说法时　千万恒沙众　于诸法不受　亦得阿罗汉

从是后得道　其数无有量　万亿劫算数　不能得其边

无量慧世尊：佛的智慧是无量的。无量，就是没有再有比佛智慧大的了，所以佛是个大智慧者。世尊，是世、出世之尊。受彼众人请：接受这十方五千万亿的大梵天王和十六王子之请。为宣种种法，四谛十二缘：佛为一切众生，来宣说一切的法门。这一切的法门，一开始，就说的四谛法。四谛，就是“苦、集、灭、道”这四谛法；以及十二因缘法，就是无明至老死，皆从生缘有：从无明到老死，这有十二种的因缘。

这十二因缘的来源，都由有“生缘”而有，若没有“生缘”，这一切的缘，也就都没有了。如是众过患，汝等应当知：在世界上所有的过患，你们这一切的众生应该知道“知苦、断集、慕灭、修道”。知道这是“苦”，所以应该要修行。

宣畅是法时，六百万亿垓：在大通智胜如来说这四谛法和十二因缘法时，有六百万亿垓的诸梵天众；这一“垓”，就是“千万”；六百万亿垓，这个数目很多了！得尽诸苦际，皆成阿罗汉：这么多的众生都了苦了，把诸苦的边际都尽了！这么多人都成阿罗汉。

当佛又在第二说法时，千万恒沙众：这第一次说的是四谛法（阿含），有这么多人证罗汉果；第二次说十二因缘法（方等）的时候，也有千万恒河沙数这么多的众生，于诸法不受，亦得阿罗汉：这些个众生，于一切的“不善法”不受。不善法就是烦恼；就是于烦恼法不受，不受烦恼。他们也证得四果阿罗汉果了。

从是后得道，其数无有量：从这个阿罗汉之后，又陆续得道证果的人，这个数目多少呢？没有数量那么多的数量；就是数不过来，不知道有多少了。万亿劫算数，不能得其边：在一万亿劫这么长的时间，你用算数来算这个数量，也不知道它的边际是多少。因为他度的众生太多了，所以也不知道有多少数量。

Ｋ2.颂转满字教

时十六王子　出家作沙弥　皆共请彼佛　演说大乘法
我等及营从　皆当成佛道　愿得如世尊　慧眼第一净
佛知童子心　宿世之所行　以无量因缘　种种诸譬喻
说六波罗蜜　及诸神通事　分别真实法　菩萨所行道
说是法华经　如恒河沙偈　彼佛说经已　静室入禅定
一心一处坐　八万四千劫

时十六王子，出家作沙弥：在这时候，大通智胜如来这十六个儿子，他们一起都出家作沙弥了。沙弥是梵语，翻译的意思就是“勤修戒定慧，息灭贪瞋痴”。皆共请彼佛，演说大乘法：十六沙弥都共同去请大通智胜佛，演说《妙法莲华经》；就是我们现在所讲的这一部《妙法莲华经》。他们说，我等及营从，皆当成佛道：我们这十六个人和跟着我们来的这一些个眷属，大家都想要成佛道，因为愿得如世尊，慧眼第一净：我们成佛的时候，也愿意和世尊一个样；就和大通智胜如来是一样，也得到智慧眼，得到第一的清净。

佛知童子心，宿世之所行：佛知道十六王子这些童子的心。怎么叫童子？就是由孩提的时候到年长，都是本来的元身没有破，也就是没有结婚的人。这些童子他们心里头所想的，佛都知道。不单知道他们心里的所想要得到的，而且知道他们宿世所修行的，用的是什么功夫。以无量因缘，种种诸譬喻：在宿世，佛已经就用无量的因缘，及种种譬喻的法，给他们说过了；说六波罗蜜，及诸神通事：又说六种波罗蜜，就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。波罗蜜是梵语，翻译为到彼岸。以及说所有神通妙用的事，分别真实法，菩萨所行道：令他们有大智慧，能分别出来真实的佛法；他们都行过菩萨所行的道。说是法华经，如恒河沙偈：所以现在佛就给他们说《法华经》了。这《法华经》说得好像有恒河沙数那么多的偈颂。

彼佛说经已，静室入禅定：大通智胜佛如来说完《法华经》之后，佛就回到所住的静室里边；入禅定，就是入定去了。一心一处坐，八万四千劫：他入定，就是一心在这一个地方来打坐。打坐多长时间呢？经过八万四千劫那么长的时间，他都在定中。

Ｉ2.颂正结缘（分二）

Ｊ1.颂法说　Ｊ2.颂喻说　Ｊ1（分三）

Ｋ1.颂昔共结缘　Ｋ2.颂中间更相值遇　Ｋ3.颂今日还说法华

今Ｋ1

是诸沙弥等　知佛禅未出　为无量亿众　说佛无上慧
各各坐法座　说是大乘经　于佛宴寂后　宣扬助法化
一一沙弥等　所度诸众生　有六百万亿　恒河沙等众

是诸沙弥等，知佛禅未出：这时候，十六位沙弥和其他的阿罗汉等，他们知道佛入禅定而没有出定，于是为无量亿众，说佛无上慧：他们就为这所有无量亿这么多的众生，讲佛无上的智慧。这十六位沙弥各各坐法座，说是大乘经：他们都升座说法，都是演说这部《大乘妙法莲华经》；于佛宴寂后，宣扬助法化：在这位佛宴坐、寂然不动之后，他们来助佛宣扬佛法，教化众生。一一沙弥等，所度诸众生：所有这十六位沙弥，他们每一个人所度的众生，有六百万亿，恒河沙等众：有六百万亿恒河沙等那么多，都是由这十六王子所教化的。

方才我知道有人疑问这个“阿罗汉”。常听经的人，都知道什么叫“阿罗汉”，没有听过经的人，还不知道这“阿罗汉”是个什么意思。阿罗汉是梵语，翻译的意思，就是应供、破恶、杀

贼。

（一）应供：阿罗汉应该受人天的供养。如果没有人供养，他也不能勉强去叫人来供养自己的；没有人供养，自己就应该回光返照。若是这过去生中没有修福，即使作了阿罗汉也是托空钵，所谓“罗汉托空钵”。

（二）破恶：破什么恶呢？就破烦恼恶。

（三）杀贼：杀的什么贼呢？杀无明贼。因为无明是能破坏道业的贼。人为什么做糊涂事？就因为有这个无明；人为什么要做颠倒事？就因为有这个无明；人为什么没有执着，他要找出来一个执着？就因为有这个无明；人为什么能了生死，而不了生死？也就因为有这个无明。所以，无明是一个最坏的东西！阿罗汉能把无明杀了，虽然说“杀无明”，可是还没有完全都把它杀了；他不过杀这个粗的无明，还有细的无明，他还没有杀死。

这个“无明”可以比喻为“菌”。菌在人身上，总生出这么一种毛病，皮肤上总不好；你用一点药膏擦上，它好了；不擦这药膏，菌没有完全断，毛病又发作了，皮肤就很痒的。你可以拿那个当“无明”，阿罗汉就有这种药膏，把这种菌给杀了一些，但还没有完全断；一定要成佛之后，才完全断了。我常常讲，等觉菩萨还有一分的无明没有破，罗汉有无明，菩萨也有，不过他就不用这无明。无明，可以说是愚痴；他还有一分的愚痴没有破，若破这一分的愚痴，那就完全都是智慧了！所以这“阿罗汉”有这三个意思。因为有这三种的意思，所以就没有把它翻译过来，还保留梵文的原文。

※ ※ ※ ※

佛教讲堂在去年就想出版一份杂志，但是机缘没有成熟，就没有出版。在今年，这机缘已经成熟了，所以在这一个月，就会有这杂志出来。这个杂志出来，我很相信就能分别出来佛法和魔的界限在哪儿。以前，美国这个国家也不知道什么是佛法？什么叫魔王的道？有这一本杂志和各人见面，你们就会认识什么是魔、什么是佛了！魔和佛相差没有多少，只差很小的地方。魔也有光，佛也有光；佛的光和魔的光，分别处也是很微细的。现在有这一本杂志出刊，可以说是等于照妖的镜子一样。人虽不认识佛和魔，但是这镜子一照，佛就现佛相，魔就现出魔相来。我们这一本杂志就是“照妖镜”。魔王看见这本杂志就会发大脾气，把他气死了；不用你用那把“斩魔剑”斩他，他自己气得脑袋就掉了！佛就很高兴的，这是很容易就分别出来的。

※ ※ ※ ※

Ｋ2.颂中间更相值遇

彼佛灭度后　是诸闻法者　在在诸佛土　常与师俱生

当这位大通智胜佛灭度了之后，这一切在十六菩萨沙弥座下听法的这些人，都能在所有有佛的地方，和他们的师父──这十六菩萨沙弥，都常常出生在一起；一佛出世，众佛助援，来拥护佛教。

Ｋ3.颂今日还说法华

是十六沙弥　具足行佛道　今现在十方　各得成正觉
尔时闻法者　各在诸佛所　其有住声闻　渐教以佛道
我在十六数　曾亦为汝说　是故以方便　引汝趣佛慧
以是本因缘　今说法华经　令汝入佛道　慎勿怀惊惧

是十六沙弥，具足行佛道，今现在十方，各得成正觉：这十六位沙弥，都是常行佛道的，他们出现于十方诸佛国土，都各成无上正等正觉，都成佛了！尔时闻法者，各在诸佛所：在当时听闻佛法的这些常随众，和一般听众，都是往昔曾听过这十六位沙弥所说过的佛法，所以现在又都在诸佛所，再来亲近听闻佛所说法。其有住声闻，渐教以佛道：其中有住声闻位的，有住缘觉位的，都是一步一步的、逐渐逐渐的，受到佛教以佛法的道理，而入于佛道。

我在十六数，曾亦为汝说：释迦牟尼佛说，我当时也在这十六沙弥之中一个，排行第十六。我在当时，也为你们大家说过法。是故以方便，引汝趣佛慧：因为这个，所以我以这方便法，来教你们大家得到佛的智慧。以是本因缘，今说法华经，令汝入佛道，慎无怀惊惧：这是以前的因缘，现在也说《法华经》，令你渐入佛道。你们大家不要害怕！

Ｊ2.颂喻说（分二）

Ｋ1.颂立喻　Ｋ2.颂法合　Ｋ1（分二）

Ｌ1.颂导师喻　Ｌ2.颂将导喻

今Ｌ1

譬如险恶道　迥绝多毒兽　又复无水草　人所怖畏处
无数千万众　欲过此险道　其路甚旷远　经五百由旬
时有一导师　强识有智慧　明了心决定　在险济众难

譬如险恶道：这是说出个比喻。譬喻一个最危险的、恶的道路。什么是最为险恶的道路呢？六道轮回，就是最危险的一个道路。迥绝多毒兽，又复无水草，人所怖畏处：迥绝，这个地方孤迥，就是没有人走的路；多毒兽，有很多有毒的兽类；兽本来就是很凶恶的，又有毒。这也可以说是，有毒的就是蛇，没有毒的就是兽；什么兽呢？有老虎、狮子、豺狼，又有豹子，这些个兽类都可以伤人；这些个毒蛇，也可以把人毒死。在这险恶路上，不单这么危险，而且也没有水、也没有草；连水草都没有，当然也没有吃的东西了。这是一般人所恐惧的危险之路。

无数千万众，欲过此险道：在这时候，有无量那么多千万众；这就是一切众生，就想要闯过去

危险的道路，超出这六道轮回。其路甚旷远，经五百由旬：可是，这道路不容易走，必须经过五百由旬的路程。这就是说，众生想要超出三界去，想要脱出六道轮回，修行成佛，但是成佛的路是很远的。五百由旬，就是四万里路。超出欲界，这是过一百由旬；超出色界，这过两百由旬；超出无色界，这过三百由旬；你再破尘沙惑，这是过了四百由旬；你再破无明惑，这就过五百由旬。

经过五百由旬这么长的道路，若没有人知道这道路，是不容易走的。时有一导师：这时候，有一位大善知识来领导你，强识有智慧：这个“识”字，应该读一个“志”音；“识”当“记”字，能记住不忘，这是“强识”；博闻，是知道的很多。这位大善知识，他因为有博闻强识的这种力量，所以也很有智慧的，明了心决定，在险济众难：他对什么事情都非常明了，能判断是非，也能知道是路、非路，是法、非法。所以，这善知识在这危险的道路里，来帮助一切众生，救济一切众生的苦难。

L2.颂将导喻（分二）

M1.颂中路权立化城　M2.颂灭化引至宝所　M1（分二）

N1.颂众人退大　N2.颂导师接小

今N1

众人皆疲倦　而白导师言　我等今顿乏　于此欲退还

众人皆疲倦：在这危险的道路上，修行是很不容易的，这助缘很少，逆缘就很多。怎么叫助缘？譬如你修行，自己没有力量修行，有善知识来帮助你，指导你不要走错了路、不要有不清净的思想；你能依照这种的方法去修行，这是你的助缘。还有，你力量做不到的事情，有护法来帮助你，把这事情成功了，这都是助缘。怎么叫逆缘？你本来想要修行，发菩提心发得很真的；可是偏偏就来了一个人，他用种种的方法来破坏你修行，令你不能发菩提心。本来你没有这种的欲念，他来帮助你生这欲念；本来你道心很坚固的，他把你的道心给打退了；这都是逆缘。所以在这很不容易修的道路上，有的时候就会疲倦了；觉得一年也没有修行成、两年也没有所得，等到三年的时候，觉得自己这几年的功夫都白费了，这修行是不能成功的！就退心了！这都叫“疲倦”了。

而白导师言：于是对这位善知识—对佛就说了，我等今顿乏，于此欲退还：我们现在走路走得太辛苦了！顿，也就是疲倦、劳顿的意思。我们修行，受这么多的苦，也没有所得、也没有成功。这顿乏了！我们想不修行了，我们想去像一般的人一样；不修行了，这叫退还。

N2.颂导师接小（分二）

O1.颂方便设化　O2.颂欢喜前人

今O1

导师作是念　此辈甚可愍　如何欲退还　而失大珍宝

寻时思方便　当设神通力　化作大城郭　庄严诸舍宅

周匝有园林　渠流及浴池　重门高楼阁　男女皆充满

即作是化已　慰众言勿惧　汝等入此城　各可随所乐

导师作是念：这个善知识、也就是佛，就做这种的想了。此辈甚可愍，如何欲退还，而失大珍宝：这一类的人，太可怜愍了！怎么要退回去呢？怎么不修行呢？已经修得就差一根头发那么多，就会成功了，现在就退心；这一退不要紧，把以前所得的也都失去了！把所将要应该得到的无量珍宝都会失去了！

寻时思方便：在这时候，这位善知识想出一种方便法门，当设神通力：当用大神通力，来作一种方便法。化作大城郭，庄严诸舍宅：用神通在中途变化出一座大城市，里边又有墙，外边又有城郭，所有的舍宅都非常的庄严、非常美丽。周匝有园林，渠流及浴池：在舍宅周围还有花园子、树林子，又有小小的水沟有水流，及浴池。渠，是水沟；流，就是那个小小的水沟有水流。重门高楼阁，男女皆充满：这门有好几层，左一层、右一层的门。高楼阁，是很高的楼阁。这城里头，也有男男女女，很多的人。

即作是化已：这些境界都是变化出来的；做这个变化之后，这时善知识对大家就说了，慰众言勿惧！汝等入此城，各可随所乐：你们不要再生恐惧了！现在可以到这个城里来，你欢喜什么，就有什么，都能遂心满愿的。

其实，这一个“化城”就是二乘人所修的有余涅盘；在没得到有余涅盘的时候，佛设小乘法接引声闻的人，说你们到证得四果阿罗汉，就生死了了，所作已办，不受后有了！已经得到真正的快乐。等他们已经证得四果了，然后再叫他们往前修行，再到这个宝所。这个化城，就是二乘人所住的地方。现在到法华会上，《法华经》是开权显实引导二乘人，所以佛不能不告诉大众，说这个化城不是得到究竟的涅盘。在没有到这种境界上，你不能说这个是还不究竟；等他到了，现在就开权显实了。

O2.颂欢喜前人

诸人即入城　心皆大欢喜　皆生安隐想　自谓已得度

所有的小乘人，都欢喜小乘的法，就到这化城里边来了。这化城，就是小乘所证的果位。他到这个果位上了，心里就非常的欢喜了；他们都自以为得到安稳快乐的这种想，说自己生死已经了了、已经得到涅盘了！说已经得到度脱生死的苦海、已经没有生死了。

M2.颂灭化引至宝所

导师知息已　集众而告言　汝等当前进　此是化城耳

我见汝疲极　中路欲退还　故以方便力　权化作此城
汝今勤精进　当共至宝所

导师知息已，集众而告言：这个导师、这个大善知识，也就是佛，知道二乘人到这二乘的果位上，生出一种满足的心理了，他所求已经得到了；所以他又召集所有的大众到一起，对大众就说了，汝等当前进，此是化城耳：你们现在都休息过了，不再疲倦了吗？已经证得二乘的果位，你们很高兴了？可是你们不要住在二乘的这个涅盘上，你还应该向前精进哪！因为这是化城，不是一个真的宝所，不是一个真的究竟的城市，这是我变化的。

我见汝疲极，中路欲退还：我因为看见你们累得太辛苦了，生出退转的心，不想再往前走，所以我用方便法，变出这么一个假的城，来给你们休息休息。你们因为太辛苦了，觉得受苦受得太多了，就想在中途停止了。

这好像修道一样，我们修道修了一天、两天，不觉得怎么样；修的时间一久了，觉得无所得；于是也就生了一种退心了："我修了一年、两年了，我为什么还没有成佛呢？我到这儿两年了，还没有开悟，是不是能开悟啊？是不是拿着'开悟'来骗我呢？"心里就生出疑惑来了。一生出疑惑，就不修行了！"啊！你看我！我们在这儿修道，一天只吃一餐饭，多了也没有得吃；想偷东西吃，也没有地方偷去。这太辛苦了！早知道这么样子苦，我那时候也不出家了！啊！这一回可真是上当了！这个师父真不是一个好师父！这怎么办呢？"这就是中路欲退还了。是不是这样子？

一生出这样的疲倦心，这善知识故以方便力：所以就用这方便，说你不要着急，明天你就开悟啦！只要等一夜的功夫就可以了！于是他又多修了一夜。多修一夜，善知识又说："哦！你还是用功用得差一点点，就差头发那么多，你没开悟；你再修头发那么多多的时间，就开悟了！"他修一根头发这么多多、再一根头发这么多多，一混、混了一生；这一生虽然没有开悟，但是也差不多了，来生一定开悟！所以来生又来学佛法。权化作此城：用方便权巧，变化这么一个二乘的法门。

汝今勤精进，当共至宝所：你现在休息够了，应该再勇猛精进向前去修行，就可以同我一起到达那个宝所；宝所，就是佛的果位上，你将来一定会成佛的。若是最初就教这二乘人修行成佛，他不相信："我不会成佛的！"

Ｋ2.颂法合（分二）
Ｌ1.颂正合　Ｌ2.颂举喻帖合
今Ｌ1

我亦复如是　为一切导师　见诸求道者　中路而懈废
不能度生死　烦恼诸险道　故以方便力　为息说涅盘
言汝等苦灭　所作皆已办　既知到涅盘　皆得阿罗汉
尔乃集大众　为说真实法　诸佛方便力　分别说三乘
唯有一佛乘　息处故说二　今为汝说实　汝所得非灭
为佛一切智　当发大精进　汝证一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真实灭

释迦牟尼佛说，我亦复如是，为一切导师：我也像这个道理是一样的，为一切众生的善知识，来教一切众生好快点去成佛。

见诸求道者，中路而懈废：佛说，我看见一般求道的人，修行到半路上，他觉得太辛苦；他不能受苦，就懒惰起来了，不想修行了。所谓"修道一年，佛在眼前；修道三年，十万八千；修道十年，佛在西天。"佛到天边去了，离你更远啦！所以说，如果你修行，天天能保持修行最初发心时的这种诚心、精进心，到现在你早就成佛啦！可是没能保持长远，就是修到一半，就懒惰起来了。好像我们这儿，有的人已经要开五眼六通了，那么没能开，为什么呢？因为你懒惰了；有的人已经开五眼六通，没有开真正智慧，也就因为有多少懒惰，还欲念没有清净；有的人已经得五眼六通了，又因为懒惰不修行，又丢了；这都叫"中路而懈废"。懈，是懒惰；废，是废弃。不能度生死，烦恼诸险道：也就不能度过去这个生死的苦海，以及这烦恼的最危险道路。

故以方便力，为息说涅盘：所以佛用方便的法门、方便的力量，因为想要修道的人在中间休息休息，所以说二乘也可以得到涅盘。言汝等苦灭，所作皆已办：说你们现在苦已经都没有了！都灭啦！所作皆已办，你们所应该做的已经做完了。既知到涅盘，皆得阿罗汉：既然知道到涅盘了，每一个人都证得阿罗汉果。

尔乃集大众，为说真实法：佛在这时候又召集大众，为大众说真实的佛法，开权显实。真实的佛法，就是《法华经》；我们现在听见这《法华经》的法，应该发勇猛心，不要再在这个化城休息了！

诸佛方便力，分别说三乘：十方三世一切诸佛，都是用方便法来教化众生。佛法本来只有佛乘，没有声闻乘、缘觉乘、菩萨乘之分。因为众生的根性，如果一开始就说佛乘，众生就会畏难；畏难，就是怕。所以十方三世一切诸佛，为这唯一佛乘，而说权变之法，这叫为实施权。虽然说权变之法，但究竟的指归、归趣，还是为的这个实法；恐怕众生怕佛道遥远，而不敢修行，所以就分别说出来三乘的法门，有声闻乘、有缘觉乘、有菩萨乘。唯有一佛乘，息处故说二

：虽然说三乘，三乘都是化城，是佛神力所化的城；将来只有叫众生得到佛果，这是唯一佛乘。佛乘，这就是“实”。因为佛看着众生修行时间太久了，有一点生厌倦心，

所以就巧设出来一个变化的城，给二乘人在这儿休息休息，所以说这两种的涅盘。这“二”，就是一个有余的涅盘，一个无余的涅盘。

今为汝说实，汝所得非灭：现在这个化城应该过去了，所以我给你们大家来说这个实法，说真实的佛乘了。以前你们所证得有余的涅盘，证得四果，那还没有成佛，那不是究竟；那不是完全把生死了了，还没有得到寂灭之乐呢！为什么没有得到呢？因为证得四果阿罗汉，这分段生死虽然没有了，还有变易生死没有灭，所以那不是究竟法。分段生死，就是每一个人有一分，每一个人有一段。你有你一份、我有我一份，你有你一段、我有我一段；各有一份，各有一段。你的形相，就是你那份；由生到死，这是你那一段。怎么叫变易生死？念念生灭、念念不停、念念迁流；这个“念”，还没有得到究竟的寂灭。

为佛一切智，当发大精进：佛具足一切的智慧；一切智，也就是一切种智，也就是实相般若的智慧。你们现在应该求佛这种般若的智慧，应该发大精进的心；不应该停止在四果阿罗汉的果位，不向前去修行。汝证一切智，十力等佛法：要等到你们证得到这一切智、真实的智慧，以及证得十力诸佛法。十力，就是佛所具有的十种力量。

（一）佛有知是处非处智力。是处，就是合乎道理的、合乎佛法的；非处，就是不合乎佛法，与佛法相违背的、不合理的法。佛有这种的智慧的力量，在一切时、一切处、一切法，他都知道哪个是对、哪个是不对？

（二）佛有知三世业报智力。我们不要讲三世，就讲三年，过去那一年、现在这一年、将来的一年；也可以讲三个月，过去那个月、现在这个月、未来那个月；也可以讲三天，昨天的事情、今天的事情、明天的事情。因为讲三世你不相信：“我相信有今生，有现在这一生；过去生、来生，那没有什么证据，我不相信！”所以我给你改成三年或者三个月，或者三天。你不能反对三年、三个月、三天这个说法，那你也就不能反对这个三世；因为有三年、有三月、有三日，就有三世。佛能知三世业报的智慧力量，过去生都造的什么罪业？你做善业、造恶业？你是做的什么因果？佛都知道；现在你种的什么因、将来结什么果，佛也知道；等你未来受什么果，佛都知道。

（三）佛有知诸禅解脱三昧智力。诸禅，就包括初禅、二禅、三禅、四禅，再加“四空处”——空无边处天、识无边处天、无所有处天、非非想处天，再加“灭受想定”，这是九次第定。九次第定，因为它很多，所以叫诸禅。解脱三昧，这个解脱，有八解脱；三昧，就是定。禅定这个功夫，佛都知道！

（四）佛有知诸根胜劣智力。诸根，就是哪一个众生有善根、哪一个众生没有善根，佛一看就知道。知道是知道，可是佛不会就这么给你说出来，不能说你这个根太坏了！你快离佛远一点了！不会这样讲的。也不能说你真有善根，你这善根太深了！根基太好了，你多一点接近佛吧！也不会这么样讲。为什么？知道是知道，不能讲的。你若讲出来，说这个众生有善根，他生了一种骄傲心：“佛说我有善根，我不修行，大概也没有问题了！”因为说他有善根，反而把他害了。没有善根的人，为什么不给他说明白他没有善根呢？因为你若这么对他一讲，说你没有善根，你应该种善根哪！你应该好好修行。这个众生就有这么一种特别性，“我没有善根吗？佛都说我没有善根了，我也就不修行了！算了！那我修行有什么意思？退道心了！”于是就生了退悔心了。他不知道他没有善根，他还会往前去修行；一知道了，他反而生懒惰心，懒惰起来了！所以佛就知道，也不能告诉你的。不像我们这一般凡夫不知道，硬说知道；佛知道，他不说。

　　我们凡夫这个愚痴、很笨很笨的：“哎！我知道，I know!”你 know 什么？真正聪明的人不会说：“你看我！我是最聪明的，I am very smart!”自己说 smart 的那个人，已经笨到极点了！他若不笨，他不会赞叹自己，说自己那么聪明。好像人有这种怪的样子、怪的心理，无论哪一个人，你若是说他好，他就觉得好像吃蜜糖那么甜；你若说他一句不好，他就比吃黄莲还苦。你赞叹他一顿，他高兴得不得了；你若不赞叹他，他自己要赞叹自己，因为没有人赞叹他！就要对人自我介绍：“你看我！我修行，现在比以前好得多了！我没有妄想了！”你怎么会知道你没有妄想呢？你知道你没有妄想了，这是个什么？你说你没有妄想，这正是一个妄想；你若没有妄想，根本就不需要对人自我介绍，为什么你要叫人知道你没有妄想了？这就是妄想！

又有的人修道，他说我现在没有欲念了、没有淫欲心了！你一说出“没有淫欲心”，你这儿已经有了；你若没有了，你为什么要说它？根本就没有了，你还提这个“淫欲”干什么？你能提出个“淫欲心”来，那还是有。你不过想要自己给自己戴个高帽子，欺骗那些无知的人，“哦！没有淫欲心了！”我告诉你，没有淫欲心，那要证得四果阿罗汉。说那我大约是现在证得四果了。我真没有了！你不相信？你真没有，为什么要叫人相信呢？没有就是没有了，你叫人相信做什么？也不是说你没有欲心了，叫人家相信你，他也就会没有了；不会的！这两没有益处，这是一点。还有很多的人，说一些个矛盾的话，本来他有，他就说没有；本来他没有，他又说他有。他没有佛的智慧，他说他有佛的智慧了；没有佛那么清净，他说他那么清净。所以，众生就是愿意自己是第一，在他来讲，甚至于佛都要做第二。

（五）佛有知种种解智力。解，是明白。不单明白自己，而且还明白众生。单明白自己，说：

“哦！我明白经典，我会讲这个经典！”你会讲这个经典，众生不会听这个经典，那也没有用；你讲出来，众生还要会听。众生听这个道理，你就讲这个道理；众生听那个道理，你讲那个道理。你不能讲得太玄妙了！太玄妙了，就令人不明白了；不明白，玄妙可是玄妙，但是没有用的！你们说是不是？所以讲出来的道理，一定叫人人都能接受。佛有这种知众生明白什么，他就讲什么的智力！你不要故神其说，说：“我讲的！”你讲的？你这是叫人不明白、叫人糊涂嘛！那你就不要讲了，你讲它做什么？

（六）佛有知种种界智力。种种界，就是众生这一切的境界。所有的众生，各人有各人的境界，你有你的境界，他有他的境界。你若是不明白众生这种境界，那就不能教化这个众生。你若是明白他这种境界，各有所好、各有所恶。有一类众生就欢喜吃甜的，有一类众生就不欢喜吃甜的，你给他甜的，他不愿意吃。有一类众生又欢喜吃苦的，有一类众生又欢喜吃酸的，有一类众生就欢喜吃辣的。酸甜苦辣咸这五味，哪一类众生欢喜哪一个味道，你就用哪一个味道来教化他。好像现在，这个世界上有很多的宗教，又有天主教、耶稣教，有老子的道教，有孔子的儒教；孔、老、佛、耶、回，这很多种的宗教。这也就可以把它比方出来很多种的味道，看哪一类的众生他欢喜哪一类的宗教。可是分而言之，是有很多种的宗教；合而言之，都是在佛教里头包括着，哪一个宗教也没有跑出佛教之外。其他的宗教就说：“我这个宗教是一个最真的！是世间最高的！”

佛教不讲高、也不讲真；真假、高低，大小、方圆，什么宗教都在佛教里边，没有跑到外边去。真的也是佛教，假的也是佛教，在佛教里头包着；不过就好像你讲得太多了，你不明白这个道理。这个真假、高低，这是在人来论，在宗教上是没有的。所谓“是法平等，无有高下”，哪会又有一个高低呢？真假也没有的；真就是从假那儿来的，假就从真那儿生出来的。也就好像有昼，就有夜，白天到极点，就该晚间了；晚间到极点，又该又到白天了。所以人有醒着的时候，也要有睡觉的时候。睡觉的时候，就什么也不知道了，就糊涂了；醒着的时候，就什么都知道。但睡觉的时候会作梦，作梦就是假的。我们宗教，也不是每一个宗教都是醒着的时候，也有睡觉的宗教；睡觉的宗教，就是假的。那么说虽然是假的，但是你不能不睡觉；你若不睡觉，那受不了了！好像阿那律尊者，一个礼拜没有睡觉，两个眼睛就瞎了一对。

所以这是知种种界，知道众生种种的境界；这种种的境界，也就是各从其类。十法界的众生，各从其类；菩萨就要做菩萨的事情，罗汉就要做罗汉的事情，天就要做天的事情，人就要做人的事情；阿修罗就一天到晚要和人家斗争，所以他做阿修罗的事情；饿鬼他就做饿鬼的事情，畜生就做畜生的事情，地狱就做地狱的事情；这都叫各从其类。知众生各从其类，也就是有知种种界的智力。

（七）佛有知一切至所道智力。怎么叫“至所道”呢？就是你持五戒、修十善，就会生天；你若修一切禅定，就可以证果；你行六度万行，就可以成佛；你若造罪孽，就可以变饿鬼去堕地狱。你知道种什么因，就结什么果，所以这叫“知至所道智力”。你种善因，就结善果；种恶因，就结恶果。

（八）佛有知天眼无碍智力，知道天眼有一种无碍的境界。

（九）佛有知宿命无漏智力。

（十）佛有知永断一切习气智力。

这个“十力”，简简单单讲，要是详细讲，这道理是无穷无尽的！十力、百力、千力、万力、万万力，在这里都能生出来的，这是“十力等佛法”，一切的佛法。“具三十二相，乃是真实灭”：若你能证得三十二相，这才是真实的了苦，真实的得到寂灭的快乐了。

L 2.颂举喻帖合

诸佛之导师　为息说涅盘　既知是息已　引入于佛慧

诸佛是一切众生的一位大导师，为着使众生休息休息，所以说出声闻乘、缘觉乘、菩萨乘，这三乘法，而说有余涅盘。既然知道这是化城，是在这中道暂时间休息休息，但这并不是究竟的地方；结果还把这些个众生，引导成佛，而得到佛的智慧。

大乘妙法莲华经浅释

上宣下化老和尚讲述

|经文|上一页．目录．下一页|

五百弟子授记品第八

◎一九六八年宣化上人讲述于

美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇

我今见闻得受持　愿解如来真实义

现在是第八〈五百弟子授记品〉。本来是一千二百五十位弟子受记，现在只说出五百；这五百里边，已经包括一千二百五十个弟子。这一品，是释迦牟尼佛给这一千二百五十位弟子授记作佛。因为在《法华经》上，是开权显实的法，一切众生皆得作佛。前边不说吗？“若人散乱心，入于塔庙中，一称南无佛，皆共成佛道。”成佛可是成佛，但也是时间的问题；将来都会接着作佛，现在都还是在这个声闻或者菩萨的果位上。

F 2.授下根记（分二）

G 1.授千二百记　G 2.授二千人记　G 1（分二）

H 1.授满慈子记　H 2.授千二百人记　H 1（分二）

Ｉ1.经家叙其默念领解　Ｉ2.如来与之述成授记　Ｉ1（分二）
Ｊ1.叙其得解欢喜　Ｊ2.叙其默念领解
今Ｊ1

尔时，富楼那弥多罗尼子，从佛闻是智慧方便，随宜说法，又闻授诸大弟子阿耨多罗三藐三菩提记，复闻宿世因缘之事，复闻诸佛有大自在神通之力，得未曾有，心净踊跃。即从座起，到于佛前，头面礼足，却住一面，瞻仰尊颜，目不暂舍。

尔时：在这时候，富楼那弥多罗尼子：这翻译的意思就叫满慈子，这是从他父母合名。从佛闻是智慧方便，随宜说法：在佛的面前，他听闻这种的智慧方便法门，是随众生的机宜而说一切的权实之法；又闻授诸大弟子阿耨多罗三藐三菩提记：又听见佛为舍利弗，以及为这一切的大弟子授无上正等正觉记莂号；复闻宿世因缘之事：又听闻大通智胜佛往昔的这种因缘事情；复闻诸佛有大自在神通之力：又听闻一切诸佛有大自在、不可思议的这种神通妙用力量。得未曾有，心净踊跃：从来也就没有听闻过这种的妙法，心里得到清净而欢喜得跳跃起来。

即从座起，到于佛前：他想在那儿坐着，也坐不住了；坐不住，怎么办呢？往起一蹦，就蹦起来了，跑到佛的前面去了，你看他从座上就跳起来了，很慌慌张张的，这时候，甚至威仪都不太好了，就跑到佛前去。头面礼足，却住一面：到那儿就叩头。叩完头，把身心定一定，这个“住”就是有点定了，不像他往起一跳起来的样子。这时候，叩完了头，一想：啊！这要恭恭敬敬的；所以他就退回去，又到他本座那儿，在那儿站着。瞻仰尊颜，目不暂舍：站在那地方，瞻是瞻望，仰着头这么望佛的颜面，眼睛也不眨眼了，好像入定了似的；他大约和那木头人、石头人差不多了，站那儿，眼睛也不动弹了。
Ｊ2.叙其默念领解

而作是念，世尊甚奇特，所为希有；随顺世间若干种性，以方便知见而为说法，拔出众生处处贪着。我等于佛功德，言不能宣，惟佛世尊能知我等深心本愿。

而作是念：但是他眼睛不动弹，心里可动；心里打妄想，作这么一个念。世尊甚奇特，所为希有：佛啊！真是太奇特了，这是从来没有的，这简直是太希有了！奇特，就是希有。佛所做的事情，是从来人不能做的；佛所做的事情，都是第一，什么都是人所不能做的，佛才能做。

随顺世间若干种性：佛能随顺世间一切众生的若干种性，他都能随顺。怎么样子呢？以方便知见而为说法，拔出众生处处贪着：佛能以方便权巧的智慧，这种的见地，而为众生来说法；他把众生这个贪着，就是一切的执着，给拔除去。无论在什么地方，处处，就是任何地方的执着。你无论是财色名食睡、色身香味触，这五尘的境界，他都可以给拔除去。

我等于佛功德，言不能宣：对佛的功德，我们这些声闻弟子所能说出来的话，都未能尽说宣达佛这种功德。我们不能知道佛，佛可是能知道我们，唯佛世尊能知我等深心本愿：只有佛能知道我们心里所有的念头和本愿；本愿，是往昔所发的愿。过去生和现在生一切的因缘，以及我们所发的愿力，我们自己都不知道，唯有佛都知道的。
Ｉ2.如来与之述成授记（分二）
Ｊ1.长行　Ｊ2.重颂　Ｊ1（分二）
Ｋ1.述本迹　Ｋ2.与授记　Ｋ1（分三）
Ｌ1.约释迦世行因发迹　Ｌ2.约过去世显其本行　Ｌ3.约三世佛所述修因
今Ｌ1

尔时，佛告诸比丘，汝等见是富楼那弥多罗尼子不？我常称其于说法人中，最为第一；亦常叹其种种功德，精勤护持，助宣我法，能于四众示教利喜，具足解释佛之正法，而大饶益同梵行者。自舍如来无能尽其言论之辩。

尔时，佛告诸比丘：在这时候，释迦牟尼佛又告诉一切的大比丘，汝等见是富楼那弥多罗尼子不：你们大家现在看没看见哪？这一位声闻众的富楼那弥多罗尼子，他在宿世之中，发大愿力，帮助佛来弘扬佛法，你们看见了没有？我常称其于说法人中，最为第一：在过去我常常称赞他，称赞他在这一切的说法人里，是第一。

所以佛当初讲经说法，也是这样子，也是叫这一切的弟子轮流说法。《楞严经》上不是说四大弟子转大法轮？转大法轮，也就是轮流说法；也不一定天天是佛讲法，就叫弟子轮着讲，你讲一天、他讲一天；讲完了，问问大家哪一个讲得最好？大家一定都不讲，不知道哪个讲得最好。佛就说了：“富楼那讲得最好！他这说法是辩才无碍！”佛常常这样问、这样说。

有的时候又这么样问：“你们大家觉得哪一个弟子讲得最不好？”那么也没有人讲。好像你们现在一样，我一问你们，你们就都入定了；没问的时候，那话不知多少！这个舌头就想跑到口外边讲话去。因为在口里边讲不过来了，想跑到外边，遍覆三千大千世界去；但是我一问你们说哪一个讲法讲得最不好？没有人说了；好讲话的人也不讲了，赶快把舌头缩回口里头去，不遍覆三千大千世界了。

那么佛就说了，说讲得最不好的那个人，是讲得最不好。这就是鼓励弟子发奋：“啊！我也要往好了讲，我不要讲得最不好！”讲得最好的那个人：“啊！我就更要往好的研究，讲得更好一点。”所以佛入涅盘，这一切的弟子都会讲经说法，转大法轮。

我固然不是佛，但是我要学佛那个法门。所以现在我和盘托出，我所知道的，就讲给你们听，但是不能讲完哪！我所知道的讲不完；若要讲完，时间不够。所以你们讲经的时候，不必说："哦，师父没有讲这个。"师父没讲的多了！不是单单没讲这个，那个也没讲。所以这是在你自己去推而广之，扩而充之，你自己去发挥去；但是你发挥，不要离经的道理远了！若合乎经的道理，那就可以的。

释迦牟尼佛在平时常常称赞这富楼那，说他"说法第一"；善说诸法，他说法说得最妙了！天人也欢喜听他说法，饿鬼也欢喜听他说法，畜生也欢喜听他说法，阿修罗听见富楼那弥多罗尼子说法，他们即刻也就不战争了："我们大家去听法去！"阿修罗也欢喜听，阿罗汉也欢喜听，是菩萨也欢喜听富楼那说法；所以富楼那在说法人中，最为第一。

亦常叹其种种功德，精勤护持，助宣我法：佛说，我也常常赞叹他在过去生中供养诸佛、供养三宝，栽培种种的功德，发精进心，勤修佛法、护持佛法、宣扬佛法。能于四众示教利喜：又善于为比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷这四众之中，指示佛教的方法，使令一切的众生都得到利益而欢喜。具足解释佛之正法，而大饶益同梵行者：他的知见和佛的知见是相同的，所以他能解释佛的正法；而对一切修行菩萨道、修行清净行的，他能有大饶益，使他们得到大的利益。自舍如来无能尽其言论之辩：这个"舍"，就从佛以下，除了佛之外，其他的菩萨和声闻、缘觉，都辩论不过富楼那，他是辩才无碍的。

L 2.约过去世显其本行

汝等勿谓富楼那但能护持助宣我法，亦于过去九十亿诸佛所，护持助宣佛之正法，于彼说法人中，亦最第一。又于诸佛所说空法，明了通达，得四无碍智；常能审谛清净说法，无有疑惑，具足菩萨神通之力。随其寿命，常修梵行；彼佛世人，咸皆谓之实是声闻。而富楼那以斯方便，饶益无量百千众生，又化无量阿僧只人，令立阿耨多罗三藐三菩提。为净佛土故，常作佛事，教化众生。

释迦牟尼佛恐怕一般法会的众生不明白富楼那本记的因缘──他本来的这种因缘，不是仅仅现在他说法第一；所以对大家讲，说过去他也是说法第一。汝等勿谓富楼那但能护持助宣我法：你们这各位大菩萨和大比丘！你不要以为富楼那这个满慈子，他仅仅地就在我释迦牟尼佛的佛法之中，来帮我弘扬佛法；亦于过去九十亿诸佛所，护持助宣佛之正法：他也在过去九十亿那么多诸佛的地方，每一位佛出世，他都发愿去护持帮助宣扬佛的正法。于彼说法人中，亦最第一：在过去九十亿──其实不只九十亿，就举出来一个大的数目而已，这个也可以说或者九十一亿、或者九十九亿，都不一定的。他在过去九十亿诸佛那地方，也是在说法的人当中，他最为第一。

又于诸佛所说空法：他又能在诸佛所说的般若法；空法，就是般若法。在过去诸佛所说的半字教──是三藏教、阿含教；满字教，是《法华》、《涅盘》；般若，是对半明满，对着这个半字教而说这个满字教的。明了通达，得四无碍智：诸佛所说的般若妙法，富楼那是明白而通达无碍，得到四无碍的智慧。这四无碍智，也叫四无碍辩。

（一）辞无碍辩：所说的言辞无穷无尽，这种没有障碍的辩才。

（二）义无碍辩：这个义理，是由一个义理就说出无量的义理，由无量的义理又归纳到一个义理。这一为无量、无量为一；一即无量、无量即一；无量、一，一、无量，融通圆满而无碍；这无障碍的法门，叫义无碍辩。

（三）法无碍辩：由一法而通百法，由百法而回归为一法，所以这个法也无碍，这种的辩才也无碍。

（四）乐说无碍辩：他有辞无碍辩、义无碍辩、法无碍辩；他若不愿意说，谁也没有办法。他有辩才是有辩才，他不说；有义理是有义理，他不愿意说；有法是有法，他不愿意说，这就谈不到这四无碍辩。

这三无碍辩，又加上一个乐说无碍辩，他随时随地都欢喜说法、乐于说法。甚至于来一只猪，他也给它说法："你好好的，再不要做猪了，猪是最苦啦！只知道吃东西，吃饱了就睡，这有什么意思？"给猪就说猪的法。看见狗，他就说："你不要这么悭贪了！你太悭贪，就做的狗啦！你贪心太重了，你只知道拿着一个铜板，就攒着攒着，把这铜板攒化变成水了，你一放，啊！我这个钱哪去了？殊不知你攒成水了！你因为这样子悭贪，所以就变成狗了。"他见到狗就给狗说法。见到猪，他就对猪讲："你不要这么愚痴了！你这样子不精进、这么懒惰，这太没有用啦！你将来给人家杀了吃。人家嫌你肉肥，说你这个肥猪！简直肥得太厉害，这个肉不好吃！你瘦，那个不愿意吃瘦肉的，又说你这只猪，吃东西都不会吃，吃得这么瘦！这肉好像木头似的。也就骂你一顿！"

见着一切众生，他给一切众生说法。这随宜说法，见着嬉皮，就给嬉皮说法；见着不是嬉皮，就给不是嬉皮说法；是随时随地见到什么人，就说什么法，这叫乐说无碍辩。所以你们记得，你们不论有辞无碍辩、义无碍辩、法无碍辩，你们总要有乐说无碍辩。你若有乐说无碍辩，那辞也无碍、义也无碍、法也无碍了；你若没有乐说无碍辩，那你有这以上的三种，没有什么大用处。

常能审谛清净说法，无有疑惑：审谛，就这么审察一下，审视这个法的样子。他常常能审察所说出来的都是清净法，不会说出来那种不清净的法。说的法，令自己也没有疑惑，人家也不会疑惑。不要说，“哎！我头先那么讲对不对呢？”那就生出疑惑来了。你这么一讲，你自己都不知道对不对，那么听法的人就会说：“他胡说八道呢！不要听他的！这个有什么意思！”这叫自己疑惑了，旁人也生出疑惑了。

具足菩萨神通之力，随其寿命，常修梵行：这位富楼那，你们看他是个声闻人，但是他却具足菩萨神通之力；这是因为他在宿世中，是行菩萨道的，并随着他的寿命长短而常修种种清净行。彼佛世人，咸皆谓之实是声闻：这在过去九十亿诸佛的世人，大家以为他是声闻，其实他是菩萨。他是“内秘菩萨行，外现声闻身”，内里他的存心，是修菩萨行的，外边是现一个声闻的身体。

而富楼那以斯方便，饶益无量百千众生：而这位富楼那，以这种种的权巧方便，隐大示小，他不现菩萨身，而现声闻身，饶益一切无量百千万亿这么多的众生；又化无量阿僧只人，令立阿耨多罗三藐三菩提：又教化很多很多的人，令他们发无上正等正觉的心。为净佛土故，常作佛事，教化众生：他因为要庄严清净诸佛国土的缘故，常常大作佛事，凡有利益，无不辛勤，对于佛教有利益的事情都去做，教化一切百千万亿的众生。

这富楼那弥多罗尼子，他有四无碍辩才；这乐说无碍辩才，能转一切的众生，而发菩提心、求无上道，把一切的众生都能度了。我们现在的人，也要学这四无碍的辩才，学这种的说法；可是你不要只知道乐说无碍辩才，而被众生所转，跟着众生就跑了。本来你想度这只猪，殊不知你给它说说法，自己也跑那个猪圈里头去了；你没能转这只猪，而被猪所转了！好像出家人想去度在家人，不单没有度成这个在家人，反而被在家人转了。譬如在家人是吸毒的人，你出家人本来不吸毒，就随着也去吸毒。你度这只狗，度来度去，说这个狗这么好，我最爱惜这只狗了！爱惜这只狗，也忘了你是度狗，反被这狗所度了，你跟着它去做狗了。

以前，这是在我东北的事，我记得有一个作戏的人，他最爱惜一只狗。这个人因为是作戏的，也学了很多戏词；聪明是有点聪明，但是他就最爱他的一只狗。他这只狗，等它来生——就还是他今生，就给他做太太了。她一天到晚都和他吵架，也就好像那只小狗子那么“汪！汪！汪??”的狂吠，在家里把他闹得啼笑皆非。你说她是真闹，她又说是和你开玩笑；你说她是跟你开玩笑，她又是真的。所以也不知道怎么好，他就对我讲，说他的太太一天到晚给他麻烦；他想要修行，她就不叫他修行。我说：“你没有定力；你若有定力，她就离开你了！她闹你，你不出声，怎么样你也不管；缘尽则散，就了了。”他说：“真的吗？”我说：“你试一试看！”他就在家修忍辱行，修了三年忍辱的功夫，他这个太太又闹了三年；结果，他太太死了，再没有狗咬他了。

L 3.约三世佛所述修因

诸比丘，富楼那亦于七佛说法人中，而得第一；今于我所说法人中，亦为第一；于贤劫中，当来诸佛说法人中，亦复第一，而皆护持助宣佛法。亦于未来护持助宣无量无边诸佛之法，教化饶益无量众生，令立阿耨多罗三藐三菩提。为净佛土故，常勤精进，教化众生。

诸比丘：释迦牟尼佛对一切的比丘就说了，各位比丘！富楼那亦于七佛说法人中，而得第一：七佛，就是过去七佛：毗婆尸佛、尸弃佛、毗舍浮佛、拘留孙佛、拘那含牟尼佛、迦叶佛、本师释迦牟尼佛。这一位隐大示小的声闻富楼那，他在过去七佛说法人中，也都是第一名。为什么富楼那在过去九十亿诸佛，皆说法第一？在过去七佛，他又说法第一？七佛，也就包括释迦牟尼佛；但是释迦牟尼佛又单提出来，说他现在于我这个法里头，他还说法第一。他怎么得到第一呢？我跟你们讲一讲他得到第一的因缘。

最初富楼那在无量劫、无量劫、无量劫以前，他是一个不怎么样会讲话的人。每逢有人讲经说法，他一定要去听法；不单要去听法，而且他若听有人讲经，他也不吃饭、不喝水，就饱了，甚至于也不用睡觉，他以法为食、以法为水、以法为睡。他不吃饭这还不算，最初他还尽站着听经；人家坐着，他就站着。以后站站，他觉得还不够恭敬，就跪着听经；有人说法，他就恭恭敬敬跪到那地方，合起掌来听经。他那时候不怎么样会说话，他听经听得有的讲得好的，他也听，讲得不好的，他也听；听来听去，他听得多了，懂得发愿了。他就发愿说：“我将来一定要出家做法师，要修行；但是我讲经，一定要讲得比所有的人都好。每一位佛出世，我发愿在这位佛的座下来讲经说法，但是我一定要得到第一，我不作第二！”

他就这样生生世世都发这个愿；发愿，就好像种菩提种子似的，你把它种下去了，它就会生出来。他发这个愿，种下菩提种子、种下说法辩才无碍的种子；果然就遂心满愿，生到佛前，他就智慧无量、辩才无碍，开大智慧、得大辩才，所以他才能说法第一。你想要得到第一，得要有一点真实的功夫，才能换得来；你若没有真实的功夫，那得不到的。所以这是富楼那尊者“说法第一”大概的意思，其中的因缘要是详细讲，那可太多了。甚至于他听什么法的时候，得到什么利益？听某一个法师讲什么经，他得到什么利益？怎么样子开小悟，又怎么样开大悟？那很长的，所以现在我讲少少就可以了。

今于我所说法人中，亦为第一：现在于我释迦牟尼佛的佛法里边，富楼那也得到第一。这个“第一”不是容易得的。于贤劫中，当来诸佛说法人中，亦复第一：我们现在是贤劫。怎么叫贤劫呢？因为有很多圣贤都在这个时候出世，拘留孙佛是贤劫中的第一位佛，拘那含牟尼佛是第二位佛，迦叶佛是第三位佛，释迦牟尼佛就是第四位佛。于贤劫中“当来诸佛”，就是应当来

的这一切诸佛，现在还没有来呢！贤劫有千佛出世，那么这一千佛的法会里边，富楼那都是第一。

你看！这个“第一”不是争来的，他是用功夫修来的。所以我们人，切记！不要人家好一点，你就生了一种妒忌心：“嘿！我这个第一不能叫他得到！”那才没有意思呢！你同人争个第一，那不是真第一。若真正人家大家认为你第一了，那才是第一，你自己不要抢；抢那个第一，那变成好像土匪似的，抢到人家的钱，你得到，揣到你自己的袋里，那又有什么光荣？一样道理，你在佛教里头，不可以抢第一，不可以争、不可以妒忌人、不可以障碍人，不可以有本事就生一种妒忌心。应该怎么样子呢？应该赞叹；人越有修行，我越要高兴。无论哪一个人，他越有聪明智慧，我越要向他来学习，不要生一种妒忌心；你若生妒忌心，那就没有什么大成就的。为什么？你那个心量太小了。

富楼那尊者这个第一，是由苦工换来的。他听法就不吃饭、不喝水、不睡觉都可以的；这不仅仅这样子，甚至于他一听着法，什么都忘了，把其他一切的欲望、妄想都没有了，所以他要跪那儿听法。

在过去中国金山，有个活佛；这个“活佛”的名是怎么来的？来得很容易的，他在他自己头上就写上“活佛”两个字，好像卖招牌似的，他就叫人叫他“活佛”；以后，人人果然都叫他叫“活佛”。他在那个塔顶上跳下来，也摔不死；谁有什么病，他用手给一摸，或者吹一口气，或者他吐一点沫给人吃了，或者把他一点洗脚的水给人家喝了，这个病也好了──他叫他洗脚的水“波罗蜜汤”。

这活佛虽是活佛，但是他听经，不论谁讲经讲得好不好，他就跪着听；也没有沙发，也没有什么
cushion（垫子），就是跪到砖地上。你讲两个钟头，他就合起掌来这么跪着听两个钟头。你看！这个活佛都要跪着听经，何况我们这个“死佛”呢？他有这种的苦行，所以才有一种灵感。当时在上海，一般的人都非常相信这位金山活佛。金山一没有米了，方丈和尚就找这个活佛：“去，去找米了！”他一出去，一抢，就抢了很多。你要学这金山活佛怎么抢？他就念咒说：“米来！米来！”这个米就来了！就这么奇怪！你不相信？那可是非常的奇怪。

在这贤劫千佛，富楼那尊者也是说法第一，而皆护持助宣佛法：并且他都护持、帮助宣扬佛法。所以虽然他说法第一，这不是他自己说“第一”，是佛许可他是第一的；佛给他一个“第一”的名字，不是他自己去抢来的。这点，你们各位要特别清楚一点，所以我不希望你们每一个人想要抢第一；你若想抢第一，那就变成土匪。

亦于未来护持助宣无量无边诸佛之法：等过贤劫千佛之后，富楼那尊者还在无量无边那么多佛的法会里边，都是第一的。教化饶益无量众生，令立阿耨多罗三藐三菩提：他所教化的众生也无量、利益的众生也无量，使令众生都建立成佛的基础、建立成就这无上正等正觉的基础。为净佛土故，常勤精进，教化众生：他为庄严而清净这诸佛国土的缘故，所以常勤精进教化众生。谁若能常勤精进，谁就是能净佛国土；谁能不怕工做得多，谁就是净佛国土。

我们现在翻译经典，也是净佛国土；我们现在为佛教的前途不怕辛苦，我们这是净佛国土！好像你们谁做工做得多，也是净佛国土。我不是愚弄你们，不是说：“这个师父尽给我们说这么好的道理，不过想叫我们多做一点工！”不是这个意思。你做工，我也这样子；不做，我也这样子。因为我没成佛呢！我那国土不要你净；所以你懒也可以，你勤也可以。你勤，是净诸佛国土；不勤，你就是不庄严佛国土。又有一个道理，你要清楚，你庄严其他佛的国土，将来你自己成佛，你那国土也就庄严、也就清净；这叫“以佛庄严而自庄严”，以清净其他佛的国土，也就清净你自性那个佛的国土。你现在学佛法，将来一定成佛的；所以你那佛国土，你现在若不净、不修，尽懒惰，将来你成佛，你那个国土也是不净的。现在我们这是五浊恶世，你成佛的国土或者就变成“十浊恶世”，加一倍。真的！就因为你在修道的时候不净佛国土，所以你的国土就那么肮脏、不清净。我不是和你们讲笑话！

你们各位善知识，都应该要深深地懂得佛法，教化众生；你知道，富楼那尊者教化众生，我现在会讲经，也就是受过富楼那尊者的教化，所以学富楼那尊者来说法。我也是不会讲话的人，很笨的，比你们任何人都笨；你们虽然不敢讲经，都敢讲几句话。我在小时候，讲话都不敢讲。你看！现在我给你们说法，就是因为受过富楼那尊者的教化。你们现在各位，都应该发心净自己那个佛国土！

K 2.与授记（分三）

L 1.明因圆果满　L 2.明国土广净　L 3.明劫寿法塔

今 L 1

渐渐具足菩萨之道；过无量阿僧只劫，当于此土，得阿耨多罗三藐三菩提，号曰法明如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。

渐渐具足菩萨之道：这是说富楼那尊者渐渐具足菩萨之道；他行菩萨道圆满了，就是成佛了，觉行圆满。过无量阿僧只劫，当于此土，得阿耨多罗三藐三菩提：从现在开始，再过去无量阿僧只劫，他就应该在这个娑婆世界成佛了。这尊佛的名字叫什么呢？号曰法明如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊：他的名字，叫法明如来。记得富楼那尊者将来成佛的名号，就叫法明佛。

应供，是应该受人天的供养。正遍知，知道心生万法，这是正知；又知道万法唯心，这是遍知。明行足，他的这种聪明智慧，也都圆满了。善逝世间解，他对世间所不能解的，他都可以解了。无上士，没有再比他高尚的了；佛是无上士，菩萨是有上士。调御丈夫，他是调御三界的一个大丈夫。天人师，是天上人和人间人的一个导师。又叫佛；世尊是世、出世之尊。这十个名号，是所有的佛都有的。

L 2.明国土广净（分四）

M1.明国大严净　M2.明纯是善道　M3.明三乘甚多　M4.总结庄严

今M1

其佛以恒河沙等三千大千世界为一佛土，七宝为地，地平如掌，无有山陵溪涧沟壑，七宝台观充满其中，诸天宫殿，近处虚空，人天交接，两得相见。

其佛以恒河沙等三千大千世界为一佛土：这一位法明佛，他以无量恒河沙那么多的三千大千世界，作一个佛所化的国土。七宝为地：这个地，都是用金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙这七宝来造成的。地平如掌：地像手掌这么平。说我们这个手掌又不平！这个掌，不是我们一般人这个手掌；像佛的手掌那么平的。又在海底下有一种石头，就是微尘那么大的一块，也没有不平的，所以这种石头叫掌石。“掌”有这么两个意思；这地平如掌，地就像海底下那个掌石那种平的样子。因为地非常平，所以无有山陵溪涧沟壑：没有山；没有丘陵，就是没有小的山；溪水，也就是有的山谷底下的流水；河涧，是山谷之间，有那个山涧的流水；也没有沟壑等，没有这些不平的地方。

七宝台观充满其中：他这个台，都是用七宝造成的；观，也就是一个大的、好看的地方。很多风景区都非常之好，到处都是。诸天宫殿，近处虚空：有诸天的天人，又有天人的宫殿，在这个虚空里边。人天交接，两得相见：天上的天人和人间的人，互相都能看得见；天上的人也可以看见世间的人，世间的人又可以看见天上的人。我们现在只可以看见世间的人，看不见天上的人。说我看见过。你看见过，那是你看见的，我没有看见。人人都可以看得见，那才算；不是说得到天眼通，看见天人就算见了。你因为有天眼，若没有天眼，你就看不见了；所以，这样子就谈不到“两得相见”。

M2.明纯是善道

无诸恶道，亦无女人，一切众生皆以化生，无有淫欲，得大神通。身出光明，飞行自在，志念坚固，精进智慧，普皆金色，三十二相而自庄严。其国众生常以二食，一者法喜食，二者禅悦食。

这位法明如来成佛的国土，天上的人和人间的人，互相可以看得见。为什么？因为他那国土里的众生都有神通，都会飞行变化；因为有神通的关系，所以就两得相见。无诸恶道：诸恶道，就是地狱、饿鬼、畜生、阿修罗。没有地狱，人死了就不受苦；没有饿鬼，人死了就不会挨饿；没有畜生，人死了之后就不会托生做畜生；没有一切的恶道。亦无女人：那么没有女人，人从什么地方来的？人从莲华化生的，不需要女人；所以在这个国土没有女人，极乐世界也没有女人；东方阿閦佛，就是消灾延寿药师佛的琉璃世界有女人，虽然有女人，但不做女事，也没有淫欲心；样子是女人，但是她和男人是一样的。所以东方药师佛的世界，叫欢喜世界，西方叫极乐世界。那么东方有女人，西方就没有女人；那女人也都是莲华化生。

一切众生皆以化生：法明如来这国土里的众生，都是化生的。怎么叫化生？就是自有化无、自无又化有，变化无穷。本来没有这么个人，突然间就化现出一个人；有的由莲华上化出来一个人，有的又在树上化出来一个人，有的在海里头又生出一个人来。他那国土所有的境界，都是不可思议的。

无有淫欲，得大神通：没有一种淫欲心，都有大神通。这个淫欲心，是一种不清净的；我们人修行，不应该生这种的念头、不应该有这种的贪心。你这种念，尚且不可以生，何况实实在在去做呢？因为他没有淫欲心，所以才得大神通；这个神通，是菩萨所有的大神通。

身出光明，飞行自在：众生因为不是淫欲而生的，他们的身体是化生出来的，所以智慧也大；智慧显现，身就放出一种光明。这个国家的众生，愿意到什么地方去，都随意而至；只要你想到什么地方去，就会飞到那个地方去了。志念坚固，精进智慧：他们修习佛法，这种的志愿都非常坚固，只有进，不会退。他修习佛法，一天比一天进步，一天比一天勇猛精进；他们因为有这一种精进的志愿，所以也就有大的智慧。

普皆金色，三十二相而自庄严：众生身上也都是金色，他们的相貌都非常圆满，有三十二相。这就是因为在三十二相不具足的时候，他们都是自己庄严自己国土，所以成就三十二相。

其国众生常以二食：这国家的众生，有两种食。这两种食是很特别的，一者法喜食，二者禅悦食：我不讲富楼那尊者一听法就不吃饭，也不睡觉了？为什么他不吃饭可以呢？因为他得到法喜食，以法为食。好像你们这学佛法的人，现在一天都吃一餐，为什么能这样子？本来这是人做不到的事情，很不容易的。所谓“食色性也”，人欢喜吃，有一种欲念，这是与生俱来的，生来就有这种食的知识。你在这时候能不吃，听佛法就饱了，这就是法喜食。你听着佛法，一欢喜，把什么都忘了！吃也忘了，睡觉也忘了！不是在这儿一边听经，一边睡觉，那可不算！那没得到法喜食，所以不但饿，而且还困，还阖眼，总想睡觉。

第二种食，是禅悦食。天天坐禅，越坐越欢喜，越快乐；悦，也就是喜悦；越坐越高兴坐，也舍不得离开这个座。禅悦这种的食，这种的味道，真是妙到极点了；你得到这个禅悦的滋味了，想不叫你坐，也办不到了。为什么？你吃着这个滋味了，一定要坐，天天都追求这个禅悦的滋味，修习这个禅悦的滋味，这叫禅悦为食。

“食”有很多种，我们凡夫所吃的是分段食，天人是思食，鬼神是触食。凡夫怎么叫分段食？这个“分”，也就是“分段生死”那个“分段”；你有你一份、我有我一份，吃饱了，就不会再吃了，这有一段落，这凡夫吃东西是这样吃。天上人是思食，就这么一思想，就饱了；这就是有点禅悦为食的味道了。鬼神是触食，也可以说是嗅食；鬼神吃东西不要用口来嚼着吃，他就用鼻子触到那个东西，这么一闻就饱了。

你们要是得天眼的人会看得见，譬如供的苹果或橙子，没有供过之前，它都是两个的。怎么两个呢？就有一个橘子，还有个橘子的性；就有形的是一个，还有一个无形的。无形的，肉眼看不见；若开天眼就看见了。这供佛，佛就受用那个性；你供完佛，那个性就没有了。所以你布施给鬼，鬼吃东西也是吃的那个性；这种的情形是很妙的，不是一般人所可知道的。在法明如来这个国土里的众生，有这两种食：法喜食和禅悦食。

M3.明三乘甚多

有无量阿僧只千万亿那由他诸菩萨众，得大神通，四无碍智，善能教化众生之类。其声闻众，算数校计所不能知，皆得具足六通三明，及八解脱。

有无量阿僧只千万亿那由他诸菩萨众：有无量这么多的阿僧只，千万亿那由他的诸菩萨众；这菩萨有无穷尽那么多的数量。所有的菩萨，得大神通，四无碍智，善能教化众生之类：都又是得大神通的，都有这四无碍的辨才智慧。他们都是善于教化众生，具足方便的法门，善能随机逗教，因人说法。

其声闻众，算数校计所不能知：那么菩萨是没有数量这么多，有没有声闻呢？也有，这声闻也算不出来那么多的数目，怎么样去计算也无法知道。皆得具足六通三明，及八解脱：这些声闻众，他们都得到具足六通，有天耳通、天眼通、他心通、神足通、宿命通、漏尽通；具足三明，就是宿命明、漏尽明、天眼明；以及得到八解脱，就是内有色想观外色解脱、内无色想观外色解脱、净解脱身作证具足住、空无边处解脱、识无边处解脱、无所有处解脱、非想非非想处解脱、灭受想定身作证具足住。

M4.总结庄严

其佛国土，有如是等无量功德庄严成就。

这位法明如来的国土，有像前边所说无量无边这么多的功德；以无量功德来庄严，用功德所成就的。

Ｌ3.明劫寿法塔

劫名宝明，国名善净。其佛寿命无量阿僧只劫，法住甚久，佛灭度后，起七宝塔，遍满其国。

劫名宝明，国名善净：我们现在是贤劫，那时候的劫就叫“宝明劫”。法明如来成佛的国土，叫“善净国”。其佛寿命无量阿僧只劫，法住甚久：这尊佛寿命有无量无边阿僧只劫这么长的时间，佛法住世也非常的久远。佛灭度后，起七宝塔，遍满其国：等这位法明如来灭度之后，这些弟子也就造七宝佛塔；在这国土里，每一个地方都有这位佛的舍利宝塔。

Ｊ2.重颂（分二）

Ｋ1.颂发迹显本　Ｋ2.颂与之授记　Ｋ1（分二）

Ｌ1.总发诸声闻本迹　Ｌ2.颂发富楼那本迹

今Ｌ1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

诸比丘谛听　佛子所行道　善学方便故　不可得思议
知众乐小法　而畏于大智　是故诸菩萨　作声闻缘觉
以无数方便　化诸众生类　自说是声闻　去佛道甚远
度脱无量众　皆悉得成就　虽小欲懈怠　渐当令作佛
内秘菩萨行　外现是声闻　少欲厌生死　实自净佛土
示众有三毒　又现邪见相　我弟子如是　方便度众生
若我具足说　种种现化事　众生闻是者　心则怀疑惑

尔时：在这时候，世尊欲重宣此义，而说偈言：释迦牟尼佛要把这个道理说详细一点，以偈颂再来说一遍。

诸比丘谛听：你们各位比丘！好好地听，慎思而听，不可以马马虎虎的。佛子所行道，善学方便故，不可得思议：佛子富楼那所行的菩萨之道，他因为善于学习佛法的方便的缘故，所以他这种境界，不是凡夫所能知道的。知众乐小法，而畏于大智：他知道一切众生欢喜小乘法，不欢喜大乘法。为什么？这众生怕有这个大的智慧，怕有佛的智慧；大智，就是佛的智慧。

众生喜小而畏大，欢喜小乘，而畏怕得到佛的智慧；是故诸菩萨，作声闻缘觉：因为这种缘故，所以诸菩萨才隐大示小，把菩萨的地位收起来，现出声闻的身、缘觉的身，以无数方便，化

诸众生类：以无量无数那么多的方便法门，都教化一切的众生；种种的众生，他用种种的法门来教化。自说是声闻，去佛道甚远：这些菩萨自己说自己是声闻人、二乘人，离佛道很远；以是方便，度脱无量众，皆悉得成就：他因为想教化度脱无量的众生，令完全都得成佛道。虽小欲懈怠，渐当令作佛：虽然小乘人想要懈怠，想在中道路上停止了；可是这菩萨教化他，渐渐地使令他就成佛了。

内秘菩萨行，外现是声闻：他虽然是小乘人，内里头所怀的是菩萨的心肠、菩萨的行为。他在表面上看来，是一个声闻的人；实际上，他已经是个大菩萨。少欲厌生死，实自净佛土：他有很少的欲；欲，有是有，但是很少的。他想脱离生死，他实实在在的是自己庄严自己这个佛土。

示众有三毒，又现邪见相：对众生故意示现他的行为也有三毒，有贪心、有瞋心、有痴心，故意现出这个样子。他又故意示现出来一个邪见的样子。好像迦留陀夷示现很欢喜女人的样子，实际他不是的。迦留陀夷为佛住世时的六群恶性比丘之一，他故意那么样来示现，令这些人也不知道他是真是假？但是真正有智慧的人就知道他是游戏人间，故意现这么邪见的样子！

我弟子如是：释迦牟尼佛说，我的弟子是这样。好像有的时候，舍利弗也现出瞋心来，有的又现出贪心来，有的又现出痴心来的，这种种不同的。方便度众生：我的弟子，他是观众生的因缘而示现这么一个样子，实际上，他也就用这方便法门来教化众生，来度众生。

若我具足说，种种现化事：我要是完全说出我的每一位弟子怎样去教化众生，怎么样去给众生说法，众生闻是者，心则怀疑惑：众生听见这些境界、这一些事情，心里就会生出一种疑惑，所以我也不说那么多了。

L 2.颂发富楼那本迹

今此富楼那　于昔千亿佛　勤修所行道　宣护诸佛法
为求无上慧　而于诸佛所　现居弟子上　多闻有智慧
所说无所畏　能令众欢喜　未曾有疲倦　而以助佛事
已度大神通　具四无碍智　知诸根利钝　常说清净法
演畅如是义　教诸千亿众　令住大乘法　而自净佛土
未来亦供养　无量无数佛　护助宣正法　亦自净佛土
常以诸方便　说法无所畏　度不可计众　成就一切智

今此富楼那：现在这法华会中的富楼那，他说法第一。于昔千亿佛，勤修所行道：他在往昔千亿诸佛那么多的劫，是很殷懃、精进的、不退的来勤修所修行的道路，那么不懈怠的修行，宣护诸佛法，为求无上慧：宣，是宣传、宣扬；他来宣说、护持所有佛的法，为求如来无上智慧，而于诸佛所，现居弟子上：他在诸佛的面前，说法第一，现居于一切弟子之上，为上首弟子。多闻有智慧，所说无所畏：他多闻，智慧也很大的，所说的法也是无所畏的，能令众欢喜，未曾有疲倦：十二大弟子各有所长，富楼那是说法第一，他说法能令大家欢喜，大家都愿意听。

而以助佛事，已度大神通，具四无碍智，知诸根利钝：富楼那来大作佛事，已得到大神通及四无碍智；具足这四种智慧──说无碍智、法无碍智、乐说辩才无碍智、义无碍智。他一看就知道这个人的根性，有没有善根？是利根、是钝根？常说清净法，演畅如是义：他所说的法，都是清净法。他能以四无碍辩──辞无碍辩、义无碍辩、乐说无碍辩、法无碍辩，演畅说法。教诸千亿众，令住大乘法，而自净佛土：他教化了有千亿那么多的众生，令他们都得到大乘；他们都自净其意志。未来亦供养，无量无数佛：他于未来也供养无量无数的诸佛；护助宣正法，亦自净佛土：来护持助宣正法，也都是自净其意志，自心清净庄严佛土。常以诸方便，说法无所畏：用种种方便法门来给众生说法，都是狮子吼无畏说，度不可计众，成就一切智：度有数不来那么多的人，使令成就这一切种智、一切的智慧。

K 2.颂与之授记

供养诸如来　护持法宝藏　其后得成佛　号名曰法明
其国名善净　七宝所合成　劫名为宝明　菩萨众甚多
其数无量亿　皆度大神通　威德力具足　充满其国土
声闻亦无数　三明八解脱　得四无碍智　以是等为僧
其国诸众生　淫欲皆已断　纯一变化生　具相庄严身
法喜禅悦食　更无余食想　无有诸女人　亦无诸恶道
富楼那比丘　功德悉成满　当得斯净土　贤圣众甚多
如是无量事　我今但略说

供养诸如来，护持法宝藏：这位富楼那尊者，他又度脱一切众生，成就一切智，也供养无量的诸如来，护持佛法；其后得成佛，号名曰法明：最后他成佛了，名号为法明如来。其国名善净，七宝所合成：这一位法明佛，他成佛的国土，名为善净国，是以无量恒河沙那么多的三千大千世界作为他所教化的国土，都是金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙，这七宝所合造成的土地。劫名为宝明：这时期就叫宝明劫。

菩萨众甚多，其数无量亿：这个国土里，有无量无边那么多的大菩萨，是没有数量那么多；皆度大神通，威德力具足：他们都得到大神通，威德力也充足。充满其国土：这国土里，多数都是这样的菩萨充满着。

声闻亦无数，三明八解脱，得四无碍智：这国土中，也有无数量那么多的二乘人，都已得到三明、八种的解脱，以及得到四种无碍辩才；以是等为僧：以这种的二乘人，作为僧人。

其国诸众生，淫欲皆已断：这国土里所有的众生，他们都没有淫欲心；你看着他和普通人一样，但是他没有淫欲心。这种的境界，就是在我们这个娑婆世界，你若修行，修道的人没有淫欲心了，也就是这种境界。这种淫欲心若断，你会有一种考验，就是你对任何人都不生淫欲心，人对你有淫欲心，你也不知道；不是不知道，是你不生淫欲念。如果你不知道，那就变成木头、砖头、瓦块；你知道有这个淫欲，可是不生这个淫欲心，这就是"应无所住而生其心"了。这淫欲心不生，就叫淫欲皆已断。修道的人，你能以没有淫欲，说："啊！我没有淫欲呀！"你没有淫欲，人家也就没有淫欲；你若有淫欲，对方才有淫欲。你若没有淫

欲，对方也没有淫欲了；即便他有淫欲，你这儿不动，也就没有事情。这叫淫欲皆已断，没有淫欲心了。

纯一变化生，具相庄严身：这个国土的人，都是莲华化生，是自有化无、自无化有，具足三十二相、八十种随形好，庄严其身。法喜禅悦食，更无余食想：这个国土的人就以听经闻法作为饮食。一听法，他就欢喜，就不饿了。你们若不信，可以试一试！你若是生欢喜心："啊！我听这个法，真是得未曾有，这比我吃什么妙味都好。"你心里生这么一种欢喜心，自然就忘了吃饭，肚子饿也不想吃，因为你得到法喜充满了。

禅悦为食，有的人打坐，一天到晚也不愿意吃饭，并不是有病，或说是不开胃；他不吃饭就饱了，以禅悦为食──以坐禅作为自己的饮食。法明如来这国土就是有这两种食，一种是禅悦食，一种法喜食；他们不想吃其他的东西，根本想也不想。

无有诸女人，亦无诸恶道：这个国土里，没有女人，也没有阿修罗、地狱、饿鬼、畜生，这四恶趣的众生都没有。说："这我可不明白了！没有女人，怎么会有人呢？"唉！你就是懂得有女人才有人，你就不知道前边我讲的变化生吗？这个国土的人，都是莲华化生出来的，他父母就是莲华──九品莲华为父母。我之前讲正文的时候，不讲极乐世界也没有女人，怎么有那么多人呢？就因为他们都是莲华化生的。法明如来这宝明劫的善净国，所有的人也是莲华化生，所以不需要女人也有人；也没有三恶道、四恶趣。

富楼那比丘，功德悉成满：这位富楼那比丘，他的功德都成就了，都圆满了，自觉圆、觉他圆、觉行圆满。当得斯净土，圣贤众甚多：他得到前边所说这种的净土，所以他这国土中，圣贤众最多。如是无量事，我今但略说：像这样无量无边的道理说不能尽，我现在仅略略地说一点，在这个无量无量里边说少少这么一部份。

H2.授千二百人记（分三）

I 1.默念请记　I 2.如来与记　I 3.领解

今 I 1

尔时，千二百阿罗汉心自在者作是念：我等欢喜，得未曾有，若世尊各见授记，如余大弟子者，不亦快乎？

这一千二百五十位弟子、大阿罗汉都着急了，着什么急呢？听着释迦牟尼佛给富楼那授记，心不自在了，他们都等不了了，都想要授记，"佛会不会给我授一个记呀？我有没有份可以得到授记呢？"你看！佛的弟子本来都心得自在，被佛一说法，也说得不自在了，都打起妄想来了。难怪现在众生都有这么大的贪心！当初证得阿罗汉果的人，都想要争着授记，贪着授记；所以我们现在都不要去除贪心了，把贪心让它加倍大一点。贪什么呢？我们现在要贪佛法，贪佛、贪法、贪僧，要生这种贪心。连阿罗汉都要贪心被授记了嘛！我们贪心，贪学佛、贪求法、贪学僧，这都不算太过了！

尔时：在这时候，千二百阿罗汉心自在者作是念：这一千二百五十位大阿罗汉，本来他们没有贪心，心好自在地坐到那地方，什么也不想了，不贪佛、不贪法、也不贪僧！可是释迦牟尼佛给富楼那一授记，他们等不得了！本来他们证无生法忍了，现在这个法忍也忍不住了，不能不生这个贪心了："现在佛会不会给我授记啊？"这一千二百五十位大阿罗汉，就有一千二百五十个人有贪心。

这些阿罗汉贪着授记，有人听经听到"阿罗汉"这个名称，"什么叫阿罗汉呢？这个名称我没听过！"现在我把这"阿罗汉"请出来，给你们看一看。阿罗汉，就是老比丘；这老比丘有多大年纪呢？没有一定的，或者三十岁、或者二十岁、或者四十岁、或者五十岁。那怎么叫老比丘呢？因为他有一点定力，所以叫"老"；没有定力，这就"不老"。所以老比丘就是有多少定力了！那么这个老比丘，怎么不叫"老比丘"，又叫"阿罗汉"呢？在因地修行时为"比丘"，到果地就叫"罗汉"。罗汉有三个名称：

（一）应供：应受人天的供养；不单人间的人供养阿罗汉，天上人也应该供养阿罗汉，也就是一切神都应该供养阿罗汉。除非你没有证果得到阿罗汉，你若是证得阿罗汉，那你就坐在那儿不要动，就等着天人来给你送供；因为你应该受供养，所以那就不用做工了。你现在若想不做工，想要懒惰一点，就要先证得阿罗汉果，什么也都不用干了。这是第一个，你看好不好？很自在的。

（二）杀贼：杀什么贼呢？杀烦恼贼，也杀不烦恼贼。在罗汉，要杀这个“贼”，菩萨也要杀“不贼”；在罗汉不认为是贼，在菩萨又认为是贼了，又应该杀了。所以这个菩萨戒和罗汉所守持的戒又不同了，菩萨不是贼也要杀。你看！厉害不厉害？

（三）无生：就是烦恼没有生；不单没有生，而且也没有灭。因为不生，它就不灭；不灭，它就不生。不生不灭、不灭不生；若生，它就灭，若灭，它就生。所以证得无生法忍，无生无灭了。

你说这个阿罗汉多好啊！这种的境界，是一点也不忙的，自自由由的，清清闲闲的。这个阿罗汉，就是这样子──头光光的，脚秃秃的，也不穿鞋，他就是这样子，很自由自在的，谁也不能管他！可是他也不管人，无拘无束、无挂无碍，无人无我、无众生无寿者，是这么样子的。心自在，就是心里不打妄想了，坐那地方，一入定就入几千年。你看！迦叶祖师在鸡足山入定，到现在还没有出定呢！他就是得到心自在了。

我怎么说这一些个大阿罗汉，因为听着释迦牟尼佛给富楼那授记，也就打妄想了？他作是念了嘛！“作是念”就是打妄想了，打什么妄想呢？我等欢喜，得未曾有：我们现在非常高兴，非常欢喜。富楼那得到世尊给授记了，这是太好了！我从来也没有见过这么好的事情啊！这么好，可是他就生出贪心来了，就说了，若世尊各见授记，如余大弟子者，不亦快乎：这时候，这些大阿罗汉请问佛了：“假如世尊能为我们每个人都给授记，我们将来什么时候作佛，就像其余的得授记的富楼那、舍利弗、目犍连、须菩提；这一些个大弟子都得到授记了，我们什么时候得到授记呢？我们什么时候成佛呢？这有多好啊！给我们也授一授记吧！”

Ｉ2.如来与记（分二）

Ｊ1.长行　Ｊ2.重颂　Ｊ1（分三）

Ｋ1.许记千二　Ｋ2.别授陈如　Ｋ3.别记五百

今Ｋ1

佛知此等心之所念，告摩诃迦叶，是千二百阿罗汉，我今当现前次第与授阿耨多罗三藐三菩提记。

佛知此等心之所念，告摩诃迦叶：佛没有睁眼睛，以五眼六通这个天眼一看，哦！这一些个小孩子真好玩！他们尽想这么妙的事情！所以佛告诉大迦叶，因为迦叶尊者在里边是位长老，是最老的、最有德行的。

是千二百阿罗汉，我今当现前次第与授阿耨多罗三藐三菩提记：这一千二百个阿罗汉，我现在按照次第，一个一个为他们授无上正等正觉这种菩提记。大迦叶，你告诉他们现在不要打妄想，不要这么着急！等一等，我就给他们授记了！

Ｋ2.别授陈如

于此众中，我大弟子憍陈如比丘，当供养六万二千亿佛，然后得成为佛，号曰普明如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。

释迦牟尼佛说，于此众中，我大弟子憍陈如比丘：在这法会的大众里，我这最好的大弟子，我这最听话的大弟子，我这最不懒惰的大弟子，我这最愿意修行的大弟子，我这最能住持佛法的大弟子；谁呢？憍陈如比丘，这是佛的大弟子。

在佛往昔的生中，憍陈如杀过佛、骂过佛、打过佛，把佛的胳臂给剁去，又把佛这个腿给剁去，又把佛的耳朵和鼻子也给割去，这样来割截释迦牟尼佛的身体。释迦牟尼佛在因地时，发愿说：“我若成佛，我一定要先度你，令你明白。”所以释迦牟尼佛今生成佛了，就先到鹿野苑去度五比丘；这五比丘的头一位，就是憍陈如。

憍陈如是梵语，翻译为解本际，言其他明白自己本来的面目；又他是最初开悟的，所以叫最初解。这位憍陈如尊者，在一千二百五十位大弟子里，他是个长老；因为他先跟着佛出家，所以就谁再来比他怎么样高的，也超不过他了。这个比丘，是老比丘。

当供养六万二千亿佛，然后得成为佛，号曰普明如来：他应该供养六万二千亿这么多的佛，然后就成佛，佛号为普明如来。应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊：应供，他应该受人天的供养。正遍知，他知道心生万法，这是正知；知道万法唯心，这是遍知。明行足，他修行这个智慧聪明，修行都圆满了。善逝世间解，他能到一个好的地方去，是世间最明白的一个人。无上士，没有再比他高上的了。调御丈夫，他是调御天人的大丈夫。天人师，他是天、人的师父。自觉、觉他、觉行圆满，这叫佛。世尊，是世出世之尊。每一位佛，都有这十个名号；憍陈如比丘成佛，也是具足这十个名号。

我们现在听经这一些个人，我相信没有人急着想要释迦牟尼佛来给授记的，有一个人打这个妄想，我一定知道。

Ｋ3.别记五百

其五百阿罗汉、优楼频螺迦叶、伽耶迦叶、那提迦叶、迦留陀夷、优陀夷、阿 [少＋免] 楼驮、离婆多、劫宾那、薄拘罗、周陀、莎伽陀等，皆当得阿耨多罗三藐三菩提，尽同一号，名曰普明。

其五百阿罗汉：在这一千二百五十位大弟子之中，有五百位阿罗汉。优楼频螺迦叶：这位尊者，他胸前长一个窟窿，好像木瓜似的，所以又称为“木瓜迦叶”。伽耶迦叶：伽耶，是伽耶城，是一个城的名字。那提迦叶：那提，有的翻译说是“河”，有的翻译“江”；江、河，这没有什么大分别，就是他在那个江河边上修道，所以这位尊者就称为“江的迦叶”，也可以称为“河的迦叶”。

迦留陀夷：这位迦留陀夷尊者，他是当时六群比丘之一，很不守规矩的，常常跑到街上去游玩；不单跑街，而且还晚间去跑街。他这个面是黑得不得了，好像油漆，身上也那么黑；他那么样黑，还有光，他在黑里边好像就是油漆油的光。有一次，在晚间，街上也没有灯光，他这黑脸因为有多少光，看得清清楚楚的。那么他在街上走路，就遇着一间房子里边有个女人，这个女人一开门，他正走到那个地方，女人一看见他：“啊！这是个鬼呀！”以为他是个黑鬼。人见着鬼，这是最不吉祥的一件事情，于是她就生了恐惧心；这一生恐惧心，偏偏这个女人还怀孕，把这个胎就掉下来，就小产了，小孩子不够月就生出来了；譬如本来应该十个月生，他五个月就生出来了，这叫小产。那么生出，这一定不会活的！

这个女人，之后才知道这个黑脸的不是鬼，是个人，而且还是佛的徒弟，于是就提出抗议，就到佛那儿去抗议：“您不应该叫您的弟子在晚间出来，把我都骇得小产了！”有很多人就对佛说，所以佛就立上一条规矩：晚间比丘不许到街上去。

佛拿这个法律对大家来讲：“你们看这法律可以不可以？作比丘的，晚间应不应该到街上去呢？”大家多数就说：“不应该去的！把人家都骇得小产，这是修道人不应该有的。”于是这个法律就成立了，说：“以后你这个黑光的比丘再也不准上街！你再上街，那就要把你赶走！”

迦留陀夷是梵语，翻译成黑光；你看那黑光不是吗？很有人缘的，人人都听他教化，对他所讲的话都很相信。你别看他是六群比丘之一，六群比丘是最不守规矩的；但是他很奇怪的，一般人见到他，就守规矩了。他自己这个做师父不守规矩，这些个徒弟都非常守规矩；他教化出来有一千对夫妇，都开悟了，所以他是“教化第一”，教化人教化得最多。这个黑脸很有人缘的，很多人都皈依他。

优陀夷：这是阿难的徒弟。今天我说，我要让你们收徒弟；佛的弟子，阿难也一样收徒弟！优陀夷是梵语，翻译为出现，他就是太阳出来的时候出世。他是最守规矩的，精持戒律，也是佛弟子中“劝导第一”；劝发化导人，以优陀夷为第一。

阿 [少+兔]
楼驮：旧称阿那律、阿泥卢豆。这位尊者，就是七天不睡觉把眼睛瞎了的那位尊者。为什么他七天不睡觉？因为被佛骂了，他发奋。怎么发了奋呢？什么道理被佛骂？佛也发脾气？当然发脾气了！

不发脾气，徒弟都不怕的，所以我说佛也要发火的。发什么火呢？因为佛一讲经，阿那律尊者就睡觉；佛讲经正讲得很妙的时候，他睡得也很妙，睡得什么也不知道了。他听佛说，这个“妙”，就是什么也不知道，不可思议就是个妙；他想，那我就睡觉！他这一睡觉，你说怎么样呢？佛也发起脾气来了：

咄咄胡为寐？螺蛳蛤蚌类；
一睡几千年，不闻佛名字。

咄咄，这是责怪之词；胡为寐，你为什么要睡觉？你就好像海里的蛤蜊，总眯在那蛤蜊壳里边睡觉。一睡你要睡几千年，听不见佛名字。这就是佛发起脾气来骂他，你真是没有出息，你真是不长进！这么懒惰，就知道睡觉！

这阿那律尊者一听佛这样骂他──本来佛是他的堂哥，就是佛的父亲和阿那律的父亲是兄弟，所以这叫堂兄弟；堂弟被堂哥骂了，这时候，觉得太不好意思了！当着这么一千二百五十个大弟子，被佛诃骂，他就发奋了；白天也不睡觉、晚间也不睡觉，七天不睡觉，把眼睛瞎了。佛一看他还可造就，于是就教他“乐见金刚照明三昧”；他修这个法之后，就得到天眼通，观三千大千世界，好像观掌上庵摩罗果那么清楚，所以他是天眼第一。

这一位尊者，翻译为无贫，总是富贵的。他为什么总是富贵，总也不穷呢？因为他在往昔生中，曾供养过一位证果的老修行；虽然是证果的圣人，他也有自己的因果。这位圣人在因地修行时，尽修慧而不修福；所以在他住世这段时间就赶上饥荒，人人都没有饭吃，没有人供养他了。

前边不说阿罗汉很不错，他很自在的，坐在那等着人供养他？可是这位圣人不是阿罗汉，还是个辟支佛；辟支佛比较阿罗汉又高一点。但是他修慧而不修福，所以就感上这个苦，在最困难的时期来教化众生。虽然是圣人，也要吃饭，他发愿七天化一次缘，一次化七家，他就预备吃七天；如果化不着，他就不吃。这位辟支佛是很有忍辱的这种精神，也很精进；偏偏这一天他化七家，没有化着，托空钵回来。这位辟支佛经过一个的地方，有个农人在这儿种田，他很穷的。他看见这位老修行，当时他不知道这是个辟支佛，他看这位老比丘化斋回来，就问：“你化了斋饭回来了？”这位老比丘垂头丧气──虽然是个圣人，没有饭吃，也觉得不太高兴似的──就说：“我今天没有化着饭，等过七天，我再来化！”

这个种田的人，从家里带出来饭，他不回家吃饭，因为很远；他一想，唉！这修道人这么苦，

化斋饭也化不着！我今天不吃饭了，把这个饭来布施给这一位老修行！于是就问：“老修行！我这儿有稗子米的饭，你可不可以吃？如果你可以吃，我可以供养你！”这辟支佛说：“真的吗？那你吃什么啊？”他说：“我一天不吃不要紧，我家里还有呢！”这个辟支佛也不知道是不是生出了贪心？也不知道是想给这个穷人种福？总而言之，只有辟支佛他自己知道，于是就接受他的供养了！

讲经，就是要讲这个地方的道理：这个地方，没有人知道他是贪心？是想给这个穷人种福？所以我要提出来给你们听一听，将来你们作辟支佛的时候，遇到这种穷人供养你们，你们也好知道怎么样做了！知道是应该生贪心？还是应该生给人种福的心？

这时候，这位辟支佛接受这个穷人的供养，把这一顿稗子米的饭给吃了；吃了之后，就给他回向：“所谓布施者，必获其利益；若为乐故施，后必得安乐。”你现在布施给我，我一定给你祈祷，你得到你应得的利益；你要是因为想求快乐，做布施，你将来一定得到快乐。给他回向之后，这辟支佛就走了，到山上去用功去了。

这个穷人正耕田，在草里头跑出来一只兔子；这兔子很调皮的，就和他开玩笑。譬如他用锄头来耕田、铲草，这只兔子就往锄头上这么碰，咬他的锄头；他就用锄头往前一拨它，这兔子怎么样呢？很有一点的功夫的，一跳就跳到他的背上，他就用锄头拨这个兔子，拨不下去，好像长到他身上似的！这回他可就生大怖畏：“这怎么办呢？这个兔子长到我身上了！”也不做工了，于是就赶快回家，叫他太太帮忙他把兔子给拿掉。

回到家里，就叫他太太：“你快来！快来！帮我把这兔子拿下来！”他太太在他身上把兔子拿下来一看，这兔子变成金的了！他就把这金兔子的两条腿给剁下来，拿去换钱；回来，这两条腿又长出来了！这么样子，所以就发财了，而且不单一生不穷，九十一劫生生世世都不穷。他就因为能把自己所应该吃的饭，布施给辟支佛；得到的，就是九十一劫都受富有的果报，所以这一位尊者叫无贫。

离婆多：翻译为星宿。劫宾那：翻译为房宿，就是二十八宿中的第四个星。离婆多、劫宾那这两位尊者，都是属于星宿的。劫宾那为什么叫房宿？因为他父母亲到四十多岁还没有儿子，偏偏他们家里就供奉着房宿，这两夫妇就跪到房宿前发愿说：“你给我们一个儿子，我们一定就要供养三宝，做种种的善事。”这么一祷告，虽然四十多岁这么老了，但是他太太就有孕了，所以这个小孩子生出，就叫房宿。

薄拘罗：薄拘罗也是佛的一个徒弟，他也很奇怪的；在过去生中，他持不杀戒，所以他在今生就得到五种的不死报。他一生出来，就坐着，对母亲张开嘴就嘻嘻哈哈笑起来了，他的妈妈就发了神经病了：“这是个妖怪啊！这不是个人哪！要是人，他怎么一生出来就会笑呢？怎么不哭呢？”你说这个妈妈是不是神经病？小孩子不哭，这是最好了，她认为不吉祥；于是她就把他放进锅里头像煎油饼似的，把他煎起来。可是怎么样煎，这个小孩子也不怕她煎；煎不死，这是一种不死报。

他妈妈一看：“锅里煎不死，好了！我用水来把你煮上了！”于是就把他放入热锅里头，用热水煮这小孩子。你们说他妈妈想干什么？是不是想吃小孩子肉？但是这个小孩煮不熟，所以这肉也没有法子吃。没法子吃，怎么样呢？煮不熟他，放他到海里去！一定会淹死他的！可是这火烧不死、水煮不死，掉到海里，水又淹不死。这时候就有一条鱼来了，这条鱼不知多久没有吃东西了，一见这小孩子，它就把口一张，用呼吸气往里头一吸，也没有等着用牙咬，就把这小孩子吞到肚里头去了，所以这个鱼也咬不死他。这说“鱼咬不死”，我相信鱼是没有用牙咬他；它大约饿得太厉害了，所以一吞，就把他整个吞下去了。这鱼有多大呢？当然是比小孩子大！若比小孩子小，它不能吞下去的，那何必问呢！

那么这条鱼把小孩子给吃了，鱼也就活不了了；怎么活不了？如果鱼活了，那小孩子会死了嘛！这个小孩子一定还有他的工作的。所以，这条鱼就被打鱼的人给网上来了，用刀把这个肚给割开；虽然用刀把鱼肚割开，但是这小孩子还没有割伤，一点都没有伤。

你看！这有五种不死报：火烧不死、水煮不死、水淹不死、鱼咬不死、刀割不死。为什么他有这五种不死报，我们连一种都没有？因为你没有持不杀生的戒！他在过去生中，生生世世都是持不杀戒的，所以他有这五种不死的果报。

周陀、莎伽陀等：周陀，又叫周利盘陀迦，是弟弟；他的哥哥也是从佛出家，名叫莎伽陀。这两兄弟，一个是非常的聪明，一个就是非常的愚痴。聪明的这个，就叫大路，是哥哥；愚痴这个，就叫小路。为什么叫这样的名字？因为印度的风俗与其他国家不同，女子结婚之后，要生小孩子时，必须要回到娘家去生产。他母亲等要生小孩子的时候，她才回娘家去；可是太晚回去，小孩子急着要出生，就在半路上生出来，所以这叫大路，这是哥哥。

他那个弟弟，也是这样子；他母亲大概欢喜在道路上生小孩。第一个小孩已经这样，那么第二个小孩子，就应该早一点回娘家去！可是她很有定力的，说：“不要紧！头一个生到半路上，第二个不会了！没有这么巧的。”于是她就等着，又等小孩子快要生的时候才回娘家；也是走到半路上，这个弟弟就说：“喔！我哥哥是在半路上生的，我也要在半路上！”就在半路上生出来。所以弟弟叫小继道，哥哥叫大继道。

这个大继道很聪明，所有的佛法，他一听就记住，不会忘了。可是这个小继道正相反，不单一听，就十听、百听、千听、万听，他也记不住；听过一万次，他也记不住！有五百个罗汉教他学一首偈颂，教了很久，他也记不住；其他一些比丘就讲闲话：“他哥哥那么听明，为什么他就这么愚痴？这太奇怪了！”他哥哥听见这种话，心里很不高兴，就对他说：“这五百罗汉教你这么久，你连一首偈颂都记不住！你赶快回家去，不要出家了！”这个小继道，你说怎么样？他还一定要出家。他哥哥就说：“你一定要出家，我一定不叫你出家！你在这儿，我就要管你！”

小继道一想，哥哥不让我出家，我学佛法也记不住，莫如就死了好啦！于是到花园子里就想上吊寻死。为什么他想上吊呢？因为他太愚痴了，所以他想就一死了之算了！释迦牟尼佛就用神通来见他，说：

“你为什么要上吊啊？”

“我太愚痴了，学佛法也学不会，我哥哥叫我回家去，不要出家了！我想我已经出家，我不能再回家去；我就宁可死也不回家，死了总干净！”

“你愿意出家，你哥哥不能不准许你出家。你只要有诚心，你想出家，你就可以出家，不要死！”佛说。

“不要死？我学佛法也学不会，那我也没有什么用处！”他说。

“我教你念一个东西，你若天天念，就会开悟的！”佛说。

“您有什么妙法可以告诉我？恐怕我记不住！”小继道一听，很高兴说。

“这个你会记住！你念‘笤帚’两个字，就念‘笤帚扫心’；你扫你的心，自净其意志。你用这个笤帚就来扫你的心地；你心地扫干净了，你就开悟了！”佛就教他说。

“‘笤’，那个字是什么？”他说。

“帚！”

“哦！帚，那个字是什么？”

“笤！”

“啊！笤、笤，笤什么？”

“帚！”

“哦！帚、帚，帚什么？”

“笤！”佛又说。

告诉他个“笤”字，他就把“帚”字忘了；告诉他“帚”字，把“笤”字又忘了。他说：“请世尊您再教我多一遍！”

佛就教他：“笤帚，扫你的心地！”

“啊！笤帚，扫我的心地！”就这么念：“笤帚，扫我的心地！”念念，念了几遍，他就开大悟了：“哦！这是笤帚，记住了！这回记住了！”豁然开悟了！

我们现在在座的人，相信比这一位尊者都聪明，哪一个不单能记住“笤帚”两个字，就是四个字、八个字都可以记得；教你一遍，你记不住，两遍决定差不多了！等三遍，你可以常常念“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛......”这六个字。我们这一班人，比这一位尊者都聪明，可是我们开悟可就很慢；这一位愚痴的尊者，开悟可很快的；我们念了多少遍，还没有开悟。喔！你不要轻看这一位愚痴的尊者，他虽然愚痴，但是他在宿世种了很多善根，供养十方三世一切诸佛，所以今生他故意示现这么一个愚痴的相，来给众生作一个榜样，叫我们众生看看：“哦！周利盘陀迦，这个小继道，他那么愚痴，都会开悟；那我比他聪明得多，我当然更可以开悟了！”你就不会把自己开悟的机会放过去了。

为什么这一位尊者故意现出来这个愚痴相呢？他因为在过去生中，是一位法师，他自以为懂佛法了，旁人都不懂佛法；他有这种心倒是可以，但他也不愿意给人说法，他说：“我明白佛法了，我不想叫众生明白佛法；这个佛法太妙了，我要妙在我自己这儿，我不想叫众生妙！”他想叫自己妙，就吝啬佛法。在五百世中，他是一位很有道德的法师，但是谁向他求法，他也不给人讲法，这叫吝法，就是舍不得法布施。他因为不愿意给人说法，所以今生他所受的果报，就这么愚痴。幸亏他往昔供养过诸佛，作很多功德，善根种得多，所以愚痴虽然是愚痴，但是今生他开悟得很快。我们为什么比他聪明，还开悟这么慢？就因为在往昔生中没有作那么多的布施、供养，没有供养过十方三世一切诸佛、没有供养过三宝，所以今生我们开悟才开得慢。

这就好像一棵树，或者一株花，你把根给培得深了，它枝叶自然也就茂盛了；根没有扎下去，它枝叶也很少的，好像要乾枯的样子。我们人种善根，善事做得多了，功德圆满了，才能开悟；所以我们现在要尽量一方面修行，一方面做善事，修福修慧。

你明白一句佛法，就给人讲一句。切记啊！不要不讲经说法！好像前边听的“摩诃萨不管他，弥陀佛各顾各”，那个菩提萨埵，是不要管人家的毛病；不管他，是不管他人的毛病，不看他人的过错。就是其他人有过错，你也不要管；你不要尽给人家洗衣服，就不知道自己那个衣服也一样肮脏。你能懂得法，就为人说法，不要吝法；不要像这位小继道尊者，将来受的果报就愚痴。这种愚痴还不要紧，如果你会讲佛法而不讲，来生受的果报，不单单会愚痴，恐怕还不会说话了，做一个哑吧；那更厉害了！那就连“笤帚”两个字，说都没法子说了！你看苦不苦？那时候，就恐怕开悟的机会更少！

莎伽陀是梵语，译为善来，是另外一个比丘的名字。

以上所说几位尊者的名号，代表这五百阿罗汉，所以用“等”字。皆当得阿耨多罗三藐三菩提，尽同一号，名曰普明：他们这么多的阿罗汉，都应该得到无上正等正觉，证得佛的果位。佛必须要有名号，所以这么多的阿罗汉，都同叫一个名号；这五百阿罗汉，乃至这一千二百五十阿罗汉，都叫普明如来，因为这都受释迦牟尼佛的记。

Ｊ2.重颂（分二）

Ｋ1.颂记憍陈如及五百　Ｋ2.颂总授一切声闻记

今Ｋ1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

憍陈如比丘　当见无量佛　过阿僧只劫　乃成等正觉
常放大光明　具足诸神通　名闻遍十方　一切之所敬
常说无上道　故号为普明　其国土清净　菩萨皆勇猛
咸升妙楼阁　游诸十方国　以无上供具　奉献于诸佛
作是供养已　心怀大欢喜　须臾还本国　有如是神力
佛寿六万劫　正法住倍寿　像法复倍是　法灭天人忧
其五百比丘　次第当作佛　同号曰普明　转次而授记
我灭度之后　某甲当作佛　其所化世间　亦如我今日
国土之严净　及诸神通力　菩萨声闻众　正法及像法
寿命劫多少　皆如上所说

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这时候，释迦牟尼佛因为悲心切切，恐怕众生不明白，所以用偈颂再重复说一说这个义理。

憍陈如比丘，当见无量佛：最初解这位憍陈如比丘，他于来世应该见到无量无数那么多的佛，承事供养，过阿僧只劫，乃成等正觉：过无量劫之后，他就成佛了。他成佛之后，常放大光明，具足诸神通：常放光明智慧，也圆满具足一切的神通。名闻遍十方，一切之所敬：这一位佛的名字，十方众生都闻到，是十方众生所恭敬的；常说无上道，故号为普明：常常演说无上的妙道，所以他的名号就叫普明如来。

其国土清净，菩萨皆勇猛：普明如来的国土非常清净，所有的菩萨都非常勇猛精进，咸升妙楼阁，游诸十方国：他们都到最微妙的楼阁，楼阁的门户重重无尽，所以是妙楼阁；他们能到十方诸佛国土去游玩，作游戏三昧，以无上供具，奉献于诸佛：用无上的供具，或者宝珠、宫殿，或者种种七宝，来供养诸佛。作是供养已，心怀大欢喜：作完这种供养，心生大欢喜，须臾还本国，有如是神力：很快就回到本有的国土里，他们因为有以上所说这种种的神力。

佛寿六万劫，正法住倍寿，像法复倍是：这位佛的寿命，有六万大劫那么长；正法住世，有十二万劫那么长；像法住世，也有二十四万大劫那么长。法灭天人忧：这位佛，在法灭之后，天上的人和人间的人都生忧愁了。其五百比丘，次第当作佛，同号曰普明：这五百阿罗汉，一个挨着一个，都应该成佛了；这五百个罗汉和憍陈如尊者，都是名为普明如来。转次而授记，我灭度之后，某甲当作佛：他们互相辗转而授记，等我入涅盘之后，某某个比丘，就应该成佛了；其所化世间，亦如我今日：他所化的世间，就像我现在这娑婆世界说的一样，国土之严净，及诸神通力：国土那种庄严清净，以及一切神通的力量。菩萨声闻众，正法及像法，寿命劫多少，皆如上所说：菩萨和声闻众等，正法住世及像法住世，或者寿命多长、劫有多少，就如同前面我给普明如来授记时所说的一样。

Ｋ2.颂总授一切声闻记

迦叶汝已知　五百自在者　余诸声闻众　亦当复如是
其不在此会　汝当为宣说

迦叶汝已知，五百自在者：迦叶，你已经知道我所说的这个道理了，你是众中一个长老，你应该知道我为这五百个得到自在神通的阿罗汉授记；余诸声闻众，亦当复如是：以及其余的这些个声闻众，这就是包括一千二百五十个弟子，也就好像这五百个罗汉次第当成佛一样，也都叫普明如来。其不在此会，汝当为宣说：现在没有在这个法会的，你应该替我来告诉他，说他也有机会成佛，我现在都给他们授记了，你不要忘了！

Ｉ3.领解（分二）

Ｊ1.长行　Ｊ2.重颂Ｊ1（分二）

Ｋ1.经家叙喜　Ｋ2.自陈领解

今Ｋ1

尔时，五百阿罗汉于佛前得授记已，欢喜踊跃，即从座起，到于佛前，头面礼足，悔过自责。

尔时，五百阿罗汉于佛前得授记已：在这时候，这五百阿罗汉在释迦牟尼佛面前，得到授阿耨多罗三藐三菩提记。欢喜踊跃：他们所希望的，就是想要得到授记；现在已经满足了，所以就欢喜得跳起来。即从座起，到于佛前，头面礼足：这时候，他们从自己的座位站起来，来到佛的前面，五体投地，向佛来顶礼。悔过自责：自己在佛前悔过。

我们人若能知道悔过，就是圣贤的行为；若是不知道悔过，就是最愚痴人的行为。你看这些阿罗汉，现在于佛前都知道悔过了。悔，是悔其前愆，以前所做的错了，自己责罚自己。为什么悔过自责呢？因为他们以前得少为足——就是自己没有得到究竟的涅盘，他以为得到究竟的涅盘

了；所以悔过自责，认为自己是错误了。
K 2.自陈领解（分二）
L 1.法说　L 2.喻说
今 L 1

世尊！我等常作是念，自谓已得究竟灭度，今乃知之，如无智者。所以者何？我等应得如来智慧，而便自以小智为足。

世尊！我等常作是念，自谓已得究竟灭度：世出世之尊！我们这些阿罗汉，常常作这种的想念，自己以为自己得到究竟了，证阿罗汉果，就上无佛道可成，下无众生可度了，也不需要成佛，也不需要度众生，就是在这个地方，一天到晚就是得到自在了。自在，就是他安安乐乐的，什么也不管了，也不求成佛道、不求度众生，这做自了汉，以为已经得到究竟灭度了。今乃知之，如无智者：现在我们才知道自己是没有智慧的愚痴人。

所以者何：所以然的情形是什么样呢？我等应得如来智慧，而便自以小智为足：我们所应该得的，是佛的智慧；而我们不求佛的智慧，以为自己就是满足了！这真是大错而特错。我们自己以小果阿罗汉这种的智慧，就作为圆满了，作为是究竟灭度了。
L 2.喻说（分二）
M1.立喻　M2.法合　M1（分二）
N 1.醉酒不觉喻　N 2.亲友觉悟喻
今N 1

世尊！譬如有人至亲友家，醉酒而卧，是时亲友官事当行，以无价宝珠系其衣里，与之而去。其人醉卧，都不觉知，起已游行，到于他国；为衣食故，勤力求索，甚大艰难，若少有所得，便以为足。

世尊！譬如有人，至亲友家，醉酒而卧：世尊！现在我举一个譬喻，好像有一个人到亲友家，醉酒而卧。这个人，就譬喻着自己；亲友家，就是到佛的家里；醉，是昏迷、愚痴痴，就醉了；酒，就表示被这色、声、香、味、触五欲所迷了！被“五欲的酒”和“愚痴的醉”醉住了，就躺下了。躺下而卧，这就是表示得少为足，在这个地方得到自在了。

是时，亲友官事当行：这时候，佛因为在此地众生度完了，要到其他的世界去度众生。这“亲友”就是佛；官事当行，就是譬喻此地缘尽了，应该到其他世界去教化众生。以无价宝珠，系其衣里：这时候，佛以无价宝珠系在他的衣里。无价宝珠，就是实相的本体，就是本有的佛性；系其衣里，就是以实相的妙理来教化众生。与之而去：与之，就是用大乘法来教化他，就去了。

其人醉卧，都不觉知：可是这个人没有大的智慧，还在愚痴和五欲的醉梦之中；在那儿躺着，自己也不知道接受大乘佛法了。起已游行，到于他国：那么得稍微醒一点，又想要求佛法，于是到各处去游行，就是去求小乘法。为衣食故：为正道衣和助道食，勤力求索，甚大艰难：为求小乘法很辛苦，得各处去求；这种的艰难，是太不容易了。若少有所得，便以为足：少有所得，就是得少为足；在这小乘里，得到一点小境界，就以为够了。这是说他们得到二乘的涅盘阿罗汉果，就以为已经圆满了。
N 2.亲友觉悟喻

于后，亲友会遇见之，而作是言：咄哉丈夫！何为衣食乃至如是？我昔欲令汝得安乐，五欲自恣，于某年月日，以无价宝珠系汝衣里，今故现在；而汝不知，勤苦忧恼以求自活，甚为痴也。汝今可以此宝，贸易所须，常可如意，无所乏短。

于后，亲友会遇见之，而作是言：正在这二乘人得阿罗汉道，就得少为足；这个时候，又遇到佛了！佛就这样说了，咄哉丈夫：这也就是“咄哉男子”；咄，是惊叹词；惊叹，英文叫surprise。丈夫，就是大丈夫，也就是个男子。佛惊叹说，何为衣食乃至如是：你这个男子、你这个丈夫！你为什么为这个衣食—就是指正道衣、助道食—为着修道，你怎么穷得这样子？就是因为你们得少为足，虽然证得四果阿罗汉，就说已经“上无佛道可成，下无众生可度”；这个世界就剩他一个人了，再什么也没有了，只知道做一个自了汉就算了。

我昔欲令汝得安乐，五欲自恣：在以前，我想令你们得到大乘的果位、圆满菩提，令你们得到五欲自恣；就好像这个也是色、声、香、味、触似的，都圆满了。五欲，就表示得到五根、五力，什么都圆满了。

于某年月日，以无价宝珠系汝衣里：以前在大通佛时，我就教化你们大乘的佛法。我以大乘的佛乘来教化你们；我以大乘种子教化你们，这犹如得到无价宝珠。今故现在，而汝不知：现在这无价宝珠还仍然在呢！你们没有把它丢了，你们这些阿罗汉自己还不知道呢！勤苦忧恼以求自活，甚为痴也：你们把大乘法忘了，为了求小乘教，很辛苦的。你们为修道，好像人维持生活似的这么拼命，你们太愚痴了！汝今可以此宝，贸易所须，常可如意，无所乏短：你现在可用这无价的宝珠，修大乘法，你就能得到你所应得的果位，常常就得到如意了，不会这么贫穷。
M2.法合（分二）
N 1.合醉酒不觉喻　N 2.合亲友觉悟喻

今N1

佛亦如是，为菩萨时，教化我等，令发一切智心，而寻废忘，不知不觉，既得阿罗汉道，自谓灭度，资生艰难，得少为足。

佛亦如是：佛就像这个亲友一样的，为菩萨时，教化我等：在以前做妙光菩萨的时候，教化我们这一切的众生，令发一切智心：释迦牟尼佛在大通佛时，已经教化我们了，现种种菩萨身而教化我们大乘佛法，令发一切智慧的心。而寻废忘，不知不觉：但是我们离开这位菩萨时间太久了，尽挂着五欲，着到色、声、香、味、触上了，所以把大乘佛法都忘了，也不知道了，也不会觉悟了。既得阿罗汉道，自谓灭度：我们既然得到阿罗汉道，自己说这已经究竟灭度了。资生艰难，得少为足：阿罗汉这小乘的果位，就有如那贫穷人生活非常困难，一个样的；得到一点点，就已经很满足了。

N2.合亲友觉悟喻

一切智愿，犹在不失。今者，世尊觉悟我等，作如是言：诸比丘，汝等所得，非究竟灭，我久令汝等种佛善根，以方便故，示涅盘相，而汝谓为实得灭度。世尊！我今乃知实是菩萨，得受阿耨多罗三藐三菩提记，以是因缘，甚大欢喜，得未曾有。

一切智愿，犹在不失：可是我们以前所受教这大乘的种子、这大乘的愿，还在不失呢！所以我们以前所发的大乘的志愿，现在还没有丢；好像你们现在每一个人，也都知道发愿。

你看没有发过愿的人，就不知道发愿，不知道这个愿怎么发；发过愿的人，就知道每一个人自己要真正的发愿。发愿，就是种大乘的种子。你们会发愿这些人，大约以前都发过大乘的愿，所以现在这么一提的时候，你们就知道了，就会发愿。你看这部《法华经》，这些罗汉都不会发愿，不知道发大乘的愿；可是他们以前也都发愿过，不过时间太久，都忘了。你们这些不会发愿的人，也是以前都发过，现在因为时间太久了，就更迷了，不知道怎么样子好！所以想往前进，又不知道怎样子进；想要往后退，又恐怕退了更不好；所以在这个地方，就又生出很多麻烦了。

今者，世尊觉悟我等，作如是言：现在，佛来觉悟我等，令我等回忆起来以前所发的志愿，佛就这么说了，诸比丘！汝等所得，非究竟灭：你们各位比丘！你们现在所得到的果位，不是究竟得到阿耨多罗三藐三菩提。我久令汝等种佛善根，以方便故，示涅盘相：我从很久以来，令你们种佛的善根，以方便权巧的缘故，来教化你们二乘的涅盘相，这偏空的理；但是，而汝谓为实得灭度：你们以为是真正得到灭度了，这还没有真正得到灭度呢！

世尊！我今乃知实是菩萨，得受阿耨多罗三藐三菩提记：憍陈如等就又称了一声，世尊！我们这一切众罗汉，现在才知道我们真真实实地是大乘的菩萨，不是阿罗汉；我们现在也得到授这无上正等正觉、佛果位的记莂号。以是因缘，甚大欢喜，得未曾有：以我们得授记这种的因缘，所以我们现在都高兴得不得了，从来也没有得过这么样的欢喜、这么样的快乐。

J2.重颂（分二）

K1.颂得解欢喜　K2.颂自陈领解

今K1

尔时，阿若憍陈如等，欲重宣此义，而说偈言：

我等闻无上　安隐授记声　欢喜未曾有　礼无量智佛
今于世尊前　自悔诸过咎

尔时，阿若憍陈如等，欲重宣此义，而说偈言：在这时候，解本际尊者和这五百阿罗汉等，愿意用偈颂来对佛再说一说这个意思。

我等闻无上，安隐受记声：我们现在这一切的阿罗汉，听见佛、世尊，来安慰我们，给我们授记的声音；欢喜未曾有，礼无量智佛：我们得到最大的欢喜，从来也未曾有了，我们顶礼这无量智慧的佛、世尊。今于世尊前，自悔诸过咎：现在于世尊的面前，生大惭愧心，一想我们真是对不住佛，我们是有罪过了。咎，就是过错。

K2.颂自陈领解（分二）

L1.颂法说　L2.颂喻说

今L1

于无量佛宝　得少涅盘分　如无智愚人　便自以为足

于无量佛宝，得到这少分的有余涅盘，就自以为足了。就好像无智慧的、最愚痴的那个人，自己满足了，以为这是可以了、得到究竟了；实际上，还没有得到真正的涅盘。

L2.颂喻说（分二）

M1.颂立喻　M2.颂法合　M1（分二）

N1.颂醉卧不觉喻　N2.颂亲友觉悟喻

今N1

譬如贫穷人　往至亲友家　其家甚大富　具设诸肴膳
以无价宝珠　系着内衣里　默与而舍去　时卧不觉知
是人既已起　游行诣他国　求衣食自济　资生甚艰难
得少便为足　更不愿好者　不觉内衣里　有无价宝珠

譬如贫穷人，往至亲友家：阿若憍陈如等就说，我们就譬如一个贫穷的人，到亲戚朋友的家里去；就是到佛的教里边来。贫穷人，就譬喻是众生；众生得闻佛教了，就譬如到亲友家。其家甚大富，具设诸肴膳：这个佛教是最富有的，是具大富的家庭，其中也有禅悦为食、法喜充满，以法喜禅悦为食。肴膳，就是好吃的东西。以无价宝珠，系着内衣里：这时候，这位亲友因为有官事需要到其他的国家去，所以就用这无价的宝珠，以这大乘的佛法、佛乘，来给予这个穷人，默与而舍去：默默中，就到其他的世界去教化众生了。

时卧不觉知：这穷人得到大乘的种子，因为他从来也不明白佛教，所以佛就教化他大乘佛教，但是他也不觉得，也不知道这是最宝贵的；就在这儿醉了，喝这五欲的酒，喝得他自己也没有知识，就在这儿醉卧不起。是人既已起，游行诣他国：醉醒起来了，就譬喻这个人稍微有点智慧了，就是求小乘法；他不修这大乘法了，又想找其他的小乘法门去了。求衣食自济，资生甚艰难：求修小乘的道、求阿罗汉果；因为这小乘的阿罗汉果，也就好像穷人生活非常的困苦艰难一样。得少便为足，更不愿好者：他得着证了四果阿罗汉，就以为足了、够了，不愿意再上求佛道了；不觉内衣里，有无价宝珠：他不知道自己这个法身，这个佛性里边，在自己自性里，已经有大乘的根性，大乘的种子，但是他不知道。

N2.颂亲友觉悟喻

与珠之亲友　后见此贫人　苦切责之已　示以所系珠
贫人见此珠　其心大欢喜　富有诸财物　五欲而自恣

与珠之亲友：这是说，佛说大乘的佛法给这一切众生，一切众生就没有注意，反而把这大乘的佛法忘了。好像有一个人来到这儿学佛法，给他说的是开大智慧成佛的法门；他听是听过，但是没有完全明白，时间一久，他又忘了。忘了这大乘的佛法，他又去找小乘的教；或者跑到印度，或者到暹罗（泰国）、缅甸、锡兰、尼泊尔，或者又跑到巴基斯坦，去各处找佛法。找来找去，都是小乘教，所以穷得不得了；这小乘教，就是贫人。他有这大乘的种子，以前学过大乘佛法；他拿它没当回事，以为是很平常的，反而不修大乘的佛法，去找小乘。找来找去，非常的困苦艰难；以后又遇到真正大乘法了，所以他又学大乘。

这“珠”，就是大乘佛法。后见此贫人：佛见着这个贫人，或者教你大乘佛教的这个法师又遇着你了。苦切责之已：苦，是苦口，说你不愿意听的话；婆心，就是一种慈悲心。用这个婆心来责备你，或者骂你一顿，或者对你发脾气，但这都是一种慈悲的表现。你不要以为发脾气，这就是对你不好了；若不发脾气，你不发这个回小向大的心。

这是说的佛，“苦切责之已”。苦切，就是佛本来应该讲大乘法，但是他不讲，要费了很多麻烦的手续，先说三藏教，然后又说方等教。在方等教，就是“弹偏”，说偏空是不对的；“斥小”，诃叱小乘；“叹大”，赞叹大乘；“褒圆”，说圆教是最好的。在方等教时，佛就说这个；为什么要说这个呢？说《法华经》不可以吗？那时候若说《法华经》，没有人懂，小乘的人还接受不了；所以尔后就说般若，这“般若”是将要讲大乘圆满的顿教了，是渐次入大乘的初门。在这个时候，这都叫“苦切责之已”。由这三藏教到般若时，这几十年—“二十年般若谈”，再加上前边方等时、阿含时。这几十年的说法，都是为了要讲《法华经》；所以前边为实施权，开权显实，这都是苦切责之已，这就是说完了小乘法之后。

示以所系珠：指示明白你所系珠。这就是这位亲友，以前用一粒无价宝珠，系藏到这个穷人的衣服里边；这位亲友因为官事当行—就是佛在这个地方的缘尽了，要到其他世界去弘法；虽然到其他世界弘法，但是先前他跟你讲过这大乘的法、种下这个大乘种子，不过你忘了，不修！好像方才我说“跑到各小乘的国家去找佛法”是一样的。所以现在佛指示明白你，说本来你应该修大乘的，你怎么去学这个小乘法呢？这个人因为在小乘里边大约时间也久了，他也发觉小乘是很艰难的、很贫穷的。所以，贫人见此珠，其心大欢喜：这个二乘人，见着这无价宝珠，就是大乘的佛教，他的心里就生出很大的欢喜心；富有诸财物：所有大乘富有的财宝，这一切的富贵，他都得到了。

你明白大乘法了，这才是真正富有。头先我看见有人在那儿读《楞严经》，我非常的欢喜，我说：“你若把《楞严经》读会了，那你就是一个大富财主了。”的确地，有这个佛法到你的心里，你就是一个最有钱的人；所以果逸说“没有得到什么”，你连无价宝珠都得到了，在你衣里边你不知道，这可真是的！自己还以为是穷人！

五欲而自恣：这五欲，本来是色、声、香、味、触。自恣，这不是一定说得到五欲；这就说是你得到大乘的妙理了，所谓“无入而不自得焉”，你没有一个地方不得到好处的，无论在什么地方，你都有一种妙不可思议的这种神通妙用。所以“五欲而自恣”就比方我们这个色、声、香、味、触都充足了，都圆满了；而自恣，你愿意要色就有色，愿意要声就有声，愿意要香就有香，愿意要味就有味，愿意要触就有触。

这五欲，随你自己欢喜哪一种；也就是这财、色、名、食、睡五欲，你什么都有了，什么都具足了！你愿意睡觉，睡几万年都可以，你看！那有多妙！不要说睡几十年。好像初祖摩诃迦叶在鸡足山那儿入定，那就等于睡觉，他在那儿睡到这时候，几千年了，这还不算长；这几万年，都是就这么一转眼的时间。你愿意吃东西，所有这法界最美好的东西，你都可以吃；你愿意好名吗？世间人人都得不到的名，你有了；你愿意要财吗？那是随便你！到处都是黄金，你伸手，就可以拿到珠宝，什么都有的。你说这多妙呀！你愿意要这个色，那也是什么地方都可以有的，一点都不用动脑筋：到什么地方去得到？不用想！只要你欢喜就有了！这叫五欲而自恣。

M2.颂法合
我等亦如是　世尊于长夜　常愍见教化　令种无上愿
我等无智故　不觉亦不知　得少涅盘分　自足不求余
今佛觉悟我　言非实灭度　得佛无上慧　尔乃为真灭
我今从佛闻　授记庄严事　乃转次受决　身心遍欢喜

我等亦如是：我们现在闻到这个大乘的佛法，也就像这穷人得到那衣里之珠。世尊于长夜，常愍见教化，令种无上愿：世尊在这黑暗的长夜里，常常地慈悲愍念我们，来教化我们二乘人，令我们发无上的菩提心、发无上的菩提愿、修无上的菩提行。可是，我等无智故，不觉亦不知：我们以前非常的愚痴，做了很多的错事，，但是自己还不知道是错了。现在得到这个宝珠、得到大乘的佛法、得到这个法宝，我们知道以前真是太笨了、太蠢了！现在才知道这完全是不对了。得少涅盘分，自足不求余：我们以前得到有余涅盘那种不生不灭的境界，自己就觉得知足了，认为够了，我这么多就可以了！也不找其他的大乘佛法了；证阿罗汉果，以为就是究竟了生死。

今佛觉悟我，言非实灭度：现在佛告诉我，令我得到觉悟，说这个不是究竟的灭度，这是在中道一个化城上，不是真的。得佛无上慧，尔乃为真灭：若得到佛无上的智慧，那才是究竟；尔，就是尔时。到那个时候，才是真正地得到究竟的灭度、究竟的涅盘了。

我今从佛闻，授记庄严事：我现在从佛这儿，听见这种大乘的法，并且给我们这一些个人又授成佛之记，有这种国土的庄严，这种不平凡、这种殊胜的事情；乃转次受决，身心遍欢喜：辗转先给须菩提、舍利弗等授记，以后又给憍陈如、大迦叶，现在又给我们大家都授记，我们身心都充满了欢喜。因为心欢喜，所以身也就有一种欢喜的表现，这叫身心遍欢喜；心也欢喜了，身上也觉得很欢喜的，甚至于有什么病痛，欢喜得把这个病痛都忘了！因为求法要有种种的忍耐心，你想要开悟，就要不怕苦、不怕难，不怕一切的什么问题；你有忍耐了，你将来一定会成功的。

方才有一个人就发了大乘菩提心，他说："这个大乘法真是好！得到这种神通妙用，五欲自恣！我从今天，一定也要发大菩提心，要得到五欲自恣的这种境界；欢喜什么就有什么，这是太好了！这真是不可思议的境界，我无论如何一定要得到这种的境界。"你错了！你要是为得这种的境界而发心，那不久的将来就会堕地狱，因为你这个发心，发得错了！你是为了求这五欲自恣而发心，这简直是错中错！那么怎么样子呢？

怎么样子也不怎么样子，你就不要为了求"五欲"而发菩提心，你要为"无欲"而发菩提心。无欲，不要那个五欲；你修大乘法，怎么还可以有这五欲执着呢？

方才我说这种的道理，这都是一种比喻，你不要以为愿意睡几万年，这最妙了！世界最好吃的东西，我可以得到，这真是好！完全错了！大乘根性的菩萨，他就是能得到也不要这些东西；不过在经典上，这是形容他这种快乐自在，他这种愿意怎么样就怎么样子。可是他也不会稀罕这些个五欲的问题；不稀罕，就是不会欢喜。为什么？他若欢喜这种境界，这就有所执着了！他是一切无着，所谓"应无所住而生其心"。要是再为了这个五欲而发菩提心，那就是魔王的心；魔王都放不下五欲，觉得财也是好的、色也是好的、名也是好的，吃的东西也是好的、睡觉也是好的，所以这就是魔王他所有的。

现在有一个──我觉得有一个半人，不是一个；这"一个半"人，都要为了这五欲而发菩提心了；所以我要讲清楚，你不要将来到地狱里头去，像那个魔王似的，到了地狱才知道觉悟，那就晚了！所以你发，要发"无欲"的菩提心，没有这种执着、没有这种欲念，这才是真正发菩提心的；只改一个字，这个"五"字，改为"无"字，就对了！你要是把这个"无"弄清楚了，要无这个五欲，那你将来一定成佛的，不会下地狱。所以你们听经要听清楚了，不要一听五欲这么好，就发了菩提心了，这简直是颠倒众生相。

大乘妙法莲华经浅释
上宣下化老和尚讲述
|经文|上一页．目录．下一页|
授学无学人记品第九
◎一九六八年宣化上人讲述于
美国加州三藩市佛教讲堂
开经偈
无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇
我今见闻得受持　愿解如来真实义

授学无学人记品第九：授，就是给他授一个记莂号。前边给各位大弟子授记，又给五百个罗汉以及一千二百个弟子授记，现在又给这学无学人授记。学，就是有学位；无学，就是无学位。所谓"研真断惑，慕求胜见"，这叫"学"。研真，就是研究真理。我们研究这个真理，又要实行这个真理；不是说单单研究这个真理，不去实行这个真理。仅仅研究，只是明白而已，没有去实行就无法断惑。断惑，是断粗惑、细惑和尘沙惑。慕求胜见，仰慕求这胜见；胜见，就是一种殊胜的知见。从初果须陀洹、二果斯陀含，到三果阿那含，这三种果位都叫"有学位"。又，初果叫"见道位"，见到这个道了；二果、三果叫"修道位"，在这修道的地位上；四果叫"无学位"。无学，就是"真穷惑尽"，没有再比这个真的了，也再没有惑了。现在这些有学和无学的人有二千人，这二千人，不在那一千二百五十人之内，是另外的；所以再给他们

授记莂号。

　　Ｇ2.授二千人记（分二）

　　Ｈ1.二千请记　Ｈ2.如来授与　Ｈ1（分二）

　　Ｉ1.二人请记　Ｉ2.二千请记

　　今Ｉ1

尔时，阿难、罗睺罗而作是念：我等每自思惟，设得授记，不亦快乎？即从座起，到于佛前，头面礼足，俱白佛言：世尊！我等于此，亦应有分，唯有如来，我等所归；又我等为一切世间天人阿修罗所见知识，阿难常为侍者，护持法藏，罗睺罗是佛之子，若佛见授阿耨多罗三藐三菩提记者，我愿既满，众望亦足。

尔时：在这时候，阿难、罗睺罗而作是念：阿难和罗睺罗两位尊者也都着急了，看见这一位弟子也得到授记作佛，那一位弟子也得到授记作佛，于是他们自己也都等不了了，都打了妄想了。

阿难尊者，他是多闻第一。怎么会多闻第一呢？在空王佛的时候，本来他和释迦牟尼佛都是同时修道的，一起发愿出家、修道。释迦牟尼佛就修六度万行，精进不退，阿难尊者就欢喜学多闻；结果释迦牟尼佛就先成佛了，他还是做尊者，来护持佛法。

阿难是梵语，翻译为庆喜。因为阿难出生那一天，正赶上佛也成佛；他父亲就因为有这两重的喜事──他出生，这是一重喜事；佛成佛，这是一重喜事──所以叫他“庆喜”。

这罗睺罗尊者，是佛的儿子；不单是释迦牟尼佛的儿子，未来的贤劫千佛、诸佛，每一位佛成佛了，罗睺罗都去给佛做长子──做第一个儿子。因为他过去发过这种愿，愿意给佛做儿子，所以这都是由他那愿力来的。

罗睺罗也是梵语，翻译为覆障。覆，是盖覆、遮覆；障，是业障。他怎么叫这么个名字，这有原因的。罗睺罗在他母亲腹里住胎了六年，没能出世；为什么在母亲腹里这么久呢？因为罗睺罗在往昔修道的时候，修得老鼠也不怕他，他想要入定，这老鼠就出来；这只老鼠跑得非常快，他就在后边追，怎么样追也追不上。这只老鼠跑得很快，大约跑有半个钟头的时间，遇到一个老鼠洞，就钻到洞里去了。这老鼠洞弯弯曲曲的，不是直的，他用棍子想往里逮这只老鼠，也逮不到；于是他就给用砖头把老鼠洞堵上了。

这一堵，堵了六天；这一天，他发出慈悲心：“这只老鼠，我堵它六天了，这太苦了！它在洞里大约也没有东西吃，饿也快饿死了！莫如我把这个洞口给打开，由它自由了！”于是他把老鼠洞的洞门又给打开了，把这一块砖头给拿开。因为他把这只老鼠洞给堵了六天，所以他在母亲肚里头也要住六年；这是受这种果报、受这种的业障来遮盖着他，所以叫“覆障”。

有人说：“那他今生做释迦牟尼佛的儿子，在母亲肚里住了六年，受这种果报；未来的时候，他在他母亲肚里头，又住多少年呢？是不是做其他佛的长子，也要住六年呢？”不错！或者他住六年，或者不住六年，你不要为这位尊者来耽这种心。这一位尊者他就住六年，受果报，他也不觉得怎么样苦闷；在母亲肚里，他游戏人间，还是很快乐的。并且，业障有多生而受一报的，有多报多生的，有多报少生的。一生而受多报，就是在这一生之中，把以前所造的业障都受了了；多生而受多报，是出世很多生，受很多种的果报。所以这罗睺罗尊者，将来做其他佛的长子时，或者另外有旁的业障成熟了，也不一定；这个问题，于我们身心性命上没有什么关系，我们不需要打这么多的妄想。

现在这两位尊者都打了妄想了，什么呢？我等每自思惟，设得授记，不亦快乎：我们常常会自己就想起来，打这种妄想。什么妄想呢？假使我们也得到释迦牟尼佛给我们两个人授记成佛，这有多好呀！这太快乐了！太好了！

我现在讲这个“妄想”，你们不要以为，罗汉也打妄想，难怪我也打妄想。我告诉你们，罗汉的妄想，和你我的妄想不同。你不要不知惭愧，还说罗汉都打妄想！罗汉的妄想，根本就没有想；他偶生一念，这叫“第一义”。不是你、我打妄想，一天到晚，左一个、右一个，不知有几千万万这么多妄想打起来。罗汉的妄想，在我们众生份上来说，就是“真想”；在他的份上，可以说是又生出妄想来了。因为他常常在定中，一念不生；现在他生出这一念来，所以说是“妄想”；但是这和你、我的妄想是不同的。有人就说：“妄想和妄想还有不同的啊？”要是同，他就不叫“阿罗汉”！

即从座起，到于佛前，头面礼足，俱白佛言：两位尊者打这妄想之后，就从座位起身来，走到佛的面前，五体投地恭敬礼佛的两足。然后，他们两个人就一起说了，说什么呢？

世尊！我等于此，亦应有分，唯有如来，我等所归：世尊！我们在这个法会，授记这种的因缘，我们大约也应该有份吧？也应该有份来得到授记吧？我们所归依的、所相信的，只有佛。又我等为一切世间天人阿修罗所见知识：又者，我们两个人，和这二千学无学的人，为一切世间的人、天上的人、阿修罗众，他们都认为我们是个善知识。

阿难常为侍者，护持法藏：阿难常常侍候佛，给佛当侍者，他也是护持所有佛说的一切法藏。罗睺罗是佛之子：罗睺罗是佛的儿子。若佛见授阿耨多罗三藐三菩提记者，我愿既满，众望亦

足：若是世尊能慈悲为我们授阿耨多罗三藐三菩提记，授无上正等正觉、佛果位这个记的话，我们所愿意的就圆满了！我们也想要得到授记，就希望这个；还有在法会中的这二千学无学人，他们的希望也都圆满了、都充足了，他们的希望也都得到了。

Ｉ2.二千请记

尔时，学无学声闻弟子二千人，皆从座起，偏袒右肩，到于佛前，一心合掌，瞻仰世尊，如阿难、罗睺罗所愿，住立一面。

尔时：在这时候，有学无学声闻弟子二千人：这有学和无学的这些二乘弟子，有二千人之多，皆从座起，偏袒右肩，到于佛前：都从座位站起来，把右边的肩露出来，走到佛的面前。一心合掌，瞻仰世尊，如阿难、罗睺罗所愿：二千人都是一个心，这是一个讲法；也是二千人每一个人的心念都专一了，不打妄想。虽然说不打妄想，但是也有一个念；这一个念，就是和阿难尊者、罗睺罗尊者是一样的。所以"合掌"也就表示"一念"，这叫"合十"；合十，就是专一。这二千个有学及无学的弟子，一心合掌，向释迦牟尼佛来瞻看；他们的心，所希求的和所愿的，也是跟阿难和罗睺罗这两位尊者是一样的。

住立一面：他们站到一边而没有讲话。大家没有讲话，可是心意和阿难、罗睺罗是一样的；在没有说，而心已经通了，这叫"心通"。因为人太多了，如果你也讲、他也讲，两千个人就有两千个人讲话；所以他们就以阿难尊者和罗睺罗尊者两个人作为代表，说是："我们这二千人，也同意他这个说法；我们的思想、我们所求的，和他也是一样的！"

Ｈ2.如来授与（分二）

Ｉ1.记二人　Ｉ2.记二千人　Ｉ1（分二）

Ｊ1.记阿难　Ｊ2.记罗睺罗　Ｊ1（分五）

Ｋ1.长行正与授记　Ｋ2.偈颂重明果德　Ｋ3.八千菩萨生疑

Ｋ4.如来发迹释疑　Ｋ5.阿难显本述叹

今Ｋ1

尔时，佛告阿难：汝于来世，当得作佛，号山海慧自在通王如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。当供养六十二亿诸佛，护持法藏，然后得阿耨多罗三藐三菩提。教化二十千万亿恒河沙诸菩萨等，令成阿耨多罗三藐三菩提。国名常立胜幡，其土清净，琉璃为地，劫名妙音遍满。

尔时，佛告阿难：当尔之时，这二千学无学等，住立一面这个时候。释迦牟尼佛就告诉阿难说，阿难呀！汝于来世，当得作佛，号山海慧自在通王如来：你等到将来世，应当成佛，成佛的名字为"山海慧自在通王如来"。因为阿难的智慧，广博犹如高山，也如大海；他智慧非常自在，所以成佛之后，名号为山海慧自在通王如来，也具足如来十号，应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊：

（一）应供：应该接受人、天的供养。

（二）正遍知：有正知，又有遍知。知道心生万法，这叫正知；又能知道万法唯心，这叫遍知。

（三）明行足：这种智慧和修行，都是具足圆满了。

（四）善逝：善能到一个好的地方去。

（五）世间解：得到世间的解脱；解脱世间一切苦恼，得生安乐之处。

（六）无上士：到佛的果位上，叫无上士，菩萨叫有上士；菩萨上面还有佛，佛上面就什么也都没有了。

（七）调御丈夫：能调御三界一切众生的一位大丈夫。

（八）天人师：是天上人和人间人的一位导师。

（九）佛：是自觉圆、觉他也圆、觉行圆满了，所谓"三觉圆，万德备"，万种德性都具足了；所以就叫佛。

（十）世尊：是世、出世之尊。所有一切的世上人和出世的人，都要尊重佛、恭敬佛。

当供养六十二亿诸佛，护持法藏：阿难应当供养六十二亿那么多的诸佛，护持这六十二亿诸佛的一切法藏。他护持，是用种种的方法来护持，不是一种的方法；法藏，就是大藏经、佛法的宝藏。他供养这么多的佛、护持这么多佛的法藏，然后得阿耨多罗三藐三菩提：然后他就得到无上正等正觉，得成佛道。

他成佛之后，教化二十千万亿恒河沙诸菩萨等，令成阿耨多罗三藐三菩提：所教化的众生，有二十千万亿恒河沙那么多的众生；然后这一切众都发菩提心、行菩萨道，都证得圣人的果位，有这么多的菩萨。最后使令这二十千万亿的诸菩萨，也都得到无上正等正觉、佛的果位。

国名常立胜幡：这位佛所在的国土，名为"常立胜幡"。幡，是旗幡。在印度的风俗，这个人和任何人辩论，不会失败，就在前边打这么一个幡；这就好像放一个advertisement（广告）在这儿，说是你任何人也不能胜得了他，和任何人一辩论，他就赢。因为阿难尊者是多闻第一，善能辩论。你看《楞严经》，他和佛论的那个论议、讲的那个道理，讲得好像把这个道理都讲没了，他又提出另外一个问题来问；佛把他这个问题给答覆了，他又想出另外一个问题来问。所以他成佛，他这个国土就叫常立胜幡国。

其土清净，琉璃为地：这个国土的土地是非常清净，没有污浊的。不像我们这五浊恶世，有这么些个邋遢、这么多不洁净的事情；他这国土是清净的，没有五浊恶世，是以琉璃为地。我们娑婆世界这儿，若是用玻璃作墙，以为这就是很美妙了；可是，他这个国土的地上，根本就是琉璃的，一点尘埃也没有，所以它就清净。

劫名妙音遍满：他这个劫，是妙音遍满。因为阿难多闻第一，他的声音也美妙，他说出话，人人都欢喜听。不像我这么讲出话来，有的人欢喜听，有的人就不欢喜听；有的人一听我说话，他就跑了；有的人听，也过得去。阿难的声音，比奏音乐还好听；无论欢喜听音乐的人，一听再听；不欢喜听音乐的人，一听也要听。这善于音乐的人，他不是说音乐奏得好；他就那声音好，令人听见那个声音，就生出一种欢喜心，就不愿意走了。所以听见阿难的声音，就好像喝醉了酒似的坐那个地方；你想叫他走，他也不愿意走了！阿难的声音，无论男男女女、老老少少、善善恶恶的人，都欢喜听阿难这个音声；所以阿难的音声，是特别微妙的。他成佛了，这个劫名就叫妙音遍满，因为他微妙的音声能遍满这个世界。

其佛寿命无量千万亿阿僧只劫，若人于千万亿无量阿僧只劫中，算数校计，不能得知。正法住世，倍于寿命；像法住世，复倍正法。阿难，是山海慧自在通王佛，为十方无量千万亿恒河沙等诸佛如来所共赞叹，称其功德。

其佛寿命无量千万亿阿僧只劫：这位佛的寿命非常长，无数量那么多的千万亿阿僧只劫。一个阿僧只劫，就是一个无量数，千万亿个无量数，你说这是多少？我是不知道的。若人于千万亿无量阿僧只劫中，算术校计，不能得知：假设有人于千万亿无量阿僧只这么长的时间里边，用算术来计算这时间，也不知道它这个数量。

正法住世，倍于寿命：正法住世，比这位佛的寿命又加一倍。佛的寿命是千万亿无量阿僧只劫，那么这正法住世就是万万亿、万万亿无量阿僧只劫了！比那千万亿更多一倍。像法住世，复倍正法：像法住世又比正法住世的时间更加了一倍。总而言之，比那无量数的数目又加多一倍无量数。究竟这是多少？因为我没学过算术，我算计不出来；就是学过算术的，算计无量百千万亿劫那么长的时间，也算不完；就是现在电脑的本领最大，也算不清楚这个数目。

阿难！是山海慧自在通王佛：阿难！这位山海慧自在通王佛，就是将来你的后身，你将来就是山海慧自在通王佛！为十方无量千万亿恒河沙等诸佛如来所共赞叹，称其功德：阿难最会赞叹佛，无论哪一位佛，他都先赞叹，好像在〈楞严咒〉就说：

妙湛总持不动尊，首楞严王世希有；
销我亿劫颠倒想，不历僧只获法身。

“妙湛总持不动尊”，这就是赞叹佛；“首楞严王世希有”，这就是赞叹法；“销我亿劫颠倒想，不历僧只获法身”，这都赞佛、赞法，赞僧。所以他这样赞叹诸佛，现在诸佛也就要赞叹他了。

阿难成佛，就有无量百千万亿恒河沙这么多的诸佛来赞叹他，说他怎样好、怎样好；就说他功德怎么样大：“这一位佛，过去是护持诸佛的法藏；这一位佛，过去供养无量诸佛、无量三宝啊！在释迦牟尼佛住世的时候，他是作侍者的；以后所有的佛出世，他都去做侍者，都是多闻第一。这一位佛现在可成佛了，你们众生应该恭敬、供养和赞叹！”十方诸佛都给他作证明，都叫大家对他生信心。为什么十方诸佛这么赞叹？因为他过去尽赞叹诸佛来着。

K2.偈颂重明果德

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

我今僧中说　阿难持法者　常供养诸佛　然后成正觉
号曰山海慧　自在通王佛　其国土清净　名常立胜幡
教化诸菩萨　其数如恒沙　佛有大威德　名闻满十方
寿命无有量　以愍众生故　正法倍寿命　像法复倍是
如恒河沙等　无数诸众生　于此佛法中　种佛道因缘

尔时：在这时候，世尊欲重宣此义，而说偈言：释迦牟尼佛想要用偈颂再说一说这个意思。

我今僧中说：释迦牟尼佛说，我现在对你们这些个比丘、僧人，来说一说给阿难授记的因缘。阿难持法者，常供养诸佛：阿难是受持诸佛法藏的一位持法者，他是护持佛法的一位最有功德、最有力量的尊者，他常常尽形寿来供养诸佛。怎么叫尽形寿呢？就是他的一生，从生出来遇到佛法，就学习佛法、护持佛法，乃至于到死，他也不改变他的宗旨。不像现在我们学佛的人，学二天半佛，就说：“我觉得没有什么意思！”

要跑了；这一跑，就没有能尽形寿来供养诸佛，也没有尽形寿来护持诸佛的法藏。所以一跑，离佛道远了；离佛道一远，久而久之，就堕落了。阿难不是这样子，阿难是尽形寿来供养三宝的。在尽未来际，他发这个愿，把一切所欢喜的事情都放下它，来学习佛法。所以阿难的相貌是最美满的，佛有三十二相，阿难有三十大人相。他的相貌好，声音又好；他的声音最美妙的，说出话，比迦陵频迦声都好。迦陵频迦，就是好声鸟，那好声的小鸟叫，人人都欢喜听；阿难这个声音，比好声鸟的声音更好听。

然后成正觉，号曰山海慧自在通王佛：恭敬供养这一切诸佛之后，然后他成佛了，名号为山海

慧自在通王佛；他的智慧好像山那么高、海那么深，甚至于比山更高、比海也更深。阿难的智慧就那么大！其国土清净，名常立胜幡：他的国土里边非常清净，而无染污，国名为常立胜幡。

教化诸菩萨，其数如恒沙：他所教化的那一切无量无边的诸菩萨，它的数目有如百千万亿恒河沙那么多。佛有大威德，名闻满十方：这一位佛有大威德、大神通、大智慧、大自在神通之力，所以他的名字遍满了十方世界，十方诸佛都欢喜这一位佛。

寿命无有量，以愍众生故：这一位佛的寿命，有无数量那么多的大劫。为什么寿命这样长呢？是不是他有寿者相呢？是不是这一位佛也愿意长命呢？不是的。他因为是怜悯众生的缘故，所以寿命也就这么长。正法倍寿命，像法复倍是：正法住世比这佛的寿命更加一倍，像法住世又比正法住世加多了一倍。如恒河沙等，无数诸众生：好像恒河沙那么多，所有这无量无数那么多的众生，于此佛法中，种佛道因缘：都在这一位佛——就山海慧自在通王佛，就是阿难尊者——的佛法里边，种下这种种佛道的因缘。所以你、我，将来或者都可以有机会和阿难尊者在一起。我们现在，你要相信自己与阿难是有大因缘的；若没有大因缘，你是听不见这《法华经》，你不会认识阿难的声音这么美妙，你也不会认识阿难的相貌这么圆满。所以这是与阿难尊者一定很有缘的。

方才这一段经文，有人听了，就生出一种不相信的心：“哪有这么大的数目？我从来就没有听过这么大的数目！无量无量无量恒河沙这么多个大劫，没有听过！”不错！你不相信这个数目，这很难怪；因为从来就没有听过，现在听到了，就不相信了。我不答覆这个相信、不相信的问题，我说一个小小的公案，来比较一下。

以前有个很有钱的人，生了一个儿子；这个儿子什么都不懂，请几个先生教他读书，他也不会读书，不要说多了，连一个字也不能认识。这有钱的人就想出一个最妙的方法，什么方法呢？说：“好！以前请的先生教我这个小孩读书，都是教他读多；现在我再请一个先生，就教他认识一个字。能认识一个字，我就给先生学费，谢谢他！”于是请先生的时候，就和先生讲明白，说：“你这一年的时间，你不要教多，就教会一个字就可以了。他在所有的文字里，只要能认识一个字，我就给你钱；不单给你钱，还给你两倍的钱。”这先生说：“这是好事情！”有钱人说：“但是可必须要认识这一个字，若不认识，那么一个
cent（一分钱）也没有。”这先生说：“可以！”于是和这有钱的人签了合同，说是这一年的时间，只教会这小孩子读一个字，不要读多了，他就给他两倍价钱。

这先生就一天到晚，教这个学生一个字。什么字呢？这你们大家都认识，就一横这个“一”。说：“你记得这是个‘一’！”今天也读这个“一”，明天也读这个“一”，后天也读这个“一”；一年的时间，都读这个“一”、写这个“一”，这“一、一、一……”，“一”了一年。这一年读了一个“一”，学生怎样都记住了，记得清清楚楚、明明白白。

这一天，这个学东就请先生来吃饭；吃完饭，到外面花园子去散步——就是到花园里去走一走、看看花之类的。这个学东总不敢问他：“你教会了这一个字吗？”但是到花园里，以为这个环境非常好，就偷偷地问先生：

“你今年教他读书，怎么样呀？认字不认字？”

“当然认字啦！随时都可以考试的。”

“那你现在就问一问、考一考啦！”

这个先生你说怎么样呢？就用脚在这泥土地这么一画，画一个“一”，这个“一”大约有五、六尺长。就问学生说：“这个字是什么？”这个学生一看，说：“这个不是字，这是个扁担！”说是挑的那个扁担。

这先生说：“唉！我天天教你，你怎么不认识呢？”他这么说：“你教我的，不是这个呀！你教我那一个，没有这么大呀！这个不是那个呀！”

这个先生教了一年“一”，这个学生还是“一”也不认识；所以这个先生一年也没有赚到钱，他也跑了。你说这个“一”和那个“一”，是不是一样的？这个数目或小、或大，也是一样的，不过你不认识。

K 3.八千菩萨生疑

尔时，会中新发意菩萨八千人，咸作是念：我等尚不闻诸大菩萨得如是记，有何因缘而诸声闻得如是决？

我方才说人不生信心，这是很难怪的。现在这八千菩萨也都生了怀疑了，也都怀疑释迦牟尼佛怎么这样偏心呢？“他这一个弟弟，他就给他授记；我们不是他弟弟，就不给我们授记。”所以就生了怀疑。

尔时，会中新发意菩萨八千人，咸作是念：当尔之时，在法会中，有八千位新发意的菩萨。怎么叫新发意呢？都是一些个年轻的菩萨；年轻的菩萨多大岁数呢？大约都有七、八千岁。年轻，不是像你、我二十、三十岁，这是年轻；这些初发意菩萨，都经过几个大劫了！不是初发心的菩萨，是初得到菩萨游戏神通的三昧的菩萨。这初发意菩萨有八千人那么多，他们统统都生了怀疑心、都打了妄想。什么妄想呢？

我等尚未闻诸大菩萨得如是记：我们尚且没有闻到佛给诸大菩萨，得像这样的授记。这诸大菩萨，意思间也就包括自己在内，说我们这些个大菩萨，有八千人那么多，也没有听见过佛给我们这样的授记呢！有何因缘而诸声闻得如是决：有什么缘故、什么理由，而这一切的小声闻怎么会得到授记呢？我们这大菩萨都没授记。

这小声闻，不是说小孩子，也都一百，五、六十岁的都有了，七、八十岁的也很多；那怎么说是小声闻呢？因为在菩萨的境界，他看这些个比丘是很小的。他心里这么想，称呼呢？还是称呼"大比丘"，因为佛都称他们"诸大比丘"，所以他心里头说这是小声闻——这是我这么揣测——这些个菩萨的心里头，对这些个声闻，都认为他们是很年轻的，都像小孩子似的。所以有何因缘，这一切声闻的人得授像前边这个记？是什么道理？

K 4.如来发迹释疑

尔时，世尊知诸菩萨心之所念，而告之曰：诸善男子！我与阿难等，于空王佛所，同时发阿耨多罗三藐三菩提心；阿难常乐多闻，我常勤精进，是故我已得成阿耨多罗三藐三菩提。而阿难护持我法，亦护将来诸佛法藏，教化成就诸菩萨众，其本愿如是，故获斯记。

尔时，世尊知诸菩萨心之所念：这个时候，释迦牟尼佛一看，哦！你们这一些个菩萨都打了妄想了，都对我生了怀疑、不相信了。因为释迦牟尼佛有他心通，所以知道这些菩萨打的什么妄想。而告之曰：释迦牟尼佛告诉这一些个菩萨，好！我现在告诉你们！

诸善男子：你们这些个好孩子，你们这些好男子！我与阿难等，于空王佛所，同时发阿耨多罗三藐三菩提心：我释迦牟尼佛和阿难等，在无量无量久远以前，在空王佛那个时候，我们一起发愿，同时发阿耨多罗三藐三菩提心，就是发无上正等正觉的菩提心。发心，也就是发愿——心愿、愿心；就是发的这阿耨多罗三藐三菩提心。

阿难常乐多闻，我常勤精进：阿难发愿之后，他欢喜多看书、多学佛法，愿意多闻；而我一天到晚也不懒惰的，常常修习精进的法门。阿难愿意多闻，我愿意精进；是故我已得成阿耨多罗三藐三菩提：因为这个，所以到现在，我就已经先得无上正等正觉；阿难因为欢喜多闻，所以还没有成佛。

而阿难护持我法，亦护将来诸佛法藏，教化成就诸菩萨众：阿难虽然没成佛，他护持我的佛法，也发愿护持将来无量诸佛的法藏，教化成就一切的诸菩萨。其本愿如是，故获斯记：阿难早在空王佛那时候，发过这个愿，现在他还没有成佛，所以我给他授这样的记。

K 5.阿难显本述叹

阿难面于佛前，自闻授记及国土庄严，所愿具足，心大欢喜，得未曾有；即时忆念过去无量千万亿诸佛法藏，通达无碍，如今所闻，亦识本愿。尔时，阿难而说偈言：

世尊甚希有　令我念过去　无量诸佛法　如今日所闻
我今无复疑　安住于佛道　方便为侍者　护持诸佛法

阿难面于佛前，自闻授记及国土庄严：这时候，阿难在佛的面前，自己亲自听见佛给他授佛的记睺号，以及得知他未来国土的清净庄严、琉璃为地；所愿具足，心大欢喜，得未曾有：他所有的心愿已经圆满、愿力已经具足了，于是心生大欢喜，高兴得不得了，大约比跳舞还欢喜，就跳上跳下的，像那个小孩子似的踊跃，从来就没有得到这么欢喜。

即时忆念过去无量千万亿诸佛法藏，通达无碍：在这时候，他即然就回忆起来了。过去很长很长无量千万亿诸佛所说的一切法藏，他都能想起来了，他都能记忆起来，并且都能通达无碍。好像："哦！我在过去某某佛面前，我也听《法华经》来的；我在过去哪一位佛面前，我也听《般若经》来着；我在过去在哪一位佛的法会，《华严经》、《阿含经》、《方等经》，我都听过的。现在释迦牟尼佛说的，是一样的法。"虽然阿难比佛小二十岁，佛先前所说的法，他虽然没听过，但他也都可以想起来了。他这时候，如今所闻，亦识本愿：就好像现在我所听见的一样，也想起他以前所发的愿。尔时，阿难而说偈言：当尔之时，阿难就用偈颂来说了。

世尊甚希有，令我念过去，无量诸佛法，如今日所闻：世尊是世上最希有的，能令我想起过去无量生生世世的事情，能令我忆念起过去无量诸佛的一切法藏；所有无量无边那么多的佛法，也就像我今天所听闻《法华经》一样。原来我听过这么多次的《法华经》了！

我今无复疑，安住于佛道，方便为侍者，护持诸佛法：所以，从现在法华会上，我一切都不怀疑了，一切都是真的了，我一定要安住在佛的道路上；我以种种善巧方便法来作佛的侍者，常常保护而持诵一切的诸佛法藏。

J 2.记罗睺罗（分二）
K 1.长行授记　K 2.偈颂重明
今 K 1

尔时，佛告罗睺罗：汝于来世，当得作佛，号蹈七宝华如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。当供养十世界微尘等数诸佛如来，常为诸佛而作长子，犹如今也。是蹈七宝华佛，国土庄严、寿命劫数、所化弟子、正法像法，亦如山海慧自在通王如来无异，亦为此佛而作长子。过是已后，当得阿耨多罗三藐三菩提。

尔时，佛告罗睺罗：当尔之时，佛告诉这个覆障尊者说，汝于来世，当得作佛：你于将来世中，也应当作佛，号蹈七宝华如来：你的佛名号，就叫蹈七宝华如来；因为你所走的路，都是有七宝的莲华。这时候，你也具足如来十号，应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊：应供，应该受人天的供养。正遍知，你的智慧，既能正知，又能遍知；明行足，你的这种修行和这种光明都圆满了。善逝、世间解，是能到一个好的地方，是世间最有解释力量的。无上士，没有比你再高尚的大士，作无上的大士。调御丈夫，可以调御教化一切众生，作一切人天的大丈夫、大英雄。天人师，也可以做天上人的师父，又可以做世间人的师父。佛，自觉圆满，觉他也圆满，所以叫觉行圆满，成为佛。世尊，是世、出世之尊。

可是在你没有成佛之前，当供养十世界微尘等数诸佛如来：你应当要供养有十世界微尘数这么多的诸佛如来。而且常为诸佛而作长子，犹如今也：在这十世界微尘数的如来，你都是给这一切的诸佛作长子；因为在过去你发愿，无论哪一位佛成道，你要作他们的长子，就好像现在你给我释迦牟尼佛作儿子是一个样的。

是蹈七宝华佛，国土庄严、寿命劫数、所化弟子、正法像法：这一位蹈七宝华佛，他的国土非常庄严。这个国土庄严，是不是由贪心得来的？是不是他用七宝来庄严他的国土？不是的！这是由修行得来的；在因地，常常以七宝来作布施，所以他成佛了，就得到七宝作他的国土庄严。这一位佛的寿命和他的劫数、所教化的徒弟，以及他的正法住世和像法住世的时间，亦如山海慧自在通王如来无异，亦为此佛而作长子：都是和这位山海慧自在通王佛的寿命、劫数，正法、像法，一切都是和他一样的；也做这山海慧自在通王佛的长子。所以现在做师兄弟，将来又要做山海慧自在通王佛的儿子。过是已后，当得阿耨多罗三藐三菩提：供养山海慧自在通王佛之后，那时你应该得到这阿耨多罗三藐三菩提，也成佛了。

讲到这个地方，我们人不要执着今生谁是我的父亲、谁是我的母亲，或者谁是我的哥哥、谁是我的弟弟，或者谁是谁，有什么种种的关系，这种情形。今生做你的父亲，或者前生是你的儿子都不一定的；今生做你的姊姊，或者前生是你的太太也不一定，这没有一定的！前因后果，你种什么因，就结什么果。

譬如你的太太，你想她要是我的姊姊最好了！等来生，就做姊姊了。或者我对我这个儿子，比对我的父亲都孝顺，来生你就做你儿子的儿子；今生他是你的儿子，来生他又是你的父亲，没有一定的。所以人与人之间，我们现在遇到一起，这都有很深很深的因缘。所以有的时候我骂你们，你也不发脾气；有的时候你们也骂我，我也不发脾气。有的时候，就作戏那么做！所以为什么你们现在都要给我叩头，因为我给你们叩头叩得太多了！我没讲我今生由十二岁的时候，就给所有的众生都叩头？天天，你想一想！所以你们现在这些个不叩头的人，都要向我来叩头，就因为我以前给你们叩过头。所以你们谁对我好，这也都不是一生一世的事情；对我不好，也不是一生一世的事情。这是对我；你们每一个人对你们自己，也是这样子，也是都有前因后果。种善因，就结个善果；种恶因，就结个恶果。

有人说："法师讲这个道理，我才不相信！"相信，我也这么讲；不相信，我还是这么讲。我不管你相信不相信，我知道你有一天一定会相信的。为什么？你不相信，就没有其他的路可走；这世界就是六道轮回，轮来轮去，都是因果循环的事情。那么在凡夫的肉眼，就不知道种种的因果；在圣人有法眼，他知道种种的因果。但是有的人，也不是一定正确的；有的人他自己尽打妄想，虽然开了眼，因为妄想太多，所以看的事情也都变成虚妄了。这个妙，也就妙在这个地方！你尽妄想多，你看见的东西也都是假的；你若没有妄想了，所谓"一念不生全体现"，什么都是真的了。所以才说"一真一切真，菩提果子成"；你要是"一"不真，一切也不真。为什么呢？你"一样"都没有真的呢！其他的怎么还会真呢？"一样"是什么？这"一样"，我告诉你们，从来我都没有给你们讲过的。这"一样"，就是个"无明"，就是你所不明白的那一点点。你不明白的，你若明白了，那就是开悟了！

这个道理讲起来太多，你们每一个人都自己想一想："我前生是什么？会不会是只老鼠？会不会是头牛？所以才这样不听教！我前生会不会是菩萨？我听法师讲经，我越听越欢喜听，甚至于不吃饭、不喝水，忍饥挨饿的，我也要听经，这是什么道理呢？"这一定是与佛有大因缘，不问可知；你现在欢喜佛法，你就知道你的根机是不错的──就在这个地方！你不要一定说得他心通、得宿命通才知道。你现在欢喜佛法，你就有佛法的因缘，与佛有缘。

这位罗睺罗尊者，他是释迦牟尼佛的长子；在未来十世界的微尘数诸佛，他都是诸佛的长子，因为他发这样愿来的。好像我现在讲经，你们为什么要听我讲经呢？我又讲的是中国话，你们都是说英文的；也就因为你们在以前发愿来的，"我们不管懂不懂这位法师他说话，我们都要听他法。"所以现在好像星星里的月亮，有这么多人来听经。在美国人里边来说，你们都好像星星里的月亮，就有这么少，没有法子太多了！因为世间不是人人都是有钱的人，有钱的人比穷人是少的。你能来听闻佛法，这对你自性里边，那是真正富有了！

K2.偈颂重明

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

我为太子时　罗睺为长子　我今成佛道　受法为法子
于未来世中　见无量亿佛　皆为其长子　一心求佛道
罗睺罗密行　唯我能知之　现为我长子　以示诸众生
无量亿千万　功德不可数　安住于佛法　以求无上道

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：当尔之时，释迦牟尼佛想要把这个意思再重复说一说，所以就用偈颂再说一遍。

记得我以前讲经，也讲过这个道理。有个很聪明的小孩来听经，回到家里就对他爸爸说："哦！原来前生你是我的儿子来着。"他爸爸说："你怎么知道？"说："我听法师讲经这么讲的。"这个做父亲的就发了脾气，说："这个法师把你教坏了！我现在是你的爸爸，你怎么可以叫我'儿子'？"发了一顿脾气，也把这小孩打了一顿；这小孩子回来告诉我，说他爸爸不认帐──他认他爸爸做儿子，他爸爸不认帐，说没有这么回事，打他一顿。我说："这打得对！再打你一顿那才对！因为你做爸爸的时候，打你儿子来的，所以现在你的爸爸也打你！"这小孩子又回去又说："哦！难怪你先前打我一顿，因为前生我打过你！"把他这个爸爸讲得也啼笑皆非，哭也不得，笑也笑不出来。你说这个小孩子是不是个聪明人？不是的，这小孩子太愚痴了！就算是这样子，你也不应该回去说嘛！你回去说，那他一定发脾气的。

我为太子时，罗睺为长子，我今成佛道，受法为法子：我，这是释迦牟尼佛自称。说是我在以前做太子的时候，罗睺罗是我的长子。我现在已经成佛了；我现在传法给他，他接受我的法而做我的法子，也就是做我的徒弟。于未来世中，见无量亿佛，皆为其长子，一心求佛道：于将来世，他会见到无量那么多的佛，就是十世界微尘诸佛那么多。将来这十世界微尘数那么多佛出世，他都给每一位佛做长子，因为他一心想成佛道。

罗睺罗密行：罗睺罗他这种密行，没有人可以知道。罗睺罗随时随地都可以入定的，在厕所里也可以入定。古来的厕所，不是像现在的水厕，没有那么多的好味道，谁在那里也不能久留，更不会在那儿入定的。罗睺罗到那个地方，就可以入定，所以这叫密行第一，谁也看不见他怎么样用功。不像我们说，我这念经了、我这持咒了、我这坐禅了，我这个地方，又是怎么样用功、怎么样修行，人人都知道。

罗睺罗呢？他所修行，没有人知道，没有人看见他怎么样用功、怎么样参禅打坐。他一天到晚就是好像不修行，尽游戏人间。可是就在这个期间，他就是修行。他的修行，唯我能知之：只有佛才知道罗睺罗在哪个地方又修这游戏三昧、入定了，所以佛知道罗睺罗的密行。佛的大弟子里，罗睺罗是密行第一。现为我长子，以示诸众生：他现在做我释迦牟尼佛的长子，他是示现给一切众生看，令众生知道怎么样求佛法、怎么样学佛。

无量亿千万，功德不可数：无量亿千万这么多的什么呢？他的功德太大了，不是一生、两生；在生生世世，他都发愿做佛的长子。安住于佛法，以求无上道：他安住于佛法，就为了求无上的、成证佛果的道路，他所以愿意亲近佛、愿意亲近法、愿意亲近僧，愿意亲近三宝，在三宝的面前来修行。

以前有位法师，他很有修行，辩才无碍，讲经说法讲得非常好；虽然没有二祖神光讲得那么天花乱坠、地涌金莲，但是也人人都欢喜听。就有一个人来请问他这个道理：

"大修行人落不落因果？"

"哦！大修行人不落因果！"

他也没加思索就答覆这么一句话，死了就去投生做狐狸，做了五百世狐狸，然后还没明白。等到百丈禅师在江西造丛林，讲经说法的时候，这狐狸精就变成一个人来听经。这个人什么样子呢？很长胡子、很古老的样子。

有一次，所有的听经人都走了，他没有走，他就对百丈禅师讲："我是后山的一只狐狸，但是我知道我前生在五百世以前，我是一位比丘。因为那时候我说一句话，也不知道怎么就投生做了狐狸。"百丈禅师说："你说了什么话呀？"他说："有一个人问我'大修行人落不落因果？'我说'不落因果'，我就这么答覆的，我也不知道究竟这个有什么错了？"

百丈禅师说："好！你现在来问我这个问题。"于是他就请问：

"请问上座！大修行人落不落因果？"

"大修行人不昧因果。"百丈禅师说。

他一听"不昧因果"这一句话，就豁然开悟了："哦！我真是说错了！我在后山的洞里头住，明天您可以去看一看我。"

第二天，百丈禅师果然带着一些个出家人到那儿一看，一只老狐狸在那儿已经死了。百丈禅师就用佛教埋葬和尚的这种礼节，来把这狐狸给埋了。

所以讲经讲道理，不是随随便便，可以不加思索就答覆人的问题。

Ｉ2.记二千人（分三）

Ｊ1.长行授记　Ｊ2.偈颂重明　Ｊ3 得记欢喜

今Ｊ1

尔时，世尊见学无学二千人，其意柔软，寂然清净，一心观佛；佛告阿难：汝见是学无学二千人不？唯然，已见。阿难！是诸人等，当供养五十世界微尘数诸佛如来，恭敬尊重，护持法藏；末后，同时于十方国，各得成佛，皆同一号，名曰宝相如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。寿命一劫，国土庄严，声闻菩萨，正法像法，皆悉同等。

这是佛授学无学二千人的记。

尔时，世尊见学无学二千人：当尔之时，释迦牟尼佛就用妙观察智，来观察法会中这二千个有学的人和无学的人。其意柔软：这二千人的心意，都柔和而善软，没有人有脾气的、没有人想要发火的，这叫柔和；心意柔和，就是心里也柔和善软，意里边也柔和善软。寂然清净：寂然，就是不动，在那儿都不打妄想了；清净，就是把你的杂念、狂心、妄想，都没有了！凡夫自性清净的本体，就好像六祖说的："实知自性本是清净，实知自性本不摇动，实知自性能生万法。"这就叫做"寂然清净"；这个境界，也就是六祖大师所说的那个境界一样。在这时候，寂然清净了。一心观佛：这两千人都变成一个心了，都以恭敬心，来瞻仰于佛。

现在这两千学无学的人，都来瞻仰佛。佛告阿难，汝见是学无学二千人不：于是佛就告诉阿难，因为阿难是佛的侍者，佛一回头就告诉阿难，说："阿难！你看见这学无学二千人吗？"这个地方，我们要知道这学无学二千人，都有个身体，谁都看见了，为什么佛问阿难"你看见这个学无学二千人吗"？这时候，不单是阿难看见，就是所有在法会中的人都看见了；既然都看见，佛为什么明知道他看见，又问他呢？不是这个意思！因为一般人所看见的，是看见他的身，而没有看见他的心。上边这一段文，不是说"其意柔软，寂然清净"？佛问阿难"汝见是学无学二千人否"，是问他："你看见他们的心没有？你知道他们心里现在是想着什么？"是问他这个；不是问说："这二千人在这个地方，你看见没有？"

阿难就答覆佛说，唯然，已见：是的！我已看见他们这二千人的心了。因为佛给授记，不是像我们人，我和你是好朋友，我封你做一个官，或者我就推选你做大总统。不是这个意思！这一定要看佛给授记这个人，是不是寂然清净了？是不是心意柔软了？心意柔软了，然后佛才能授记的。不是说，这个徒弟对我好一点，我给他授记吧！阿难是我的侍者，我给他授记吧！不是的。佛是大慈平等的，看你的程度，然后到因缘成熟了，才可以授记；没有成熟，就不能给授记。所以阿难听见佛这样一问，就说："是的！我已看见他们的心了！"

阿难！是诸人等，当供养五十世界微尘数诸佛如来：阿难！这些个学无学二千人，他们应该供养五十个世界都磨碎为微尘，供养这么多的诸佛如来。恭敬尊重，护持法藏：他们都身心恭敬、尊重、赞叹、拥护受持佛法的宝藏。末后，同时于十方国，各得成佛：等到供养完这五十世界微尘数这么多诸佛如来的最后那一位佛出世之后，他们都同时在十方诸佛国土，各得成佛道，都成佛了！

皆同一号，名曰宝相如来：因为他们能志同道合，所修行的，又都是一样的；将来得的果报也都是一样。所以大家都同叫一个佛名号为"宝相如来"，这位佛的相，好像珠宝那么样庄严。宝相如来也和其他的佛一样，都具足如来的十个名号，应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。寿命一劫：但是他们的寿命，和其他的佛就不同了！他们成佛的寿命有一个劫数那么长。这个"劫"，是一小劫。国土庄严，声闻菩萨，正法像法，皆悉同等：他们的国土非常庄严，也都是一样的；所教化的声闻及菩萨，也都一样有那么多；正法住世和像法住世，这二千人成佛都是一样的。

Ｊ2.偈颂重明

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

是二千声闻　今于我前住　悉皆与授记　未来当成佛
所供养诸佛　如上说尘数　护持其法藏　后当成正觉
各于十方国　悉同一名号　俱时坐道场　以证无上慧
皆名为宝相　国土及弟子　正法与像法　悉等无有异
咸以诸神通　度十方众生　名闻普周遍　渐入于涅盘

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这时候，释迦牟尼佛想要把这个意思，用偈颂再说详细一点，再来说一遍。

是二千声闻，今于我前住，悉皆与授记，未来当成佛：释迦牟尼佛说，这二千位声闻，他们是同修梵行、同种善根、同发菩提心、同修菩提行、同结菩提果，所以才同一个佛名号。现在他们都站在我的面前，因为他们的修行功德已经成就，所以得到我预先给他们授记，将来作佛。他们都是未来的诸佛，应该成佛的；所供养诸佛，如上说尘数：他们所供养的诸佛，就好像前边所说的那个"把五十个世界都磨碎为微尘"那么多的诸佛，有那么多的数目。护持其法藏，后当成正觉：他们在这么多诸佛的时间，就护持这么多诸佛的法藏，最后他们也都成佛了。各于十方国，悉同一名号：他们各自分布到十方的国土去，而得成佛道了；可是成佛，都是一个佛名号。

你们大家在这个地方想一想：这二千人在一起打同参，也就是一起修行；他也不妒嫉他，他也不妒嫉他。这二千个人都这样想，你就是我，我就是你，我们大家都是一个。虽然有二千人，但都是一个人、一个心──吃东西，大家一起吃；穿衣服，大家一起穿；休息的时候，大家也都在一起。你也不妒忌我，我也不妒忌你；你好，就是我好；你不好，就是我不好；哪一个也不批评哪一个，哪一个也不毁谤哪一个。

你看这二千人，不单打同参在一起，又发愿生生世世都要做一样的事情！什么事情？修道。"我们成佛的时候，也一起成佛；我们那个佛的名号，都叫一个名字，没有分别。"也无大，也无小，都叫"不大"（谐音
Buddha、佛陀），也都叫"不小"。那么不大不小、无内无外，都是一样的；也不高，也不

矮，大家都是一样；声量也一样高，名字也一样！你看！这真是妙法，这真是妙！二千人能变成一个人、变成一个心，同成一样的佛，都叫同一个名号，这才是“彼彼无杂无障碍”，大家彼此都是一样的，没有分别、没有杂乱的，谁也不障碍谁。没有一个说：“啊！你不是我！”也没有一个人说：“我不是你！”没有一个这么样子想的。不是说两个人住在一个房间里，你也嫌我占地方占得多了，我也嫌你呼吸气喘得多了，把我这空气都给撵得没有地方放了！不是这样子的。就是多少人住在一个房间里头，大家也都欢欢喜喜的，就像一个人住似的。

你看这个地方，这就见出这学无学二千人，都是有布施心，也都同样修布施、同样持戒、同样忍辱、同样精进、同样修禅定、同样习般若，都是一样的。不能说，你用功一点，我就觉得很不舒服：“你这个人这么精进，把我相形得太落后了！你这么早就起身了，我若不起身，就表示我不修行了；我若起身，我这个眼睛真是不帮忙，睁不开！唷！你是最坏的一个，令我这眼睛这么辛苦！”这就不能同称一个名号了。

听到这个地方，我们每一个人，真要发大菩提心，不要做一个自了汉，不要只知道有自己，而把人家都忘了。你看，这二千学无学的这一些个人！方才我不讲吗？志同道合，依赖不渝。什么叫依赖不渝？你也不障碍我、我也不障碍你，你也就是我、我也就是你，互相帮助，互相警惕，大家都要做一样的事情。甚至于生的时候，我们一起生；死的时候，一起死。你看！这才是真正生死的同参！生、死也是这二千人。一定我们这二千人互相来救度，哪一个落后也不可以，都要一起干，一起修行！所以同时成佛。这都不是一个小的因缘，这个因缘是很深很深的，所以才能同成一个名号。

俱时坐道场，以证无上慧，皆名为宝相：这二千人都发愿说，我们两千人要一起成佛，一起坐道场、转法轮、教化众生，都是同时的，哪一个也不先、哪一个也不后，一秒钟也不会错的。因为他们这二千人在过去发同样的心、修同样的行，所以结同样的果；在同时修行，也同时成佛，得到无上的智慧，成佛的名号也同样为宝相如来。

国土及弟子，正法与像法，悉等无有异：这二千学无学人都成佛，都叫宝相如来；这二千位宝相如来，他们的国土也都是一样大、徒弟也都是一样多。譬如他有五千徒弟，他也有五千；他有一万，他也有一万；他有一百万，他也有一百万，都一样的。正法住世和像法住世也都一样长的时间，无论一切一切、哪一种都是同等的。所以，这二千人真是真正的同参，真正的一体。

咸以诸神通，度十方众生：这二千位佛之中，每一位佛都是同样以他神通的力量，去教化十方一切众生。这一位佛到了这个地方，也就是这两千位佛都到了；两千位佛都到了，还是一位佛，都是叫宝相如来。名闻普周遍，渐入于涅盘：他们的声名周遍于十方法界，渐渐地就入于这个寂灭，证得不生不灭这种涅盘的果位上。

这学无学的人，为什么得到释迦牟尼佛同时给他们授记，又授的同一名号呢？这二千人在因地的时候，跟着一位师父来学道，他们两千人都很特别的，要发一个特别愿。怎么特别法呢？说：“我们两千人，生生世世都拜同一个人做师父，生生世世都要学佛法；我们两千个人，等我们师父成佛了，我们一齐得到师父给我们授记。我们虽然是两千人，但是愿意成两千个同一名号的佛；这给师父减去很多麻烦，做一个真正孝顺的弟子！”为什么呢？“我们两千个人如果成不同的佛的话，我们师父给我们授记，你说要用很多的时间？给这个授完了、又要给那个授，授有两千个不同的名字，甚至于要好几天，才能授完这个记。那我们都成同一个佛、同一名号，不要很多的时间，我们这个师父就给我们授完记了！”他们都要想着先孝顺师父，所以这是真正孝顺的弟子。不要有十个、八个的人在一起，就嫌人多：“要是单单我一个人，你说多好呀！”但是你要知道，我师父不能单单度某一个人；若单单度一个人，那个境界太小了！

J 3 得记欢喜

尔时，学无学二千人，闻佛授记，欢喜踊跃，而说偈言：

世尊慧灯明　我闻授记音　心欢喜充满　如甘露见灌

尔时，学无学二千人，闻佛授记：当尔之时，这有学和无学的这两千人，听见佛给他们同时授记、同时成佛，又同一个名号，这种殊胜的因缘，这种特别的授记的方法。这个时候，欢喜踊跃：都欢喜的跳起来，再没有那么欢喜！得特别的这一种好的境界了，所以就欢喜了。好像老迦叶，一天到晚都不笑的；他修头陀行，第一不笑的。十二头陀行，虽然说没有一个“不笑”的行，但是他是不笑的；你谁和他说什么，他也不笑，总是很庄严的样子。可是释迦牟尼佛一讲到那“实报庄严土”的时候，那种妙处，老迦叶自然就跳起来、就起舞了！你看！那么大年纪，听见那好的境界，他也就跳起舞来了！所以难怪这一些个二千学无学人，现在都欢喜踊跃了。而说偈言：那么欢喜跳起来，完了之后，就用偈颂来赞佛了。

世尊慧灯明，我闻授记音：世尊这个智慧的灯，大放光明；我们这二千学无学的弟子，同时都得到这个授记的音声。心欢喜充满，如甘露见灌：我们二千人，每一个人都是心欢喜充满，就好像得到甘露灌顶一个样了，都皆大欢喜。

大乘妙法莲华经浅释

上宣下化老和尚讲述

|经文|上一页．目录．下一页|

法师品第十

©一九六八年宣化上人讲述于

美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈
无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇
我今见闻得受持　愿解如来真实义
法师品：法师有五种：

（一）受持法师：受，是受之于心；持，是持之于身。这是心里明白这种法，身就要实行这种法。
（二）读经法师：对着经文读的法师。读，就是对着经的本子来念。

（三）诵经法师：能背诵经文的法师。对着本子叫读，背着本子名诵；就是离开经的本子，而还能把这部经诵念出来。
（四）书写法师：书写经文的法师。书写，是用笔在纸上写这经典。
（五）讲经法师：能为他人解说经文的法师。

能受持、读、诵、书写，是对自己都有很大利益，这都是对着自利方面而说的；唯独为他人解说，这是对他人有利益，这是利他，也就是化他，教化他人。这是五种的法师。

又者，“法师”也可以解释为“以法为师”，以佛法作为自己的教师；又有一个意思，也可以说是“以法施人”，他以佛法来布施给人，这也叫做法师。在这一品，这些法师都得到佛给授记，所以这一品叫“法师品”。
Ｃ2.法师品叹持经人与所持法（分二）
Ｄ1.叹美能持法人　Ｄ2.叹美所持之法及通经方轨　Ｄ1（分二）
Ｅ1.明禀道弟子功深福重　Ｅ2.明授道师功深福重　Ｅ1（分二）
Ｆ1.佛世弟子　Ｆ2.灭后弟子
今Ｆ1

尔时，世尊因药王菩萨，告八万大士：药王！汝见是大众中，无量诸天、龙王、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，人与非人，及比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，求声闻者，求辟支佛者，求佛道者，如是等类，咸于佛前，闻妙法华经，一偈、一句，乃至一念随喜者，我皆与授记，当得阿耨多罗三藐三菩提。

尔时，世尊因药王菩萨，告八万大士：在这个时候，释迦牟尼佛就藉着药王菩萨，来告诉这八万大菩萨。药王！汝见是大众中，无量诸天、龙王、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，人与非人：药王菩萨！你看见了没有呀？在这法会里的大众中，有无量数的诸天众、龙王；又有在空中飞行的夜叉，就是捷疾鬼；又有乾闼婆，就是在玉帝那儿的奏乐神；又有阿修罗王等；又有迦楼罗，就是大鹏金翅鸟；又有紧那罗，这也是玉帝那儿一个奏乐的神；又有摩睺罗伽，这大蟒蛇；还有人与非人。及比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：还有这么多的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷等。求声闻者，求辟支佛者，求佛道者：有修小乘法的声闻众，有修中乘法的辟支佛众，还有修大乘佛法的佛道者。

如是等类，咸于佛前，闻妙法华经，一偈、一句，乃至一念随喜者：像这所有的这么多众生，这些不同种类的人，他们都能在佛的面前，听闻佛说这部《妙法莲华经》，或者就一首偈颂，或者一句，甚至于他在这一念之间，能这么随喜赞叹这部《法华经》的，我皆与授记，当得阿耨多罗三藐三菩提：我都给他们授记，令他们都得到无上正等正觉这佛果。
Ｆ2.灭后弟子

佛告药王，又如来灭度之后，若有人闻妙法华经，乃至一偈、一句、一念随喜者，我亦与授阿耨多罗三藐三菩提记。

佛告药王：释迦牟尼佛，又叫一声药王菩萨！又如来灭度之后：又，我如来灭度、入涅盘之后，若有人闻妙法华经，乃至一偈、一句、一念随喜者：假使有人听到这部《妙法莲华经》，乃至于仅仅就听到这部经的一首偈颂或一句，而能在这一念之中，生随喜心。这生随喜心，不是常的，就是一念；这随喜里边，就包括赞叹，包括受持、读诵、书写。我亦与授阿耨多罗三藐三菩提记：等我灭度之后，能闻见这《法华经》一偈、一句的，我都给他们授阿耨多罗三藐三菩提这成佛之记。
Ｅ2.明授道师功深福重（分二）
Ｆ1.长行　Ｆ2.重颂　Ｆ1（分二）
Ｇ1.别明　Ｇ2.总明　Ｇ1（分二）
Ｈ1.明现世　Ｈ2.明来世
今Ｈ1

若复有人，受持、读诵、解说、书写妙法华经，乃至一偈，于此经卷，敬视如佛，种种供养，华香、璎珞、末香、涂香、烧香、缯盖、幢幡、衣服、伎乐，乃至合掌恭敬。药王！当知是诸人等，已曾供养十万亿佛，于诸佛所，成就大愿，愍众生故，生此人间。

若复有人：假设再另外有一种人，受持、读诵、解说、书写妙法华经，乃至一偈：又能受持，又能读诵，又能书写，又能为人解说这部《妙法莲华经》，或者他仅仅就能给人讲一个偈颂，这样的法师。于此经卷，敬视如佛：对于《妙法莲华经》的经卷，一般人都应该礼敬，就好像面对着佛似的。种种供养，华香、璎珞、末香、涂香、烧香、缯盖、幢幡、衣服、伎乐，乃至

合掌恭敬：用种种的好东西来供养这个经卷，或者用点香、用鲜花来供养，或者以璎珞宝珠来供养，或者用点香粉、涂香、所烧的香来供养，或者用绸子所作的宝盖、幢幡来供养，或者用衣服来供养，或者用伎乐来供养。前边所说这十种供养，最后就是合掌恭敬；乃至于你用最少的，就是合掌恭敬这么一点的供养心。

药王！当知是诸人等，已曾供养十万亿佛：药王！你应该知道这些人，他们在过去生中已经曾供养过十万亿的诸佛。于诸佛所，成就大愿，愍众生故，生此人间：他们在所有佛那个地方，能成就他们所发的这种大愿；这些法师因为愍念众生的缘故，所以又生到人间来；本来他都是大菩萨来的。

药王！若有人问，何等众生于未来世当得作佛？应示是诸人等，于未来世，必得作佛。何以故？若善男子、善女人，于法华经，乃至一句，受持、读诵、解说、书写，种种供养经卷，华香、璎珞、末香、涂香、烧香、缯盖、幢幡、衣服、伎乐，合掌恭敬，是人一切世间所应瞻奉，应以如来供养而供养之。当知此人是大菩萨，成就阿耨多罗三藐三菩提，哀愍众生，愿生此间，广演分别妙法华经；何况尽能受持种种供养者？药王！当知是人，自舍清净业报，于我灭度后，愍众生故，生于恶世，广演此经。

药王！若有人问，何等众生于未来世当得作佛：药王！如果有人问你，在未来的世界中，哪一类的众生可以成佛呢？应示是诸人等，于未来世，必得作佛：你应该指示他，唯有能书写、受持、读诵、解说这部《法华经》的这种法师，或者能听闻《法华经》的一句一偈，这一类的众生，将来都能成佛的。何以故：什么缘故呢？

若善男子、善女人，于法华经，乃至一句，受持、读诵、解说、书写，种种供养经卷：假设有善男子、善女人，于《法华经》，乃至一句，单单能以受持、读诵、为人解说，又能书写；或者以种种的香华、饮食，来供养这部经卷；或者用华香、璎珞、末香、涂香、烧香、缯盖、幢幡、衣服、伎乐来供养这部经典。这个经典，就是佛的法身，所以我们人都应该供养的。合掌恭敬：甚至于若有人能合起掌来恭敬这部经卷，是人一切世间所应瞻奉：这个人，就是这一切世间人所应瞻仰而供奉他。应以如来供养而供养之：我们也应该供养这位受持读诵《法华经》的法师，也就应该像供养诸佛那么样供养。

当知此人是大菩萨，成就阿耨多罗三藐三菩提：你应当知道，在佛灭度之后，若有人能讲说这部《法华经》，他们都是大菩萨所示现的。他们早已成就阿耨多罗三藐三菩提，他为什么又到这世间来呢？哀愍众生，愿生此间，广演分别妙法华经：就因为他可怜这一切的众生，所以又发愿生到我们这个娑婆世界，广为演说来分别解释这《妙法莲华经》；广演，广大这个演说。何况尽能受持种种供养者：何况是那些尽能受持这《法华经》、种种供养这《法华经》的人呢？

药王！当知是人，自舍清净业报：药王菩萨！你应该知道！这个人他已经得到阿耨多罗三藐三菩提，他因为怜愍众生的缘故，所以舍去他自己这清净的业报；于我灭度后，愍众生故，生于恶世，广演此经：这位法师在我灭度之后，为愍念一切众生的缘故，而又再生到这五浊恶世，向所有的人来讲说这部《妙法莲华经》。

所以讲《法华经》的法师，你若能把《法华经》研究明白了，再给人讲说，这不问可知，你就是菩萨再来的；要不然，你根本就也没有机会遇着这《法华经》；有机会遇着，你也没有法子可以懂，没有法子能讲。所以你讲《法华经》，释迦牟尼佛在数千年以前，已经给授过记了！

我们现在研究经典，每一个人应该研究一部经，把它真正研究明白了，真正通达了；这一部经，由一开始到最后，其中的义理都明白了，又能讲说，这样学佛法才是有一点根据。不是单单听经，对哪一部经都听了；但是哪一部经真正的意思也没有懂、也不能讲，那就是把光阴空过了。所以我们佛教讲堂，这一些学习佛法的人，你们把自己所欢喜的那一部经，都把它研究通达了；要明白，真正会讲了，那才算！

H2.明来世

若是善男子、善女人，我灭度后，能窃为一人说法华经，乃至一句，当知是人，则如来使，如来所遣，行如来事；何况于大众中，广为人说？

若是善男子、善女人，我灭度后：假使有善男子或者善女人，在我释迦牟尼佛灭度之后，能窃为一人说法华经，乃至一句：窃，就是他不敢公开来讲经。他有大众威德畏，怕大众这种威德，所以不敢给大众讲。

那么不给大众讲，他就偷偷地给一个人来讲这《法华经》，不给很多人讲。为什么？他给很多人讲，怕人家有什么问题提出来问他，他不能答覆，所以他就单单给一个人讲这《法华经》，乃至于就单单讲一句，不讲多了。这《妙法莲华经》的经文，哪一句都可以，单单讲一句的意思；这一句有什么意思，他可以讲。当知是人，则如来使，如来所遣，行如来事：你应该知道这个人，是如来派遣他来到这个世间上，为人讲说这部《法华经》的；他能讲《法华经》，这就是行如来事。何况于大众中，广为人说：何况那些又能在大众之中，广为人来演说《法华经》。

所以你们现在无论谁，你们学会《法华经》，能为大众讲说，这如来都在那儿欢喜赞叹你们！

说：“我们去讲，如来欢喜赞叹；现在你在这儿讲《法华经》，如来赞叹没有？”不单现在赞叹，过去也赞叹，未来也赞叹，所以我才这么欢喜讲《法华经》。我又想起来，我过去常常讲《法华经》的事情，也常常听《法华经》；无论做什么的时候，我都欢喜听《法华经》，欢喜讲《法华经》。

G2.总明

药王！若有恶人，以不善心，于一劫中，现于佛前，常毁骂佛，其罪尚轻；若人以一恶言，毁訾在家出家读诵法华经者，其罪甚重。

药王！若有恶人：药王！假设有这么一个恶人。这个恶人，恶得什么样？我告诉你！不单骂师父，而且还骂佛。你看这个人恶不恶？以不善心，于一劫中：以这个不善心——就是以这个恶心，在一个劫这么长的时间。这个劫，就算它小劫；这一个小劫，就是十三万九千六百年这么长的时间。现于佛前，常毁骂佛：他现身在佛前，就是对着佛骂；好像提婆达多似的，对着佛就骂佛，结果活活的、带着肉身就堕地狱去了！其罪尚轻：在一劫这么长的时间，他骂佛，这个罪过还是小、还不重。那“尚轻”，我骂佛骂多一点喽？这个罪不是轻，你不要听到这个“尚轻”，说骂佛就没有罪了。不是的！这个比毁谤《法华经》轻，但是比其他的罪更重得多！

若人以一恶言，毁訾在家出家读诵法华经者：假设再另外有一个人，以一句恶言，毁谤读诵法华经的出家和在家人。訾，也就是骂，“你看他念《法华经》，又讲大话、又杀生、又偷盗、又邪淫、又喝酒，他念什么《法华经》！”这么样子毁訾；无论你是在家人或者出家人，都是一样这么的毁谤。

好像方才说“受持”，有内受持、外受持。怎么叫内受持？就像罗睺罗似的，罗睺罗是密行第一，他就念经也不叫人看见，念咒人也不知道；不是跑到人家前面，拿出一本经：“我这受持呢！你看见了没有啊？我现在受持《法华经》了！”这是给人家看，这叫外受持。内受持，就是自己身心时时刻刻都修行用功，不一定教人知道；这读诵，也是不论有人，他也读诵，没有人，他也读诵。

有的人在佛教里头，尽做一些个骗人的事情，看见人来了，他拿出一本经来念经；人家走了，他把经放到一边，也不念了，这叫给人看的。看有人来了，他拜佛了，给人看个样子；没人来，他就不拜佛了。念经也是这样子，诵经也是这样子，书写也是这样子。有的人为着沽名钓誉，叫人称他“法师”，看见有人来了，他就那么写经；没有人来，他又不写了。有的真正写经的，就是有人来，他也写，没人来，他也写；每一个字、每一笔，他恭恭敬敬地那么写。我常讲那个如莲法师，他就写《法华经》，怎么样呢？他结上跏趺坐，这么端然正坐写《法华经》，就好像对着佛似的；他也写得非常好，这是书写的法师。

现在这个恶人，以恶言来毁谤不论是出家、是在家，读诵这《法华经》的人，其罪甚重：这个人的罪，可就比骂佛那个人的罪还重。骂佛的那个人的罪，本来就重了——他尚轻，不是说他就没有罪了，也是深重；但是你毁谤读诵《法华经》这种罪，比骂佛那个罪重几倍。为什么呢？因为佛是大慈平等的，你赞叹或毁谤他，他都不动心的，所以那个罪比毁谤经典这个罪轻。那么毁谤经典怎么罪重呢？因为人念经，他还没有证得无生法忍，你这一毁谤，他发起火来，就不念经了；所以你这罪业就重了，他不念经，就不会成佛的。这经典就是佛的法身，所以你不能毁谤的。《金刚经》上说：“凡是经典所在之处，皆为有佛，若尊重弟子。”《金刚经》尚且这样说，何况《法华经》！《法华经》就是佛的真身！

药王！其有读诵法华经者，当知是人，以佛庄严而自庄严，则为如来肩所荷担，其所至方，应随向礼，一心合掌，恭敬供养，尊重赞叹，华香、璎珞、末香、涂香、烧香、缯盖、幢幡、衣服、肴馔，作诸伎乐，人中上供而供养之，应持天宝而以散之，天上宝聚，应以奉献，所以者何？是人欢喜说法，须臾闻之，即得究竟阿耨多罗三藐三菩提故。

药王！其有读诵法华经者：药王！假设有读诵这部《法华经》的人，当知是人，以佛庄严而自庄严：你应该知道这个人，他是以佛庄严而自庄严的；佛有什么庄严，这个人就有什么庄严，所以他现在虽然没有成佛，将来一定成佛的。则为如来肩所荷担：这个人就好像被如来荷在肩背上。肩这么担着，这叫担；背到脊背上，这叫荷。肩所荷担，就是在如来的肩背上所荷担。其所至方，应随向礼，一心合掌，恭敬供养，尊重赞叹：无论他到的哪一个方向，人都应该对着这个人来顶礼，一齐心合起掌，恭敬而供养这个人，尊重和赞叹他。

华香、璎珞、末香、涂香、烧香、缯盖、幢幡、衣服、肴馔，作诸伎乐：用花、香、璎珞、末香、涂香、烧香，或者用绸缎所造的宝盖、幢幡，或者用衣服，或者用菜蔬和米饭，或者奏种种的伎乐，来供养这个人。人中上供而供养之：又可以用人间中最上等的供养具，来供养他。应持天宝而以散之，天上宝聚，应以奉献：应用天上的宝花，把宝花散在这个人的身上，来供养这个人；也应该以天上这种宝聚，来供养这个人。

所以者何：什么原因要这样供养这个人呢？是人欢喜说法：就因为这个人最欢喜说法。你们听到没有啊？最欢喜说法，就应该受这种种的供养。须臾闻之，即得究竟阿耨多罗三藐三菩提故：须臾，就是很短的时间。使一般人听到这部《妙法莲华经》，能在很短的时间内，很快的，而得到这究竟、无上正等正觉的缘故。

本来时间已经到了，但是我还有几句话一定要讲，因为有一个人对我说：“这五种法师，有的

人就尽做表面工作，有的人就是自己修行。”我以前对你们大家讲，我在香港观音洞住的时候，有个法师天天放焰口，他放“千坛焰口”；这千坛焰口，要做一千天，也就是三年。他天天下午大约三点来钟的时候，他就放焰口；放焰口，他不是就这么开始放。他穿上袍、搭上衣，到前面那儿往下望；看见有十个、八个游客来了，他回来，把这个铃子也拿起来，“啰啰啰——吽”的，又打鼓、又敲钟，一个人做得非常闹热的。这些个人来，把着门一看：“喔！这法师真用功！”所以这个也给钱，那个也给钱，就这样子。

有的人今天又说：“你这个法师，也是又讲说、又书写；你不自己书写，看着一定要晚间有人来了，你才书写。这也是不是‘对外’的呢？”我这个，现在我要向你们解释一下：我这不是对外，也不是对内，也没有外、也没有内。我现在是教你们，不是我自己来书写；根本是教你们《楞严经》，教你们写中文字。我自己根本懒得不得了，我也不愿意书写，也不愿意讲说，也不愿意读诵，也不愿意受持，我自己就是什么事也没有，这是最好了！“但是方才你又说你欢喜讲经！”那因为佛赞叹，所以我这不愿意做的事情，也要做一做！

F 2.重颂（分三）

G 1.奖励自行利他　G 2.重颂别总两义　G 3.结叹经最第一

今G 1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若欲住佛道　成就自然智　常当勤供养　受持法华者
其有欲疾得　一切种智慧　当受持是经　并供养持者

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这时候，释迦牟尼佛愿意把这个意思再详细说一说，令众生更容易明白，所以又用偈颂来再说一遍。

若欲住佛道：若，是假设之词。佛道，你得能住，才能成佛呢！你若不住到佛道上，你就没有法子成佛。怎么才算是住到佛道上？住，就是居住到那个地方，不要搬家；你若住到佛道上，又搬到外道去了，那就是没有住到佛道。本来你已经皈依三宝，可以说是住到佛道上了，但是又去信那个外道去了；这样的人很多，我到这个国家，已经经验很多了。

我没有讲以前有一个对师父很相信的？他说：“师父叫我做什么，我就做什么；叫我跳海去，我就跳海，也不要命了！跳火里去，也就跳到火里去，也不怕死。”他听说以前有一个人，在我面前跪了五个钟头，请求我原谅他。他就说：“这个我也做得到！跪五个钟头、六个钟头，甚至于十个钟头，我也不会退心的。”结果我用一个小小的方法试验他，他就考不上了，就不合格了，并且又跑到外道里头去。这也就是什么呢？他没有住到佛道上。

那么现在住到佛道上，一切的境界来了，都能忍受。善境界来了，也能忍受；恶的境界来了，也能忍受；顺的境界来了，也能忍受；逆的境界来了，也能忍受。不是说只欢喜好的境界，你欢喜好的境界，这也是被境界转；我讨厌不好的境界，这也是被境界转；这都不是居住到佛道上。住到佛道，就要修忍辱、修这个“忍”；你能有忍，一切境界，不能摇动你的心了，这才可以说“住到佛道上”。

成就自然智：想要住到佛道上，必须要先有自然智。自然智，又叫无师智，不需要师父；但可不是说我原来就没有师父，我就会得自然智的。不是的！你要有师父，经过师父的指导，明白了，然后你才能得到自然智。就好像六祖大师似的，五祖说：“合是吾渡汝？”六祖大师就说：“迷时师度，悟了自度；度名虽一，其用不同。”这就是自然智。得到自然智了，就不需要师度了；也就好像什么呢？好像你过河不须舟了。

你若没有过去河，一定要有一艘船把你摆过河；你过了河之后，不能说，这艘船我再把它背到脊背上，我走到什么地方，就背到什么地方去。你说，背着一艘船走路，多累赘呀？负担太重了！过了河，就要把这船放下了，所以叫“过河不须舟”。得到自然智，自自然然就有智慧了。我们要怎么样才能得到自然智？怎么样才能住到佛道上呢？

常当勤供养，受持法华者：你就应该常常地勤精进来供养。供养谁呢？供养佛？不是的。供养你？不是的。供养我？不是的。那么供养谁呀？你要供养这位受持《法华经》的法师。他能受持《法华经》、又能读诵《法华经》、又能书写《法华经》、又能解说《法华经》；供养这样的法师，你就可以住到佛道上了，你也就可以得到自然智了。其有欲疾得，一切种智慧：若另外再有人，想要很快就得到了；疾，就是很快，所谓“疾者速也”。得什么呢？得到这一切种智。这一切种智是不容易得的，前边那个自然智，那不是一切智；这一切智，是包罗万有，无论什么智慧都有了。这种的智慧是圆满的智慧，这一切种智慧得到了，才能成佛。怎么样得法？

当受持是经，并供养持者：你应当受持这部《法华经》；你若常常受持这《法华经》，你就会很快得到一切种智了。你看《法华经》这个妙处，为什么叫“妙法”？妙法也就在这个地方。你只要来受持、读诵它，就可以得到这种的妙法、得到这一切种智的智慧。你看！所以你应当常常念这部经。受持，就是口诵心惟；口里念这《法华经》，心里就思想这《法华经》的妙义，身上就身体力行这《法华经》的道理。这就叫实行、受持这《法华经》的人，你这就会得到一切种智了。你不是单单说你自己来受持这《法华经》，你也应该要转身供养其他受持《法华经》的人。什么叫转身供养？你自己受人家的供养，你再辗转供养其他受持《法华经》的人；你能这么样子去做，就可以得到一切种智。

你得到一切种智了，就不会再迷；你得到自然智，也就不会再迷了。你为什么认不清楚道理，不知道是怎么回事呢？因为你没有得到真正的智慧──没有得到自然智、没有得到一切种智；你才一念觉、一念迷，一念迷、一念觉。前念迷，前念就是众生；后念觉，后念就是佛。你这一念迷，就没有住于佛道；一念觉，就是住于佛道了。所以你念念觉，就是念念住于佛道；你念念迷，就是念念众生；没有什么奇怪的地方，就是在你“迷”和“觉”这里边。迷，谁迷了？自己迷；觉，又是谁觉？也是自己觉。

既然是自己觉，就不能依靠着其他的东西去觉；依靠，也就是依赖。好像李太白就依赖着喝酒，若不喝酒，他什么也都忘了，也不会作诗、也不会写文章了。一喝起酒来，他精神就来了，诗也来了、文章也来了；这文章就像流水那么样源源不断，但是没有酒就不行了。好像腿不能走路的人，一定要拄着拐杖才能走；如果拐杖丢了，路就不能行了，这就叫依赖。又有的人吃了迷魂药，说是自己跑到虚空里去了，这是有了定力了；把这迷魂药一丢，再想到虚空，也去不了了，这也叫一种依赖。这都不是你自己觉，正是你自己迷。那么自己觉，住到佛道；自己迷，就是众生；迷和觉，都要自己去办，旁人没有法子帮忙你的。不要说我们这一般的人，就是阿难是佛的亲弟弟，他自己若不用功，佛没有法子叫他开悟的。

由这一点，你若不用功，天天把光阴都空过，那真是太可惜了！所谓“一寸时光，一寸命光”，这一寸的时光，就是一寸的生命，不可以随随便便就把它放过去，也不可以随随便便就把它用完了。妙，也就在这个地方！你要是把时间空过了，这没有用的；你要是把时间用到没有用的地方，这也是没有用。过犹不及，所以我们每一天，每一个人都应该住到佛道上。

怎么叫住到佛道？你不迷，就是住到佛道上；你一迷，就离开佛道了。怎么样才不迷呢？你不要问怎么样不迷，你先问问你怎么样才迷的？你若知道为什么你迷了，你就知道怎么样不迷了。说：“那我不知道！”那我现在告诉你！就因为你那个无明、你那个不明白；若一明白了，那就一点问题都没有了，天空地阔，这个宇宙间都变成你的了。

无明是最坏的一个东西，但是也是最好的一个东西，它会帮助你成佛；由无明才会明，你若没有无明，怎么会明呢？你看妙不妙？这个地方你懂，你就开悟了；不懂？慢慢地再等。

你快学着讲《法华经》！讲《法华经》，你看这供养有多少？但是我不希望你快点讲《法华经》，为什么呢？你这是贪心，想要贪这供养。你要快修行，修行住于佛道。

Ｇ2.重颂别总两义（分二）

Ｈ1.颂别明　Ｈ2.颂总明　Ｈ1（分二）

Ｉ1.颂现世　Ｉ2.颂来世

今Ｉ1

若有能受持　妙法华经者　当知佛所使　愍念诸众生
诸有能受持　妙法华经者　舍于清净土　愍众故生此
当知如是人　自在所欲生　能于此恶世　广说无上法
应以天华香　及天宝衣服　天上妙宝聚　供养说法者

若有能受持，妙法华经者：假设有人能受持这部《妙法莲华经》，当知佛所使，愍念诸众生：你应该知道，这个人就是佛所使令他来的；如果不是佛命令他来，他就不会受持《法华经》。你若受持《法华经》，你就是佛派来的；不过你自己不知道，时间太久了，你把你的任务、你的责任都忘了，现在又想起来诵持《法华经》。那么你能诵持《法华经》，就是佛所使；为什么佛叫你来到这个五浊恶世呢？就因为要怜悯这一切的众生，所以到这个世界来了。到哪个世界？

诸有能受持，妙法华经者：所有这一切众生，能受持《妙法莲华经》的这样人。舍于清净土，愍众故生此：他们都是自己愿意把他那清净实报庄严土舍了，而愿意生到这五浊恶世；因为对一切众生都有大慈悲心，怜悯众生，所以来到这五浊恶世的。

当知如是人，自在所欲生：你应该知道像这样的人，他不是受轮回而到这个世界来的，而是他是由自己愿力，自自在在地那么生到这个世界上来。为什么呢？就因为要教化众生、愍念众生。能于此恶世，广说无上法：他能在这个五浊恶世，这个劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊，这么不干净的一个世界──他有这种大无畏的精神，什么他也不怕；也不怕五浊、也不怕十使。十使，就是五钝使、五利使；所以他广说这部无上的妙法，来教化一切的众生。

应以天华香，及天宝衣服，天上妙宝聚，供养说法者：所以，当你遇着这种能受持广说这部《法华经》的人，就应该用天华香，以及天上的宝华与一切的衣服，还有天上最微妙的宝贝，那种聚宝盆之类的。什么叫聚宝盆？这一个盆里头本来是空的，你装上什么，这个盆子里头就有什么。你装上金子，它就有满满一盆的金子；你装上一块银子，这个盆子里变成满满都是银子；你若放了一粒珠宝，它就都变成一盆子的珠宝了。用这种最微妙的天上的妙宝聚，来供养这个说《法华经》的人。

我方才不是说你快学着说《法华经》？说《法华经》，是为的成佛，不是为的贪图供养。供养有没有，这不成问题的；所以我在这儿，你们谁供养，我也说《法华经》，没有人供养，我还说《法华经》。不是为的贪图供养而说《法华经》，那就是贪图名闻利养，那就变成和弥勒菩萨是一样的；所以你们各位要学着说《法华经》。你看达摩祖师那个女徒弟──总持比丘尼，她死了，在口里都生出一朵青莲华来；因为念《法华经》的功德，这是给她证明。

你们切记！要学佛法，要学着自己天天用功。我在“公课”──譬如翻译经典、早晚功课、听经，这是正当的功课、这是必须做的功课；在这“公课”之外，我还能做自己的“私课”，看能做多少。我是专持《金刚经》、《法华经》、《楞严经》，或者专诵《地藏经》，无论哪一部经，你是不是有专长？你是不是对它有特别的研究？这一部经，是不是真正到你肚里边去了？所以你要有这种的能力，不要一天到晚把光阴随便空过了，那未免太可惜了！不论出家人、在家人，我们都应该摄念观空，应该修习，令自己不要有那么多的习气毛病，把习气也要改，毛病也要除；这时候，才能住于佛道，才能对于佛法相应。

我们修道的人，不要叫人来供养宝贝；一供养宝贝，会惹得土匪眼睛就红了。为什么这样讲呢？道教很信仰这个吕洞宾；吕洞宾有一种神通，他用手指头这么一指，这一块石头就变成金子。他到穷人那儿，他就变金子给这个穷人用；但是这个金子过五百年之后，还又变成石头。有个作贼的，看见他这个手指头这么好，一点，石头就变成金子。他想：“我一定把他这个手指头给偷来！我这一生也不会穷了、也不必偷了，他这个手指头太有用了！”他就发了心了，于是就想尽方法，等吕洞宾睡着觉时，就用刀一割他手指头；割的时候，吕洞宾虽然成了神仙，但是割手他也痛，就醒了，“喂！你割我手干什么？”这个作贼的没割断他手，就想跑；但是吕洞宾有很多神通，用手指头一指，他就不动了、跑不了了，被“定身法”给定住了。他就审问贼说：“你干什么割我手啊？”贼说：“你那个手太好了！”他说：“怎么样好法？”贼说：“你那个手指头，一点石头，就变成金子，现在我最需要的，就是你这个手指头；你这个手指头若给我，我也一点，就生金子了，那我就不穷了！”吕洞宾一想，啊！这个手指头会点石成金，也有这么多麻烦，对他说：“好了！我这个手指头也不给你，以后我也不点了，我不用这个手指头了！”所以我们修道的人，不要有那么多的宝贝。

Ｉ2.颂来世

吾灭后恶世　能持是经者　当合掌礼敬　如供养世尊
上馔众甘美　及种种衣服　供养是佛子　冀得须臾闻
若能于后世　受持是经者　我遣在人中　行于如来事

吾灭后恶世，能持是经者：吾，是释迦牟尼佛自称。释迦牟尼佛早就知道他灭度后，不单单是五浊恶世，还有很多种恶，数不过来那么多。这种的世界，就是互相斗争，斗争坚固；你想把我打倒、我想把你杀亡了，有我、就不可以有你，有你、也不可以有我，互相不两立。所以这种恶世，是最不容易处的时候，最不容易在这恶世里边生存。所以释迦牟尼佛就想一个办法，说是我灭度之后，在这恶世中，若有人能以受持这一部《法华经》，当合掌礼敬，如供养世尊：你若见着能以依照这《法华经》的道理来修行的人，你就应该向他合掌，恭敬他、叩头礼拜他，就像供养世尊那么样供养。

你看！这个受持《法华经》的人，释迦牟尼佛早就给授记；谁受持《法华经》，谁就是和在世的如来一样。他叫人要像供养世尊那么样供养，这就是说，你若能受持《法华经》，你就是替佛弘法的一份子；所以这《法华经》，是最要紧的。为什么说“成佛的法华”呢？你一听《法华经》，你就有成佛的机会了。

我在香港有一个老皈依弟子，大约有七十多岁了，很奇怪，我一讲经，她就一定要去听。她耳朵听不见，是个聋子，听不见讲经，但是她还要听。旁人讲经她不去听，因为根本就听不见；那么我讲的，很奇怪，她听不见，她也要去听。那么听来听去，有一次，讲〈普门品〉时，她就听见了！听得就不聋了。你说是不是很玄妙的？不聋之后，每逢我讲经，她也不怕下大雨、刮大风，她怎么样也一定要去听，一次也不懒惰。这一位老徒弟，她自己对人说，她要是不来听这一次经，半个月她心里也不安乐，也觉得这次可把机会失去了。

这是一个老的，还有几个小的，很年轻的学生，也是很奇怪的；旁人讲经──香港，同时就有好几个地方有很多法师讲经的──他不去听；我叫他去听，他也不去。我说：“你不要尽听我讲经，其他的法师讲得比我好，你应该去听去！”他就讲：“不要说讲得好不好，就讲得好，我也不到旁的地方去听！”那吴某就是这样子，他说：“听旁人讲经？我何必听他们讲！我讲得都比他们好！”我说：“你不要这么贡高！”他说：“真的，这根本就不能比！”一些个小孩子也欢喜听我讲经，有的时候，被我大骂一顿──因为小孩子有的时候也会调皮、不守规矩，我就骂他一顿；骂他也不怕，甚至于打他一顿，他也不怕。我在香港真打人，不是假打人的，把手都给打肿了；所以你们没有见过我发那种脾气，若见过，你们就不会这么样子放肆！放肆，就是不守规矩。

听经，这也是要有缘。若有缘的人，你就骂他，他也欢喜；没有缘的人，你就尽给他戴高帽子，说：“你真好啊！你怎么样?”他也不欢喜；所以这个“缘”是最要紧的。前几天，我就试一试看，发一发脾气，看看能不能骂跑了人？大约骂得还不够厉害，所以还没有人跑。

上馔众甘美，及种种衣服：上馔，就是最好吃的东西。你欢不欢喜吃呀？你欢喜吃，也不给你吃，因为你不是受持《法华经》的。给我吃，我是现在给你们讲《法华经》的。给我吃，这是因为我借释迦牟尼佛的光；释迦牟尼佛说的《法华经》，我现在来讲《法华经》。上馔，就是最好吃的东西；众，就是很多很多的。甘，就是甜，吃的很甜的；美，是很好吃的，你吃了这一口，就想吃那一口，哦！这个滋味太好吃了。那这么好吃的东西要给谁吃呢？要给这位讲解、受持《法华经》的这个人吃。所以你们若想吃这么好的东西，先要受持《法华经》。但是，又是前边所讲那道理，你不要因为想吃好的东西来受持《法华经》，那未免太小了！你应该受持《法华经》，为了将来要成佛。不单有好吃的东西，而且又应该用种种美妙的衣服，供养是

佛子，冀得须臾闻：供养这个佛的法子。冀得，就是希望；须臾，是很短的时间。希望在很短的时间，来听一听这部《法华经》。

若能于后世，受持是经者：如果在将来世的时候，能受持、读诵、书写、为人演说这一部《法华经》这样的人；我遣在人中，行于如来事：你知道为什么他能这样受持、读诵、书写、为人解说呢？这是我释迦牟尼佛派遣他到这个世间，来实行佛所做的事情。佛所做的事情，就不是我们人所做的事情，佛所做的事情就是受持、读诵、书写、为人解说这《法华经》。

你能受持，读诵，书写，为人解说《法华经》，这就是释迦牟尼佛派你来的。那么说："我听经，是不是佛派我来的？"你自己问自己，不要问我；你要是对这经典有信心，那也就是佛派你来拥护道场。你要是一边听，这个心就跑到金门公园去、又跑到海边，或者跑到离三藩市那个山顶上去。你若跑到那个地方去了，那我相信你就不是释迦牟尼佛派你来的；你是不听经，尽打妄想。或者你虽然在这儿听经，坐这儿觉得不大舒服；这大约就多少有问题了！

H2.颂总明

若于一劫中　常怀不善心　作色而骂佛　获无量重罪
其有读诵持　是法华经者　须臾加恶言　其罪复过彼
有人求佛道　而于一劫中　合掌在我前　以无数偈赞
由是赞佛故　得无量功德　叹美持经者　其福复过彼
于八十亿劫　以最妙色声　及与香味触　供养持经者
如是供养已　若得须臾闻　则应自欣庆　我今获大利

若于一劫中，常怀不善心：一劫，是很长的时间；但是在这很长的时间，你一点好事也不做，尽做一些个恶事。常怀，就是心里头所想的、所怀念的；都是什么呢？不善心。不善心怎么样不善法呢？作色而骂佛，获无量重罪：作色，就是面上不是现出笑容，而现出生怒气的样子、发脾气的样子。对佛就发脾气了，就骂佛，觉得他比佛更厉害；佛的神通大，他这种魔通大，所以他就骂佛。在这佛前骂佛，多长时间呢？有一个劫这么长的时间。这很长啊！不是一天、两天，也不是一年、两年，这有一个劫。在这一个劫里边，天天都是这样骂佛；这个人的罪，很重很重的。在那长行说"尚轻"，这是比毁谤受持《法华经》的轻。这偈颂就说"获无量重罪"，他得的重罪，无量无边，太多了。

其有读诵持，是法华经者：假设另外再有一个人，他读诵、受持，或者书写、或者为人解说这《法华经》的；须臾加恶言，其罪复过彼：这不用一个劫那么长的时间，就很短的时间，甚至一秒钟，你毁谤这个受持《法华经》的人，所得的这种罪过，也比你骂佛一个劫那么长时间的罪要重。所以有人讲《法华经》，他无论讲得好不好，你不要毁谤；你这一毁谤，那罪就不得了。所以我这儿讲经，你也不要毁谤；你若毁谤，我虽然有慈悲心，但是也救不了你。为什么呢？这是释迦牟尼佛订出的法律，谁也不能改变的。

今天你们做了太多太多好吃的东西，我这一打了吃的妄想，都不会讲经了，这个道理就都忘了；所以一吃，就吃糊涂了！不吃好的，就会聪明一点；吃好的东西，就会愚痴一点。你们不相信这个道理，是吗？我最相信！你若吃好东西就会愚痴，你若吃的东西不那么好，就生智慧。为什么？你这一个心想要吃好东西，这已经就是愚痴了；不要说我吃了之后再愚痴，没吃之前已经愚痴了！你若不愚痴，就不会想这个东西好吃；你一想这东西好吃，那就是愚痴、不聪明。好吃和不好吃，都是吃嘛！你何必打这么个妄想呢？你打这个妄想，就是愚痴；你不打这个妄想，就是聪明！不要到外边找去，就是在这一念之间。明白了没有？

我方才说我不会讲经了，有几个人又打了妄想，说："这个法师尽打妄语！我知道他会讲经，他现在说不会讲经了！这是法师也打妄语！"你真聪明！我就打这么一回妄语，就被你给猜着了、被你给揭穿了！所以我这一回，妄语也不能打了，莫如老老实实，说我会讲经了。因为把想要吃好东西的这个心，撇到一边去了！也不管是什么饼好吃、是菜好吃，都把它放下了，所以现在我又会讲经了。方才说不会讲经，也并不是打妄语；的的确确，在吃东西的时候，你叫我讲经，我不知道怎么样讲法？我只可以讲一个"吃好东西"的经。

吃好东西，不过也是一个新陈代谢。所以为什么我说："你想吃好东西，这是个愚痴；你不想吃好东西，这就是一个聪明人"？因为无论你吃好的或不好的，新陈代谢，将来都是一样的。你吃好的东西，变了粪的时候，还更臭多一点。你现在吃是愿意吃，等到了厕所，嘿！臭不可闻！没有用了，谁叫你吃那么好的东西来着？所以现在搞得那么臭！一样的，你钱多了，也是那么臭。你不要以为吃东西多了，是臭得厉害；钱多了，臭得也是厉害的。你官大了，臭也不小。有的人说："那个臭官！"就因为他官做得大了，Government High Official（政府的大官），有的人就骂说他是臭官。所以做法师的，若吃好东西吃得太多了，就变成一个臭法师；我不希望做个臭法师，所以我不希望吃好东西。我这些徒弟，你们要记得，不要做臭法师。

怎么叫臭法师呢？你讲经没有人听、说法没有人信，你还在这儿费了九牛二虎的力量讲经，说这个经真好、这个道理真妙！人家怎么样呢？把两个耳朵堵上了，充耳不闻。好像在"疯魔扫秦"，地藏王菩萨想度秦桧，在手掌上写个"佛"字，对他说："你看看这是什么字？"秦桧说："我中过头名状元，又做过九门提督，所有的外国文字，都经过我先看；什么字我都认识，但是我就是不念给你！"你看！厉害不厉害？好像你讲经讲得再好，"我就不听！"你说你有什么办法？为什么呢？就因为你太臭了，吃得太好了！

有人求佛道：有一个人，是谁呀？就是一个人嘛！或者就是你，或者就是我，你求佛道就是你，他求佛道就是他，我求佛道就是我。你若不求佛道，你就没有份！这个人，这就是求佛道的人。而于一劫中，合掌在我前，以无数偈赞：一劫，这一劫是很长很长的时间，不是三年，也不是五年，也不是一百年、两百年。这个劫，最低限度，也有几万万年。这么长的时间，他因为求佛法、求佛道，合起掌来，恭恭敬敬地在我释迦牟尼佛的面前，以无量无边无数那么多的偈颂来赞叹于佛。

由是赞佛故，得无量功德：因为他赞叹佛。佛虽然不欢喜赞叹，但是你赞叹，也比骂佛有功德。你若骂佛一个劫，那就堕无间地狱；你赞佛一个劫，那就会结无上菩提果。你看！得无量功德！这个无量，是没有法子数得过来的；不是一个恒河沙、不是两个恒河沙、也不是三个恒河沙那么多的功德，是无量恒河沙数那么多的功德。你说这功德多不多？我说是多。你也不敢说是不多；为什么？你数不过来，你怎么敢说是不多？

叹美持经者：赞叹受持《法华经》的法师；或者他是受持的法师也可以、读的法师也可以、诵的法师也可以、书写的法师也可以、为他人解说的法师也可以；总而言之，受持这《法华经》的法师。其福复过彼：前边那个于一劫的时间来赞叹佛，这个所得的功德是无量无边，已经就是数不过来了；可是你若赞叹这个受持《法华经》的，不要一个劫那么长的时间，就是短短的，甚至于一念间来赞叹他，你这个福报、这个功德，比你在佛前赞叹佛那一劫的功德还大。

《妙法莲华经》就是这样妙法，你不要问为什么他赞叹持经的功德就比赞佛的都大？佛，你赞叹和不赞叹他，他是如如不动、了了常明的。那么这个读经的人，你赞叹他，他就会更精进一点。你若是毁谤他，他发了脾气，就不修行了，不受持《法华经》了，这就是断佛种子，你这个罪就大了。本来这个道理我不想讲，但是有几个人，一定想要听这个道理，说："法师！讲一讲给我听一听！讲一讲给我听一听！我真不明白这个道理。"所以我现在应这个众生的心声，来讲这个心法。告诉你，现在你明白了！

于八十亿劫，以最妙色声，及与香味触，供养持经者：在这个八十亿这么长的时间里边，以最妙色声，及与香味触：以前你们翻译经典的人，这个"色"字，有的翻错了；这个字，应该翻译"最美妙的这种色"，就是 beautiful
form；不要翻译那个意思，令人又迷了深一层。因为我看有其他的翻译法，令人就头脑都不清净了，Too much dirty
thoughts（太多不净的思想）。现在，以最美妙的这种色、这种声，和这最美妙的香、最美妙的味、最美妙的触，供养持经者。色、声、香、味、触，这是五欲；这五欲，都是最美妙、最好的，你就找不着比这种美妙的色、声、香、味、触再好的了，好像实报庄严土那个色、声、香、味、触似的。实报庄严土，也有色、声、香、味、触，但是和我们这色、声、香、味、触不同。

释迦牟尼佛有一次讲实报庄严土的色、声、香、味、触，迦叶一听，本来他在那儿入定，坐着像老修行的样子，他听这"五欲"，在这个地方，自自然然就跳起舞来了。你看！那么有定力的老修行！老迦叶一百七、八十岁了，他都跳起来跳舞！老迦叶想起实报庄严土那种美妙的境界，他就跳舞起来；你没有到这程度，你不知道！你问问老迦叶去，为什么你跳舞啊？你这么大的年纪，怎么还要跳舞啊？你看老迦叶怎么样答覆你！

如是供养已，若得须臾闻，则应自欣庆，我今获大利：能在八十亿劫这么长的时间，以这最美妙的五尘境界，来供养受持《法华经》的这个人。像这样子供养完了之后，你若在很短的时间听见这部《法华经》，那你就应该给你自己庆祝一番；庆祝什么呢？"哦！我现在可得到最大的利益啦！我现在可得到最好的机会了！"什么大的利益？什么好的机会？得到可以成佛的机会，这不是大的利益吗？这不是一个最好的机会吗？就是你得闻《法华经》，成佛就有份；所谓"一称南无佛，皆共成佛道。"你看看！你听《法华经》，你一称"南无佛"，你一定成佛道。就是这么大的利益！

G3.结叹经最第一

药王今告汝　我所说诸经　而于此经中　法华最第一

为什么我说开智慧的是《楞严经》，成佛的是《法华经》？因为《法华经》，这是佛的法身，这是佛的真身，这是佛的报身。佛，清净法身毗卢遮那佛，也是《法华经》；圆满报身卢舍那佛，也就是《法华经》；千百亿化身释迦牟尼佛，也就是《法华经》。《法华经》里边，有佛的三身、四智，也有佛的五眼、六通；这《法华经》是经中之王，王于诸经。所以，现在释迦牟尼佛才这样子不怕麻烦，那么告诉药王菩萨和法会的大众们说，药王今告汝：药王菩萨！我现在告诉你！我所说诸经，而于此经中，法华最第一：我所说的这一切经典，由华严时、阿含时、方等时，到般若时，在这所有一切的诸经中，这一部《法华经》是第一里头的第一。哪一部经都有第一，但是这在第一之中的第一；所以这《法华经》就称为经中之王。

我们现在能听人讲《法华经》，能念一句《法华经》，你对《法华经》明白和不明白，信、不信，都结这法华的因缘。你到这儿听经，你就懂不懂，都已经结这个缘了，这是你在这法华会上结法华缘。尤其有人一听《法华经》，就比今天吃那好东西都欢喜，这就是你与《法华经》有缘。你能对法华生信心，明白这个妙法—妙法，就是本来你不应该明白的，现在你明白了、懂了；甚至于你现在没有懂、也没有明白，那还是妙法—在你那儿，已经种上这个妙法的种子了，你想要把它摆脱，也摆脱不开了。等将来这学无学二千人成佛的时候，都叫同一个名字；你那时候，都会参加那个法会的。要是你勇猛精进，就会更快就亲闻这《妙法莲华经》、亲近

这一切的诸佛。好像阿难、罗睺罗他们成佛的时候，你若是勇猛精进，在他们以前成佛也不一定的。为什么？这成佛，就看你勇不勇猛精进。你对佛法勇猛精进，就走到前边去；你若不勇猛精进，一样落后的。

好像弥勒菩萨，本来他也应该成佛来着；阿难本来也应该早就成佛了，就是因为他学多闻，所以在释迦牟尼佛以后才成佛。弥勒菩萨就因为求名，释迦牟尼佛就精进；所以现在释迦牟尼佛先成佛了，弥勒菩萨还没有成佛呢！这弥勒菩萨等将来成佛，这是和我们最近的、成佛的这位；弥勒菩萨是“龙华三会”，所以常常念那个偈颂说：“龙华三会愿相逢”，我们将来都去亲近很大肚皮的弥勒菩萨去！

你想遇着这位大肚的弥勒菩萨？不单你可以遇着，而且你自己也可以做他。你肚子大大的，你就是弥勒菩萨；我肚子大大的，我也是弥勒菩萨；人人肚子大大的，人人都变成弥勒菩萨了。

有人就说：“这个肚子大了，很麻烦的！走路也很重的，吃东西也吃得很多！”不错，这个肚子大，是很麻烦的！我以前肚子很大，走路总觉着两只脚拖不动这个身体，负担太重了；现在我这肚子小了，没有那么重的负担了。你看我今天吃得也不多，是不是啊？比你们吃得少嘛！因为我很讨厌这个大肚子。

那么说，要做弥勒菩萨，就要那么大肚子，才做得弥勒菩萨吗？不错！这个大肚子，不是那个大肚子。这一个大肚子，是能忍、能让的大肚子，不是能吃、能装那个大肚子。能忍、能让，要人家不能忍的，你可以忍了；人家不能让的，你可以让了；人家不能吃的，你可以吃；人家不能受的，你可以受。所以，我对果舜曾讲过，“要吃人所不能吃的，做人所不能做的，忍人所不能忍的，让人所不能让的。”不是别人没有吃着的东西你先吃，要人家不愿意吃的东西，你能吃──这叫吃人所不能吃的。

做人所不能做的；人人都不愿意做那种很麻烦的工作，很低下的工作、很肮脏的工作、又很臭的工作。好像收拾厕所，虽然有卫生设备、抽水马桶，但是那个味道也是没有厨房的味道那么好，是不是啊？我尽讲老实话，我这讲经，不是讲“人间的经”，讲的是“人的经”，也是一般人的经、人人都懂的经──我讲的经，你是人就会懂，那么畜生，它当然不明白了！

忍人所不能忍的。什么叫忍人所不能忍的？本来在你上边的人骂你一顿、打你一顿，你都可以忍；在你下边、比你低的人如果骂你、打你，你能受，那是真能忍。不是说师父骂我一顿，我可以忍；我的徒弟若骂我一顿，我就不能忍了！我徒弟骂我一顿，我一样忍！我就想，你就是我的师父！没有分别。你若被徒弟骂一顿，能忍了，那也是火候差不多了！你或者做父亲的，被儿子骂一顿，说你这个老而不死是为贼呀！你听了，贼就贼了，没有关系！你能这样子，这也差不多了，和弥勒菩萨那个肚子差不多。

让人所不能让的。你最舍不得的东西能舍了，那是真舍。譬如你有五百万，你舍了五十万，那不算舍；有五百万，就舍五百万，自己没有钱用，那不管它！说：“那太愚痴了！”就要愚痴，才能得大智慧呢！你不愚痴，就得不了大智慧，这叫让人所不能让的。若能这么样子去做，你绝对能成就你的道业的。

我对果舜这样讲，以后他果然就是什么也不贪、什么也不要了。他跟我出家那么多年，就穿一件衣服，也没有另外做一件棉袄、一双棉鞋，什么都没有。在东北，那是冷得再没有那么冷了；他不怕冻死、不怕饿死、不怕穷死，有这三不怕。以后他还不怕火烧死，自己把自己用火烧了。他这个烧法，可不是像有些和尚搞政治：“我把我自己烧了！看你这个政府怎么样？”发脾气，把自己烧了！果舜不是发脾气烧的，他看这个尘世间太苦了，愿意代众生受苦，把身体焚身来供佛，在佛前替众生来回向；所以他焚身供佛，是这样的。一样的事情，所做的是不一样的道理，这用途也不一样。

若能这样子忍，这就是具足弥勒菩萨那个“大肚子”了。这不是说有形的肚子大，是你无形的那个能忍的肚子很大的。所谓：

　　肚大能容，容天下难容之事；
　　开口便笑，笑天下可笑之人。

“肚大能容”，弥勒菩萨肚子大，言其很能容，容人所不能容的事情。我们也要学弥勒菩萨那么大肚子，谁说你好不好，不要管他，像没听见似的，要能这样子！

“开口便笑”，一开口就笑，弥勒菩萨总开着口笑；但是他那个笑，是没有声音的笑，不是嘻嘻哈哈那么笑、不是笑得很难听那么笑。他是笑得很妙的，笑得不可思议的那种笑；“笑天下可笑之人”，他所笑的，是看世间人太愚痴了！你们这些人，尽追名逐利，在名利里边混来混去，太可怜了！所以，本来他应该哭的，但是他不哭，反而笑起来。为什么他要哭？这众生太颠倒了，他也没有法子来救度了；所以他应该哭，但是他不哭，笑一笑，就有办法了！笑一笑，就生智慧，哭一哭，就生愚痴。所以弥勒菩萨他愿意有智慧，不愿意愚痴，他就笑起来。人人都应该学弥勒菩萨那样子，他是修行，修行得现那种的相貌，来教化一切众生。

　　Ｄ2.叹美所持之法及示通经方轨（分二）
　　Ｅ1.长行　Ｅ2.重颂　Ｅ1（分二）
　　Ｆ1.叹经法　Ｆ2.示方轨　Ｆ1（分五）
　　Ｇ1.约法叹　Ｇ2.约人叹　Ｇ3.约处叹　Ｇ4.约因叹　Ｇ5.约果叹

今G1

尔时，佛复告药王菩萨摩诃萨：我所说经典，无量千万亿，已说，今说，当说，而于其中，此法华经最为难信难解。药王！此经是诸佛秘要之藏，不可分布妄授与人，诸佛世尊之所守护，从昔以来，未曾显说；而此经者，如来现在，犹多怨嫉，况灭度后。

尔时，佛复告药王菩萨摩诃萨：在这个时候，佛以大慈悲心，恐怕众生不能明白佛所说经典的道理，所以再次告诉药王菩萨摩诃萨，我所说经典，无量千万亿：我所说出来的经典，有无量无边千万亿那么多；已说，今说，当说，而于其中，此法华经最为难信难解：在过去已经说的经典，现在我又说的经典，或者当来我所说的经典，在我所说的经典之中，这一部《法华经》最为难信、难解，人不容易信，人也不容易解释。

为什么难信？因为它太妙了。为什么难解？也就因为它太妙了。这个法是妙法，所以不妙的人就不信；这个法是妙法，所以不妙的人也就不能解。听《法华经》，也要妙人才能听；信《法华经》，也要妙人才能信；解《法华经》，也要妙人才能解。所以无论你是听、是信、是解，都要妙，所以叫《妙法莲华经》。

在这儿听《妙法莲华经》的人，都是妙人；他在这个地方坐着，也不觉得腿痛，也不觉得眼睛睁不开，也不觉得耳朵疲倦，想不听了。没有这种情形，你说是不是妙啊？这是不容易信的道理。好像前边说，骂佛一个劫那么长的时间，虽然有罪，但是比在很短的时间，毁谤受持《法华经》的人，后者的罪还重！怎么骂佛这个罪倒比毁谤受持《法华经》这个人的罪轻呢？这地方就令你很难信，所以很难解的。那么只有换一个，只要你是妙人，就会信了、也会解了。我为什么可以给你们讲呢？因为我是个妙人；我若不妙，怎么会给你们讲经？你想一想！在这个地方，不由你不信，因为这个太妙了！

你们学中文，为什么学得这么快呢？因为听经就很容易开智慧；你们开了智慧，学什么都很容易的。但是你也不要看得太容易了！这不知道你学了多少生，才有这么个成就；不是今生今世，就有这个成就的。好像我会讲经，这也不是一生一世会讲经的，学了不知多少世了！

我记得我过去看这《法华经》，看得眼睛流血；为什么它流血呢？因为很多天也没有睡觉，跪那儿看《法华经》，看得越看越愿意看、越念越愿意念。念得把吃饭也忘了、睡觉也忘了，所以自己眼睛流出血来都不知道。这血淌到经上，把经也给染红了，这才知道："哦！眼里不是流眼泪，是流红血了！"那么知道这眼睛不帮忙了，所以也就不得不休息休息了。这是我记得我看《法华经》看得这个样子。

"唉！法师！那你这太愚痴了！"不错！我若不愚痴，眼睛就不会流血；像你那么聪明，眼睛绝对不会流血的。对不对啊？你在心里头笑起来了，说："我当然是比你聪明了！"你比我聪明，但你现在可是做我的徒弟；你再聪明，也要跟我学。

我还记得，不单念《法华经》念得这个样子，我还记得我过去──你不要以为你这个师父现在是个法师；我过去什么都做过！也做过皇帝、宰相，也做过……，哦！什么都做过了！总而言之，这是我记得的；虽然不太清楚，马马虎虎有这么回事。所以我现在不愿意做皇帝，也不愿意做转轮圣王，做这些个事情，太麻烦了！无论做什么事情，你若放不下，都是麻烦；你若放得下，就不麻烦了。怎么放得下呢？就是我常常对你们讲的：Everything OK, no problem!
就是这样。你若能这么样子，你也变成妙人了；你听经，也就越听越妙了。你若不能那样子，坐这儿听经，就有了问题了，"这没有什么大意思！在这儿坐着听经，很枯燥的。这个法师讲中文，又要翻译，啊！浪费我多少时间！这是 waste too much time!
我若出去玩一玩，多好！"

药王！此经是诸佛秘要之藏，不可分布妄授与人：释迦牟尼佛又叫了一声药王菩萨，说，"此经"，这部经，这一部《妙法莲华经》。你学中文的，说"此经"，就是《妙法莲华经》；那么你念《金刚经》，《金刚经》上也有"此经"，你可不要说这个"此经"，是《妙法莲华经》。不能这样子。《金刚经》若说"此经"，那就是《金刚经》，不是《妙法莲华经》了；在哪一部经，它就叫"此经"。在《妙法莲华经》上的，就叫《妙法莲华经》；在《金刚经》上，就叫《金刚经》；在《弥陀经》上，就是《弥陀经》。这个你要清楚！

这一部《妙法莲华经》，是十方诸佛最秘密而不宣说之法。这种法，它是诸佛认为最秘密的，他不宣说，所以是秘要之藏；最秘密而要紧的，就是这《法华经》。秘要之藏的这一部经，不可以随便把它就分布给人听，就是不可以流通。有人就说："那不可以流通，怎么现在印了很多《妙法莲华经》，要送给人，欢喜人学习呢？"这是以前不可分布来着，现在可以了，无有定法嘛！你不要执着，说不可分布就不分布了；这是以前，诸佛拿着这部经就当宝贝，就是法宝。好像我教你们这四十二手，不是弟子，我就不教他！这是我的秘密──秘要之藏。

果护太自私了！看见他女朋友来了，就想把〈日光陀罗尼〉和〈月光陀罗尼〉教女朋友。我说："不可以的！她没有皈依，这两个陀罗尼不可以教她的！"他虽然自私，也不敢教她，因为我说明白了；大约他女朋友没有学去这两个陀罗尼。说："把〈大悲陀罗尼〉学去了！"那可以的；这"小悲陀罗尼"，不能学的！果护太热心了，想把他这个女朋友也快点度来；但是时候没有到呢！光着急是不行，这要有一个时候。

妄授，就是传授给不可以教、不可以讲的人。这是以前，诸佛是这样子，把这个《法华经》不传授给人。你说，我们现在这个机会多好啊！这不传之秘、这秘密的法，我们现在都可以知道了。

诸佛世尊之所守护，从昔以来，未曾显说：这部《妙法莲华经》是十方诸佛世尊共同来保护这一部经的，从以前到现在一直都没有很明显地把它说出来。这是释迦牟尼佛说的，说过去诸佛也以《妙法莲华经》作为秘要之藏；就是我释迦牟尼佛成佛了之后，我也没有说过这《妙法莲华经》。所说的《华严》、《阿含》、《方等》、《般若》这些经，没有说这《妙法莲华经》。可是怎么样呢？而此经者，如来现在，犹多怨嫉，况灭度后：而这部《妙法莲华经》，为什么我不说呢？就因为一般人都不相信、都不懂，所以我说出来也没有用！并且当我说出这部《妙法莲华经》，这些天魔外道都会生出妒忌心来。

好像我们这斩魔剑一飞出去，魔王就眼睛都红了："这还得了！"这就是怨嫉。我们想弘扬正法，他就发脾气了，不欢喜人明白正法；你若明白正法了，他那个邪法就变成没有用了，所以就怨嫉。

你看，释迦牟尼佛都要很小心、很小心的。以前不说《法华经》，就是遭人怨嫉；那么释迦牟尼佛将要入涅盘了，就不管了！你嫉、我也要说，你怨、我也要说，我现在时候到了，我一定要说《妙法莲华经》了！所以说，如来在世的时候，很多人就怨和嫉妒；何况释迦牟尼佛灭度之后，那怨嫉的人更多了！释迦牟尼佛在世的时候，说《妙法莲华经》都遭人怨嫉，何况现在我们这儿又是每个礼拜都讲《妙法莲华经》，一定会很多人怨嫉的。因为我们这里行持正法，其他的魔王就都不舒服了，都觉得这对他不利，他那种不正当的法行不通了，所以他发大脾气。但是到这个地方，发脾气了也没有用，因为你们这一些个都是修行正法的；邪不胜正，他又跑了。

在释迦牟尼佛住世的时候，就很多外道都妒嫉佛法。现在到这个末法时代，外道更多了。有的外道说他有神通，什么神通呢？说可以把他放到冰里头，冻上一百年，然后还可以活过来。算你还能活过来，你在这儿冻了一百年，这期间，你有什么用呢？对人是有利益吗？对自己是有利益吗？我相信对人也没有利益、对自己也没有利益。或者过了一百年之后，根本就不能再活了；因为人人都很少活到一百岁，在以前见着他冻上的时候，以后可见不着他活了。所以这有什么用？这是一种雪藏的外道。

又有一种外道，是侍火外道。他专门玩火。把这个酒点着了，有火，他一口吞到肚里头去，他说他喝火酒。"如果没有道行，怎么这火点着的火酒到肚里头，都烧不坏他？"一般没有知识的人，一看就说："是点着火酒，他吞到肚里去。我看见火都着的，若没有一点神通的，是绝对做不到的。"这不单没有神通，连鬼通都没有。这火虽然点着酒，你吞到肚里，它也不会再着了，因为不通气的地方是不会着的。

又有的外道，说是可以在火上走路，火烧不死他；这一般愚痴无知识的人一看："嗳！是啊！"他想不到，你自己要是试一试，也可以的；在那个火上，你快快地跑过去，它烧不坏的。怎么样子算真的呢？我给你们一个试验法。如果这个侍火的外道，他说他可以在火上走，那不算功夫；若可以在火上坐，这叫"火里栽莲"。把身上淋上汽油，坐到那个地方，把它点着；如果这样子再烧不坏，那可以的，那真有点功夫了。

但是还不是究竟的，这不过是一种的邪术，它可以避住火而已，也不算得真功夫！所以现在这种的外道很多很多的。有的是喝水外道。你们没看见过喝水外道？他说："我多少水，都可以喝了它！甚至海水，我都可以把它喝乾了！"把海水喝乾了，这又有个什么用处？把海水给喝乾了，鱼都晒乾了，都不会活着了！你说，这种的过错有多大？这无形中，就杀了很多生。所以不需要学这种的外道去！

G2.约人叹

药王！当知如来灭后，其能书持、读诵、供养，为他人说者，如来则为以衣覆之，又为他方现在诸佛之所护念；是人有大信力，及志愿力、诸善根力，当知是人与如来共宿，则为如来手摩其头。

释迦牟尼佛说，现在佛住世的时候，说《法华经》还有很多人怨恨和嫉妒，况且我灭度之后呢！虽然是这样，佛也要说出这部《法华经》。

药王！当知如来灭后：药王！你应该知道！当佛入涅盘之后，其能书持、读诵、供养，为他人说者：假设有人能书写《法华经》、或者受持《法华经》、或者读这一部《法华经》、或者是诵这一部《法华经》，并且用种种香花和饮食来供养这一部《法华经》，又能给其他人解说经中的妙义──这个妙法的义理，就可以得到如来则为以衣覆之：如果有这样的五种法师，这个法师，就是佛用他的衣来披覆之；衣，就是袈裟。

我们人念"南无阿弥陀佛……"，念到不念自念、念而不念的时候，得到这种的境界，就能见着阿弥陀佛用手来摩你的头、用衣来覆你的体，这将来，一定会往生阿弥陀佛极乐世界的。现在你若能受持《法华经》，这个人就会得到如来以衣来盖着你的身。不单释迦牟尼佛用衣来覆你的身，又为他方现在诸佛之所护念：就是其他诸方，也就是十方，诸佛之所护念；十方诸佛都会保护着你，而且常常地来加被你，来令你得到大的智慧。

是人有大信力：这一个人，他有这种大的信力。这个大的信力，不是对“小”而言“大”，不是还有个“小”来对着；这个大的信力，没有对待的，再没有这么大的信的力量。所谓“佛法如大海，唯信可入”；你若没有信心，是不能到佛法里边来的。又有的讲这个“信”，所谓“信为道元功德母。”这个“信”，是修道的一个源头，是功德的一个母亲。你若有信心，就会有功德；你若没有信心，就不会有功德。你若有信心，就可以修道；你若没有信心，就不可以修道。所以这个“信”是最要紧的。你能受持、读诵、书写、为人演说这部《法华经》，这就是有大信力；你若没有大的信力，就做不到这种的事情。那么“信”又加上一个“力”，这个力量是什么呢？就是怎么样也不生怀疑心，只有一个信心。

及志愿力、诸善根力：你有信力了，然后你就要立一个志气，就要发愿。立志到比石头都坚固、比钢铁更硬。要发这一种的愿，一定奉行这《法华经》；你能奉行这《法华经》，这就是有志愿力。你光信，你若不愿意来修，那也没有用。为什么你能有信心？为什么你能有志愿去修行？就因为你有这一切的善根。这个善根，是在多生多劫以前，就种下的菩提种子，善根一天比一天增长。所以，你若没有善根，也遇不着《法华经》的。

当知是人与如来共宿，则为如来手摩其头：你应该知道，这个能受持、读诵、书写、为人解说《法华经》这个人，他常常与如来是在一起住的；共宿，就是住在一起。因为这《法华经》就是如来的真身，你能受持、读诵、书写、为人演说这《法华经》，这就等于与如来在一起。这个人也就常常得到如来摩顶；在佛教里，表示最慈爱这个人，就给他摩顶。佛常常给众生摩顶，他对哪一个人有缘，就给哪一个众生来摩顶。摩顶，是用佛的这种威德来加被，令这个众生一切的障碍都没有了。这是单单摩顶，而没能授记；要是再给授记，那就将来是有成佛的机会了。

所以我们人修行，有的时候你打坐，觉得头上好像有什么东西走动一样；你有这种感觉的时候，这都是十方诸佛来给你摩顶。这时候，你更应该生信心、发愿心，来实行佛道。为什么呢？佛对你最慈悲，来加被你；如果你不发心，这是辜负佛的这一种慈悲了。

G3.约处叹

药王！在在处处，若说若读，若诵若书，若经卷所住处，皆应起七宝塔，极令高广严饰，不需复安舍利。所以者何？此中已有如来全身，此塔应以一切华香、璎珞、缯盖、幢幡，伎乐歌颂，供养恭敬，尊重赞叹。若有人得见此塔，礼拜供养，当知是等，皆近阿耨多罗三藐三菩提。

释迦牟尼佛又叫一声，药王！在在处处：药王菩萨！不论在哪一个地方；在在处处，就是所有的地方。若说若读，若诵若书：假设有人能讲说《法华经》，或者对着经卷来读念《法华经》，或者不用经的本子就能随时随地读诵这一部《法华经》，或者随时随地书写这一部《法华经》，若经卷所住处，皆应起七宝塔，极令高广严饰：凡是《法华经》这个经卷在什么地方，这个地方就应该用七宝造起一座宝塔，所造的宝塔也要造得最高、最广大，不要造一个小的。

我以前不讲过？在佛住世的时候，有一个矬子──就是很矮短的人，大约有三尺多高，就有五尺多粗，有这么一个人；他声音非常的响亮，唱得非常好。有人请问佛这个因缘。佛就说，因为在无量劫以前，有人造了一座很高的宝塔，他出来一看，就说：“造宝塔为什么要造这么高啊？人都看不见宝塔的顶了，这太高了！”他因为嫌宝塔太高，所以生生世世都受矬子的果报。你看谁最矮，大约就是人家造宝塔时嫌太高，所以现在身体最矮。

为什么他长得那么粗呢？因为他说：“你把这个宝塔造得面积大一点、矮一点，人人都容易看，也容易拜！”所以他就有那么粗，比这高的尺寸还多，这是他的果报。他声音为什么那么响亮呢？一讲起话或者唱歌，就好像铜钟那么响似的。他虽然嫌这个塔高，但是他在这个宝塔上，挂上那么一个铃子，所以他声音就特别响。

所以，以后有人造庙，譬如他造得大的，你不要说：“为什么要造这么大？小一点得了！这个地方也没有多少人！”庙和宝塔，造得越大越好、越高越好；塔，又叫高显处，又叫方坟。他因为挂一个铃在那宝塔上，所以得的果报，声音就宏亮、就响。由这一个人看来，我们想要声音响亮，在宝塔的檐上要挂上铃，你的声音就宏亮、就响。

所造的宝塔就是令它高到极点，广大也到极点；高广而又要庄严，把这个宝塔上边，用七宝镶塑得玲珑透剔的，白天也放光、晚间也放光，光明遍照，不需复安舍利：那么就不必再放舍利子到这宝塔里边了。可是你如果有舍利，欢喜放到里边也可以；若没有，就不需要各处去找舍利来放那宝塔里头。所以者何？此中已有如来全身：什么原因呢？因为有《法华经》这部经典在这宝塔里边，所以这个地方就是有佛的全身。

有《法华经》在这个宝塔里边，此塔应以一切华香、璎珞、缯盖、幢幡、伎乐、歌颂，供养恭敬，尊重赞叹：我们就应该用一切的花、香、璎珞、缯盖、幢幡，以及用一切的伎乐、歌颂，来供养。所以我们在佛前唱香赞，这都是歌颂，因为我们没有法子表达我们对佛的这种恭敬、尊重、供养的诚心，所以我们就用人人都欢喜听的这种歌，来颂佛的功德，这叫歌颂。法，不是只有一种法可以修行成的，八万四千法门，你依照哪一个法门去修行都可以成佛的。又恭恭敬敬来恭敬这个塔，又要尊、赞叹这个宝塔。

若有人得见此塔，礼拜供养：假设有其他的人，能看见这一座七宝所造成的宝塔，他能礼拜，

或者拜一拜、或者只低低头、或者单合掌。这单举一手在胸前，叫单合掌；这小低头，不是低得很厉害，就这么稍微一点头。这么样来礼拜供养这座宝塔。当知是等，皆近阿耨多罗三藐三菩提：你应该知道这样的人，他们和佛无上正等正觉已经接近啦！离佛的果位已经不太远了！所以我们将来大家都一起发愿，发愿给这《法华经》造一座七宝塔；我们要造高高的，比纽约那个摩天大楼都要高、都要大，甚至于在世界上是最高的一座宝塔。只要大家来发愿，就可以做得到的。

志愿，这个“志”，就是我想做这个事情，一定要做成功；如果不成功，我几时也不停止我这种思想。好像我一出家，我就立一个志愿：“我将来要把佛教推行到整个世界去，在没有佛法的地方，我都叫它一定要有佛法；不单有佛法，而且还要有真的佛法。”这是我的愿力！那么现在有没有达到呢？还没有达到。等到世界所有的地方都有佛法了，那时候，我这个志愿才成就了──不是单单这一个世界五大洲都有佛法，那只是一个很小的一个地方。所以你们每一个人只要发愿、立志，将来一定会成功的。

※　※　※　※

为什么要放生呢？因为放生，就是不杀生，这是佛教的一种慈悲心。所谓“今生不笼鸟，来生不坐监。”你看坐监狱的人为什么坐监狱？因为他前生养鸟，把它圈到笼子里，所以他今生受果报，自己也坐监狱里头。我们现在不把小鸟放到笼子里，把它放出去，令它得到这种飞行的自由。我们做这种事情，等将来我们生生世世也更不会坐监了，因为我们把在监狱里头的众生放出去了！这是一点。并且，你一放它的生，那么旁人就会放你的生。说：“我也没做鸟，我何必需要人放呢？”你没有做？不过现在你忘了。过去我们每一个人，什么都做过，也做过蚂蚁、蚊虫，这是往小了说；往大了说，也做过皇帝、大将军。不过你就是被这个贪、瞋、痴，把你自性给遮住了。你就做过，也都忘了，现在想不起来了。

※　※　※　※

G4.约因叹

药王！多有人在家、出家，行菩萨道，若不能得见闻、读诵、书持、供养是法华经者，当知是人未善行菩萨道；若有得闻是经典者，乃能善行菩萨之道。

药王：释迦牟尼佛又叫一声药王菩萨！多有人在家、出家，行菩萨道：有多数的人，这个人或者是居士──优婆塞、优婆夷，或者是比丘、比丘尼，他们修行菩萨道。在家的人，也可以行菩萨道；出家的人，也可以行菩萨道。

什么是菩萨道？你能利益众生，这就是菩萨道；你能自利、利他，这就是菩萨道；你能舍己为人，这就是菩萨道。怎么是舍己为人？就是好处给旁人，那个不好处作为自己的。行菩萨道的人，就好像水似的；水，是利益万物而不居功。所有一切的，无论是胎生、卵生、湿生、化生，都需要水来帮助，才能生存；若没有水，就不能生存了。可是这个水的本体，它没有向众生来报功：“我对你好处太多了，我的功德也太多了！”它没有这种心。行菩萨道的人也就像这样子；你利益一切众生，而不要以为我利益众生，我就有了功德了。水在最洼下的地方──洼下，也就是低下，在最低的地方住着，谁也不愿意在那个地方住，而它在那地方住；所以你若能以这样子，这就是行菩萨道。

行菩萨道要推功揽过，有功德，让给人。你越推功，这功德越大。在表面上，你是把功推出去了；在真实的理上，那个功德还是你的。好像有些不明白的人，处处争功、处处抢第一、处处要叫人知道自己，这是不明白的人；明白的人，就不求人知。所谓“善欲人见，不是真善；恶恐人知，便是大恶。”你做善事，想要人家看见你这个善事，那不是真善；你做恶事，若怕人知道，那正是一个大恶。菩萨做善事，不愿意人见；做恶事，人知道了没有关系。所以菩萨行菩萨道，就是自利、利他──对自己有利益，对其他人更要有利益；甚至于对自己没有利益，对其他人有利益也要去做。

行菩萨道，就要修六度万行；六度，就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。布施，是布施给人，不是叫人布施给自己。不是说我是三宝，怎么没有人布施给我？你是三宝，应受供养，也应该转身布施。持戒，也是要自己真真实实去持这个戒，不是叫人家去持。忍辱，也是要自己忍辱，不是去叫人家忍辱的。精进，也是要自己──你这个菩萨的本身，去精进，不是尽叫人家去精进；不是以为我已经成了菩萨，叫那个新菩萨精进，我这个老菩萨不需要精进了。禅定，也是要自己有禅定，般若，也是你要自己有智慧，不要愚痴；不是叫人家去学般若、修般若、行般若，自己就是没有那么一回事。

这六度还不是一天行的，要天天都要行；修六度万行，甚至于连一秒钟也不休息。所以我说：“Everyday is busy, busy!（每天都忙、忙！）”我有一个徒弟就说：“lazy, lazy!（懒、懒！）”究竟他是明白这个 lazy 的法了！所以行菩萨道，就是要 busy、busy，天天要很忙的，为的教化众生。众生都在苦海里，你要是不忙一点，怎么能把他从苦海里救出来？哪有时间去睡觉呢？哪有时间去打妄想呢？

若不能得见闻、读诵、书持、供养是法华经者：如果他们不能见到闻着这《法华经》、读诵这《法华经》、书写这《法华经》、受持这一部《法华经》、供养这一部《法华经》的这样行菩萨道的人，当知是人未善行菩萨道：你应该知道行菩萨道这个人，他没能把菩萨道行到圆满。他虽然行菩萨道，但是他的根机也不太好，所以对菩萨道还行不到圆满。

若有得闻是经典者，乃能善行菩萨之道：如果有行菩萨道，再能听见这一部《法华经》，这样的人，他们方能把这个菩萨道行到圆满呢！你看！就是行菩萨道的人，你若没有听过《法华经》、没有见着《法华经》，菩萨道都行不圆满。我们现在能听见这《法华经》、见着《法华经》，又能受持《法华经》、又能读诵《法华经》、又能书写《法华经》，只怕你不肯行菩萨道。你若是愿意行菩萨道，这菩萨道一定会圆满的；菩萨道圆满，佛道也就成就了。

G5.约果叹（分五）

H1.明近果　H2.立喻　H3.法合　H4.释近　H5.拣非

今H1

其有众生求佛道者，若见若闻是法华经，闻已，信解受持者；当知是人，得近阿耨多罗三藐三菩提。

其有众生求佛道者：在这世界上，有这一类的众生，一心想求得成佛之道这样的人。若见若闻是法华经，闻已，信解受持者：如果他能见着这《法华经》，或者听见这《法华经》。听见《法华经》，这是闻慧，听闻的智慧。听闻之后，就生出智慧了；生出智慧，就信解，深信这《法华经》的妙理，而能明白这《法华经》的妙理。既然深信又明白了，然后就要受持──受之于心，行之于身。当知是人，得近阿耨多罗三藐三菩提：你就应该知道，见着、闻着《法华经》这个人，他已经与无上正等正觉的果位相离得很近了。

H2.立喻

药王！譬如有人，渴乏须水，于彼高原，穿凿求之，犹见乾土，知水尚远，施功不已，转见湿土，遂渐至泥，其心决定，知水必近。

药王菩萨！譬如有人，渴乏须水：这我给你举出一个譬喻来告诉你，譬如什么呢？这人渴得很厉害，渴得喉咙里都乾得要冒烟了，这时候就想要喝水；不单说饮茶，就有一点水喝都很好了。于彼高原，穿凿求之：在很高的地方，就把这地挖成一个深坑，来找这个水；因为四外都没有水。犹见乾土，知水尚远：虽然穿凿，因为这是个高原，地方太高了，土还都是乾的。

这就是说，我们人一向的习气毛病──这个无明、烦恼、我见，犹如须弥山那么高；你若想在须弥山那么高的地方要找一点水，那是很困难的事；我们有贡高我慢在心里，你想修道，想得到法性的理水，也很困难。所以在贡高我慢这个地方修行修行，“犹见乾土”，还是只得到这个干慧地；有点智慧了，但是还不大，小小的，这叫干慧地，没有得到这个法性的理水。这就是没有真正的开智慧，这干慧，也就是智慧不太大。因为你看见乾土，知道离水还很远呢！就是你得到一点小小的乾智慧，不是湿的智慧。

那么得到小小的智慧，这时候是有点不可思议的境界：“啊！我怎么一坐，自己觉得就自性放光了？觉得身心都清净？无人、无我，真是不错的！”这就是这干慧了，觉得不错了；但是不错是不错，没有真正开智慧，那黑漆筒还没有打破──就是无明还没有破。但是这时候知道是有点意思：“奇怪！怎么有这么妙的境界呢？喔！这一定会成佛的，成佛这法门不是虚妄的。我现在得到这种以前都不懂的境界！”这就是犹见乾土，看见点乾土；知水尚远，知道离真正佛的智慧、离佛这种法性的理水，还很远呢！

这时候，最要紧就是施功不已：就是修行不停止；天天用功，念兹在兹的──念也念这个地方，在也在这个地方；总也不是说今天莲花，明天又牡丹，就改变了。所谓“一日曝之，十日寒之”，你把它拿出来晒太阳，晒了一天，放到雪柜里，又冻它十天；你若不晒，反而好一点。这就是修行了一天，睡了十天；一天不睡觉，那我受不了啰！就睡了十天觉。

在曼陀林

House，我给他们出一个题目考试，问他们：“什么多、什么少？什么欢喜、什么恼？”他们各有各的见解。这个人说：“也没有欢喜、也没有恼，也没有多、也没有少。”那个人就说：“多就是多，少就是少；欢喜就是欢喜，烦恼就是烦恼。”说得都很妙的。我就说什么呢？我说：“徒弟多，师父少；休息就欢喜，修行就恼。”虽然不是个个都这样子，但是都差不多的；所以这叫“去水尚远”。施功不已，就是不停止的修行，昼夜六时恒精进；就是用功修行，参禅、打坐，总也不停止。

转见湿土，遂渐至泥：因为你施功不已，就好像你穿凿井似的，你今天穿深一点、明天穿深一点，穿凿来、穿凿去，时间一久了，虽然高远也见着湿土了；见着湿土，这就得到一点法性的理水。湿土底下就有泥了，这就是“证果了”；证得初果须陀洹、二果斯陀含、三果阿那含、四果阿罗汉。其心决定，知水必近：这时候证果了，觉得有点好的滋味了，决定了：“喔！这个地方就快有水啰！”就知道一定会得到法性的理水，决定成佛了。

这一个公案，是说的孔夫子。孔夫子在中国来讲，是一位圣人，也是儒教的教主；虽然他是位圣人，当时也受了很多困苦艰难。他在山东杏坛设教；设教，就是教书。他有三千多个弟子，今天这个来了，明天那个跑了；今天这个到山西去，明天那个又到湖南；总而言之，常常跟着他的，大约有一百多人，他到什么地方，他们就跟到什么地方。释迦牟尼佛有一千二百五十个常随众，孔夫子有一百二十五个常随众，大约是释迦牟尼佛十分之一；孔夫子到哪一个国家，那一个国家就要供养他，要供他这一百多人吃饭。

孔夫子先在鲁国做司寇；司寇，也就是一个很大的官。做了三个月，“鲁国大治”，把鲁国治得“路不拾遗，夜不闭户”。路不拾遗，路上放上一块金子，也没有人捡；因为人人都知道不

贪，没有贪心了。夜不闭户，晚间睡觉，不用关门。孔子做了三个月的官，鲁国就大治了。这齐国就放不下了，说："这还得了！他要在那地方久了，我们这儿不就完了吗？"于是给鲁国送了一班女乐。女乐，就像现在当电影明星或作戏的，拣一班唱得最好、跳舞也跳得最好，一切一切都最好的，就给鲁国送去了。这鲁王白天、晚间都看这个戏，不管国家大事了，"三日不朝，孔子行"，三天也没上朝，孔子说："这不行的！君王这样子，天天和女人在一起搞，还有什么意思呢？"于是就走了。

孔子带着一班弟子周游列国，他各处去演说，说政治的抱负、政治的宗旨。但是孔子到哪个地方，也就好像现在似的，你和他讲真的，他都不愿意的；你若和他讲假的，他都很高兴的。孔子到处尽讲真的，所以没有什么人欢喜他，外表都捧着他："好啊！好啊！你鲁司寇到这个地方来。"很恭维他的，但是恭是恭敬你，不用你！为什么呢？"如果用你，你太认真了，我一点也就不可以做不正当的事，那不行！"所以谁也不用他。

以后到陈国和蔡国之间，在那个地方就绝粮了，没有人供养了；绝粮，就是粮食断了。陈国和蔡国都抵制他，说我们不欢迎你！他也没有带着粮食，到那个地方也没有钱了，买也买不着了。没有东西吃，饿一天、两天、三天，把孔老夫子也饿得病莫能行了──饿得有病了，饿得就very weak（很衰弱），不能站得起来了。

孔子说，现在怎么办呢？这时候，大弟子中，有人就说："范丹有粮食！"范丹是要饭的，他有一个竹筒子，他各处要回来的米，就放这个竹筒里；这竹筒子多少米都装不满，千担、万担粮，都可以装得下，是个宝贝。有人知道，就说："范丹他有粮，我们去和他借去。"孔子说："去借粮，叫谁去呢？现在弟子饿得都有病了，不能走路了；就去借粮，也要有一个人去啊！"子路站起来了："我去！我没病！饿了几天也不要紧。"子路好勇，他有勇气。孔子说："好！你去！"

子路到那儿，一见范丹，就说："嗨！范大哥！我是孔老夫子的学生，叫子路。我们在陈、蔡两国中间地方，已经没有东西吃了；现在到你这儿，想要借一点米！"范丹说："借米可以的，不过我有个题目，你要答得出才可以。你答不出，我就不借给你米；你要是答对了，就借给你米！"子路说："你有问题，那不要紧的！我一定可以对上你的问题。"

范丹说："那好了，我问你，在这个世界上什么多？什么少？什么事情欢喜？什么事情恼？"子路不加思索就对出来了："这个世界上，天上的星星多，月亮少；结婚就欢喜，死人就恼。"他认为这是很有道理，对得理直气壮的。范丹说："不行！不行！你这个没对上！"子路："我这对得是最圆满的，你怎么还说没对上？你简直不讲道理！"不管讲不讲道理，人家的米不借给你，你也没法子。

子路茫茫然然、又冒冒失失地回去见孔子。孔子问：

"你借米，借来了没有啊？"

"嘻！这个老要饭的，真是很不讲道理的！"

"怎么回事啊？"

"他出了一个题目，叫我来对；我对的明明是对，他就说不对。我想他就是存心不借给我们米，没有旁的意思！"

"他出的什么问题呀？你说说看！"

"他问我说，在这个世界上什么多？什么少？什么欢喜？什么恼？"

"你怎么样对的？"

"我说星星多，月亮少；结婚就欢喜，死人就恼。这很有道理的，再没有这么圆满的对答了！"

"你这个不对！"孔子说。

子路本来认为，十足他是对的，现在回来，孔子也说他不对；因为孔子是他老师，说不对，他不敢反驳了！说："那怎么样子？"

孔子说："你再回去！你对他这么样讲：世界上小人多，君子少；借的时候欢喜，要的时候就恼。"借东西、借钱的时候，就很欢喜；人家来要钱的时候，就恼了。

子路再去对范丹一讲，范丹这回点头了，"还是你老师的学问比你高得多！你想不起来，你老师对得是最好了！"就借给他米。

借米回去，吃了几天，单单有米、没有菜。这时候，人人都吃饱了饭，就来了一个黑将军。这黑将军，和黑人差不多的样子，很高、很大的，他手拿一支枪，到这个院子里就想要杀人。这时候，子路吃饱饭了，勇气更增加了，拿一枝红缨枪就出去，和这黑人就打起来了。两个人作战，子路总不能占上风；子路本来力量很大的，但是对着这黑人，他的力量就不够了。孔子就站在门这儿望着，说："由！刺其喉！"子路叫"仲由"，孔子就叫子路用枪刺黑人的喉；为什么叫他刺这个地方？孔子看黑人这个地方总露出来。孔子这一说，子路就明白了，一枪就把这黑人的喉咙给刺透了；之后，你说这黑人怎么样？他不是人，是一条大鱼。这条大鱼很长、很大的，把院子都装满了；孔子这一百多个徒弟吃饭，就用这条鱼来作菜，所以没有饿死。

子路他所长的是什么呢？他有过错，谁告诉他，他就欢喜得不得了。你告诉他说："子路，你

这个地方不对了！”他就非常高兴。所以子路是孔子的一个最好的弟子。

H3.法合

菩萨亦复如是，若未闻未解，未能修习是法华经，当知是人，去阿耨多罗三藐三菩提尚远；若得闻解，思惟修习，必知得近阿耨多罗三藐三菩提。

菩萨亦复如是：行菩萨道的这位菩萨，也就好像和前边所说的，在高原想要穿凿得水的道理是一样。若未闻未解，未能修习是法华经：如果有人没有听见过《法华经》，也不明白和解说《法华经》，也没能依照《法华经》这种微妙不可思议的行门来修行，当知是人，去阿耨多罗三藐三菩提尚远：你就应该知道这个人，他离无上正等正觉的佛果还远呢！虽然他行菩萨道，他没有听过、也不明白《法华经》的道理、也无法依照《法华经》这种妙法而修行，这个人他离佛道还很远呢！

若得闻解，思惟修习：如果他得到这个闻，生出一种闻慧而明白了，他就有一种思慧。思惟，就是静虑；就是没有妄想了。修习，这是修慧，修行的智慧。你若没有这种的智慧，很愚痴的，就无法依照《法华经》来修行；不单不能修行，而且你想也不会想，也不会思惟；不单不会思惟，你听也听不见，没有机会听到这部《法华经》。所谓“从闻思修，入三摩地”，从这个闻慧、思慧、修慧，然后才能得到定力、得到三摩地了。必知得近阿耨多罗三藐三菩提：你一定知道这个人，就距离佛果是很近了，因为他明白这个真实的道理。

《法华经》是开权显实，就说的真实的道理，一字虚假也没有；所以你闻到《法华经》的人，都有大善根、有大智慧；若没有善根、没有智慧，没有机会叫你听《法华经》。不要以为你来这里听《法华经》，这是很容易的一件事情；这是不容易的，这是最难的！

在这儿能平心静气听一听这部经，这就是一种不可思议的境界；不过你多生多劫的习气太重了，虽然你愿意听《法华经》，有的时候就要打妄想。好像有的人这么样对我讲，说他就像两个人似的，一个人就欢喜听经，一个人就不要听经，总这么好像作战似的，自己和自己就打──打妄想。你愿意听经那个人，就是你的本性；你不愿意听经那个人，那就是你的习性；习气令你没有法子降伏你的心。你在没有事情的时候，你自己就审察一下：为什么有一个我欢喜听经？为什么又有一个我不欢喜听经，在这儿打妄想？自己要审问。你要是问明白了，你就会不听那个习气，它就不会来扰乱你了。你要知道，不叫你听经的那个习气，他是想叫你堕落、想叫你走不正当的道；你里边叫你听经那个人，他是想你走到一条正路上，不堕落到三恶道里边去。所以你自己要有一点主意，不要随着那个习气转。

H4.释近

所以者何？一切菩萨阿耨多罗三藐三菩提，皆属此经；此经开方便门，示真实相。是法华经藏，深固幽远，无人能到，今佛教化成就菩萨，而为开示。

所以者何：所以然的原因是什么呢？怎么就会离阿耨多罗三藐三菩提远？怎么又会近呢？我告诉你！因为一切菩萨阿耨多罗三藐三菩提，皆属此经：就是所有的菩萨和无上正等正觉这种佛的果位，都是在这部经里头包含着，都是属于这部《妙法莲华经》的。所有的菩萨，也是从这部《妙法莲华经》生出来的；所有的无上正等正觉佛的果位，也是从这部《妙法莲华经》生出来的。这一部《妙法莲华经》，是十方诸佛、菩萨的母亲。

此经开方便门，示真实相：这一部《妙法莲华经》开方便门，指示这个真实实相的妙理，指示人人本具、各各不无，这种实相的理体。这个实相的理体，并不是从外边来的，我们每一个人都是具足的；在诸佛的份上，也没有增多了一点，在众生的份上，也没有减少了一点，都是一样的。因为一般人在背觉合尘这种境界中，不知道自己有这个真实相；佛指示我们，若背尘，就合觉了，就得到本有的真实相。

是法华经藏，深固幽远，无人能到：这一部《妙法莲华经》的经藏，深固幽远；怎么叫“深”呢？因为这《妙法莲华经》具足无量义，犹如大海，深不可测。固，是坚固；因为《妙法莲华经》这个妙法，是没有任何的天魔外道可以破坏的，所以就叫“固”。怎么叫“幽”呢？，因为这《法华经》的道理，太微妙了，隐而难见。很不容易明白它，所以这就叫“幽”。怎么叫“远”呢？以佛的果位来论，我们众生到佛的果位上，要经过九个步骤──由这九法界到佛的法界，这十法界；那么到佛的法界，是很远的，所以这谓之“远”。因为太远了，所以人就不容易到《法华经》这种的程度上。《法华经》告诉你：“人人将来都成佛的”；这个说法，是很不容易信的，难信、难解。

今佛教化成就菩萨，而为开示：现在佛开权显实，把方便权巧这个法门都不用了，而指示你真实的道路；真实道路，就是成就菩萨、教化菩萨，而才为你开示，才为你说这《妙法莲华经》。

你看！天台智者大师，他读到〈药王菩萨本事品〉，那药王菩萨焚身供佛；他读到“是真精进，是名真法供养”这个地方，就入定了；就看见灵山一会，俨然未散，释迦牟尼佛还在灵山那儿说法呢！他也在那儿听《法华经》呢！不单他在那儿听《法华经》，或者释迦牟尼佛讲《法华经》的时候，你们一班人也都在那儿听过；所以现在你们虽然做美国人，还有机会听中国的《法华经》，这都是一种不可思议的境界。你讲《法华经》，就要讲这个妙法；我给你们讲《法华经》，这就是妙法；你们听《法华经》，这也是妙法。若不是妙法，就没有法子听！

H５.拣非

药王！若有菩萨闻是法华经，惊疑怖畏，当知是为新发意菩萨；若声闻人闻是经，惊疑怖畏，当知是为增上慢者。

药王！若有菩萨闻是法华经，惊疑怖畏：药王菩萨！我对你现在讲一讲，假使有菩萨听闻到这一部《法华经》，心里就惊慌、怀疑、害怕了；惊，是惊慌；疑，是怀疑。“咦？怎么会有这么一回事啊？太妙了，没有这个样子吧？这是不是魔王来讲法了？是不是真的？”就惊疑害怕了。当知是为新发意菩萨：你应该知道，这是初发意的菩萨，他听《法华经》就惊疑、怖畏，为什么？就因为他没有听过《法华经》。

若声闻人闻是经，惊疑怖畏，当知是为增上慢者：声闻，就是二乘人。菩萨就是大乘的人，大乘的人听见大乘法都惊疑恐怖了，就因为他们是初发意的菩萨。若二乘的圣人，闻到这一部《法华经》也是惊疑怖畏，因为他们害怕了、怖畏了！“啊！这是讲的什么？”你应该知道，这就是增上慢人。增上慢人，就是他什么也不相信，也不信师父、也不信佛、也不信法、也不信僧，什么他都不信。你费了很大力量给他讲经说法，他像这一股风从耳朵这儿吹过去，过耳不留。增上慢，就是在《法华经》一开始，那五千退席的人。五千退席，这五千个比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，一听说释迦牟尼佛要讲《法华经》，他们赶快跑了！所以释迦牟尼佛说，这些“增上慢人，去亦佳矣！”他们走了最好！我们现在剩下的都是最好的、最诚心的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。现在说这些声闻众听见《法华经》惊疑恐怖，这就是说的那五千人；也说的将来在什么地方讲《法华经》的时候，有的人一听见要讲《法华经》，他就跑了！这也叫增上慢。他增加他这个慢心，对师父也不恭敬、对佛也不恭敬、对法也不恭敬、对僧也不恭敬；一天到晚，自己也不知道自己是干什么。这样的人，就叫增上慢人。

Ｆ２.示方轨（分二）

Ｇ１.正明方法　Ｇ２.明五利益

今Ｇ１

药王！若有善男子、善女人，如来灭后，欲为四众说是法华经者，云何应说？是善男子、善女人，入如来室，着如来衣，坐如来座，尔乃应为四众广说斯经。如来室者，一切众生中，大慈悲心是；如来衣者，柔和忍辱心是；如来座者，一切法空是。安住是中，然后以不懈怠心，为诸菩萨及四众，广说是法华经。

药王！若有善男子、善女人：药王菩萨！我现在告诉你。有修行的善男子、善女人──或者是出家的，或者是在家的，如来灭后，欲为四众说是法华经者，云何应说：如来入涅盘之后，想要给优婆塞、优婆夷、比丘、比丘尼，为这四众弟子来演说这部《法华经》，应该怎么样讲这部《法华经》呢？现在我告诉你！

是善男子、善女人，入如来室，着如来衣，坐如来座，尔乃应为四众广说斯经：这个或者出家、在家的善男子，或者出家、在家的善女人，他应该到如来所住的房子里边去，穿上如来所穿的衣服，坐到如来所坐的座位上。像这样子，入如来室，着如来衣，坐如来坐，才可以为这比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷四众，广泛地来讲演这一部《妙法莲华经》。

如来室者：前边那一段文说，你要想在如来灭后，为一切比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷讲说这部《法华经》，你必须要入如来室、穿如来衣、坐如来座，然后才可以讲说这部《法华经》。什么叫一个“如来室”？是不是如来所住那个房子呢？你要知道，讲经的人很多，如来所住的房子就一个；如果很多人都住到一起去，恐怕如来的室也不够住。就是如来有神通，能以纳无量为一、放一为无量，但是这是暂时的；时间一长了，也不能住得了。那么是不是把如来所住的房子，搬到你所住的地方去，给你住呢？这样子，单单住你一个人？那么，如来又到什么地方去住呢？如来房子很多，他或者再住另外一个；那你这个屋子又不是如来室了！讲经的法师是很多的，如果大家都和如来住在一起，这是不可能的；因为有在这国家的、有在那国家的，不能都搬到一起去住。那么这“如来室”到底是怎么回事啊？

一切众生中，大慈悲心是：这是在每一个众生，都有如来室；不需要互相搬家，也不需要把如来那个房子搬到你这儿来，也不需要你到如来那个房子里边去，这才算“如来室”。怎么样啊？所有的众生都有如来室。你有大慈悲心，这就是个如来室；大慈悲心，怜愍一切众生。这个众生对你毁谤，你也不生瞋恨心；对你打骂，你更不生瞋恨心；总是“无缘大慈，同体大悲”。无缘，就是和你没有缘的；谁和你没有缘，你就对谁要慈悲。慈，怎么样呢？所谓“慈能予乐，悲能拔苦”；你对他没有缘吗？你就给他一点快乐。好像众生受苦了，因为你看众生的苦，就像你自己的苦一样，这叫同体大悲。他有什么痛苦，你就解除他的痛苦，所以观世音菩萨叫“大悲观世音菩萨”，他就是看众生的苦，就好像自己的苦一样，所以他要把它拔出去。视人如己，看人就像自己似的。你能以有这个“无缘大慈、同体大悲”，这就是进如来室了。

如来衣者，柔和忍辱心是：什么是着如来衣？就是柔和忍辱的心。柔是柔软，和是和合；既柔软、又和合，就是一点火气都没有了，一点脾气都没有了。虽然受徒弟气，也不发脾气；虽然受儿子气，也不发脾气。这就是柔和，一点也没有强硬的心，就很柔软的。这柔软而和合，怎样呢？忍辱。忍辱是很不容易的，尤其青年人。

忍辱，不是说我是个老百姓，警察来，打我两巴掌，我忍辱；这是譬如你是警察，老百姓来打你两巴掌，你能不发火，这是忍辱。在你之下的人对你不客气，你能忍，那才算真忍呢！在你

之上的人给你一点不好看的颜色，就是发脾气的样子，你能忍，那不算！也就好像师父对徒弟发起脾气来了，你能忍，说：“这我要忍辱，我要不发脾气！”这不算！那不算你能忍辱。那是你根本就应该这么样做。怎么样忍辱呢？譬如师兄弟，或者有个人管一管你，或者师兄弟发脾气，骂你一顿；你不动火，这是忍辱。那么说，我这个做师兄弟的，我就发起脾气来，我看看他有没有忍辱？我帮助他成道业。你帮助他成道业，谁帮着你成道业？到你那个时候，你能不能忍辱呢？你若真能忍辱了，那你再考验人；你若不能忍辱，那你先要修忍辱。柔和忍辱，这就是如来衣；如来衣，就是表示柔和，又表示忍辱，就是没有无明火了。

如来座者，一切法空是：如来座，并不是说如来讲经说法所坐的那个座，就是这所有的法都空了。那空了，我学的是不是都叫它忘了？空并不是忘，叫你有，还能没有；你用的时候还是有，不用的时候它就空了。好像到修忍辱的时候，你就知道修忍辱了；不修忍辱的时候，你不要摆着一个“忍辱”在你心里头，说：“忍辱呀！忍辱呀！”一天到晚念着这“忍辱”。等这横逆一来──横，就是这个事情不顺着你；逆，也就是你欢喜的它不来，你不欢喜的它来了。譬如你不愿人对你发脾气，偏偏有一个人来，就骂你一顿、对你发脾气了；这时候，你忍辱，那你就懂得用这个忍辱的法了。在没有这个境界现前的时候，你就不必总念着这个“忍辱”；这不是念的，是行的！所以“诸法空”，你学了诸法，又要空；你若不空，你又有法的执着了。这学法的人，要人也空、法也空。你人若不空，就有人的执着，有人、我相；法若不空，你就有法的执着。所以你坐如来座，讲《法华经》，要连法都空了，这就是“如来座”。

安住是中：你要住到大慈悲心里，穿上柔和忍辱衣，一切法空就是你的座；你能安住在这三种的里边，然后以不懈怠心，为诸菩萨及四众，广说是法华经：我平时告诉你们，说“不要懒惰！不要懒惰！”你看这《法华经》上，就是叫人不懒惰。你若想讲说《法华经》，就不要懒惰；不懈怠心，就是常常精进，有一种精进的心。这个“精进”就是对“懈怠”；懈怠就是不精进。那么以不懈怠的心，就是以精进心来为一切诸菩萨及四众，广说是《法华经》。

这《法华经》是教菩萨法，佛所护念的一部经，所以你若讲说《法华经》，那么一切的菩萨都来听，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷也都来听。所以，你们不要以为这很容易听《法华经》的，得要有菩萨的程度，才可以听闻《法华经》；得要有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷的资格，才可以听闻《法华经》。广说这部《妙法莲华经》，就说法。为什么说它是《妙法莲华经》？这《妙法莲华经》，你这儿一讲经，那天龙八部、一切人非人等，都来听经；这种法雨，普润一切众生，所以才称之为“妙”。

G2.明五利益

药王！我于余国遣化人，为其集听法众；亦遣化比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，听其说法；是诸化人，闻法信受，随顺不逆。若说法者，在空闲处，我时广遣天龙、鬼神、乾闼婆、阿修罗等，听其说法。我虽在异国，时时令说法者得见我身；若于此经忘失句读，我还为说令得具足。

药王：释迦牟尼佛又叫了一声药王菩萨，我于余国遣化人，为其集听法众：虽然我在这个娑婆世界入了涅盘之后，又到其他的国家去教化众生，可是若有能入如来室、着如来衣、坐如来座这样的法师来讲说《妙法莲华经》，我会派一些个化人；化人，就是变化的人。

这变化的人，有两种说法。一种，或者是我以前派遣天上的化人去托化人间──到人间去做人去；这也是他遣的化人。有的你正讲经说法的时候，来一些个人，也不知道他从什么地方来的；他走了，也不知他到什么地方去，也没有人认识他。这或者就是“化人”，是释迦牟尼佛派来的；所以你们每一个人也都不认识。又有一个讲法，这个化人，或者变化成你认识的人来听经了。你一看见他：“哦！我朋友也来听经来了！”结果，听完了经之后，你一问你这个朋友说：“在某天某天，你是不是去听过讲经啊？”他说：“我没有去啊！”“那我看见你啦！”这就是化人了。所以有的是已经生出来做人的化人，有的是临时的化人。

临时的化人，无所从来，亦无所去。已经做人的化人，就是那个化人来托生做人，就预备将来你到那儿讲经的时候，他好来听经。现在你们明白了吗？你们这一些都是化人，都是变化人；所以现在在这儿来听经。

说：“我不相信！”你不信？将来你到信的时候，你就信了；现在你不信，将来你一定信的。

这些个化人干什么呢？就是各处去叫人来听经；叫你的朋友、亲戚、父亲、母亲来听经。好像果某，先前大约是他父亲打电话来；你应该叫他来听经，因为你是化人。你化人，就集诸听法之众；集，就是各处去找人。你要知道，你请人来听经，那个功德最大；为什么？他听一句经，如果明白了、开悟了，他成佛，是你帮助他成的。你帮助人家成佛了，你自己想不成，都不可以的；所以，你们有亲戚朋友，或者姐姐、妹妹、哥哥、弟弟，你应该叫他们来听经。要听经，这是最要紧的；你不要做自了汉，我管我自己，我不管他们那么多！那自了汉，是二乘人的发心；你菩萨发心，因为你欢喜听经，你应该叫一切的人都来听经。

亦遣化比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，听其说法：我告诉你们，你们现在这都是被如来所遣的化比丘、化比丘尼、化优婆塞、化优婆夷，来到这儿听法来了。是诸化人，闻法信受，随顺不逆：这一切的变化人，听完了《法华经》之后，就能信受，而且能奉行，依法修行。你讲的《法华经》，你怎么样讲，他都听着好听，不反对；不逆，就是不反对。

若说法者，在空闲处：假设这个说法的人，住在山上或是偏僻没有人的地方，只有自己在那地方修行。我时广遣天龙、鬼神、乾闼婆、阿修罗等，听其说法：我在这个时候，就派天上的天龙、一切鬼神，还有乾闼婆，以及那个无端正又好斗争的阿修罗等，来听你说法。这个“等”，就包括大鹏金翅鸟、紧那罗等等。

我虽在异国，时时令说法者得见我身：我虽然在其他的国土，但我常常能令说《法华经》这位法师得见我身。得见我身，是不是见释迦牟尼佛的法身，或者报身、或者化身呢？是。这法身什么样子呢？就是《妙法莲华经》；报身什么样子呢？就是《妙法莲华经》；化身又是什么样子呢？就是《妙法莲华经》。你得见《妙法莲华经》，就是见着如来的真身；你能听《妙法莲华经》，这也是见着如来的真身。所以你不要在外边找如来身；如来身，就是《法华经》。

若于此经忘失句读，我还为说令得具足：这个“读”字，读“逗”音。什么叫句读？句，就是一句、一句的解；读，就是它太长了，在那个不够一句的中间这个地方，点上一点，这叫逗点。假如讲《法华经》的这位法师，忘记《法华经》的某一句经文，我再告诉他，令他把所忘的经文又想起来。

那么这个，你不要执着，说：“哦！如来来告诉我，说是这怎么样念。”不是的，这是如来给你的灵感，令你又想起来了；给你这种智慧，令你已经忘的又想起来了！这就是如来来告诉你。说：“讲这个道理，我有点不相信。我不信我读书忘了的，有的时候又能想起来了，是佛来告诉我。”那又是谁告诉的？那就是如来告诉你的。因为你有如来的智慧德相，你和如来是相通的；也是如来加被你的。就都好像是那个“孝德广被”的“被”，加被你；令得具足，令你把这个经的经文都不会忘了。

E 2.重颂（分三）

F 1.总劝　F 2.颂长行　F 3.结劝

今 F 1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

欲舍诸懈怠 应当听此经 是经难得闻 信受者亦难

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛想要再说清楚一点，就怕众生不明白，又由大悲心流露出来这种的慈悲，用这个偈颂再给说一遍。

欲舍诸懈怠，应当听此经：懈怠，就是一种懒惰。为什么人要懒惰呢？就因为欢喜安逸，这叫“惰其四肢”；四肢，就是两只手、两条腿。不愿意动弹，手也不愿意做工，脚也不愿意行路，或者坐到某一个地方，或者躺到某一个地方休息，这叫懈怠。按照字义来讲，懈，是松懈；怠，也就是不愿意工作。但是人人都不愿意舍它，你叫他把懒惰舍去，他不愿意。《法华经》上所说的，是愿意舍这个懈怠、懒惰，想要舍弃它、离开它；想要离开它，你要有个方法。如果你没有方法，你想离也离不开，所以才说欲舍诸懈怠。这个方法到什么地方去找呢？只怕你不愿意舍，你若愿意舍，现在这个方法，是很容易就得到了。什么呢？你就是来听这《法华经》，就可以把懈怠舍去了！因为《法华经》都是叫人精进的，没有懈怠的；所以你一听这部《法华经》，就可以离开懈怠。

是经难得闻，信受者亦难：这部《法华经》，不是谁都可以有机会来听的。这是很难不容易闻到，是经难得闻哪！如果你有机会来听闻这部《法华经》，可是你又不容易生出信心来；你若不信，就没有法子得到受用，也就是没有法子得到这部经的好处？你必须要生出一种信心，就是没有怀疑。说是这么容易的，但是信受很难的。

F 2.颂长行（分二）

G 1.颂约果叹　G 2.颂示方轨　G 1（分二）

H 1.颂立喻　H 2.颂法合

今 H 1

如人渴须水　穿凿于高原　犹见乾燥土　知去水尚远

渐见湿土泥　决定知近水

现在举出一个譬喻来，如人渴须水：好像有人在饥渴的时候想要喝水。饥，就是肚子饿；渴，就是想要喝水，非常的乾渴。那么在这乾渴的期间，想要喝水；这譬喻我们人在凡夫地，想要求佛果；佛果，就是“水”。我们在凡夫的这种境界上，是非常的乾燥，所以就渴，想要喝这个法水、要得成佛果。穿凿于高原：就在那高的地方，想穿凿一个井。这穿凿井，就是修道；你修行，就像开井一样。

犹见乾燥土，知去水尚远：因为这高原地势太高了──你这贡高我慢的须弥山太高了，所以你就修道，修来修去，还是在这个乾燥的土上；就是你开这个井，因为在高的地方开井，开来开去，还没有见到湿土。

这只是到干慧地，得到这乾的智慧；你修道，修来修去，就得到一点小智慧，明白一点很浅的道理。因为你得到这乾燥土──干慧地，你自己知道这离佛的果位还是很远；可是你知道一定会得到佛果的、一定会得到水了。

渐见湿土泥，决定知水近：由这乾土，你再修行，再向下挖、再穿凿，慢慢就看见湿土，得到一点修行的滋味、得到一点好处了。泥，譬喻为证得初果、二果、三果、四果；证到果，这是湿土泥了。你证得果位之后，现在你确定知道自己将来一定会成佛！这叫“近水”。

又有一个譬喻，譬喻《大方广佛华严经》。我们人想要明白这部《大方广佛华严经》，就好像在高原上要挖一个井；挖来挖去，也得不到《华严经》的道理。又到了《阿含经》；《阿含经》就譬如“乾燥土”这个时候。然后又施功不已──就是用功修行，来研究佛教的道理，这到了《方等经》；刚刚见着“湿土”，还没有看见“泥”。等到《般若经》的时候，这好像穿过“湿土”，见着“泥”了似的；般若，就“转教付财”的时候，这譬如“泥”。转教，就是从“方等、阿含、华严”，在“般若”的时候转教，转到“法华”。付财，就是把所有的财产，都交给儿子。也就好像老年人写遗嘱一样；写下将来我哪一栋房子交给哪一个儿子、哪一块地交给哪一个女儿。现在到《法华经》了，这是佛的全身了；佛的全身就是《法华经》，就譬如“水”。

也就是说，我们人最初修道，很困难的，觉得修来修去，也没有得到什么；学了这么多佛法，还好像空空如也，好像很空虚的，也没有一个什么东西在手里可以拿。看也看不见、听也听不着；想来想去，还是空的。这很不容易的，但是你还要用功，这施功不已；用功，还是没有所得，这好像乾土似的。又过了一个时期，这见着湿土，觉得有点意思了！再往前去用功，啊！觉得自己开了智慧了，这得到“般若的泥”了；得到“般若泥”，然后证得“法华的水”。法华的道理，真是无穷无尽、无始无终、无内无外、无小无大，妙不可言──是可言的，就不妙了。这《法华经》真是妙法，只有一个“妙”，可以形容《法华》的道理，这也就是见着“法华水”了。喝着“法华水”，永远都不会做鬼了，做佛了！为什么你做鬼？因为你没有喝着“法华水”；为什么你做畜生？没得到这个“般若泥”。所以你看这些个鸟类，就都因为没得到“般若泥”！这是一个讲法。

还有一个讲法；这道理是无穷无尽的，所以叫“妙法”。你修道，这叫“穿凿高原”；穿凿高原，先到一个“暖位”。暖，觉着有一股暖意；这股暖意，也不知道从什么地方来的？但是暖。暖来暖去，就到了顶──到“顶位”了；顶，是头顶，就是最高的那个地方。你先得到“暖位”，这是“想要喝水”；穿凿于高原，就到了“顶位”。这像个小孩子，刚生出来，什么也都不懂呢！到了“顶位”，不能往远去，就要守护着；守护，这是“忍位”。在这儿要忍，你不要打妄想要往远了跑；跑到远的地方，你要小心，或者你就被妖魔鬼怪捉去。所以这时候不能往远了跑，只能在这个“顶”上弯来弯去的；在“顶”上，还可以跳跟斗、打秋千。好像那孙悟空，一跟斗，打到十万八千里；你不要打那么远，你若打那么远，也不容易回来。

在这个“顶”上，主要就要忍；你想要跑，也不要跑，要忍，修这个“忍位”。这忍位，就是在这儿从得到乾土、湿土，到这个泥的地方了。忍位修过一个时期，然后才能得到水、喝到水了；到“水”的这个位上，这叫“世第一”。世第一，就是在世界上是第一个高人了！就是某某法师所说的那个“开悟的人”了。世第一，也就是得到水喝了、得到法华的水了。所以法讲起来无穷无尽，说不完那么多的道理。你若会听经的，我就不讲这个道理，你也明白这个道理；不会听经的，我讲这个道理，你也不明白，“说的是什么？什么叫暖？什么叫顶？什么叫忍？什么叫世第一？”那你不明白，我也不明白！

※　※　※　※

放生，在美国人看见，这是很奇怪的一件事。为什么要放生呢？我告诉你们，放生，就令众生得到自由，不在笼里边圈着了。我们为的把我们这个慈悲心让它长大起来，所以要把众生都放开，让它们得到自由。

我们不杀生，这也是修慈悲心；我们放生，这也是修慈悲心。这就是要我们这慈悲心一天比一天大起来，大得像观音菩萨大慈大悲的心那么大。观音菩萨他就是放生、不杀生，所以他有大慈大悲的心；我们也想学观音菩萨这大慈大悲的心，所以我们就要放生。这是按照现在这种逻辑学来讲，你放生，就会增加你的慈悲心。

又者，放生也就是“放我”；因为我和众生是一体的，众生也就是我、我也就是众生。好像我自己若被人圈到笼子里，你说是不是很不舒服的？没有自由了，很不高兴，希望被人放开。自己被人圈到监狱里，也不愿意在那里头住，所以我不愿意到监狱里头去，我也不愿众生在笼子里头。因为我和众生彼此有一种“同体”的感觉，所以要放生。这又是一个讲法。

又者，这个众生，你不知道它在前生和我有什么关系？或者是我的父亲、母亲也不一定，或者是我的兄弟姊妹也不一定，或者是我的子女也不一定，或者是我的朋友也不一定。我没有得到天眼通、没有证得宿命通，不知道这种前因后果的关系；现在我看见这些个畜生没有自由，我心里就很不安乐，所以要放生。这个放生，有人对我讲，是 very stupid things!（很笨的！）这不是 stupid，这也就是修行的一部份。修行，不是只一条路修行成功的，八万四千法门，门门都是成无上道的道路；所以放生，这也是其中之一。在美国这儿，过去很少人懂这个道理，因为没有人懂，所以我们就要做一个领导的人。我们做了，开这种的风气，令大家都明白这种法。所以切记，不要说这是一个愚痴的行为。你有这种心理，对你自己修道上，是会有障碍的，所以方才我说我们不会愿意自己被人关到笼子里头、关到监狱里头去。

方才说的是比喻，现在我给你们说一个真实的法；老老实实地告诉你们，这不是比喻，这是个真的。你自己这个身体，就是个笼子，你在你这个身体里头，始终都跑不出去。好像方才说那个“暖、顶、忍、世第一”，你始终也没有到顶位上、也没有到这个忍位上、也到不了世第一，等你到“世第一”了，那就是出去这个笼子了，那是你自己放自己的生，那是“真放生”。

懂了没有？现在我跟你们讲一点真正的道理，你要是想得到那个“放生”，就要先“放这个生”；你“放这个生”，就会增加“你那个生”，也就是你那个“生”也就会长大了。所以放生在佛法里，是占很重要的地位，不过你自己没有得到这种的滋味、没有领悟到这种的道理，你认为它是很普通的。你想要得到你自己的放生，就得要先修这个放生；你不修这个放生，就得不到那个放生。这是生生不已，化化无穷的道理，你不要把这个放生看得小了。你这儿做了一点，那地方就增加了很多；修道，就是自己要去修行的。你不明白这个道理，切记不要批评这种法门。现在我说这个法，你们里头的，大约或者有人明白、或者有人不明白！

※　　　※　　　※　　　※

H2.颂法合

药王汝当知　如是诸人等　不闻法华经　去佛智甚远
若闻是深经　决了声闻法　是诸经之王　闻已谛思惟
当知此人等　近于佛智慧

药王汝当知：释迦牟尼佛又叫了一声，药王菩萨！你应该知道！如是诸人等，不闻法华经，去佛智甚远：像前边我所说这些人等，他们如果不听见这部《法华经》，都离佛智慧是非常之远的。这如是诸人等，是指佛在世的时候，在法会中的这一切的人等，这是一个意思；也可以说是所有一切的人。药王菩萨！你应该知道，等我灭度之后，所有一切的人，或者天龙八部、人非人等；他们若是不听见《法华经》的，都是不会有成佛的机会。为什么呢？他没有佛的智慧，所以就不能成佛，离成佛是很远的。

若闻是深经，决了声闻法：若能听见《妙法莲华经》这种深远的妙法，他们就会真正明白声闻乘法不是究竟法，明白这个二乘法不是究竟，还应该向前去修行。行菩萨道、修六度万行，才是成佛之法呢！是诸经之王，闻已谛思惟：他知道这部《妙法莲华经》乃是一切经中的一个王，若能在听闻《妙法莲华经》之后，审谛来思惟这部经的义理；谛思惟，谛是审谛，详细来思惟。这个“思惟”，不是打妄想；谛，是审谛，就是叫你去参。好像你参悟这个“念佛是谁”，这就是审谛；你能把这个“念佛是谁”参悟明白了，这就是开悟了。现在你谛思惟《妙法莲华经》：“啊！《妙法莲华经》这个法，怎么这么妙呢？为什么叫‘妙法’呢？怎么样个‘妙’法啊？”

当知此人等，近于佛智慧：你应该知道谛审而思惟这《妙法莲华经》这样的人，就是听到《妙法莲华经》这个人，他近于佛智慧。近，是相近了，离佛的智慧相近了；但是还没有到佛的智慧，只近于佛慧。到佛的智慧，那你真正的“深入经藏，智慧如海”了！那才能是佛的智慧。

这个经藏怎么深入法？我告诉你们怎么入法。你由《法华经》一开始“如是我闻”那个地方，照见诸法实相；这个“照见诸法实相”，不是一句一句的念、一字一字的看；由《法华经》一开始，你那智慧彻始彻终，把这部《法华经》都明白了，得到法华的三昧。好像天台智者大师，就是得到法华三昧的前方便，入了法华定；他念经念到“药王菩萨焚身供佛”那个地方，说是：“是真精进，是名真法供养。”他俨然入定了，把这部《法华经》，由始至终都照了了。

所谓“真心念经不用口，真心烧香不用手”，不用用口来念，不用手来烧香。好像有人以前不会背〈楞严咒〉，有一天他说应该背〈楞严咒〉了，从一开始到背完，一字也没有错过。根本他背不下来，现在能背诵得出，这是谁念的〈楞严咒〉呢？念经，也就是这样妙法。方才对你们讲，说“真心念经不用口，真心烧香不用手。”你们天天用手来上一支香，这是形式而已；你若得到烧香三昧──烧香也有三昧，就不用手上香。说：“这个法师讲经，根本不知他说什么？”我也不知道我说什么，不单你不知道；但是我说我没有说什么，你一定不相信！真正念经不用口，但是还不离口；真正烧香不用手，可是也不离手。那么也不用、也不离，这是怎么回事？说是：“我知道了！真正念经，是念无字经，是一个字也没有的经；所以也不用口、也不离口。”真正烧香不用手、也不离手，因为你烧你的“心香”。你这心香要是点起来，那是昼夜六时常常烧这个香；但是这香也不用你的手烧，可也不离你的手。

今天有一个糊涂徒弟来问一件糊涂事；问这个糊涂师父，问什么呢？这个糊涂徒弟不认识自己。说是：“我说话，有的时候是我说，有的时候又觉得不是我说。”这搞得一个人变成两个了！你说，这是不是糊涂？那么“那个”在什么地方呢？他也不知道，来问这一个糊涂师父。糊涂师父说：“我也不知道！”这个师父也不知道。又想一想，这糊涂师父教糊涂徒弟，无论如何，不要被糊涂徒弟给问住了；所以就又想出一个糊涂方法来教他。怎么教呢？我就说：“你也不要用‘你’来说话，你也不要用‘他’来说话，用那个‘真的’说话。哪个是真的，你就用哪一个；哪个是假的，你就不用哪一个！”这个糊涂徒弟一听，也没有糊涂问题了；把糊涂问题没有了，那么就是变成明白问题了。想不到这个糊涂师父，教出来一个明白的徒弟。

G2.颂示方轨（分二）

H1.颂正明方法　H2.颂明五利益

今H1

若人说此经　应入如来室　着于如来衣　而坐如来座
处众无所畏　广为分别说　大慈悲为室　柔和忍辱衣
诸法空为座　处此为说法　若说此经时　有人恶口骂
加刀杖瓦石　念佛故应忍

若人说此经，应入如来室，着于如来衣，而坐如来座：释迦牟尼佛对药王菩萨说，假使有人在我灭度之后，想要为人解说《法华经》，他应该先进如来所住的房子里，穿上佛所穿的衣，坐到佛所坐的座位上，然后处众无所畏，广为分别说：处于大众之中，毫无所畏，不会被大众这

种威德所压住；所以在任何的场合里边，都无所恐惧，那么来为众生广说这部《法华经》。

方才所说的“入如来室”。什么是如来室？大慈悲为室：并不是说佛所住的房子谓之“如来室”，这是大慈悲心；你能有大慈悲心，发愿广度一切众生，令一切众生都离苦得乐，了生脱死，早成佛道。慈悲，就是一株草、或者一棵树，也不忍把它折断；或者一个小虫子、一只蚂蚁，甚至一只蚊虫，也不伤害它，这都是慈悲心。好像我们在佛教里放生，这个放生也就是本着你的慈悲心，来做一件事情。你真正有慈悲心，和万物都同体了。

前边我们讲“无缘大慈，同体大悲”，我们和众生，都是同体的；众生在不自由的这种环境里边，我们都应该帮助它，让它得到自由。所以在昨天我们放鸽子，不论它是我过去生的父母，或者兄弟姐妹、六亲眷属，我们就本着这种慈悲心，看见众生受苦，看见众生没有得到自由，我们就应该帮助它，让它得到自由，这就是慈悲心。慈悲心不是对这种事情我慈悲，对那种事情我就不慈悲；要有广大的慈悲心，这“广大慈悲心”，是对一切众生都要有慈悲。不是对人行慈悲，对畜生就不行慈悲；或者对畜生行慈悲，对人就不行慈悲。这个慈悲，是包罗万有的，把法界都包括到这个慈悲心里边；所以才说如来室，就是个大慈悲心。

柔和忍辱衣：着如来衣，如来衣就是“柔和忍辱衣”；柔和，就是不强硬、不刚强。在《地藏经》上说：“刚强众生，难调难伏。”“柔和”就是对“强硬”来讲的，柔和忍辱是最妙的一个法门，所以在六度的第三度，就是忍辱。忍有三种，有生忍、法忍、无生法忍。

“生忍”，一切众生，他对你好不好，你都可以忍，忍人所不能忍的。所以出家人就要修忍辱行，忍饥、忍渴、忍风、忍雨、忍热、忍寒，一切都要忍；这是出家人行这个忍、修这个忍。因为你柔和忍辱，这就好像衣服似的，这就譬喻是“如来衣”。

“法忍”，学习佛法，有的人嫌佛法太多，不能忍了；有的人又嫌佛法太少，也不能忍。所谓不能忍，是心里不平安。什么叫法太多，他不能忍？说是我学了这么多佛法、念了这么多经、学了这么多咒，学了这么多，总还有很多，学也学不完；就想要不学了，不能忍了。有的觉得少的，就说人家学那么多，我学这么少！心里也就生出一种着急的心。你有这种着急的心，这也叫不能忍。你对佛法要有一种忍力，修，要“行其所无事”；你学就是学不要着急，也不要想得太多。你这一着急，都是妄想；你这一打妄想，把什么佛法，甚至于你学会的，也都忘了，这就不能忍了，没有法忍。

又要有“无生法忍”，悟无生法忍。无生什么呢？无生你的无明，不生无明了！忍，就是忍可于心。无生法忍，就是你将要得到佛法的时候，那时候是很难忍的。譬如人要开五眼的时候，有很多的境界令你很不舒服，有的时候头就痛起来了，有的时候又觉得眼睛也看不见的东西；在这个时候，你要忍着。所谓“忍”，就是痛你也不要觉得痛，不舒服也不管它；修这无生法忍──没有法子忍，还要忍。说我真是忍不了了！

你忍不了了，你就不能开悟。你要能“忍了”，不要“忍不了”；你那儿一着急、一有脾气，那就不能“忍了”了。这无生法忍，是无论什么事情都要忍，能忍的也要忍，忍不了的也要忍。

诸法空为座：你看看！学佛法，还要把佛法忘了它。人也空、法也空，也没有人、也没有法了。你切记不要生出一种的自满的心：“你看我啊！我现在会讲《楞严经》，也会说《法华经》，《金刚经》那更不用提。我学这么多的佛法了，比旁人都高超了！”这就没空了，这就被法障了，不单学法你没有得到智慧，你还障住了！法障，也叫法执。你对人就有个我执，对法就生出法执，生出一种执着了；有所执着，你这就不能得到“诸法空为座”。根本这一切法，都应该诸法空为座；你能得到这个法空，就得到这个好处了。处此为说法：你坐到这诸法空座上，不要有人相、我相、众生相、寿者相。

这个大慈悲，就是个住的地方；所以我们出家人，要以大慈悲为我们住的地方。柔和忍辱，像我们的衣服似的，我们拿它天天穿到身上，修这个柔和忍辱。能明白“诸法空相”，所以《心经》上说：“舍利子，是诸法空相，色不异空，空不异色。”说法还不要执着法，要以法空为座；要坐到这个法空座上来说法。

若说此经时，有人恶口骂，加刀杖瓦石，念佛故应忍：如果你正在讲说《法华经》的时候，来一个人就把你骂一顿。这《金刚经》上说得很明白：“若有人读诵此经，若为世人轻贱，彼人先世罪业即为消灭，当得阿耨多罗三藐三菩提。”所以做法师，有的时候遇着这种逆缘，也有人毁谤的；就是毁谤，也不动心，也不能就和人家发脾气。甚至有刀加到脖梗子上，用杖来打、用瓦石来掷，这都要忍着，都要用这个忍辱衣来退这种的魔障。

本来你讲经说法，这是一种好事、一种功德，来一个人就恶口骂你，或者用刀要来杀你、用杖打你，或者用瓦、石头打你。这时候，你应该念佛，具足大慈悲心；应该念法，具足柔和忍辱心；应该念僧，具足诸法空心。一切法既然空的，那打你、骂你、杀你也是空，他怎么样来对你有不好的行为，这都是空的。你既然能领悟到这种的理，那又有什么不可以忍的呢？又有什么事情值得你发脾气的呢？所以，念佛故应忍。这念佛，就是念佛、念法、念僧。你念佛，就学佛的慈悲；念法，就修柔和忍辱衣；念僧，就修诸法空为座。能这样子，这就是忍！

H2.颂明五利益

我千万亿土　现净坚固身　于无量亿劫　为众生说法

若我灭度后　能说此经者　我遣化四众　比丘比丘尼
及清净士女　供养于法师　引导诸众生　集之令听法
若人欲加恶　刀杖及瓦石　则遣变化人　为之作卫护
若说法之人　独在空闲处　寂寞无人声　读诵此经典
我尔时为现　清净光明身　若忘失章句　为说令通利
若人具是德　或为四众说　空处读诵经　皆得见我身
若人在空闲　我遣天龙王　夜叉鬼神等　为作听法众
是人乐说法　分别无挂碍　诸佛护念故　能令大众喜

我千万亿土，现净坚固身，于无量亿劫，为众生说法：释迦牟尼佛说，将来我灭度之后，到其他千万亿这么多的国土中，现清净和坚固的佛身；在无量亿劫这么长的时间，为所有的一切众生来说法。

若我灭度后，能说此经者：如果等到我灭度之后，有法师能讲解这部《妙法莲华经》，我遣化四众，比丘比丘尼，及清净士女，供养于法师：我就会派遣我所化之人和所化的四众；四众，是比丘、比丘尼，以及优婆塞、优婆夷，来供养这讲解说《法华经》的法师。引导诸众生，集之令听法：我会引导这一切的众生，聚会到一起，令他们来听法；这其中，就有这些个化人和化四众等。

若人欲加恶，刀杖及瓦石，则遣变化人，为之作卫护：假设有人想要加害这位法师，或者用刀杖及瓦石来加害他，我就会派遣这所有的变化人，来保护这位说法的法师。

释迦牟尼佛虽然入了涅盘，现在在其他的国土又成佛，来教化一切的众生；在这个娑婆世界，有解说《法华经》的，释迦牟尼佛在其他国土，也一样护念这说法的法师。不单护念说法的法师，就是受持的法师也护持、读的法师也护持、诵的法师也护持、书写的法师也护持。现在这一品，是讲的〈法师品〉，这〈法师品〉就是这五种法师，都受释迦牟尼佛的护念；释迦牟尼佛自己本身不来，也会派遣天龙八部来拥护这五种法师。这五种法师为释迦牟尼佛所护念，究竟这“法师”两个字，又怎么样讲法呢？法，是佛所说的法；师，是学佛法的，以法为师，以佛法作为自己的师父，这是一个讲法；以法布施，这也叫法师。
　　这一段文，是赞叹讲说《法华经》这个法师的功德。

若说法之人，独在空闲处，寂寞无人声，读诵此经典：假使在我灭度之后，有人想要讲说这部《法华经》，或者他自己欢喜讲说《法华经》，或者为众生请求而说这部《法华经》。这个说《法华经》的人，不是有人请他说《法华经》，而是他自己住在山上或者岩洞里边。独，是单独；单独在旷野无人的地方。这个地方非常的清净，一天也听不见一个人声、一月也听不见一个人声，甚至一年、十年、百年，都听不见有人的声音；这个地方，是独处空闲的地方。那么没有什么人声，容易入定，容易得到禅定的三昧；所以他自己在这儿，或者对着本子来读这部《法华经》，或者离开经本来诵念这《法华经》。

我尔时为现，清净光明身：释迦牟尼佛说，我在这个没有人的地方，在这时候，我为这个修道的人，现出清净光明身。这清净光明身，也就是清净的智慧，就是没有一切的妒嫉心、障碍心。释迦牟尼佛现清净光明身，什么是清净光明身呢？就是这部《法华经》。这《法华经》令你生清净的智慧；你有了清净智慧，就得到清净的光明；有清净的光明，就现出清净的法身来。

若忘失章句，为说令通利：如果诵持《法华经》的人，他忘了《法华经》里的某一章或某一句的句读，我将在默默中，就好像在梦中似的告诉他说：“那个字你忘了，应该有那么一个字！”或者在禅定之中来告诉他，他这儿坐坐禅，把《法华经》忘了：“啊！〈法师品〉那几句偈颂怎么说来着啊？是了！‘若有人说法，独居空闲处，寂寞无人声’，下一句是什么呢？“寂寞无人声”......”然后自己就想起了：“哦！‘读诵此经典’，那一句是‘读诵此经典’！”这想起来了！这个“想起”，不是你自己想起来，这是释迦牟尼佛在常寂光净土，用智慧来加被你，以清净光明来照耀你，令你又记起来了。你说这多妙呢？这比你买个电脑总来得快！电脑，你要用手指头按一按它，然后才知道；这个不用按，自己就想起来了。这个“电脑”，比那个电脑更有用、更妙！

若人具是德，或为四众说，空处读诵经，皆得见我身：如果有人具足这种清净修行的德行，也没有欲心、贪心、瞋心、痴心，具足戒、定、慧这种的德，或者为比丘僧、比丘尼、优婆塞、优婆夷来讲说《法华经》，或者在寂静处来念诵经典。怎么样呢？他们都能见着我身。什么是“我身”呢？释迦牟尼佛说是“我身”，其实就是这部《法华经》。你会念诵《法华经》，必定会得到《法华经》的智慧，这就是开佛的智慧；开佛的智慧，也就是得见佛身。

若人在空闲，我遣天龙王，夜叉鬼神等，为作听法众：假使有人在荒野空闲的地方，来讲说《法华经》，我将会派遣天龙八部，这些飞腾夜叉、鬼神，这一切的护法，去作听法众；因为那个地方没有人去，所以我派这一些个天龙八部来听法。

是人乐说法，分别无挂碍，诸佛护念故，能令大众喜：这个人欢喜讲《法华经》，能分别说这部经的道理，一变成无量、无量又变成一。虽然是一，而具无量的道理；虽然无量，而归纳还是一个道理。所以这无量为一、一为无量，其中无挂无碍，是光光相照、孔孔相通，互无障碍，因为诸佛保护这位说法的、诵《法华经》的人。佛加被这个人，这个人说法，大众也都欢喜，没有一个不愿意的；甚至于他骂人，人也愿意听。为什么？就因为他有这种德行。

F 3.结劝
若亲近法师　速得菩萨道　随顺是师学　得见恒沙佛

你若能常常亲近这样的法师，很快就能得到菩萨所行的道了。如果你跟着这样的法师来学佛法，将来一定会得见到恒河沙数那么多的诸佛，诸佛都给你摩顶授记，说："善男子！汝于来世当得作佛，后叫什么什么。"你看！所以听《法华经》，是不可思议的。

大乘妙法莲华经浅释
上宣下化老和尚讲述
|经文|上一页．目录．下一页|
见宝塔品第十一
◎一九六八年宣化上人讲述于
美国加州三藩市佛教讲堂
开经偈
无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇
我今见闻得受持　愿解如来真实义

现在这一品，是〈见宝塔品〉。"见"是看见。"塔"又称为方坟，就是佛和祖师的真身供养处，也就是佛的舍利所在处。"品"是品类。

这个宝塔，是多宝如来灭度之后，一切众生所造的宝塔。在多宝如来没成佛之前，他就发愿说："我发愿，未来的世界，所有的佛出世，讲说《法华经》的时候，我这个宝塔就会在这法会的前边从地涌出来，现到虚空，令在法会中的一切大众都看见这座宝塔。"看见这座宝塔，就证明《法华经》这种境界是不可思议的。所以现在释迦牟尼佛讲说《法华经》，这位多宝如来就乘着他这种愿力，出现在虚空中。

由这一点，我们就知道这部《法华经》有多么重要，所以佛最后才说《法华经》。佛先说《华严经》，之后说《阿含经》、《方等经》，再说《般若经》，到最后才说《法华经》和《涅盘经》。现在我们在美国，首先讲的是《楞严经》，其次去年的暑假班讲〈普贤菩萨行愿品〉，又讲了《六祖坛经》；今年就讲《法华经》，现在讲到〈见宝塔品〉。我们在这一个讲堂里边，共同研究佛法，这不是一个小的因缘，可以说是有很大因缘的；不过，在你没有得到宿命通和天眼通之前，你不知道这种因缘。但是，你们在这里能听到〈见宝塔品〉，你能有机会听这部经，这就是一种不可思议的境界所现出来的。

可是我们见这个宝塔，一般人所见，都是用眼见。讲《法华经》〈见宝塔〉这一品，我们这个"见"，不单单是眼见，心也看见了；不仅仅心见，而是你那个本性所见。因为多宝如来也在我们一切众生的本性里边；现，也是现本性的如来；见，也是见本性的如来。所以见本性的如来、现本性的如来，也就是见这个宝塔了！这座宝塔，不是像我们一般所看见的宝塔那么大，这个宝塔是很高的、很大的。

方才我说是"心见、性见"，有的人就不相信这个道理，可是这是最真的道理。一般人只知道是"眼见"，他不知道这个眼，根本就不能见；眼若能见，人死了，这个眼睛还在身上，他怎么就不能看了、不能见了？证明这个眼睛不是"眼见"，这是我们这个"性见"。说是现在科学发明，把眼睛从人身上拿下来，换到另外一个人身上，还可以见。那也不是"眼见"，那还是"见性"见的。因为眼睛有"见性"，所以他能见；若没有"见性"，他就不会见了。可是这个"见性"是什么样子呢？你看不见的。

在《楞严经》上说："见犹离见，见不能及"，见也要离开这个见。为什么你看不见呢？你"看见物质"这个"见"，是八识的相分所显现出来的，其实也是个假的；你看不见的那个，才是个真的，真的你就看不见。说："看不见的，这是真的？真的应该看得见！"就是差这一点。本来你可以见，你自性是圆陀陀、光灼灼的，圆融无碍的。你就因为认这个假的是真的，所以把那个真的也就看不见了；你若把这个假的放下，那个真的你就知道了，那这才是真"你的"呢！我们这个"见"，在《楞严经》上专门研究这个"见"──"你这个见，现在汝前，你应该把它指出来是什么样子？是哪一种物质？"阿难也没有法子指得出来，所以说："见犹离见，见不能及。"见要离开这个见；怎么叫"离开这个见"？就叫你没有所执着。

讲这个"见"，就是你看不见的，那是"真见"；你能看见的，那都是八识的"相分"，不是那个"见分"。这个道理，要是研究起来，越研究就越妙；现在讲这个"见"，就讲到这个地方了！所以在《金刚经》上说的："凡所有相，皆是虚妄；若见诸相非相，即见如来。"你能不能见着"诸相非相"啊？你那也就是"见犹离见，见不能及"了，也就是你把那个假的要是放下了，真的也就现前了！所以说："凡所有相，皆是虚妄"，所有一切有形有相，皆是虚妄。"若见诸相非相，即见如来"，你若能见这些个虚妄相不是真的，而是一个虚妄的，这时候，你才能见着如来。

B 2.示佛知见（宝塔天授二品）（分二）
C 1.宝塔出现显示实相　C 2.难易得果证法平等　C 1（分二）
D 1.长行　D 2.重颂　D 1（分三）
E 1.明宝塔涌现　E 2.明分身远集　E 3.明释迦唱募　E 1（分六）
F 1.塔现之相　F 2.诸天供养　F 3.多宝称叹　F 4.时众惊疑
F 5.乐说请问　F 6.如来垂答
今 F 1

尔时，佛前有七宝塔，高五百由旬，纵广二百五十由旬，从地涌出，住在空中。种种宝物而庄校之；五千栏楯，龛室千万，无数幢幡以为严饰，垂宝璎珞宝铃万亿而悬其上。四面皆出多摩罗跋栴檀之香，充遍世界。其诸幡盖，以金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、真珠、玫瑰，七宝合成，高至四天王宫。

尔时：说完〈法师品〉这个时候，佛前有七宝塔，高五百由旬，纵广二百五十由旬：在释迦牟尼佛的面前，有七宝塔现出。七宝，就是金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙；用这七种的宝物而造的宝塔。

这座宝塔有五百由旬那么高。一由旬，大由旬有八十里，中由旬有六十里，小由旬有四十里。现在这个由旬，是大由旬，照着八十里计算，那么有五百由旬。宽有多少？四方来论，这是纵广。纵，是竖直；横竖有二百五十个由旬这么大的面积。这么大个宝塔，从地涌出，住在空中：从地下涌出来，慢慢上升，最后在虚空里头就停止那地方。

种种宝物而庄校之：在这座宝塔的上边，有种种的宝物，尽是无价之宝—不知道值多少钱的这种宝物，来庄严这个宝塔。在宝塔的四周，有五千栏楯，龛室千万，无数幢幡以为严饰，垂宝璎珞宝铃万亿而悬其上：栏楯就有五千那么多。栏楯，横着叫栏，竖的是楯。龛，是佛龛；室，也就是佛所住的房子。好像我们佛堂这个，就叫佛龛，也就叫龛室。在这一个宝塔里，栏楯有五千那么多，龛室就有千万那么多，以及没有数量那么多幢幡严饰着。幢是圆形的，幡是扁形的。如果是用绸缎布做的，那就叫"幡"了。这个幢幡，也没有数量那么多，不知有多少！又垂挂有很多宝璎珞，又悬挂有宝铃，有万亿种那么多。所以，你看！这座宝塔，什么都具全了。

这"五千"和"五百由旬"，表示五道的众生在五道里头受苦—本来是六道；因为众生在这五道里边，所以受苦就没有穷尽。在这座宝塔里，又有种种的宝龛，里边有种种的佛像；这都表示庄严这个三十七道品。这种的境界，是不可思议的。好像《华严经》那种境界，更妙了！弥勒菩萨住的楼阁，那个门有千万那么多，每一个门，又有变化无穷的那种妙宝庄严。那是《华严经》的境界，这是《妙法莲华经》。
　　这璎珞里边是空的，可以装东西。讲到璎珞想起一个公案：

在《十六观经》上，阿阇世王把自己的父亲给圈到七重禁室里头，那个监狱里有七道墙、七道门，谁也不准去看他爸爸。为什么呢？因为提婆达多就想要做新佛，他说释迦牟尼佛是旧佛；他要在佛教里创革命，要做新佛。那么单做新佛，没有国王护持他，他也没有力量；他就联合起阿阇世，叫阿阇世做新王—他父亲是个老王。这提婆达多尽出坏主意，他说"新王、新佛共治天下。"所以就搞得阿阇世就相信他，他要做新王，把老王就给圈到监狱里，谁也不准去看；但是可没有说不准他妈妈去看，他妈妈去看他爸爸，他没有禁令。

阿阇世王把他父亲圈到七重禁室里头，也不给东西吃，连水都没有得喝。你看！生出这样的儿子！这是几千年以前，这个世界就有这样的儿子。不给饭吃、不给水喝，也不准任何人去见他，就是想把他饿死。他妈妈韦提希就用璎珞盛着葡萄浆，去给他爸爸喝。两个人在那地方就哭起来，说："这个世界真坏啰！生这么个儿子，把你关到这里，也不准你吃东西，真是坏透了！"于是就向佛祈祷："世尊！佛是有神通的，请您现在来救我们吧！"

这时，目犍连尊者和阿难尊者就用神通，从虚空而至就现身了。释迦牟尼佛身放紫金色光，坐在百宝莲华中，为他们说《十六观经》，说这个世界是没有什么可留恋的。

你要是没有生过儿子的，就不要对儿子也存的希望太大了；如果生一个阿阇世出来，你就是做皇帝，一定也一样给圈到那个监狱里头。这个世界就是这么样子的，你若明白了，也没有什么；你若不明白，就以为是很好的。明白了，这是如幻如化的，不要太认真了。

因为前边意思没有讲完，所以把它再重讲一讲。这七宝塔，是七种宝贝所造成，高就有五百由旬。这五百由旬，也可以说是众生在五道里受苦；现在能把这五道的轮回都停止了，令众生离苦得乐。"纵广二百五十由旬"，纵广，这就按着"四方"来讲，每一方都是二百五十由旬；这是代表二百五十条戒。因为修行人，必须要仗着戒律修行而能成就道业。四面就有四个二百五十，行住坐卧四大威仪，各有二百五十条戒—行有二百五、坐有二百五、住有二百五、卧有二百五，这合起来是一千。再加过去一千、现在一千、未来一千，合成为三千，所谓"三千威仪，八万细行"。所以这二百五十由旬，就代表这二百五十条戒。

这个宝塔从地涌出，有的人就问："从地下涌出这么大一个宝塔到虚空，这个地是不是有很大一个的窟窿，或变成很大一个穴道呢？"这不是我们所可想像的，虽然从地涌出，可是地上并没有现出一个窟窿来，这个地也不会爆裂，然后宝塔才从地里涌出。涌出，就是从地里头一点一点就升起来，这就是一种不可思议的境界。

"种种宝物而庄校之"，种种宝物，这就是表示种种的行门；修行种种行门，来庄严这个道业。"五千栏楯，龛室千万"，这都是表示万善的功德。"无数幢幡以为严饰"，"幢"表示定，"幡"表示动；定也就是静，动也就是慧，这表示定慧均等。"垂宝璎珞"，这表示智珠垂照；这个智慧，好像一粒明珠似的，垂照一切众生。

在这座宝塔的上边，悬挂宝贵的铃，有万亿那么多。四面皆出多摩罗跋栴檀之香，充遍世界：在宝塔的四面，都放出多摩罗跋栴檀香味，这种香气充遍大千世界。多摩罗跋是梵语，翻译为性无垢，就是没有染污，是清净的。这是在牛头山生出来的牛头栴檀，它这种香，你有一粒牛头栴檀香，就香遍四十里。“充遍世界”也就表示福智圆满了，福德和智慧，福慧双圆。

其诸幡盖，以金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、真珠、玫瑰，七宝合成：所有一切的宝幡和宝盖，都是用金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、真珠、玫瑰七宝合成。幡盖，这是“顶法”，表示佛法是最高了。

（一）金：是金子；金子也是代表一种智慧，代表我们人的坚固志。

（二）银：它的色是洁白，非常的洁净，这代表的一种清净行。

（三）琉璃：是莹彻无碍，在里边也可以看见外边，外边又可以看到里边；这表示一种明了的智慧。

（四）砗磲：你看着那个砗磲石，好像车轮转来转去的，这有一种转动的相；这种转动的相，代表我们这一种的委屈心。人修道，要能忍、能让，有一种委屈的心。

（五）玛瑙：是一种杂色的，在里边有红色、黄色、白色，又有玉的那个色；因为有这么多种颜色，这表示万行智，所谓“万行庄严、万德庄严”。

（六）珍珠：是圆明又有光，表示我们圆融无碍的一种智慧。

（七）玫瑰：这不是玫瑰花，是一种玉，叫玫瑰玉。这种玉有一种温润的性，代表我们这个温润的智慧。温，是温暖；润，是滋润。好像这个玉，上面总像有水似的，但不是水，这是润。

这座七宝佛塔，是用这七宝来造成的，高至四天王宫：高到四天王宫这个地方。四天王的宫殿，是在须弥山的半山腰，还没有到须弥山顶；这座七宝佛塔，和这四天王宫一样高。

F 2.诸天供养

三十三天，雨天曼陀罗华，供养宝塔。余诸天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，千万亿众，以一切华香、璎珞、幡盖、伎乐，供养宝塔，恭敬尊重赞叹。

三十三天，雨天曼陀罗华，供养宝塔：从这三十三天，像下雨似的，散下来曼陀罗华；曼陀罗是梵语，翻译为白色的花，又叫适意花。用这种白色的适意花，来供养这座七宝佛塔。

什么是三十三天呢？三十三天，在须弥山的顶上；因为在须弥山顶上的四方各有八方──东边有八天、西边有八天、南边有八天、北边有八天，这四八合起来，是三十二天，再加上中央的一天，这叫三十三天。这个忉利天，就是第三十三天。

有的听过经的人，就知道这三十三天的天主，他宿世的因果；没有听过经的人就不知道这天主是怎么样一个来历。有一些个外道就认为天主是最高的了；实际上，天主在佛教里，只是一个护法而已。不要说他坐着，他甚至于连站的都要在佛那个讲堂外边当着护法，在那儿给守着门口。这在佛法里来讲，是看着门的；那么外道就认为他是最高无上的了。

这三十三天的每一天都有天主，这天主怎么样做的呢？

在无量劫无量劫以前，有三十三个女人；这些个女人之中，其中有一位做领袖的，她带领这些个人做善。这位领袖，她原来是个很贫穷的女人，她看见有一座佛堂，里边有佛像。可是这佛堂的屋顶坏了，一下雨，佛像就被雨淋了。于是她就发了慈悲心，又发了喜舍心，发心来修这座庙。因为她太穷了，所以也找不着有钱的人来帮忙，于是就找了三十二个穷朋友，都是女人，她说：“这座庙都坏了，我们应该把它修好了！”这些个穷朋友虽然穷，大约都还有一点钱在手里，或者你出一万、她出两万，那个人出三万，这么集腋成裘。

怎么叫集腋成裘？就是在狐狸的腋下这地方，毛最柔软，那个皮也最保暖；就单单要这个地方这一块皮，大约只有一、两寸那么样子。那么想做一件皮袄──就是皮大衣，大的狐狸皮的衣服，那是最轻又最暖，在北方，那最值钱的。那么一只狐狸不够，就要用很多的狐狸才够做这么一件皮袄。

一个人修这座庙修不了，那么集成三十三个人，大约就有三十几万；于是就请工人把这座庙修好了。这庙修好了，她们的功德也都圆满了；功德圆满之后，但是人生无常，这三十三个女人也都会死的。她们也都无疾而终，没有什么病就死了；一死，飘飘飖飖地就生到忉利天做这三十三天的天主，每一位女人做一个天的天主。这是她们修庙的功德生天了！

我们现在要造一个大的道场，有几个护法就发心了，这叫有钱就出钱、有力出力；所以我们这个道场，我相信一定会成功的。我们也集腋成裘，你们各人都发发心！这个三十三天的天主，就是做功德才成的；我们现在再不要生到那三十三天，我们造成百千万亿的天。我们每一个人现在来发心造道场，将来都不止做“天主”，我们做一个“佛主”，将来比那更高超！我们这是要转大法轮。

余诸天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等：在其余的，又

有天龙八部。这个天和龙，属于善心所；夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，这是表示恶心所。

在这个三十三天，这又表示菩萨的五个阶位──十住、十行、十回向，这叫三十；十地，这叫三十一；等觉，叫三十二；妙觉，叫三十三。分出来十住、十行、十回向、十地、等妙二觉，这也可以说是六个位子，有的时候说五个位子。
（一）天：就是天上的天人。

（二）龙：你们各位都知道这个龙了，龙是变化莫测的。它有神通，可以变大、又可以变小，又可以有、又可以无，所以叫神物。神，就是不可思议。它怎么做龙的呢？它怎么有神通，还做畜生身呢？就因为它在往昔修道的时候，乘急戒缓；修大乘法很精进，可是不守戒律。因为修大乘法，所以就有神通；因为不守戒律，所以就变成龙身。好像这飞禽，为什么它做飞禽？就因为它好高骛远，一天到晚总想飞，所以就变成飞禽了。

（三）夜叉：也是八部里头的一种，它叫捷疾鬼；捷疾，就是飞得很快的。夜叉，有地行夜叉、空行夜叉、飞行夜叉。水里头也有夜叉鬼，天上也有夜叉。讲起来这夜叉，它是很厉害的，有的专门吸人的气；好像有的人，他的气很弱的，吃什么好东西也不够气，这大约是有夜叉鬼把他气给吃去了。有的夜叉会喝人的血，或吸人的精。有这么多种种的夜叉。

（四）乾闼婆：这是玉帝的乐神，又叫嗅香神，他欢喜闻香。玉帝常常烧一种香，他闻这种香气就来了；来了，玉帝就请他给奏音乐，所以他就是玉帝那地方的一个奏音乐的神。

（五）阿修罗：阿修罗脾气最大的，你看谁脾气大，谁就是阿修罗。人有人的阿修罗，鬼有鬼的阿修罗，畜生有畜生的阿修罗。好像我们这两只鸽子，“七菩提”就没有那么大脾气，“十二因缘”脾气很大的，很大火气的；那就是畜生里头的修罗。“七菩提”已发菩提心，就没有脾气了；它因为还在“十二因缘”这个“无明”里头转，所以脾气就大。脾气就是无明；有无明，就有大脾气。阿修罗，翻译为无端正，又译为无酒；他们在天上有天福，能享受天人的那个福报，可是没有天权。因为没有权力，他就常常想要争权；所以常常和天兵天将作战。

（六）迦楼罗：这就是大鹏金翅鸟。大鹏金翅鸟一个翅膀，就有三百六十由旬那么大。它翅膀一扇，就可以把海水扇乾了。海水扇乾了，不单鱼、鳖、虾、蟹露出来，就是龙也都露出来。那个龙还没有等到变化，它一嘴就给叼起来吃了；它吃这个龙，就好像我们吃面条那样，一口就吞下去了，吞很多的龙，吃得很快的。因为它把龙给吃得没剩多少了，龙王就到释迦牟尼佛那儿去求救；释迦牟尼佛就给它一件袈裟，叫它们所有龙子龙孙都系上一条袈裟线，这样大鹏金翅鸟再到那儿，就吃不着龙了。

大鹏金翅鸟吃不着龙，它也到佛那地方，对佛说：“世尊！您慈悲，把龙都救活了，可是把我们大鹏金翅鸟都要给饿死了。我们就是吃龙来治饥饿，现在龙没有了，我们就要饿死了！”释迦牟尼佛说：“你们不会饿死的！我令所有的弟子应供的时候，都先给你们送一份供养，你们自然就可以吃饱了！”从此之后，出家人在午供的时候，必须要送出去一点东西，这就是给大鹏金翅鸟吃的。

（七）紧那罗：翻译为疑神；因为它像人，可是头有一个犄角，让人看见就会生出怀疑。它也是玉帝那儿专门奏法乐的一个乐神。玉帝很欢喜音乐，他常常开庆祝会或举行法会，或者就叫乐神给奏音乐，还有一些个天人也就在那儿跳舞；天人也会跳舞的，这是因为他欢喜起来，就忘形了，就都跳舞。
（八）摩睺罗伽：翻译为大腹行，就是大蟒蛇。

以上就是天龙八部，以及人非人等等，有千万亿众这么多。以一切华香、璎珞、幡盖、伎乐，供养宝塔，恭敬尊重赞叹：他们都用那种种的花、种种香，种种璎珞、宝幡、宝盖，以及种种的音乐或者种种的技艺。技艺，就是好像有人学打瑜珈，这也是技艺之一；或者舞剑、打功夫，这都是技艺之一。那么这个伎乐，或者吹一吹口琴，这是音乐的伎乐。用以上的种种名贵的物质或伎乐来供养这座宝塔，并且大家又恭敬、尊重、赞叹这座宝塔。
F 3.多宝称叹

尔时，宝塔中出大音声，叹言：善哉！善哉！释迦牟尼世尊！能以平等大慧教菩萨法，佛所护念妙法华经，为大众说；如是！如是！释迦牟尼世尊！如所说者，皆是真实。
这一段文，这是宝塔中，多宝如来证明释迦牟尼佛在这儿说《法华经》是真实不虚的。

尔时，宝塔中出大音声：这一切天龙八部、天人大众供养宝塔之后，在这时候，在虚空中的宝塔里边，发出来一种最大的、最微妙的音声。叹言，善哉！善哉：就赞叹了。赞叹释迦牟尼世尊，就说“最好啰！太好了！”

释迦牟尼世尊，能以平等大慧教菩萨法，佛所护念妙法华经，为大众说：释迦牟尼佛能以最平等、最普遍的这种大智慧，来教化菩萨这种的法语；以这部佛所护念的《妙法莲华经》来给大众讲说。

如是！如是！释迦牟尼世尊！如所说者，皆是真实：就像这部《法华经》这样！就像这部《法华经》这样！释迦牟尼世尊！如他所说的法，都是真实不虚的，你们大家都要相信，不要生怀

疑心。释迦牟尼佛说法，多宝如来就来给证明，说他说的是对的、是真的。

释迦，译为“能仁”；牟尼，译为“寂默”。能仁，就是慈悲普度众生；寂默，就是清净修成己德。能仁，也就是个动；寂默，也就是个静。这动中有静、静中有动，动不碍静、静不碍动。也就是“动就是静”──就是在静中，也有动的功用；在动的时候，也有静的功用，所以叫不二法门。你凡夫看见是二，在你开了智慧了，它是一个的。

释迦牟尼佛虽然在静中，而可以普化众生；虽然普化众生，而还在这个静定的里边。所以它妙，也就在这一点。你若不明白这个道理，我举一个很浅的例子，你一定会懂的。就是说睡觉的时候和醒着的时候是一样，醒着的时候和睡觉的时候也是一样。这你明白了吧？这不用说那么多“静不碍动、动不碍静；静即是动、动即是静；静而不动、动而不静”，说的什么话？现在我这一讲“睡觉就是醒着，醒着就是睡觉”，你若能醒着也就是睡觉，那不睡觉也不要紧的；因为你睡觉也不觉得是醒着，所以就一定要睡。

这个譬喻的睡就是“迷”，醒着就是“觉”。这是很聪明的思想，可是，还是在睡觉中的思想，不是醒时的思想。聪明是聪明，但是还睡着觉呢！睡觉，虽然有聪明思想，也没有用的。怎么说呢？你不要信有前生或者来生，这个我们暂且不要讲它；我就问问你：你在晚间睡觉时，知不知道白天你做的什么事情？你白天所行所做，是不是在你睡觉的时候还都记得？我相信，在凡夫的境界上，绝对不会记得；睡觉了，把什么都忘了。作梦，虽然想起来一点点，也不清楚、也不知道是梦。所以在睡觉的时候，既然把昨天所经过的事情忘了，明天没来的事情也想不起来──想不起来，也就是不知道；记不住了，也就是忘了。

那么你想一想：就是在这个世界上，昨天的事情，我们睡觉的时候就忘了；明天的事情，睡觉的时候也想不起来，也不知道明天有什么事情。有人说：“有的时候，我作梦很灵验的，我晚间一作梦，梦到什么，第二天就遇着什么了。”那是你的灵感，并不是你自己知道；或者佛菩萨帮助你，预先给你那么一个境界，叫你知道。这也都不算你自己知道！你想一想，昨天和明天的事情都不知道，那么前生和来生的事情，你怎么会知道？就是昨天和明天的事情，你就弄不清楚了；那么前生和来生，那你更糊涂了！就好像在梦中似的，所以你睡觉就作梦。

我们现在人生也就是睡觉呢！也就是作梦呢！你若能觉悟这是睡觉、这是作梦，那就会有点办法了。你若还认为这个都是真的，就好像──喔！我吃饱了饭就不饿了，这真是妙啊！你若认为这个是妙，你那个就不妙了！所以，看你选择哪一个。

F 4.时众惊疑

尔时四众，见大宝塔住在空中，又闻塔中所出音声，皆得法喜，怪未曾有，从座而起，恭敬合掌，却住一面。

尔时四众，见大宝塔住在空中：就当尔之时，当大众听见这座多宝佛塔出大音声，赞叹释迦牟尼佛这个时候，这四众弟子都看见大宝塔住在空中。

我们这个宝塔都是在地上，为什么多宝如来的宝塔在空中呢？这空中现出一个宝塔来，宝塔要有基础，怎么会停在虚空中呢？你看人造卫星就可以在虚空里头那轨道上飞来飞去，又有太空站可以停在太空里。你们想一想，人的力量都尚且可以做到这种微妙的境界，何况佛法呢？这佛法是更微妙不可思议的。这座宝塔停在虚空中，这也等于一个太空站一样的。我们现在是太空时代，可以把飞机放在太空站那个地方，然后再飞到第二个世界去，这都不出奇的。所以这座宝塔在虚空里头，这一点也都不出奇！宝塔住在空中，这有一种表法，表示无所住，就是无所执着。宝塔虽然住在虚空，虚空里本来是虚空，怎么可以住呢？这就是令人不要执着，无所着住。

又闻塔中所出音声：四众弟子又听见从这宝塔里边，发出微妙的大音声。皆得法喜，怪未曾有：这所有的四众弟子在这时候，都得到法喜充满；闻到这个法，生出欢喜心，把忧愁都忘了。当时这四众弟子都觉得很奇怪的：“啊！这太奇怪了！怎么宝塔会停在虚空里头呢？从来都没有的。”从座而起，恭敬合掌：这四众弟子本来都在那儿坐着，现在大家都站起来了，而且恭敬合起掌来，这身也恭敬、心也恭敬。却住一面：却，就是“退”；从他们座位退到一边去。为什么他们站起来，又退到一边？这他们现在是有所怀疑、有不明白的地方，怪未曾有，想要请释迦牟尼佛给答覆这个问题。

四众弟子，就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。

什么叫比丘？比丘有三种的意思，所以不把它翻译过来，还是仍然用这个梵语。翻译过来的意思，就是乞士、怖魔、破恶。

（一）乞士：就是“上乞法于诸佛，以养法身；下乞食于众生，以滋慧命”。这个乞士，他要平等来乞食；乞食有什么好处呢？乞食，是给众生有种福的机会。众生应该供养三宝，才能得到这种福德；如果不供养三宝，他就福薄了；这福报薄，就一天比一天要受苦。有很多人都不懂得供养三宝，所以比丘就要去乞食。这个乞食，对比丘本身来讲，一方面减除自己的贪心；对于居士，能生出一种布施供养的心。怎么说减少自己的贪心呢？他乞食的方法，是“次第乞食，不越贫而从富，不越贱而从贵”，就一个门口挨着一个门口去乞食，不是这一家穷，我就不向他乞食，到那有钱的家里去乞食；也不是说这一家很微贱，我不向他来乞食，到那个尊贵的家庭去乞食。不是的！要没有分别心，要平等给众生来种福，这是比丘的一个意思。

（二）怖魔：有人出家修道，这天魔都不高兴的；你到这儿来学佛法也一样的，那魔王不高兴你来学佛法，魔王想尽他的方法，来叫你不学佛法。你若出家呢？那魔王更不高兴了！因为魔王少了一个眷属。所以当比丘受具足戒，登比丘坛的时候，有三师七证。三师，就是得戒和尚、羯摩和尚、教授和尚；七证，就是有七位尊证来证明你受戒。这三师七证，就代表十方诸佛传授佛的戒法。在这时候，戒坛的羯摩和尚问戒子："你已发菩提心否？"戒子答："已发菩提心！"又问："你是大丈夫否？"答："是大丈夫！"答过这个话之后，地行夜叉就传报给空行夜叉；空行夜叉就飞到天上去告诉魔王，说："在人间，现在又有一个众生某某，他出家了，做比丘了！"魔王一听这个话，他那宫殿就震动了，好像地震似的；那个宫殿一震动，魔王就生了恐惧心了，这叫怖魔。

（三）破恶：破除这一切的烦恼恶。我们人有烦恼，这是与生俱来的；你一生来，就带来烦恼了，所以降生的时候，就会哭、会发脾气。现在把烦恼破了它；破了烦恼，就是菩提，就发菩提心了。所以"比丘"有这三个意思，那么"多含不翻"；它包含着这三种意思，你如果把它翻译过来，只有一种意思，所以保留这个"比丘"的名字。比丘尼，就是出家修道、受具足戒的女人。优婆塞，就是在家的男居士；优婆夷，就是在家的女居士。优婆塞，翻译为近事男，就是亲近三宝的一个男人；优婆夷，翻译为近事女，就是亲近三宝的一个女人。

F 5.乐说请问

尔时，有菩萨摩诃萨名大乐说，知一切世间天、人、阿修罗等，心之所疑，而白佛言：世尊！以何因缘，有此宝塔从地涌出，又于其中，发是音声？

尔时：在四众合掌，身心恭敬，却住一面的时候，有菩萨摩诃萨名大乐说：有位菩萨中的大菩萨，他的名字叫大乐说。这位大乐说大菩萨，他最欢喜说佛法。知一切世间天、人、阿修罗等，心之所疑，而白佛言：他知道一切世间的天上的人、人间的人，以及阿修罗等，心里所怀疑的事情，就代表法会的大众，向佛请法。于是对佛说，世尊！以何因缘，有此宝塔从地涌出，又于其中，发是音声：世尊！这是什么因缘呢？

为什么有这样一个宝塔，从地涌出来而现到虚空中？又从宝塔里边发出这么大的微妙音声，这是什么道理呀？现在一切天人全都怀疑这件事情。请释迦牟尼佛您慈悲，为我们讲一讲这种因缘，我们现在都怀疑这件事情！

这个"菩萨摩诃萨"本来讲过很多次了，常来听经的人，都知道这是怎么样一个意思。不过有很多没有听过经的，我要是不详细讲一讲，我相信初听经的人不会懂，所以再讲一讲。

何谓菩萨？菩者觉也，萨者情也；就是觉有情，觉悟一切的有情。又可以说是有情觉，有情中的一位觉悟者，也就是众生里边一个开悟的人。摩诃萨，是大菩萨，就是菩萨中的大菩萨。这一位菩萨，不单是众生中的觉悟者，而且又能自利利他、行菩萨道。菩萨道，就是只要对人有好处的事都去做，不管自己怎么样；要教化一切众生、度脱一切众生，令一切众生都离苦得乐，所以这叫大菩萨。菩萨发心，为众生而舍生命，也都愿意的。

释迦牟尼佛在过去生中，行菩萨道的时候，他曾舍生命有一千次；为教化众生，有众生不听教的，他甚至于把生命不要了，也要去度这个众生、教化这个众生，所以这是行菩萨道。

菩萨道不是那么容易行的，你们听没有听过佛的弟子舍利弗发菩萨心，行菩萨道？舍利弗尊者因为听见释迦牟尼佛赞叹菩萨，说这菩萨道最高、最妙，这就是成佛的一个道路；他也想要快点成佛，所以他也发心行菩萨道。舍利弗在释迦牟尼佛这些声闻弟子里，他是最聪明的，记忆力也非常好；所以他听见行菩萨道好，他就发愿行菩萨道。

发愿行菩萨道，就走到路上去，心里想："嗯！无论遇到怎么样困难的事情，我也一定要做！我也一定要行这个菩萨道！我要学释迦牟尼佛舍生命的精神！有人向我化缘，无论化什么东西，我都给他！化我这生命，我也给他！"正这么走着，就遇见一个人，他一看！这个人怎么一边走一边哭呢？很奇怪，他当然是有困难了！我行菩萨道，应该解决他的困难，帮助他。便问：

"这位先生！你为什么哭呢？"

"我这个问题，没有人可以帮得了我，因为这个太难了！"

"不一定吧？我可以帮助你呀！你向我讲一讲啦！"

"你真可以帮助我？我相信你不会帮助我，我和你说也没有用！"

"无论你怎么样困难的事情，我都可以帮忙你！"舍利弗说。

"我母亲有病了，病得没有药可治；去看医生，医生说我母亲这个病，需要活人的眼睛来治。我到药材店去买活人的眼睛，可是到什么地方也买不着，没有卖的！我想买活人的眼睛买不着，那我母亲这个病不会好的！"若到现在就可以了，现在你看那眼睛库，有很多眼睛，可是那个时候没有。

"那不要紧，只要一个眼睛吗？来！我把我的眼睛给你啦！"舍利弗说完，于是自己拿出一把刀，就把自己的眼睛挖下来一只。挖下个右眼睛，就给这个人说："你拿回去给你母亲吃了。"

这个人拿起一看，说："啊！我不是要右眼睛，我是要左眼睛。这个右眼睛没有用！唉！你这眼睛很臭的！"拿起就摔到地下，用脚就给踩碎了。

这时舍利弗一看，"哎呀！这个菩萨道真是难行啊！我都是行不了菩萨道了，回去还是修小乘法了！"

你看！舍利弗那么聪明的人，都行不了菩萨道。他这一说"不行菩萨道了"，和他化缘这个人即刻就踊身虚空，原来是一个天人来试验他。他那个眼睛本来是挖下了，现在又恢复原状了。他就好像作梦似的，"这是怎么一回事？我怎么把眼睛挖下来了，现在这个眼睛又好的？"啊！这原来这是一种境界，这个境界他不认识，所以就不能行菩萨道了。这是这舍利弗认为菩萨道难行。你们各位要行菩萨道的时候，切记不要学舍利弗那样子！

F6.如来垂答（分三）

G1.超答何故涌出　G2.追答何因有塔　G3.答何故发是音声

今G1

尔时，佛告大乐说菩萨：此宝塔中，有如来全身，乃往过去东方无量千万亿阿僧只世界，国名宝净，彼中有佛，号曰多宝；其佛行菩萨道时，作大誓愿，若我成佛，灭度之后，于十方国土，有说法华经处，我之塔庙为听是经故，涌现其前，为作证明，赞言善哉。

尔时，佛告大乐说菩萨：当尔之时，大乐说菩萨请问佛这个因缘。佛就告诉大乐说菩萨，你问这个因缘，现在我告诉你。此宝塔中，有如来全身：在这座宝塔里边，有如来的全身。乃往过去东方无量千万亿阿僧只世界，国名宝净，彼中有佛，号曰多宝：这位如来在过去世时，这算不过来那么多的劫数以前，由我们这个世界向东方来算，有无数量，千亿、万亿、亿亿那么多阿僧只、那么多的无量数世界；有个世界，国土的名字就叫宝净国。在这宝净国土里边，有一位佛的名号是多宝如来。

其佛行菩萨道时，作大誓愿：这一位佛在因地没成佛以前，他修行菩萨道的时候，曾经发了一个最大的誓愿。他发什么大誓愿呢？若我成佛，灭度之后，于十方国土，有说法华经处：这个也是有个"我"，不过他这个"我"，不是一个自私的我；是一个布施的我、无我之我。行菩萨道就要无我了！因为这一位多宝如来他最欢喜《法华经》。他说《妙法莲华经》是最妙了！这真是微妙不可思议！我也因为这一部妙经，我要发一个妙愿！我这个妙愿是什么？他说，我若成佛的时候，等到我圆寂、入涅盘之后，在十方所有的诸佛国土中，只要有演说《法华经》的地方；我之塔庙为听是经故，涌现其前，为作证明，赞言善哉：我入涅盘之后，有人给我造个塔、造个庙；为着听这一部《法华经》的缘故，我的塔庙从地涌出现于这十方诸佛的道场前，为说《法华经》的这一位佛作证明，又赞叹说："真好啦！这是最好了！最好了！现在又有佛在这儿讲《法华经》了！我又可以听《法华经》了！"

多宝如来发这么一个妙愿，所以现在释迦牟尼佛，距多宝如来有无量无量阿僧只劫这么远的时间，说这部《法华经》，他还从地涌出来给作证明。哦！他高兴得不得了，赞叹这位佛说："啊！最好了！再好都没有了！我又赶上这个法会，听《法华经》来了！"

G2.追答何因有塔

彼佛成道已，临灭度时，于天人大众中，告诸比丘，我灭度后，欲供养我全身者，应起一大塔。

这位多宝如来在行菩萨道的时候，发这种的愿。彼佛成道已，临灭度时，于天人大众中，告诸比丘：所以，这一位多宝如来成佛之后，将要入涅盘时，在天人大众之中，告诉这一切的比丘。这比丘，就有比丘尼，又有优婆塞、优婆夷。有的人说，多宝如来成佛的时候，没有说法，所以他发愿来护持说《法华经》的这位佛。这个说法，是不一定的，因为在这经文上有"比丘"；这"比丘"，就是他所说法度的这些个比丘。那么他临入涅盘的时候，就对一切比丘说，我灭度后，欲供养我全身者，应起一大塔：等我入涅盘之后，想要供养我全身的弟子，应该用七宝造成一座大宝塔。

G3.答何故发是音声

其佛以神通愿力，十方世界，在在处处，若有说法华经者，彼之宝塔皆涌出其前，全身在于塔中，赞言善哉善哉。大乐说！今多宝如来塔，闻说法华经故，从地涌出，赞言善哉善哉。

其佛以神通愿力：因为这一位多宝如来，吩咐他所有的弟子应该给他造一个大宝塔，所以这位佛以神通的愿力──用他这种的不可思议的神通、不可思议的愿力。在十方世界，在在处处：在十方所有的世界，只要你说出有一个地方，有一个所在。十方，就是东、西、南、北这四方，再加上四隅；四隅就是东南、西南、东北、西北；这八方，再加上方、下方，这合起来，是十方世界。这十方世界，不是就仅仅这十方世界，每一方世界，又有百千万亿那么多的世界。在这个百千万亿世界里边。

若有说法华经者，彼之宝塔皆涌出其前：假设有佛出世，就在那说《法华经》，多宝如来的宝塔，一定会从地涌出，出现在这位佛的前边。全身在于塔中，赞言善哉善哉：这位多宝如来虽然灭度入涅盘这样久了，可是他的全身还现出来在这座塔里边。又从塔中，发出大音声，赞叹这一位说《法华经》的佛："太好了！太好了！我现在又遇着世尊说《法华经》！"

大乐说！今多宝如来塔，闻说法华经故，从地涌出，赞言善哉善哉：释迦牟尼佛又叫了一声，大乐说菩萨！现在多宝如来的佛塔，因为要来听这《法华经》的缘故，所以从地里边涌出来，发出大音声来赞叹说："真好！真好！这一次又遇着说《法华经》了！"这个"善哉、善哉"说了两次，这是赞美之中又赞美。

E 2.明分身远集（分七）

F 1.乐说请见多宝　F 2.佛告分身应集　F 3.乐说请集分身
F 4.如来放光远召　F 5.诸佛告众同来　F 6.严净堪忍国界
F 7.与欲开此宝塔

今 F 1

是时，大乐说菩萨以如来神力故，白佛言：世尊！我等愿欲见此佛身。

是时：就是在这时候，大乐说菩萨以如来神力故，白佛言：大乐说菩萨代表法会的大众向佛来请法。这位菩萨在法会上请问佛，怎么说是如来的神力呢？他怎么不说是他自己的神力呢？因为在这个法会，一切一切的境界，都是如来威神力的表现；就是这位大乐说菩萨请问这个道理，也是如来的神力加被他，令他有这种的智慧来请问。

大乐说菩萨听见宝塔里边出大音声来赞叹释迦牟尼佛，只闻其声，未见其形──听见这个佛音声了，可是没有看见佛的三十二相、八十种好；所以现在他也就生出一种好奇的心，这也就是如来的神力令他来问的。他所问的，是代表一切的天人来请问佛的，因为一切天人的心有所怀疑：啊！这座宝塔里边出这么大的音声，是不是在那地方有麦克风？或者Radio（收音机）？是不是真正有位佛在那地方呢？我们现在大家想要看一看这位佛，这一位佛是不是有一种特别的样子呢？这些个天人都生出一种好奇心和怀疑心，不知道是不是真有佛在那儿。

大乐说菩萨他是很愿意说的，于是就请释迦牟尼佛说给他听一听，所以他就对佛说了，世尊！我等愿欲见此佛身：世尊！我们大家都愿意瞻仰多宝如来，愿意看一看出这么大音声这一位佛的全身。这好像小孩子听说家里来一个宾客，他没有见着，他说："啊！我也要看一看，我也要见一见这个贵客！"也就是这个意思。

F 2.佛告分身应集

佛告大乐说菩萨摩诃萨：是多宝佛有深重愿，若我宝塔为听法华经故，出于诸佛前时，其有欲以我身示四众者，彼佛分身诸佛，在于十方世界说法，尽还集一处，然后我身乃出现耳。大乐说！我分身诸佛，在于十方世界说法者，今应当集。

佛告大乐说菩萨摩诃萨：释迦牟尼佛就告诉大乐说这位大菩萨，是多宝佛有深重愿：你要看一看多宝佛的全身，可有一件，多宝佛在过去生中，还没有成佛以前，他又发一个深重的大愿。这愿也是很妙的，他发什么愿呢？

若我宝塔为听法华经故，出于诸佛前时：我这个宝塔，因为前去听《法华经》的缘故，出现在这位佛前面时；其有欲以我身示四众者：假设有人想以我全身示现于四众弟子，彼佛分身诸佛，在于十方世界说法，尽还集一处，然后我身乃出现耳：讲说《法华经》的这位佛，他有分身诸佛；分身，就是化身。不单释迦牟尼佛有千百亿万化身，每一位佛说法，都有千百亿万化身。这时候，讲说《法华经》这一位佛，要把他在十方所有的世界说佛法、教化众生所有的分身诸佛，统统聚集在一处。因为我的愿力，愿意这一位说《法华经》的佛所化的身，完全都归回来到一起；尽，是完全；还，是回来；集，是聚集到一处。

所有这位佛的分身，就从十方都回来到一方，这是"万殊仍归一本"。所谓"一本散为万殊，万殊仍归一本"；这一位佛，化出无量无边的佛，无量无边的佛，又回来成为一位佛。你说这种境界，凡夫是没有法子知道的；所以叫《妙法莲华经》，它就特别的妙，妙到人所想像不到的那个地方。等这一位说法的佛所有的分身佛都还集到一处，然后我这个身就出现来了。因为在过去，多宝如来发这种的愿力。

大乐说！我分身诸佛，在于十方世界说法者，今应当集：释迦牟尼佛又叫大乐说菩萨！你要知道，我现在所分身到十方世界去的一切分身佛，在十方的世界教化众生、说法，现在应该都回来了，应该都聚集到一起。

F 3.乐说请集分身

大乐说白佛言：世尊！我等亦愿欲见世尊分身诸佛，礼拜供养。

大乐说菩萨听见释迦牟尼佛说，这位多宝如来过去所发的这种不可思议的愿力，若有人想要看他的全身，必须要在当时说法这一位佛的分身又都还集到一处，然后他的身才现出来。

所以，大乐说白佛言：这位大乐说菩萨对释迦牟尼佛又说，世尊！我等亦愿欲见世尊分身诸佛，礼拜供养：世尊！我们现在这天上的神和世间的人，和诸大菩萨、四众弟子，不单愿意见多宝如来的全身，我们也愿意见一见本师世尊的分身诸佛。所有的在其他世界这些个分身的诸佛，现在能有机会还到一处了，我们可以礼拜、可以供养。

礼拜，礼是顶礼。有的人就说："拜佛，这是一种迷信。佛像有的用木头造的，有的佛像又是用泥塑造的，或者有的用金子、银子、铜、铁来造的，这都是人所造的，人拜它又有什么用呢？这岂不是迷信吗？"这并不是迷信，我们人拜佛，第一可以除去我们这个贡高的心，第二能

生出一种和柔的心、生出一种恭敬的心；柔和，就是心里不刚强。

佛成佛，就有人拜佛；佛在没有成佛以前，也拜其他的佛。释迦牟尼佛在过去生中做常不轻菩萨，他看见每一个人，就给每一个人叩头顶礼，他还说："我不敢轻视尔等，尔等皆当作佛。"说我不敢看轻了你们，你们各位将来都是成佛的；所以等释迦牟尼佛成佛之后，很多人都拜佛。除非有人不想成佛，那又另当别论。

有人说："我不想成佛，我想做一个饿鬼，或者做一个畜生。"甚至于有很多人说："若是做一只狗，比人还好！你看那狗，有人保护着它，给它东西吃，也不要做工。托生做一只猪，都比做人都好，也不要做工，有人就会给它吃的。"可是这种想法，未免太"聪明"了！聪明太厉害了，也就是个愚痴，过犹不及。那么你要想做鬼、做畜生，那就不要拜佛；若想成佛，要怎么样呢？就要礼拜佛。所谓"佛前顶礼，罪灭河沙。"你拜一拜佛，无量劫的罪业就都消灭了！这是拜佛的功德，拜佛能灭生死的重罪。你若不拜佛呢？将来你成佛的时候，也没有人拜你，因为你当初不拜佛。你拜佛，是拜自性佛；将来你成佛，也是成自性的佛。

谈到供养，这是佛教最要紧的。你要供养三宝──供养佛，供养法，供养僧；佛、法、僧，这是三宝。为什么我要供养三宝？三宝供养我，不是最便宜的事情？你觉得最好，实际上，你是算错帐！你现在为什么一切的事情都不如意？因为你没有供养三宝。你现在为什么想用钱也没有钱用──想买一件好衣服也没有、想住一个好房子也没有？这都因为你不供养三宝，所以这福报就一天比一天薄了。你若供养三宝，这福报就一天比一天增加的。

三宝，是世间的良福田，这是种福的一块田地。所以有这么两句话：

泥龙虽不能降雨，祈雨必假泥龙；

凡僧虽不能种福，求福必假凡僧。

那个用泥造的龙，它不会下雨，但是你想要求雨──西方人没有这种思想，中国人有这种思想，一没有雨下，就要求雨。求雨到什么地方去求呢？就到龙王庙那儿，向用泥造的那个龙王去求雨，往往一求就有雨，果然就很灵的；你若不到泥龙那地方求雨，这雨就不来。有人说："不求，它也会下雨。"你这个说法好像是很合乎逻辑，但是你一定知道不求它也会下雨吗？你也不知道。你只是想像是这样的；可是想像中的事情，不一定就是真的。

凡僧虽然不能种福，可是你想要求福，必须要在三宝的面前来求福。你看那一些个富贵的人，都是因为前生供养三宝，所得的福报就那么大；我们今生很贫困，就因为不晓得供养三宝。有人说："这个道理，我有一点不相信。"你不信，那你来生还是一样穷！

F 4.如来放光远召

尔时，佛放白毫一光，即见东方五百万亿那由他恒河沙等国土诸佛，彼诸国土，皆以玻璃为地，宝树宝衣以为庄严，无数千万亿菩萨充满其中，遍张宝幔，宝网罗上。彼国诸佛，以大妙音而说诸法，及见无量千万亿菩萨遍满诸国，为众说法。南西北方，四维上下，白毫相光所照之处，亦复如是。

大乐说菩萨说是我们这些天、人，不单愿意见多宝如来的全身，也愿意见本师释迦牟尼佛所有的分身诸佛，也愿意礼拜供养。

尔时，佛放白毫一光：在这个时候，释迦牟尼佛放出一道白毫相光。这个白毫相，是在两眉中间这个地方，有一种白毫相；这个白毫相一发出来的时候，是很细的，但是它的光就非常光亮。一光，这一道白毫相光。即见东方五百万亿那由他恒河沙等国土诸佛：即刻照见东方五百万亿那由他恒河沙等国土诸佛。照见东方，不是一个国、两个国，而是有五百万亿这么多的那由他恒河沙等的诸佛国土。那由他，这是十四个大数目之一；恒河沙也是。五百万亿个那由他和恒河沙这么多数目，这是很多了。

彼诸国土，皆以玻璃为地：在这五百万亿那由他恒河沙这么多的诸佛国土，都是以玻璃为地，不像我们这个娑婆世界，是以瓦石为地、土石为地。在释迦牟尼佛开这七宝佛塔之前，"三变土田"，三次变娑婆国土这土田，都给变成琉璃为地。现在照到东方这五百万亿佛的国土，是以玻璃为地。玻璃，就表示光明的智慧。

宝树宝衣以为庄严：这国土都用宝树和宝衣来庄严。这种宝树能使众生得到清凉、得到保护；宝衣是一种柔和忍辱衣，能使令众生柔和忍辱。无数千万亿菩萨充满其中：又有有无数千万亿菩萨充满在这个国土。无数千万亿菩萨，就表示念念的菩提心。遍张宝幔，宝网罗上：到处搭着用珠宝所造成的幔帐，上面覆盖着宝网；宝网，就是一种网罗，就譬喻修持戒品。

彼国诸佛，以大妙音而说诸法：在东方这五百万亿佛国里边，有无量的诸佛，以大妙的音声来演说一切实相之法。及见无量千万亿菩萨遍满诸国，为众说法：又看见有无量无数千万亿这么多的菩萨，也遍满一切诸佛国土，为大众来说法。南西北方，四维上下，白毫相光所照之处，亦复如是：这东方是这样子，南方、北方和西方，就是东南、西南、东北、西北，这四维，以及上方、下方，也是同样的情形。凡是释迦牟尼佛的白毫相光所照之处，也像这样子；每一方都有五百万亿那由他恒河沙诸佛国土，有那么些诸佛和菩萨来为众生说法。佛放白毫相光，为什么先照东方呢？因为东方是一切的开始。

F 5.诸佛告众同来

尔时，十方诸佛各告众菩萨言：善男子！我今应往娑婆世界释迦牟尼佛所，并供养多宝如来宝塔。

尔时，十方诸佛各告众菩萨言：当尔之时，这所有十方诸佛，就是释迦牟尼佛所分身的五百万亿那由他恒河沙数诸佛国土的诸佛，每一位佛都告诉他那国家的大菩萨说，善男子！我今应往娑婆世界释迦牟尼佛所，并供养多宝如来宝塔：善男子！我现在这个时机已经成熟了，这时候到了，所以我应该往娑婆世界去，到释迦牟尼佛那个地方，并且还要供养多宝如来的宝塔。因为多宝如来在过去发愿，他若听有讲《法华经》的地方，他就要现出他的宝塔，去听《法华经》。现在我们这个十方诸佛，都应该去供养多宝如来这座宝塔。

娑婆是梵语，此云堪忍，言其众生堪能忍受这个世界的苦恼。这个世界的苦太多了，有三苦、八苦、无量诸苦。

三苦，就是苦苦、坏苦、行苦。怎么叫苦苦呢？就是苦中苦，苦上加苦。好像这个人本来就穷了，没有衣服穿，住一间破房子；偏偏又遇着下雨、打风，把这房子也给打坏了。本来没有穿的、没有吃的，有地方住，这可以说是苦了；这回把房子也给打烂了，衣服也没有穿、吃也没有得吃、住也没有地方住了！衣、食、住这三个大条件，都不能解决了；所以这是苦上加苦，这叫贫穷的困苦。

有的生来就富贵，丰衣足食，住在高楼大厦、很美好的房子；可是或者着火了，把房子、所有的财产都给烧去了，这叫坏苦，坏了。富贵有坏苦，贫穷有困苦；那么说我也不贫穷、也不太富贵，那我是没有苦了？虽然没有贫穷困苦，也没有富贵坏苦，但是免不了有这个行苦。

怎么叫行苦呢？由少而壮、由壮而老、由老而死，念念迁流、念念不停，你做不了主，完全是被动的，被人家支配。命运的安排，叫你快点长大，你就长大了；又说你长大了，你就应该老了。哦！你就也很听话的，就老了；说你现在老了，你就应该死啰！于是也就很听话的，就死了！但是你到老了，这个阎罗王说："哎！你现在老了，你就该死了啰！快点来啰！"于是乎他乖乖的，很听话的就死了。你看！这就是行苦。

这是由少而壮、由壮而老、由老而死。老了，要是就那么死了，无疾无病，也算不错的；可惜也不能那么顺利，有的在死以前又有病，或者病三天、五天就死了，那还不错，没有什么大痛苦。有的人就得了半身不遂病，这一边的身体听自己招呼，那一边就说："哦！我应该先死了！我一点一点从这边就开始死！"怎么死法？就是不听你话。这个胳膊，你叫它抬起来，它也抬不起来了；你叫这个腿迈步，它也不会迈步了。半身不遂，这半边身先死；想要坐起来不容易、想要翻一个身也不容易、想要走一步也难，你说！这多痛苦啊！这叫行苦。这是三苦，其余还有八苦。

八苦是什么呢？生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦。生苦，我们人谁都经过，但是不知道那时候最苦。其实小孩子出世时非常苦，小孩一出世就说："苦啊！苦啊！"他叫"苦！"

生出，就会老，这老的时候，眼睛也花了，看东西看不清楚；耳朵也聋了，听声音听不清楚。人家说："你吃不吃饼乾啊？"他说："我不喝茶呀！"人说："你喝茶不喝茶啊？"他说："哦！我吃饱了！"

说："你小孩都好吗？"他说："哦！我先生早就死啰！"你看！老人就聋得你问他这个，他都答非所问。为什么？就因为聋，耳朵听不清楚。你问她这个，她看着你一张嘴，以为你问她那个；听不清楚，她就答覆你这个了。耳朵聋了、眼睛花了，这还不要紧，最苦恼的，这牙痛；牙也都掉了，吃什么东西都不香，你说这苦不苦？

病苦，有病的时候，那真苦恼。到死的时候更苦；所以说，生时好像生龟脱壳似的那么苦，死时像活牛剥皮那么样苦。

爱别离苦，你最爱的这个人，偏偏他要和你分开，这也痛苦。

怨憎会苦，你最讨厌这个人，他偏偏和你在一起；你越讨厌他，他越和你近一点。你说这个人我讨厌，我到另外一个地方去，我避开这个人；到另外一个地方，遇着一个比这个还厉害！

求不得苦，想求财也不得财、求名也不得名、求利也不得利、求职业也不得职业，求所有你所想要求的，都得不到，这也是一个苦。

五阴炽盛苦，就是色、受、想、行、识，这五阴炽然茂盛，把你支配得颠颠倒倒，这最苦！

若讲起来这"苦"，有无量诸苦，还有很多很多。不过因为娑婆世界有这么多的苦，所以要堪忍；本来忍不了的，但是你能忍，你真算忍辱了！这所以叫堪忍世界。

释迦牟尼佛，为什么他出家修行呢？就因为看见这个世界上这么多的苦；生的时候也是苦、死的时候也是苦，苦苦无尽。他去游四门，见生、老、病、死苦这种情形，他就想要找一个了苦的方法，来把这苦了了；所以就出家修行，成佛。成佛之后，才真正地了苦，真正地得乐。

讲到这个地方，我要讲一个因果给大家听听；这还讲一讲我们这位志公祖师，就是宝志禅师。小孩子一哭的时候，就说：“苦啊！苦啊！”你听那小孩子一哭，就这么叫。那么一位老和尚就听见有小孩子在鹰窝里头那么叫，第二天就到那里去看一看。在鹰的窝里，果然就有个小孩子，长的是人样子，但是手都是鹰爪。老和尚就把这小孩抱回来了，这两只大鹰就来和他抢；不过这老和尚大约是有点功夫，把这两只大鹰都给打跑了！于是他就养这个小孩子，把他养大。由小孩子，老和尚就叫他修行用功；小孩子修行是最容易开悟的，他就得了五眼六通了，以后就成为一个高僧。

在梁武帝的时候，人有什么喜庆的事情，都请和尚去给念经；有一个有钱的人，就请这位志公禅师去给念经。他到那儿一看，他就说了：

古古怪，怪怪古！孙孙娶祖母！
女食母之肉，子打父皮鼓；
猪羊坑上坐，六亲锅里煮。
众人来贺喜，我看真是苦！

“古古怪，怪怪古！孙孙娶祖母！”说很古怪的。古怪，也就是奇怪。这个事情真奇怪了！这样的事情都有！她孙子又把他祖母给娶回来做太太了！为什么？这个祖母临死的时候，攒着她这孙子的手就说：“唉！我们这个家庭里，什么事情我都放下了，心里都不挂着啦！惟独就这小孙子还这么小，那将来谁来保护他呢？谁来帮助他长大呢？他怎么办呢？啊！我放不下这个孙子！”就这一念之间放不下这个孙子，攒着孙子的手就死了。死了以后，到阎罗王那儿；阎王一看，“哦！你情感这么丰富，对孙子都放不下？好了！你回去给他做太太，去帮着他治理家务啦！”于是把这个祖母就给派回来了，投生做女孩，长大给这孙子做太太。你看！你说这世界这个六道轮回，祖母又给孙子做太太，就因为她爱她的孙子。

又往厨房那儿一看，说：“女食母之肉，子打父皮鼓”，一个大约六七岁的小女孩子，在那儿拿着一个猪蹄子吃；他一看，这是她母亲投胎做猪的蹄子，现在这猪蹄子就被她小女孩子在这儿吃呢！又往那个鼓乐棚──就是奏音乐的，在门口搭那么一个棚；一看，打鼓那个人，他那个鼓的皮，就是他父亲做了驴，然后被剥皮做这鼓，他儿子现在正打呢！

又往坑上（床上）来看一看，说：“猪羊坑上坐，六亲锅里煮”，就是床上坐着的，都是他们以前所吃的那些个猪羊，现在都变成人，又和他们做六亲眷属，就来恭贺他来了。往那个肉锅里一看，这个六亲都在锅里那儿煮着呢！因为他们以前的六亲都变成猪了，现在都拿来杀了，再放到锅里那儿煮，给这一些个猪羊来吃。

“众人来贺喜，我看真是苦”，大家来，你也说：“你娶媳妇，大喜啰！”那个也说：“你娶媳妇，大喜啰！”来给道喜。我看这完全是苦啊！你们大家看是不是苦？你若知道是苦了，就赶快修行；你若不知道是苦，可以在这个里头转几转再说！

F 6.严净堪忍国界（分三）
G 1.变娑婆一界　G 2.变八方世界　G 3.更变八方世界
今G 1

时娑婆世界即变清净，琉璃为地，宝树庄严，黄金为绳以界八道，无诸聚落、村营、城邑、大海、江河、山川、林薮。烧大宝香，曼陀罗华遍布其地，以宝网幔罗覆其上，悬诸宝铃。唯留此会众，移诸天人置于他土。是时诸佛，各将一大菩萨以为侍者，至娑婆世界，各到宝树下。一一宝树，高五百由旬，枝叶华果次第庄严，诸宝树下皆有师子之座，高五由旬，亦以大宝而校饰之。尔时，诸佛各于此座结跏趺坐，如是展转，遍满三千大千世界，而于释迦牟尼佛一方所分之身，犹故未尽。

时娑婆世界即变清净：在释迦牟尼佛所分身的诸佛，都愿意来供养多宝如来这个宝塔，这时候，释迦牟尼佛以神通的力量，就把这娑婆世界给变了。为什么变娑婆世界呢？释迦牟尼佛生在娑婆世界，本来是没有五浊的；因为他教化众生，所以现出五浊恶世。本来释迦牟尼佛成佛，是应该住在实报庄严土的。打佛七不说“实报庄严土、常寂光净土、方便圣居土、西方安乐土”？实报庄严土，这就是佛和大菩萨所住的地方。

本来我们娑婆世界也是琉璃为地，没有一切的山川、河海、高下，都是地平如掌的，因为释迦牟尼佛教化众生，就现出净、秽之相，而有净土、有秽土。秽，是不干净、不清净；就是五浊恶世这个样子。现在多宝如来要现身了，释迦牟尼佛所分身的诸佛，又都要集会到一起；这也就好像我们人请一些个最高贵的客人到我们这儿开一个聚会，预先就把房子都庄严得很美丽的，等贵宾到这个地方来，也生一种欢喜心。释迦牟尼佛现在请十方的分身诸佛都聚会到一起，所以也要把娑婆世界变成清净的世界，这叫“三变土田”；三次变娑婆世界，成为清净琉璃为地的世界，就实报庄严土。

现在释迦牟尼佛凭着神通力量，把娑婆这五浊恶世，变成清净的世界。琉璃为地，宝树庄严：用琉璃作为地，宝树庄严；这宝树就是树王。菩提树就是树中之王；以菩提树庄严这个世界。黄金为绳，以界八道：用黄金来做绳子，把地拦上一条道、一条道的，分成八道；这八道，也就是表示八正道──正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。

释迦牟尼佛所变的土地，无诸聚落、村营、城邑、大海、江河、山川、林薮：没有聚落、村庄；聚落，本来就是村庄；这个“聚落、村庄”就表示男女。这个世界，变得只有男，没有女。

也没有村营、城邑，就是一般老百姓所住的地方。也没有大海，也没有江河、山川。也没有林薮；有树木又有草的地方，叫薮。

烧大宝香，曼陀罗华遍布其地，以宝网幔罗覆其上，悬诸宝铃：又烧起来大的宝香。这大宝香，就是我们人所作的功德，是功德香。曼陀罗华，就是白色的适意华，你一见着这个花，就非常快乐了；这些花也遍布于地上。又用宝网结成的宝幔，罗覆在这上边；在宝网上，又悬挂着很多的宝铃。

唯留此会众，移诸天人置于他土：只有留下这个法华会上的大众，把天上的人和人间的人，他们所住的土地就给搬到另外一个世界去了。你看！这众生被搬走了，还不知道呢！

是时诸佛，各将一大菩萨以为侍者，至娑婆世界，各到宝树下：在这个时候，释迦牟尼佛所分身这些个诸佛，他们各带领了一位大菩萨，作为侍者，一同来到娑婆世界上。每一位佛各坐在一棵菩提树的下面。

一一宝树，高五百由旬，枝叶华果次第庄严：每一棵菩提树，都有五百由旬那么高。菩提树上又有枝叶和华果，非常茂盛；这些树，庄严得都非常的美丽。诸宝树下皆有师子之座，高五由旬，亦以大宝而校饰之：在每一棵菩提树的下面，都有佛说法的师子宝座。这些宝座，有五由旬那么高，也用最名贵的大宝来装饰。

有人不明白这个“师子座”，什么叫师子座呢？师子座，也就是佛所坐的法座；因为佛说法，就好像狮子吼似的。狮子是兽中之王，它若一吼叫的时候，百兽皆惧。所以〈永嘉大师证道歌〉上这样说：“狮子吼，无畏说，百兽闻之皆脑裂，香象奔波失却威，天龙寂听生欣悦。”这就是说佛说法，就好像狮子吼似的。狮子一吼，百兽就都恐惧起来；那个大笨象本来是很有力量的，但是它一听狮子吼，它也就老实了，也就趴到地下，威风也没有了；这天龙八部可都欢喜啦！都欢喜听这个声音。

尔时，诸佛各于此座结跏趺坐，如是展转，遍满三千大千世界：在这个时候，十方诸佛都在菩提树下，五由旬高这些个宝座上，结跏趺坐。像这样子，一位佛挨着一位佛，这么一排一排都坐到这个世界上；展转，是一排一排的。坐到把这个三千大千世界都坐满了！而于释迦牟尼佛一方所分之身，犹故未尽：而在释迦牟尼佛来说，只东方一方，他所分身诸佛，到这儿来聚会，坐满了三千大千世界，还有的佛没有地方坐哪！

怎么叫结跏趺坐？你看佛坐在那个座位，佛的腿都是这么样盘起来，先将左脚放在右腿上，然后再将右脚放到左腿上，这叫结双跏趺坐，又称为金刚坐。结这个坐，有什么好处呢？这是一个降魔的座位、降魔坐；尤其修坐单的人，要是能结跏趺坐，这是最好的，能降伏其心，能不散乱。

在中国有这么几句话，说：“金山腿子高旻香。”在镇江金山江天寺坐禅的人，腿子最好；为什么？就不准翻腿子。你坐的时候，要是腿子痛了，想把它翻一翻，就要挨香板打；你再痛，都要把牙咬紧了，这样挺着，不可以翻腿子、也不可以动弹。这样子的规矩，时间一久了，谁也不敢翻腿，腿就变成听话了，不痛了；所以在金山的禅和子，他腿子最好，坐得最好。在扬州高旻寺，一天坐香的时间最准时，譬如我们坐一个钟头，起来走一行香，他一分钟也不差的。到开静的时候，一定要开静；到止静的时候，一定要止静，一秒钟也不错。那“香”的时间，守得最严，所以这叫高旻香。

跏趺坐，很容易生定。最初你当然要忍着一点痛啰！你不要怕腿子痛，不要像个小孩子似的，痛一点就忍不了了。那小孩子痛一点，就哭起来，再不就叫起“妈”来了；我们现在都是大丈夫，要学大丈夫。大丈夫，就要忍人所不能忍的，越痛越要忍着。最好参悟话头，有很多话头可以参。

日本人参悟话头，参悟一个“无”字。他参这个“无、无──”，也就好像中国人参“念佛是谁？”似的。他念那个“无”字，而中国人就念那个“谁”字；念佛是谁呢？参这个“谁”字。又有的，参“父母未生以前的本来面目”。我父母生出我，是这么样子一个人，在我父母没生我以前，我的本来面目是什么样子的？这也是一个话头。参悟“念佛是谁”，谁念佛呢？这也是一个话头。日本人参悟，参一个“无”；我现在教你们，也可以参一个“有”，因为这无有定法。你若说有一定的，我叫你参这个“念佛是谁”，这个“念佛是谁”很不容易找的。究竟是谁呀？有的就找不着了！找了几年，也找不着这个“谁”。有的参“父母没生以前的本来面目”，父母生了我是这样子，我没生以前，我是什么样子？也找不着、也看不见！

日本人他们参“无”，无、无、无，什么都没有了，还是没找着；所以我现在教你们参一个“有”，说有、有、有。不是说这么“有、有、有”的念；怎么样子呢？要观，世间一切都能没有，那么到底有一个“有”没有？有一个能“不能没有”的东西吗？你找这个。一切都没有，这都完了、都化为乌有，那又有什么意思呢？在这个“什么都没有了”，究竟哪一个是“有”的呢？找那个有的。什么一切都能了，就都能完了，都可以断灭；什么是不断灭的呢？你找那个不断灭的。你若找着那个不断灭的，那你也就开悟了！你若找着那个真能──不能没有的，也就是开悟了！你若看见、找着你“父母未生以前的本来面目”，那也是开悟了！你找着“念佛是谁”了，也是开悟了！但是要找着才算；你找不着，就口头禅，那是没有用的！人家所说出来的，你再跟着说，那都不是的。

这跏趺坐，在佛教里，这叫金刚宝坐；你若能坐跏趺坐，这诸天都保护着你，说："这一个人，他现在已经跏趺坐坐成功了，由这个痛过来啦！他是有点儿道心，我们应该保护着他！"所以在中国的和尚来讲，你能结跏趺坐，无论你到什么地方，你只把眼睛一闭，往那儿一坐，结上跏趺坐，就有人供养你了。但是你可不要因为贪图供养，来修这个跏趺坐。我这儿告诉你们了，那怎么样子呢？这个跏趺坐，是所有修道的人都应该会的，不是去创招牌，说我坐到那儿闭上眼睛，结上跏趺坐，我创招牌、装老修行。不是这个意思！你要是为贪图供养来学跏趺坐，那简直就不要学了！你去做一点苦工，比这供养得的钱多一点。供养虽然有供养，可是也只能饿不死你，不会发财的。你若单单地为着贪图供养，就不要学这个。这是我告诉你！你若想为着真正开悟，真正成佛的话，那一定要学的。所以现在我藉着这个时候，给你们讲一讲"跏趺坐"这个意思。

方才所说这个参悟话头，有的就参"无"，我又叫你们参"有"。可是你也不要参"无"，也不要参"有"。在外道的经典上，一开始时，就说"阿欧"两个字；"阿"就是无，"欧"就是有。外道的思想，他就说，一切不是有、就是无，不是无、就是有；总而言之，出不去这两个道理。所以我们不可以参"阿"，也不可以参"欧"。那么参什么？我们参"非无非有"，也不无、也不有。什么是不无？什么是不有？非空非色、非无非有、非是非非、非垢非净、非去非来；这个"非"，就当"不是"讲。你在这个地方用功夫，这个"无"就是个真空，这个"有"就是个妙有；真空不空，妙有非有。真空不空，所以才有妙有；妙有不有，所以又是真空；这个真空和妙有，是二而不二的。那么真空、妙有，这还是一个有形相的，要找到一个无形相的；"凡所有相，皆是虚妄"，你能说出来的，都是假的。所以六祖大师说："密在汝边，与汝说者，即非密也。"现在我给你们讲的，这不是秘密，这是一个显宗的教理，你自己的秘密，还要你自己去找去。

G2.变八方世界

时释迦牟尼佛，欲容受所分身诸佛故，八方各更变二百万亿那由他国，皆令清净，无有地狱、饿鬼、畜生，及阿修罗，又移诸天人置于他土。所化之国，亦以琉璃为地，宝树庄严，树高五百由旬，枝叶华果次第严饰，树下皆有宝师子座，高五由旬，种种诸宝以为庄校。亦无大海江河，及目真邻陀山、摩诃目真邻陀山、铁围山、大铁围山、须弥山等诸山王，通为一佛国土。宝地平正，宝交露幔，遍覆其上，悬诸幡盖，烧大宝香，诸天宝华遍布其地。

释迦牟尼佛把三千大千世界都变成琉璃为地，黄金为绳，以界八道，就请东方所有分身诸佛坐师子座。可是仅仅东方释迦牟尼佛所分身诸佛，这三千大千世界的地方，也不够坐。

时释迦牟尼佛，欲容受所分身诸佛故：在这时候，释迦牟尼佛，为了想让其他八方分身的诸佛，也都可以有师子座来坐的缘故，所以，八方各更变二百万亿那由他国，皆令清净：在其余的八方，用神通力量，各变为二百万亿那由他那么多的国土，皆使这些变成一种清净国土。

所变的国土，无有地狱、饿鬼、畜生，及阿修罗：没有地狱、没有饿鬼、没有畜生、没有阿修罗。地狱有很多种，造罪的人所受罪的地方，这叫"地狱"。"饿鬼"就是他的肚子像鼓那么大，咽喉好像针尖那么细，甚至于几个大劫也得不到一滴的水来喝；即便有水，他也喝不下去。"畜生"就是所有马、牛、羊、鸡、犬、豕之类的。这叫三恶道，就由贪、瞋、痴堕落到三恶道里头的。阿修罗的这一道，就是好勇斗狠，就是愿意战争，他斗争坚固的。释迦牟尼佛变这国土没有三恶道。又移诸天人，置于他土：又把天上的人和人间的人，都给搬到其他的世界去。

所化之国，亦以琉璃为地：他所变化的国土，也都是用琉璃为地。宝树庄严，树高五百由旬，枝叶华果次第严饰：并且有菩提树王来庄严这国土。这树的高度有五百由旬，所生的枝叶和花果，很有次第的来庄严，非常好看的。树下皆有宝师子座，高五由旬，种种诸宝以为庄校：在每一棵菩提树的下边，都有一个师子宝座，座高有五由旬。都是用种种的七宝所造成，以所有最值钱的宝贝，来庄校这个师子座。

所变的世界，亦无大海江河，及目真邻陀山、摩诃目真邻陀山、铁围山、大铁围山、须弥山等诸山王，通为一佛国土：把这个大海也变没有了，江河都没有了，也没有目真邻陀山。目真邻陀山是梵语，翻译为石山、石头山；这山上很多的大石头。也没有摩诃目真邻陀山；摩诃，就是大。单单的目真邻陀山，就是小石山，那些个石头，或者没有那么大；摩诃目真邻陀山就是大石山，石头特别大，甚至于那整个一座山，就是一块大石头，山上草木不生。也没有铁围山、大铁围山；铁围山在须弥山的外边，大铁围山就是近须弥山。也没有须弥山等诸山王；须弥山也是梵语，翻译为妙高山。这四王天，是在须弥山的山半腰。这些山，都是诸山之王。但是释迦牟尼佛把这个世界变得都没有了，这一些个山都变成平地了，统统都变成释迦牟尼佛所教化的一个国土。

宝地平正，宝交露幔，遍覆其上，悬诸幡盖，烧大宝香，诸天宝华遍布其地：宝地都是以琉璃为地，非常的平正。有用众宝交织装饰的幔帐，来遮覆着陆地。又悬挂一切的幡、一切的宝盖，又烧最名贵的香。诸天所落下来适意花，地上都布满了这种的花；宝华，就是曼陀罗花，是适意花。

这每一位佛都结上跏趺坐，坐到师子座上，来等着见多宝如来的全身。前边稍微讲到结跏趺坐的功德，你修道的人，只要能结跏趺坐，就能生出你的戒力、定力、慧力。你能结跏趺坐，所

有的金刚护法都来保护着你，所有的魔王都要远避，所有的一切饿鬼就要向你叩头。

在中国，有死人或者什么事情，就要请和尚去念经，这叫赶经忏。有一个以给人念经，来维持生活的法师。有一次，他去给人念经，念经多数在晚间念，念完了经回来，大约晚间十二点钟。他经过一个村庄，村庄的狗就吠；有个家庭就夫妇两个人，太太就说："你看一看，是什么？是不是有贼来要偷东西？"她丈夫就往窗外一看，说："谁？是赶经忏的鬼！"这个念经的法师一想，啊！他怎么叫我是经忏鬼呢？本来他是念经的法师，叫他"赶经忏的鬼"。他又往前走，想回自己的庙，走着，天就下起雨来了，正遇着有一座桥，他就走到桥底下避雨，在那里打坐。

一开始，他结上双跏趺坐那么坐着；这时，从水边上，就来了两个鬼。这鬼样子很丑陋的，人一看见就生一种恐惧心，但是他因为打坐，看见这两个鬼来了，也不害怕。又因为他超度鬼，于是真见着鬼，他也不怕了。他在那儿打坐，这两个鬼就向他叩头。

叩叩头，大约过了有二十分钟或者半点钟，他腿痛起来，受不了了，他这双跏趺坐，就改成单跏趺坐。听这两个鬼互相谈起话来了："哎！方才我们拜的是一个金塔，现在怎么变成银塔了？"因为塔里边都有佛的舍利，或者佛的真身，所以鬼遇着塔，就要叩头礼拜的。那么变成银塔了，一个鬼说："银塔里也有佛的舍利，我们还是照常拜啦！"又给他来叩头。这单跏趺坐了大约半点钟，腿痛得受不了了，加上雨也没有停，要是雨停了，他就不打坐，就走了。那么他单跏趺也不坐了，把腿随便这么伸一伸，或者摇摇晃晃的。这两个鬼叩头，起身一看："哦！这也不是金塔、也不是银塔，变成泥巴了！我们把这个泥巴给打碎了它！"两个鬼正要打他的时候，他听到，赶快又结上双跏趺坐了；这两个鬼一看，又变成金塔了，说："哦！这真是不可思议的境界！我们快拜！"又向这个塔来叩头。

以后他自己就想了，结双跏趺坐就是金塔，结单跏趺坐就是银塔，不坐就变成泥巴，这个很奇怪！所谓"泥巴"，就是变成这么一个"人"，鬼就叫他"泥巴"。由此之后，他就发了菩提心了，以后也不给人赶经忏，就在自己寺院，天天打坐，结双跏趺坐。这么坐来坐去，他开了悟了。他一想，我这个开悟，是因为鬼帮助我开悟的，如果我不遇到那两个鬼，我没有今日，于是起名字就叫鬼逼禅师。逼，是逼迫，鬼把他逼迫得修道了。

再讲一个我亲身的经验，给大家听一听。在我东北的地方，有一条背荫河，这背荫河有一个外道的老师，叫关忠喜。他有三、四千徒弟，他传一种外道，叫收元道；入他这个道，要花很多钱。为什么要花钱呢？他有很多宝贝，每一个宝贝卖一千块钱；他有几百个宝贝，就卖几万块钱。什么宝贝呢？他这个宝贝只有个名字，你看不见。他说："现在没有到时候，这个宝贝不能交给你。等到时候，这个世界变了，那个宝贝就给你，你就可以用了！"他三、四千个徒弟都很相信他。

他这时候，大约有五十多岁了，有一天，他自己知道这骗人的事情靠不住了，连他也没有宝贝来保护他自己的生命了，他知道自己离"死"这条路是很近了，于是就各处访道。他听某一个人有道，即使离着很远，他也去访这个人，就想求教他修道。他很诚心的，带着他一个侄子，叫关占海，一访，访了三年。访了三年，也没有访着道，就很忧愁，天天都愁着："啊！就快死了，不懂得修行！这是最坏的一件事啊！"他的侄子也不预备结婚，就跟着他，两个人都变成道迷子──被道迷住了。

有一天，我到他家里去了。很奇怪的，这个关占海在我没去之前，他就作了一个梦，梦到我已经到他家里去，坐到炕上。他跪到我面前，说是要求道，请我教他怎么样修道。在他这个梦中，他就觉得我从他头上就剥下一张皮来；这张皮剥下来之后，用两手这么一扯，就放到地下；他一看，这原来是猪皮。他说："我身上怎么有一张猪皮呢？"在梦中他就听我这么说："你不吃斋，你尽吃猪肉，将来就会有个猪皮披到身上了！"这么样子，他就很害怕了："做猪，又肮脏，又能有什么用呢？"就醒了。

在醒了之后，第二天，很奇怪的，我就到他家里了；他不认识我，但是在梦里他已见着了，就对他叔叔讲："昨天晚间我作梦，梦见这个人到我们家里来，今天他真来了！"他叔叔说："真的吗？你作什么梦？"他就说怎么样子梦着我给他剥下一张猪皮来，他跪到我面前来求道。他二叔说："哦！他这是个有道的人，把道送到我们家里来了！我们两个人一定要向他求道。"这两个人这么互相你对我讲、我对你讲，讲完了，两个人就到我坐的那房里，把门关上，不叫他家里人进来，两个人到我面前跪下了，就向我来求道。我说："你向我求什么道？我和你是一样的，我不懂道！"他说："哦！我知道你守孝！"因为他叔叔知道我守孝，在我母亲坟上修道，他想去见我，总也没有时间见；但是他认识我，知道是我。说：

"这一回你到我们家里来给送道来了，我的侄子昨天晚间就作梦，梦见你给他剥下一张猪皮。"

"你尽胡说八道！我怎么会给他剥下一张猪皮？他也不是个猪！"
"真的！无论如何，你要教我们修行了！"他说。
"我不会教你们修行。你想找师父，我可以帮忙你们找一个善知识！"

"我们各处找，找了三年也没有找着；到哪个地方，都是光有个名，真功夫没有。"他这么说。

"我可以带你去找。"我说。

他本来想拜我做师父，我也不知道他们是真的、是假的？是真相信我、是假相信我、是试验我？我做事情也不是随随便便做的。我说："我可以带你们找师父去！"我就带他们见很多修行的高人。见着，一谈话，他都觉得不满意。那么我又带他们各处访道，访了有两年；他们也不拜师父，然后叔侄两个，一定要拜我做师父。我那时候，还做沙弥呢！我不想收徒弟；两个人就跪到我面前不起来。

以后我就叫关忠喜结双跏趺坐，我说："你先练习修双跏趺坐，你把这个坐修好了，我再来教你！"那么他就天天练双跏趺坐。他这个侄子可以坐，但是他因为骨头老了，膝盖上这地方有一个大骨头节。他坐着，这腿就不能贴到床上，这样支起来一尺多高。他天天就用手这么揉，揉来揉去。等到七十多天吧，我到他家里去了，一看他，他以前是大骨头节，现在那个大骨头节更大一倍，肿起来了。他就迈步，连车子压的辙，一步也迈不过去；那个车辙只有这么宽，他不能走路了。

我一看，我说："你不练习这个双跏趺坐了！你有没有坐啊？"他说："我有坐啊！我就练习这个坐，把腿练得这么肿。"我说："你不要练了！你这个腿，这样子是受不了的！"你猜他说什么？"不要练？我就快死了！我若不练，那么我死的时候怎么办哪？我现在宁可我这个腿肿，也都要练，除非死了，那我就不管了！不死而外，我就一定要练这个坐。"那么我说："好了！那你就练啰！"我也走了。

到一百天，我又到他家里去，一看他这个腿不肿了。我就问他："你现在不练这个结双跏趺坐了？"他说："我现在坐着，多久也不痛了，腿也不肿了。我练成功了！"我说："那这回好了！"我就教他一个修行的方法，就是参禅怎么样用功、怎么样打坐，教他这种的功夫。

他高兴得不得了，以后在家里，天天都修行打坐。等他临终的时候，他自己知道，就告诉他家人说："在某月某日某时，我要走了！现在我唯一放不下的，就是没有见着'孝子'！"就提我，没有见着我。"我见一见他最好，可惜不知他现在在什么地方？我见不着他了！我就要走了！"到时候，他就结上双跏趺坐，也没什么病痛就走了。在他走这天晚间，他那个乡村里头很多人都作梦，梦见有两个穿青衣服的童子，带着他往西方去了。这是我遇着这么一个经验。

他这个侄子没有死，一定要拜我做师父，他一路跟着我到了一块空地，突然就那么一跪，拉着我的袖子要我收他做徒弟。我挥开他就走，但这个孩子求我说，如果不准他做徒弟，就不起身。我走了一段路回头看，他还跪在那儿；所以就回去收他这个弟子。这是我收的第一个徒弟。这个徒弟对我最孝顺不过，他们常常无论什么事情都很挂着师父──我不是叫你们孝顺我，你们不要误会了。

G3.更变八方世界

释迦牟尼佛为诸佛当来坐故，复于八方，各更变二百万亿那由他国，皆令清净，无有地狱、饿鬼、畜生，及阿修罗，又移诸天人置于他土。所化之国，亦以琉璃为地，宝树庄严，树高五百由旬，枝叶华果次第庄严，树下皆有宝师子座，高五由旬，亦以大宝而校饰之。亦无大海江河，及目真邻陀山、摩诃目真邻陀山、铁围山、大铁围山、须弥山等诸山王，通为一佛国土。宝地平正，宝交露幔，遍覆其上，悬诸幡盖，烧大宝香，诸天宝华，遍布其地。

这是释迦牟尼佛因为所分身的佛太多了，没有地方坐，所以又"三变土田"。你看我们这儿，人也没有地方坐，所以也要变一个大讲堂了。

释迦牟尼佛为诸佛当来坐故，复于八方，各更变二百万亿那由他国，皆令清净：释迦牟尼佛为着使所有十方的分身佛有座位坐的缘故，又在八方，各变二百万亿那由他那么多的诸国土，也都变成清净。无有地狱、饿鬼、畜生，及阿修罗，又移诸天人置于他土：也没有地狱，也没有饿鬼，也没有畜生，及阿修罗。把天人又给搬家了，搬到什么地方去呢？搬到别的不干净的地方去。现在这是干净地方，不给天上的人和人间的人在这个地方住了，所以把他们搬到旁的地方。

所化之国，亦以琉璃为地，宝树庄严，树高五百由旬，枝叶华果次第庄严：所变化这个国，也是用琉璃为地，也是有宝树来庄严。这菩提树也是有五百由旬高，所生的枝叶和华果，都是很有次第的来庄严，和前边所变的那种境界是一样的。树下皆有宝师子座，高五由旬，亦以大宝而校饰之：每一棵菩提树下，也都有宝师子座，高也有五由旬，也是用大的宝、最值钱的宝贵东西来庄严、校饰。

亦无大海江河，及目真邻陀山、摩诃目真邻陀山、铁围山、大铁围山、须弥山等诸山王：所变化的国土，也没有大海、江河，也没有石山、大石头山，也没有铁围山、大铁围山，也没有这个妙高山等这些个大山。通为一佛国土：把每一方的二百万亿国土，都变成一个佛所教化的国土。

宝地平正，宝交露幔，遍覆其上，悬诸幡盖，烧大宝香：琉璃为地，当然就非常平正的，没有高高低低的地方。用诸宝互相交织而成的露幔，这么遍覆在陆地的上边。又悬挂上很多的宝幡和宝盖，燃烧大宝香。

这所有的都是宝了！诸天宝华，遍布其地：诸天所散的花，也都是宝花，把地都铺满了。用花

来铺地，比我们用毡铺地，那更美丽了！

在本经上，释迦牟尼佛以神通之力，三变净土，这究竟是什么意思？是不是好像我们请客，把房子里洒扫庭除，把它都收拾干净了，好招待贵宾？不是单单这个意思。那么什么意思呢？

一变净土，这是表示断见思二惑。什么叫见思二惑？见，是看见；思，是思想、思索，用心来思想它。什么叫见惑？就是对境生贪爱。对着境界，你有所贪、有所爱了，这就叫见惑。若见惑断了，无论什么境界来了，你是如如不动的。“那我没有见惑了！”我不相信！为什么？人家吃好东西，你想不想吃？“我不想吃！”那是打妄语！一定人家吃好东西，你也想要吃。会喝酒的人，看见人喝酒，“啊！这个酒可是不错的，我若喝一点，多好！”这就有了见惑了。总而言之，见着财，生出一种贪心来，“哦！我若有多一点钱就好了！”这就是见惑。见着色，你生出一种贪爱，这也是见惑；见着人家有好名了，你也就生出一种贪爱，这也是见惑；见着人睡觉，你也想要睡觉：“啊！休息休息，这是最好的事情！”这也是见惑。见惑，就是在见解上不清楚了。

思惑就是迷理起分别；对于道理不明白，迷了这个理，这叫思惑。他想：“哦！这是不对的，这个法师讲法，不过说的都是方便法，不是这样子吧？”本来是这样子，他生出一种心──“不是这样子，这是方便法，不是真的”。迷理起分别，就是不认识这个理，妄生分别：“法师讲法，讲来讲去都是这个，没有一点真的！”你看！本来法师讲的法，句句都是真的，他说没有一句真的；这叫思惑，就是在思想上不清楚，生出迷惑了。见、思二惑，这叫粗惑；粗的，很容易发觉到，很容易明白它是一种迷惑。

二变净土，是表示断尘沙惑。尘，就是像微尘那么多；沙，就是像恒河沙那么多。我们在这八识里边，一天到晚，有很多很多的尘沙惑。见惑和思惑，就是尘沙惑帮助它不明白的；这个尘沙惑，你就自己不知道有这么多的惑。现在举出一个例子来比喻。你这个房间里头，平时看着很干净的，一粒微尘也没有；等到太阳光一照进来的时候，哦！你看见光线所到的地方，就很多尘，上上下下在虚空里飞。若有太阳光，你才能看得见；没有太阳光，你就看不见。太阳光是什么？就是你本有的智慧；你有智慧，就能发觉到你有这些个妄想、有尘沙惑。尘沙惑，也就是你无缘无故就生出来的那么多妄想；这些个妄想，就有尘沙那么多。

见、思是粗惑，尘沙就是到细惑了；细，是很微细、很微细的。那一些个愚痴的人，他根本就不知道自己一天到晚尽打妄想；自己打的妄想，还认为是占了便宜。妄想一打，打到纽约，摩天大楼也看见了；华尔街卖股票的，股票起落，他也都听见了！这个妄想打到那儿去了，他以为：我现在真是最好了！不用买飞机票、火车票、巴士票，也不用开私家车，哈！就跑到纽约去了！这真是妙了！他不知道这就是尘沙惑，打妄想呢！以为不用钱买票就各处去跑，跑到东边、跑到西边、跑到南边、跑到北边，四维上下，他都跑到了，以为很聪明；实际上，你为什么老的？就因为你打妄想。你若不打妄想，总是年轻的；因为你打这么多妄想，把心里边那个油都用尽了。好像灯，把那个油都用了；你打妄想，把你那个“慧命的油”也就用了了。现在我告诉你，你才知道，这最坏的，是打妄想，这就叫尘沙惑。

三变净土，表示要断无明惑；破无明，才能见法性。无明是最小的了，就是你最不明白的，就叫无明。什么是你最不明白？你不明白的事情多啰！你不明白佛法，这是你的无明；你不明白你生来的法，这是无明；你不明白你死去的法，这是无明。总而言之，你所不明白的，这都是一个无明。证到等觉菩萨位，还有一分生相无明没有破；如果他破了这一分生相无明，就成佛了、证佛果了。我们有多少分无明没有破呢？我们有无量无边那么多的无明没有破。尘沙的惑没有破，所以无明惑也跟着多了；尘沙惑，就是由无明帮助它生出来的。无明是谁帮助它生的？愚痴，愚痴就是帮着这个无明的。所以释迦牟尼佛三变土田，意思就是令我们断这三惑。

三变土田，还有一个意思；是以八背舍、八胜处、十一切处的力量，来反迷归觉。八背舍、八胜处、十一切处，这叫三法印，又叫三三昧，又叫参禅的三种关。

八背舍──背，是违背；舍，是舍弃。违背六尘（色、声、香、味、触、法）的境界，舍弃五欲（财、色、名、食、睡）的享受。八背舍，又叫八解脱，就是：内有色想观外色解脱、内无色想观外色解脱、净解脱身作证具足住、空无边处解脱、识无边处解脱、无所有处解脱、非想非非想处解脱、灭受想定身作证具足住。

怎么叫八胜处？胜，是胜知、胜见，得到胜知、胜见了。胜知，凡是你所知道的，都是对的；胜见，凡是你所见的，也是对的，不会有颠倒了。八胜处，就是内有色想观外色少胜处、内有色想观外色多胜处、内无色想观外色少胜处、内无色想观外色多胜处、观青色胜处、观赤色胜处、观白色胜处、观黄色胜处。

十一切处，就是十种普遍一切处。这十种，是观地、水、火、风四大，和青、黄、赤、白四种的色，再加上空、识；也就是青遍一切处、黄遍一切处、赤遍一切处、白遍一切处、地遍一切处、水遍一切处、火遍一切处、风遍一切处、空遍一切处、识遍一切处。这十种法，参禅的人，必须要明白这一些的境界，然后才能破本参。破本参，就是“开悟”的另外一个名称；把你本来所参的话头破了，就没有了！所以虚老才说：“家破人亡语难开”，家也没有了、人也都死了，也不会说话了，虚空也粉碎了、没有了，就是这个境界。

这三变土田，第一变，表示八解脱；第二变，表示八胜处；第三变，表示十一切处。所以在经

典上，不是就这么念念经文，你就明白了佛法；这都有意义的，你若把这个意义明白了，这才叫深入经藏，智慧如海。你若意思就看完了，也不知道究竟它何所指？这就是你在经外边，没有深入经藏。不能深入经藏，你就不会智慧如海；还是见着烦恼，就一顿一顿地吃，见着无明，就和它常常在一起——和无明在一起睡觉、和烦恼在一起吃饭、和粗惑、细惑、尘沙惑在一起打同参、做朋友。总之，你若明白了，就和它们离开了；不明白，就被它们所迷。

尔时，东方释迦牟尼佛所分之身，百千万亿那由他恒河沙等国土中诸佛，各各说法，来集于此，如是次第，十方诸佛皆悉来集，坐于八方；尔时一一方，四百万亿那由他国土诸佛如来，遍满其中。

尔时，东方释迦牟尼佛所分之身：在这时候，在东方释迦牟尼佛所分出来的身，成的这一些个佛。百千万亿那由他恒河沙等国土中诸佛，各各说法，来集于此：有百千万亿那由他那么多。恒河沙等国土中的这一些分身佛，各个在彼土那儿正在说法、教化众生；因为多宝如来来到灵山法会给证明讲这《法华经》，所以这些所分身的化佛都来到这个地方，集会到一起。

多宝如来为什么来到娑婆世界法华会上来作证明呢？因为多宝如来宿世有这个愿力："凡是有演说《法华经》的法会，我一定出现在说《法华经》这位佛的面前，这一位佛的分身诸佛都要集会到一起，都要来给证明。"

如是次第，十方诸佛皆悉来集，坐于八方：像这样子次第，由东方开始，东方、南方、西方、北方、东南、西南、东北、西北、下方、上方，这十方的诸佛，一齐都来到这地方，坐到释迦牟尼和多宝如来这宝塔的八方。

尔时一一方，四百万亿那由他国土诸佛如来，遍满其中：当尔之时，这每一方各有四百万亿那由他那么多的国土，让释迦牟尼所分身的诸佛，都充满这么多的地方，都坐满了。

F7.与欲开此宝塔（分五）

G1.诸佛问讯说欲　G2.释迦右指开塔　G3.四众同皆见闻

G4.二佛分座而坐　G5.四众请加处空

今G1

是时，诸佛各在宝树下坐师子座，皆遣侍者问讯释迦牟尼佛，各赍宝华满掬，而告之言：善男子！汝往诣耆阇崛山释迦牟尼佛所，如我辞曰：少病少恼，气力安乐，及菩萨声闻众悉安稳不？以此宝华散佛供养，而作是言：彼某甲佛，与欲开此宝塔。诸佛遣使，亦复如是。

是时，诸佛各在宝树下坐师子座：在这时候，就是释迦牟尼佛三变土田之后，十方分身诸佛，各在菩提树下，坐师子座。所有释迦牟尼佛的一些分身诸佛，皆遣侍者问讯释迦牟尼佛：都派遣他所带的侍者——就是从他本有的佛土，带来一位菩萨。现在每一位佛都派他的侍者，去问候释迦牟尼佛。问讯，就到那儿向释迦牟尼佛慰问。

各赍宝华满掬，而告之言：诸佛都在他本国那儿带来了宝华，交给侍者。满掬，装满那么一个衣裓——衣的袋子。诸佛告诉侍者说，善男子！汝往诣耆阇崛山释迦牟尼佛所，如我辞曰：善男子！你就到灵鹫山释迦牟尼佛说法的道场那个地方；耆阇崛山，就是灵山、灵鹫山。就像我所说的言辞这么说，少病少恼，气力安乐，及菩萨声闻众悉安稳不：世尊！近来好吗？没有病痛吧？也没有烦恼吧？你气力都很安乐的，没有什么辛苦吧？所有的菩萨，和这些声闻众，大家都很安稳吧？没有什么麻烦的事情吧？

声闻，是闻佛的声音而悟道的，这叫二乘人、二乘声闻众。二乘，就是两种的小乘，一种是声闻，一种是缘觉。声闻，是修四谛法而开悟的。什么是四谛法呢？四谛，就是苦、集、灭、道。苦，有三苦、八苦、无量诸苦这么多。集，集谛，就是集聚所有的烦恼。灭，灭谛。道，道谛。

缘觉，就是修十二因缘而开悟的。十二因缘，就是无明缘行、行缘识、识缘名色、名色缘六入、六入缘触、触缘受、受缘爱、爱缘取、取缘有、有缘生、生缘老死。他听这十二因缘开悟了，这叫缘觉。缘觉又有两种，生在有佛出世的时候，这叫缘觉；生在无佛出世的时候，他自己开悟的，这叫独觉。怎么叫独觉呢？他是住在深山穹谷里边，春天看百花开，秋天观黄叶落；看万物生生化化、化化生生，自有化无、自无又化有，于是他就开悟了。那么这里"声闻众"，就包括缘觉在内了。

诸佛又嘱咐侍者说，以此宝华散佛供养，而作是言，彼某甲佛，与欲开此宝塔：你用现在我们所带来这种宝华，供养释迦牟尼佛。然后要像我教你这样对佛说："那一位佛，他叫什么名字。他也和大家都一同愿意开这个多宝佛塔，令大家来看看多宝如来。"与欲，就是我也有这种的愿力、有这种的心。

诸佛遣使，亦复如是：不但一位佛派遣侍者这样说，所有释迦牟尼佛这一些分身诸佛——这三千大千世界，每一方又变了二百万亿佛土；那么变两次，就是四百万亿佛土，这八方计三千二百万亿佛土——每一位佛，就坐到师子座；每一位佛，都派遣一个侍者，用同样的言辞，来问讯和供养释迦牟尼佛。

G2.释迦右指开塔

尔时，释迦牟尼佛见所分身佛悉已来集，各各坐于师子之座，皆闻诸佛与欲同开宝塔，即从座起，住虚空中。一切四众，起立合掌，一心观佛。于是释迦牟尼佛，以右指开七宝塔户，出大音声，如却关钥，开大城门。

尔时：当释迦牟尼佛所有的分身佛，派遣他的侍者来问讯释迦牟尼佛的时候。释迦牟尼佛见所分身佛悉已来集，各各坐于师子之座：释迦牟尼佛用他的神通力量来一观察，看见所有他的分身佛，完全都聚会到这个地方来了，每位分身佛都坐在菩提树下的师子宝座上。皆闻诸佛与欲同开宝塔：他又听闻所有的分身诸佛，都有愿意开七宝佛塔的这种想法。

即从座起，住虚空中：释迦牟尼佛在这个时候，就从他本座站起来了，停住到虚空中。在这时候，一切四众，起立合掌，一心观佛：一切的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷这四众弟子，大家也都一起站起来，合起掌来，都专心观看佛是怎么样开启这座宝塔的门。

于是释迦牟尼佛，以右指开七宝塔户：就在这个时候，释迦牟尼佛用他的右手指，把七宝佛塔的门户给打开了。开门户时，由宝塔里，出大音声，如却关钥，开大城门：出了一种很大的音声，就好像开那个关；这“关”，是很不容易过的一个门。也就是好像开门锁一样，很大的音声响起来。又好像开大城门那么个声音。释迦牟尼佛以右手指来开七宝佛塔，这是表示开权。多宝如来现身，这表示显实。这就是开权显实，把权巧方便法门都收起来了，显出来这真实的法门。

G3.四众同皆见闻

即时，一切众会皆见多宝如来于宝塔中，坐师子座，全身不散，如入禅定。又闻其言：善哉！善哉！释迦牟尼佛！快说是法华经，我为听是经故，而来至此。尔时，四众等，见过去无量千万亿劫灭度佛说如是言，叹未曾有，以天宝华聚，散多宝佛及释迦牟尼佛上。

即时：在这时候，释迦牟尼佛把宝塔的门打开了，一切众会皆见多宝如来于宝塔中，坐师子座，全身不散，如入禅定：所有在法会中的四众弟子，统统都看见在多宝佛塔里边，这一位佛多宝如来的全身，坐在师子座上。他的全身也没有破坏、没有散开，就好像在那儿打坐入定的样子。

又闻其言：善哉！善哉！释迦牟尼佛！快说是法华经，我为听是经故，而来至此：然后又听见多宝如来说话了。说什么呢？他说，太好了！太好了！释迦牟尼佛！我现在来到这地方证明这个法会，请你快说这部《妙法莲华经》。我因为听这部经的缘故，所以才来到这个道场。

尔时，四众等，见过去无量千万亿劫灭度佛说如是言，叹未曾有：在这个时候，这些比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷四众弟子等，看见过去有无量无边千万亿劫这么远的时间，已经入涅盘的多宝如来，在宝塔中说出这样的话，就是赞叹释迦牟尼佛，请释迦牟尼佛快点说《法华经》。大家都赞叹，都很惊奇，从来没有见过这种境界。所以大家都以天宝华聚，散多宝佛及释迦牟尼佛上：每个人都以天宝华，来恭敬供养释迦牟尼佛和多宝如来，散在两位佛的身上。

G4.二佛分座而坐

尔时，多宝佛于宝塔中，分半座与释迦牟尼佛，而作是言：释迦牟尼佛！可就此座。即时，释迦牟尼佛入其塔中，坐其半座，结跏趺坐。

尔时，多宝佛于宝塔中，分半座与释迦牟尼佛，而作是言：当尔之时，多宝佛在宝塔里边，将他所坐的师子座，留一半的座位，请释迦牟尼佛来坐。他就说了，释迦牟尼佛！可就此座：释迦牟尼佛！现在请你坐在我旁边这个座位，我们两个人共坐一个师子座。

即时，释迦牟尼佛入其塔中，坐其半座，结跏趺坐：这时候，释迦牟尼佛也一点不客气，说：“好啦！你叫我坐半座，我就也坐半座了！”于是进入宝塔中，同多宝佛共坐一座，在师子座上结双跏趺坐。

G5.四众请加处空

尔时，大众见二如来在七宝塔中，师子座上结跏趺坐，各作是念：佛坐高远，惟愿如来以神通力，令我等辈俱处虚空。即时，释迦牟尼佛以神通力，接诸大众皆在虚空。

尔时，大众见二如来在七宝塔中，师子座上结跏趺坐：在这个时候，法会中的大众，一看这两位如来在七宝塔里边，共同坐在师子座上，结跏趺坐。这两位佛太亲密了！他们两位佛坐到一起，都结跏趺坐，在那儿坐着。各作是念：大家就都打了妄想。什么妄想呢？佛坐高远，惟愿如来以神通力，令我等辈俱处虚空：佛座离我们这么远哪！又高、又远，大约望也望不清楚。听声音是很大的，但是觉得很远。我们大家都希望如来慈悲，用神通的力量，把我们这一些法会中的大众都接到虚空中。这一些法会中的大众，打这个妄想之后，即时，释迦牟尼佛以神通力，接诸大众皆在虚空：释迦牟尼佛因为有他心通，所以用神通力，把大众都接到虚空中来。

E3.明释迦唱募

以大音声普告四众：谁能于此娑婆国土，广说妙法华经，今正是时。如来不久当入涅盘，佛欲以此妙法华经付嘱有在。

以大音声普告四众：释迦牟尼佛又发出很大的音声，普告这些比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷

，谁能于此娑婆国土，广说妙法华经：你们哪一个，可以在这个娑婆国土，就是众苦交煎、万恶充满的这个国土，来广说《妙法莲华经》。广说，就是天天说。好像我们天天讲说《妙法莲华经》，为什么呢？因为我们这一些人，在释迦牟尼佛问大众的时候，就已经发愿；你也说我要讲《妙法莲华经》、他也说我也要讲《妙法莲华经》，在那儿发的愿。现在在这种战争的时候，在世界这么危险的时候，我们天天还是在佛教讲堂讲《妙法莲华经》，这实在可以说是难行能行，最困难的。我们这儿也不
Charge（收费）人的钱，人也不欢喜来听──不是他不欢喜来听，他不知道这儿有这么个法会。要想学佛法的，不到这儿来，那根本就谈不到学佛法；我今天老老实实对你们讲，我们这儿是实实在在行持佛法的地方。

今正是时：现在你们谁愿意发愿弘扬《妙法莲华经》，现在正是时候。你们不要等着，你看看他、他看看你，不要那样子！快点发愿，谁能讲这部《妙法莲华经》？如来不久当入涅盘，佛欲以此妙法华经付嘱有在：释迦牟尼佛说，因为我说完这《法华经》之后，不久就要入涅盘了！每一位佛都愿意以《妙法莲华经》，托付给能担当这个责任的人；就是我把这个责任交给人了，有人来负这种责任了！

D 2.重颂（分三）

E 1.颂宝塔涌现　E 2.颂分身远集　E 3.颂释迦唱募

今 E 1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

圣主世尊　虽久灭度　在宝塔中　尚为法来
诸人云何　不勤为法　此佛灭度　无央数劫
处处听法　以难遇故　彼佛本愿　我灭度后
在在所往　常为听法

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这时候，释迦牟尼佛愿意把这个意思，再说它一遍，用偈颂来讲解。

这一段经文，是释迦牟尼佛赞叹多宝如来所发的愿，凡是有讲说《法华经》的地方，多宝如来就一定前来听《法华经》，作为证明。你们看！有讲《法华经》的地方，多宝如来尚且就要来听《法华经》，何况我们一般的凡夫呢？更应该听了！

圣主世尊，虽久灭度，在宝塔中，尚为法来：这就是称赞多宝如来。圣主，就是多宝如来；给他一个尊号，尊称他“圣中之主”。世尊是世出世间最尊贵的人。他虽然在无量无量劫以前，已经入了涅盘，住在多宝佛塔的里边。本来他已经成佛了，不需要再听法，可是尚且他来听法。佛都为听法而来，他不怕辛苦、不懒惰；诸人云何，不勤为法：我们这一般的人，为什么就不勤为法呢？不勤为法，就是懒惰。好像明明知道有讲经的，不听；就是到这儿来听，也是不信；就是信，也不行、不去做，所以这就叫不勤为法。真正信佛的人，除非没有讲经法会，若有讲经法会，就在百忙之中，也要来听经。为什么？这听经，比我们生命还要重要，所以必须要听经。

此佛灭度，无央数劫：这位多宝如来，虽然在无量无量、没有数量那么多劫以前，已经入涅盘了，可是处处听法，以难遇故：每逢有讲《法华经》的法会，他一定要来听法；尤其有佛说《法华经》，他一定到这儿现身，宝塔也现在虚空中，来给作证明。为什么多宝如来已经成佛了，还来听《妙法莲华经》呢？因为这《妙法莲华经》是不容易遇的；可以说是“无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇；我今见闻得受持，愿解如来真实义。”以难遭难遇的缘故，多宝如来才凡有讲《法华经》的道场，他一定要来听《法华经》。

为什么？彼佛本愿，我灭度后，在在所往，常为听法：因为多宝如来他本来就是发这个愿，他说：“这《法华经》是难遭难遇的一部经典，我若成佛了，我一定要拥护《妙法莲华经》这个法会、道场；有佛说这部《法华经》的时候，我就去给作证明。”为什么他要发这么一个奇怪的愿？就因为《法华经》这个成佛的法太重要了！他说：“我灭度后，我无论在什么地方，凡是有诸佛在他的国土讲说《法华经》的，我时时都要去听法。”不是像现在，我们人也没有成佛，就连法也不听了；你说，这在什么时候可以成佛呢？恐怕任何人也算不过来。

我方才讲这一段，说是有时间也不来听法。

有一个人就说：“哦！我来了！”我就说：“你来了，不听！”

又有一个人就说了：“我听啊！师父怎么样讲，我就怎么听。可是说的中国话，我不明白；翻译成英文，或者就有一点加、又有一点减了，所以我只可以听一半。”

又有一个说了：“我懂中国话、也懂英文，所以我一定要听。但是听可听，我真不相信有这么妙！”

你看！就有人这么想，殊不知就被这个很愚痴的师父给知道了。所以我说他是听而不信。

有的人又说：“我完全信的！我知道这是不可思议的境界。”我说：“你信是信，但是不去照着这个方法去修行。”

有一个弟子又不服气了，说是：“我听了之后，我就照这个行了。”“你行？你行了两天半，到三天的时候，又忘了！”

又有个很诚心的弟子说："不是！我是由一开始听法到现在，我听到什么道理，我就照着什么道理去修行；除非我忘了，那就没法子了！因为我记忆力不太好，所以我想行也忘了！"

你看！这想行的，又忘了；那不忘的，他又不行。所以我才说，你光听不信，信了又不行，行了又不能久远──行了两天半，到三天就忘了！你说，是不是很难去接受这佛法？也可以说是众生就是众生，很难教化的。可是虽然难教化，越难教化，我越要教化；所以在这个言语不通的地方，我一样讲《法华经》。你听就听，你不听，我给这个桌子讲、我给这个板凳讲；桌子、板凳它们都不听，那我自己听！我讲的《法华经》，真讲得不错啊！很妙的！所以你看！若能这样想，你听不听，我也不发脾气；我不会说你要听我的经！你不听我的经，我就对你不客气！没有的。

在这佛教讲堂和中美佛教会，讲佛法是讲佛法，但是太辛苦了！一早四点钟就起来，开始诵经、参禅、打坐，到晚间九点钟，啊！真是吃不消，真是受不了！可是你想受得了的，你又研究不出来真正的佛法；你若想研究真正的佛法，必须吃不消也要吃得消、受不了也要能受，那你就会有办法。如果你见着硬一点，你就跑了，苦一点，你就受不了了，那是一点用都没有的；那你就尽未来际，也学不出来真正的佛法。你想要学真正的佛法，你就要到这个真正辛苦的地方来；所以我们这个佛教讲堂，你来，我们也是这样子修行，没有人来，也是这样修行。我们仅仅这个暑假班就有这么多人来；但是就是一个人，我们也是这样做，一万个人，我们也是这样做！

所以佛教讲堂这个法，就像流水似的，天天流的；流到哪一个地方去？你们谁有智慧，就往谁那儿流！

E 2.颂分身远集

又我分身　无量诸佛　如恒沙等　来欲听法
及见灭度　多宝如来　各舍妙土　及弟子众
天人龙神　诸供养事　令法久住　故来至此
为坐诸佛　以神通力　移无量众　令国清净
诸佛各各　诣宝树下　如清净池　莲华庄严
其宝树下　诸师子座　佛坐其上　光明严饰
如夜闇中　然大炬火　身出妙香　遍十方国
众生蒙熏　喜不自胜　譬如大风　吹小树枝
以是方便　令法久住

释迦牟尼佛又说，又我分身，无量诸佛，如恒沙等，来欲听法：又我分身，没有数量这么多的诸佛，好像恒河里边的沙那么多，都是来到这儿，想要听《妙法莲华经》。及见灭度，多宝如来：他们又想见一见这位已经入涅盘而灭度的多宝如来。所以，各舍妙土，及弟子众：所有的分身诸佛，都各各舍离他那一种微妙不可思议的国土。你看！本来诸佛舍不了这些个弟子！这个妙土他还可以舍，唯独舍不了这些个弟子。诸佛对弟子，那是 Very close!（很亲近！）因为众生就是佛的心，所以佛不会舍众生的；佛所爱护的，就是这些个弟子，很舍不了的。也就像父母舍不得儿子，你看！你们这一些出家的比丘想要回家去看看父亲、母亲，回去，他们都给你买飞机票；回来，又给你买飞机票。这为什么呢？就是他对你太爱护了，所以舍不了你。诸佛对弟子，也就是这样的。我这个不慈悲的师父，对徒弟是不好的，我先说明白了！

天人龙神，诸供养事，令法久住，故来至此：这些天上的人和人间的人，以及龙、神，都来供养多宝如来，为使令佛法久住于世间。所以，多宝如来的宝塔也都到这儿，出现于虚空；我释迦牟尼佛所有的分身诸佛，也都聚集到这儿来。为坐诸佛，以神通力，移无量众，令国清净：为了给诸佛预备一个座位，所以我以这种不可思议的神通力量，把这无量地狱、饿鬼、畜生和天人、阿修罗，都搬到其他的世界去，令我这个国土清净，没有杂染、没有污浊的这股气味了。

我再给你们举个例子，好像一个住家的人，养了很多猫、狗；这猫、狗，随处大小便，搞得这房子里头有一股不洁净的味道。有贵客来了，这个主人就要把这些猫、狗搬到一边去了──猫送到猫的房子里头去，狗送到狗窝里头去；这家里头，用香水把它都洒一遍，就变成很好的一个房子了。这是一个小的比喻，这个意思也就是这样子；所以把这一切不干净的众生，都要叫他搬家。

这"三变土田"，把这个世界都变得清净了，诸佛各各，诣宝树下，如清净池，莲华庄严：所以十方诸分身佛都到菩提树下，各坐在师子宝座上，好像清净的水池一样，用莲华来庄严这水池。其宝树下，诸师子座，佛坐其上：在这些宝树下，有很多的师子座；每一棵菩提树，就有一个师子座。菩提树就五百由旬，这师子座就五由旬。每一位分身佛都坐到师子座上，这时候，光明严饰，如夜闇中，然大炬火：都变成一个大光明藏了，好像在夜里黑暗中，点燃起来一堆火，这火就把黑暗给照没有了。我们这个世界，本来没有光明，每一位佛身上都放光，所以世界就都变成光明了。

身出妙香，遍十方国：这分身诸佛的身上，都放出妙香；这股香味，能遍满十方世界的国土。若有修行的人，生生世世都修持戒律，有的身体时时都会放青莲华香。这个香，不会像烧的香那么大的气味，那股香味是微微的。众生蒙熏，喜不自胜：众生得到这股香气来薰陶、薰染，大家都生出一种欢喜心，无形中把脾气就都没有了，不知道那个

Anger（怒气）跑到什么地方去了？譬如大风，吹小树枝：好像大风吹到小树枝上，树枝就随风来转了。以是方便，令法久住：以这种的善巧方便之法，为使令佛法久住于世间。

Ｅ3.颂释迦唱募（分二）

Ｆ1.举三佛以劝持经　Ｆ2.举难持以坚誓愿　Ｆ1（分三）

Ｇ1.募觅其人　Ｇ2.三佛以劝　Ｇ3.释上劝意

今Ｇ1

告诸大众　我灭度后　谁能护持　读说斯经
今于佛前　自说誓言

告诸大众，我灭度后：释迦牟尼佛又告诉大众说，我说完《法华经》之后，就要入涅盘。谁能护持、读说斯经：你们这一些四众弟子和在法会中这一些个会众，谁能发愿来护持此经、读说此经，今于佛前，自说誓言：现在可以在我释迦牟尼佛、多宝佛和我所有分身佛的面前，自己发自己的誓愿。

我们这个佛堂，也有一些个人发愿，一个样子的。不过我们发愿，愿是一样，但是意思是不同的；或者你们将来听过《法华经》之后，也发愿护持《法华经》、护持说《法华经》的人，也一样了。

Ｇ2.三佛以劝

其多宝佛　虽久灭度　以大誓愿　而师子吼
多宝如来　及与我身　所集化佛　当知此意
诸佛子等　谁能护法　当发大愿　令得久住

你们现在发愿，其多宝佛，虽久灭度：这位多宝如来，虽然久远已经灭度了，以大誓愿，而师子吼：可是他因为在过去所发的大誓愿，所以他在宝塔里，也发出来师子吼的大音声。多宝如来，及与我身，所集化佛，当知此意：多宝佛和我释迦牟尼佛，以及所有我集会来到一起的这一些个分身化佛。你发这种愿，他们都知道你的意思，就来保护着你。

诸佛子等，谁能护法：你们各位佛子等，谁能发护法的心哪？当发大愿，令得久住：你们应当发这最大的愿力，令《妙法莲华经》这个法长住于世间。

Ｇ3.释上劝意

其有能护　此经法者　则为供养　我及多宝
此多宝佛　处于宝塔　常游十方　为是经故
亦复供养　诸来化佛　庄严光饰　诸世界者
若说此经　则为见我　多宝如来　及诸化佛

释迦牟尼说，我现在《妙法莲华经》讲完了，我就要入涅盘；你们各位应该在我和多宝佛的面前，来发愿护持《妙法莲华经》和弘扬《妙法莲华经》，令《妙法莲华经》这个妙法，久住世间。所以又说，其有能护此经法者：假使你们这些人，有能发愿护持《妙法莲华经》这种妙法的，则为供养我及多宝：你能护持《妙法莲华经》，也就是等于供养我，因为《妙法莲华经》，就是我的真身。你不但是供养我释迦牟尼佛，也是供养多宝如来。

此多宝佛，处于宝塔，常游十方，为是经故：这一位多宝佛，他虽然坐在宝塔的里边，可是他常常到其他的十方国土去，因为他要去证明这部《妙法莲华经》和听闻这部《妙法莲华经》的缘故。

亦复供养诸来化佛，庄严光饰，诸世界者：你若能发愿弘扬《妙法莲华经》，你若能讲说《妙法莲华经》，这也就是供养我分身的一切的化佛，这就是庄严这个佛土，来光饰无量的世界！

若说此经，则为见我、多宝如来，及诸化佛：你若是能讲说这部《妙法莲华经》，你就是见着我释迦牟尼佛，也见着多宝如来的真身，和我释迦牟尼佛所有无量无边这么多的化佛，你都供养了。

Ｆ2.举难持以坚誓愿（分二）

Ｇ1.正举劝持　Ｇ2.总释劝意　Ｇ1（分三）

Ｈ1.诫劝　Ｈ2.正举难持以劝　Ｈ3.释难持意

今Ｈ1

诸善男子　各谛思惟　此为难事　宜发大愿

各位善心的男人和善心的女人！你们各各都要审谛；审谛，就是好好地想一想、思索思索这个道理。能发愿护持《妙法莲华经》、宣说《妙法莲华经》、讲演《妙法莲华经》，这是很难的一件事，你不要看它很容易！就是你能来听这部《妙法莲华经》，这也是很难的一件事，很不容易遇着的。你想要听闻《妙法莲华经》，没有人给你讲，你怎么听？你自己也不会讲，所以这是很难的。

那么要怎么样呢？应该要发大愿：“我生生世世，我要亲近三宝；生生世世，我要护持《妙法莲华经》；生生世世，我要皈依善知识、亲近善知识。”发这种大愿，在善知识的面前，来听闻这部《妙法莲华经》。若发这种的愿，你才能有机会听见这《妙法莲华经》；要不然，就有讲《妙法莲华经》的，你也不愿意听。你想要听，前边那个脚迈到门里边来了，后边那个脚就要往外走，说：“不要去啦！快走啦！”就走了，没有机会听《妙法莲华经》了。所以你现在能来听《妙法莲华经》，这真是不可思议的一件事。在《水镜回天录》上说：“孰为佛法，可

思议哉？”这也正是说的《妙法莲华经》不可思议的境界。

Ｈ2.正举难持以劝

诸余经典　数如恒沙　虽说此等　未足为难
若接须弥　掷置他方　无数佛土　亦未为难
若以足指　动大千界　远掷他国　亦未为难
若立有顶　为众演说　无量余经　亦未为难
若佛灭后　于恶世中　能说此经　是则为难

诸余经典，数如恒沙，虽说此等，未足为难：诸，就是多；余，就是其他的经典。佛其他的经典有恒河沙数那么多；虽然你把恒河沙数那么多的经典都讲说完了，这不算一个难的事情，很多人都可以做得到。

若接须弥，掷置他方，无数佛土，亦未为难：假设你能拿起须弥山，把它扔到空中，你又把须弥山接住。你把它又撇到很远的其他世界，无数无边那么多佛土的地方；这也不算什么难事。这也是很容易做得到的，只要你有神通就可以。

若以足指，动大千界，远掷他国，亦未为难：假设你用脚指头，那么用脚一踩，把这个大千世界都摇动了，也撇到其他的国土去；这也不算什么难事，只要你有这一种的神通力量，就可以做得到的。

若立有顶，为众演说无量余经，亦未为难：假设你站立在天的顶上。有顶，就是天的顶上、六欲天的最高处。为大众来演说佛法、演说无量其他的经典。你到天上给天人说法，这不算什么难的事情；只要你有一种神通──天眼通、天耳通??，你都可以做得到的。

若佛灭后，于恶世中，能说此经，是则为难：假设我释迦牟尼佛灭度之后，有人能在这恶世中，讲说这部《妙法莲华经》，这一件事情，是最不容易的。

我们现在这个世界，就是恶世了。怎么谓之“恶世”？这五浊恶世，劫浊，这个“时候”也不干净；见浊，我们这个“见”不干净，一见着什么，就生一种染污心；烦恼浊，人人都有烦恼，这烦恼也是不洁净的东西；众生浊，众生也都不干净的；命浊，我们的命，也在这不干净的时间来生存着。所以，我们现在这个世界，就是恶世。

怎么说它是恶世呢？你若做一点善事，人人都认为你愚痴，认为你真是愚痴得这个样子！有钱为什么尽给人家用？真是！这太愚痴了！你做一点好事，他认为是不对的；你修一点道德、做一点功德的事情，很多人都骂你。为什么？就是恶世嘛！这恶世，就是以白为黑，以是为非──本来是白色的，他说是黑色的；本来是对的，他说不对的。以善为恶，你做好事，“啊！这尽沽名钓誉，他不是真的！做这种事，他让人看，好说他好嘛！”那样子。他自己不愿做好事，人家做好事，他还来下一个最恶毒的批评；所以令一般人都不敢做好事，就跟着做恶事了！

假使有人　手把虚空　而以游行　亦未为难
于我灭后　若自书持　若使人书　是则为难
若以大地　置足甲上　升于梵天　亦未为难
佛灭度后　于恶世中　暂读此经　是则为难
假使劫烧　担负乾草　入中不烧　亦未为难
我灭度后　若持此经　为一人说　是则为难
若持八万　四千法藏　十二部经　为人演说
令诸听者　得六神通　虽能如是　亦未为难
于我灭后　听受此经　问其义趣　是则为难

假使有人，手把虚空，而以游行，亦未为难：或者有这么一个人，或者有、也或者没有。为什么？这也是不容易的事情。或者有这么一个人，他用手拿着虚空，把这虚空拿着走；在什么地方走呢？也在虚空里走。这不算什么出奇的一件事，只要你有六种神通，就可以做得到的。

于我灭后，若自书持，若使人书，是则为难：可是，等到我灭度之后，有人或者自己能写这一部《妙法莲华经》，或者能诵持这一部《妙法莲华经》，或者能把这《妙法莲华经》都可以背诵得出，或者你叫他人来书写这一部《妙法莲华经》，这是很不容易的事情。为什么呢？这是不可思议的境界，没有人相信。

若以大地，置足甲上，升于梵天，亦未为难：假使有人，将整个的大地──就是我们这个世界的土地，放到脚指甲上边；你把大地放到脚指甲上，升到大梵天上去，就好像比坐电梯还容易上去。升，就是好像坐电梯似的，升到梵天上去了。这也不算一件难事，都可以做得到的。

佛灭度后，于恶世中，暂读此经，是则为难：在我释迦牟尼佛灭度之后，你能在这五浊恶世，就暂时间念一念这部《法华经》，这都很不容易的。你看！这《妙法莲华经》，不是这么容易听到的，也不是这么容易念的，也不是这么容易写的，都很不容易的！

假使劫烧，担负乾草，入中不烧，亦未为难：或者这个劫，有三灾来临的时候；火灾、水灾、风灾，这叫三灾。这三灾，有火灾发生的时候，空中现出七个太阳来，把海水都热得乾了；那比我们现在说天气热，热几千万倍都不止，海水都乾了，都没有海水了！火烧初禅，烧到初禅天上去，这叫劫烧。热得这么样的天气，你不要说担乾草，你就担湿草，都会着火的；因为什

么？海水都烧乾了嘛！大海的水都烧乾了，何况乾草呢？假使在劫火燃烧的时候，你或者用肩来担着、或者用背来背着这乾草，入到劫烧的里边来，而不被劫火所烧，也不会着火；这个你认为是很不容易了吧？这也不算什么难事。

我灭度后，若持此经，为一人说，是则为难：但是在我入了涅盘之后，若有人能受持这一部《妙法莲华经》的话，或者为一个人讲说这《妙法莲华经》，这都是很难的。我现在给你们这么多人说《妙法莲华经》，我觉得不难，但是释迦牟尼说是很难的。究竟难不难呢？难也要说，不难也要说，难不难都要说；你们听不听？你们听我也说，不听我也说，听不听都说！

若持八万四千法藏十二部经，为人演说：假设你受持所有佛所说的八万四千法藏、八万四千的法门，你都以十二部经给人来讲解。十二部经是：

长行重颂并授记，孤起无问而自说，
因缘譬喻及本事，本生方广未曾有，
论议共成十二部，广录大论三十三。

令诸听者，得六神通：使令这一切听经的人，得到天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏尽通、神足通，这六种神通。虽能如是，亦未为难：你虽然能这样子，这也不算是一件难事，这很容易做到的。

于我灭后，听受此经，问其义趣，是则为难：在我灭度之后，若有人能听闻这部《法华经》，再能问这部《法华经》的道理，它的宗旨、宗趣，这才是很难的一件事。

你们大家想一想，现在听这《法华经》，你还不来听经；你能听经，这是最难的一件事，你应该不要错过这个机会，应该听《法华经》！在以前没有讲到经文的时候，我也不对你们讲这“难”；听《法华经》难不难的，要你们自己去想一想。现在讲到这个文，告诉你们，你能有机会听《法华经》，这是一件最难的事情。不要说我们凡夫，多宝如来和释迦牟尼佛的分身，都来听《法华经》的。你听一遍《法华经》，那你来生智慧就不可思议了。

为什么你现在这么蠢？为什么你现在这么大脾气？为什么你现在这么多障碍？为什么你这么多的妄想？这都是因为你没有听过《法华经》！就听过，你也听过一次、两次的，或者就错过很多机会，所以到现在还是这么多障碍。你现在听《法华经》之后，切记一次也不要错过，听懂也听，不懂更要听。因为我懂，不妨懂多一点；我不懂，我一定要懂。所以不要错过，这比你一天捡一百万两金子都有价值！

若人说法　令千万亿　无量无数　恒沙众生
得阿罗汉　具六神通　虽有是益　亦未为难
于我灭后　若能奉持　如斯经典　是则为难

若人说法，令千万亿无量无数，恒沙众生：假设有人说佛法，令一切的千万亿恒河沙数那么多众生，得阿罗汉，具六神通：能证得四果阿罗汉果，得到无生法忍，具足六种神通。虽有是益，亦未为难：虽然有这样的好处，可是还也不算一件很难的事情。

于我灭后，若能奉持，如斯经典，是则为难：在我入涅盘之后，假设有人能奉持像《法华经》这一部经典，这才是很难的一件事。

H3.释难持意

我为佛道　于无量土　从始至今　广说诸经
而于其中　此经第一　若有能持　则持佛身

我为佛道，于无量土：释迦牟尼佛说，我为着教化众生，同成佛道的缘故，所以在无量无量这么多诸佛国土，从始至今，广说诸经：从一开始到现在，我已经讲说了很多经典；先讲说《华严经》，次说《阿含经》，再说《方等经》及《般若经》诸经，现在才讲说《法华经》。而于其中，此经第一：在我所说的一切经典里边，这一部《法华经》是最为第一，是最为稀有，是最为难遇，也是最为难了解的。

若有能持，则持佛身：假设有能受持《法华经》的人，就是受持诸佛的真身。佛的真身，就在这部《法华经》里头，就是“入如来室，着如来衣，坐如来座”这三种，这就是受持佛的真身。

G2.总释劝意（分三）

H1.重募持经之人　H2.明能持难持则诸佛欢喜　H3.明即成自行化他胜行

今H1

诸善男子　于我灭后　谁能受持　读诵此经
今于佛前　自说誓言

诸善男子，于我灭后：你们各位善男子、善女人！在我入涅盘之后，谁能受持、读诵此经：怎么叫受持？就是天天能持诵这经典，心里也能念得出来。就是有本子、没有本子，都可以来受持；不是一天受持，要天天受持。不是天天受持，要月月受持、年年受持；不是一生受持，生生都受持这部《法华经》。所以我们人做事情，无论做什么事情，必须要有长远的心，必须要有始有终，从始至终，都是像一天似的。不是说，今天我做，我觉得我愿意念经，明天我就忘了！这不算“受持”。你必须要发愿天天、月月、年年都受持这部《法华经》，不单天天、月月、年年受持《法华经》，我发愿生生世世，都受持《法华经》。

谁能受持、读诵这部《法华经》，今于佛前，自说誓言：现在应当在多宝如来和我释迦牟佛的面前，自己发一发愿，能永远受持、读诵这部经。是哪一个能发这种愿哪？现在就应该在我的面前，来发这种的誓愿。

Ｈ2.明能持难持则诸佛欢喜

此经难持　若暂持者　我则欢喜　诸佛亦然
如是之人　诸佛所叹

此经难持：这部《法华经》，是最难持诵的一部经。没有真正的善根的人，不能受持、读诵这一部经典。若暂持者，我则欢喜，诸佛亦然：假设有人在这一生之中，能暂时受持《妙法法华经》的。若暂，就是暂时这一生；那么前生和来生，你因为都不知道，不管它，就是我今生能暂时持诵受持这一部《法华经》。释牟尼佛说，我就欢喜这一个人，不单我释迦牟尼佛欢喜这一个人，就是十方我分身的诸佛，也都是欢喜这一个人。如是之人，诸佛所叹：像这一类能暂时持诵《法华经》的人，为十方诸佛所赞叹。

Ｈ3.明即成自行化他胜行

是则勇猛　是则精进　是名持戒　行头陀者
则为疾得　无上佛道　能于来世　读持此经
是真佛子　住淳善地　佛灭度后　能解其义
是诸天人　世间之眼　于恐畏世　能须臾说
一切天人　皆应供养

这受持《法华经》的人，为十方诸佛所赞叹，是则勇猛：说这个人是真正修勇猛的行，勇猛来修行。是则精进：这一位受持《法华经》的人，就是真正的精进。是名持戒：这个人，他就单单念诵《法华经》，也就是持戒。行头陀者：也就是修行头陀行的人。头陀是梵语，翻译为抖擞；就是从早晨起身到晚间，也不觉得疲倦，不觉得要睡觉，这就叫抖擞，也就是不懒惰。这一种受持《法华经》的人，则为疾得无上佛道：很快就得到，没有比这再高上的，就是成佛了！

能于来世，读持此经，是真佛子，住淳善地：这个人，他能在来生的时候，读诵、受持这一部《妙法莲华经》；这一个人就是真正的佛子，住到最好的淳朴善地，也就是佛地。

佛灭度后，能解其义，是诸天人世间之眼：在释迦牟尼佛灭度之后，能了解这部《妙法莲华经》的义理，这是一切诸天的人和人间的人的眼目。无论是天上的人，或人间的人，如果没有受持《法华经》，就像没有眼目了似的；你有受持《法华经》的人，就是作人天的眼目。于恐畏世，能须臾说：在这个五浊恶世（这叫恐畏的世界）之中，虽然只是在很短的时间讲说《法华经》；须臾，就是很短的时间。这时候，一切天人，皆应供养：一切天上的人、人间的人，都应该供养这位说《法华经》的法师。

大乘妙法莲华经浅释
上宣下化老和尚讲述

提婆达多品第十二

◎一九六八年宣化上人讲述于
美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇
我今见闻得受持　愿解如来真实义

提婆达多，也是佛的一个堂弟，他专门反对佛，及佛所做的一切事情。有人说他与佛是冤家，有仇恨、有怨。不是！释迦牟尼佛的成佛，就是提婆达多帮助他成的；不单帮助他一世，提婆达多生生世世都是帮助释迦牟尼佛成就道业。不过是帮助的道路不同，他是在相反的道路上来帮助佛；所谓“逆助”，不是“顺助”。怎么叫逆助？好像现在有一个人发心修道，另有一个人，一天到晚就给他麻烦，不是骂他一顿，就是诮他一顿，再不然就给他一点苦头吃，总而言之，总给他麻烦，这正是从反面来考验。

还记得果某问我说：“我若试验人可以不可以？”我说：“不可以！你要是证得果了，知道一试验他，他就成道了，那可以的；你若没有证果，就不要试验人！”你若试验人，人家也要试验你；你试验人，人受不了了，就堕落；人家试验你，你也受不了了，也堕落了。

提婆达多就不同，提婆达多的境界是不可思议的，他的神通和佛是一样大的，所以他来反面帮助佛。从这一品就知道了，释迦牟尼佛成佛，是过去听提婆达多给他讲《法华经》，他才到现在成佛。

“提婆达多”这个名字是什么意思呢？提婆达多是梵语，翻译为天热。因为他在世的时候，专门从反面来帮助人，令人心里都觉得热恼；这是以因缘为名──以“天热”的因缘，就起的这个名字。提婆达多为什么这么样子反面来帮助佛成道业？这也有一个因缘，现在我先讲一讲这个因缘。

在过去，有一位大富长者，名须檀。这须檀长者富有奇珍，有七种宝贝，是很富有的。他有个儿子叫须摩提。后来这须檀长者他太太死了，又讨一个小老婆，这二太太又生了一个儿子，叫

修毗耶。生了这小儿子，这个须檀长者已经老了；等小儿子大约十八、九岁，年纪不太大时，他就死了。爸爸死了，这两兄弟就要分家，要分财产。须摩提一想，我要是分给他一半，那我不就少了吗？就想了一个方法。想什么方法呢？

须摩提就对修毗耶说："灵鹫山那地方很好玩的，我们到那山上去玩一玩！"修毗耶说："好哇！我早就想到那地方去！"两兄弟商量好了，就一起去。到那地方，就往山上走，走到高山的涧，须摩提就把这个小弟弟给推到山涧里。这一摔，头也摔碎、骨头也摔烂了；须摩提又用石头把他的身体打了很多块，给弄死了。他把家产全都占了。

须摩提是谁呢？你不要以为释迦牟尼佛就尽做好事，他也杀过人的，就是释迦牟尼佛。修毗耶是谁呢？就是提婆达多。他们的爸爸须檀长者是谁呢？就是阿阇世王。你记得他母亲韦提希？阿阇世王把他父亲圈到七道门的监狱里边，就是这个王。因为提婆达多和释迦牟尼佛生生世世都有种种的关系、种种的因缘，所以释迦牟尼佛成佛了，提婆达多也还来给他麻烦。

这一品，不是说这一些事情，是说的提婆达多帮助释迦牟尼佛成佛。可以说是怨憎会苦，但是不叫怨憎会苦，这叫"怨憎会乐"。怎么乐呢？释迦牟尼佛是提婆达多越反对他，他越欢喜，所以这不是怨；因为不是怨，所以他们生生世世都生在一处，大家互相帮助。若是怨，好像两个人不相和，你往那边走、他往那边走，越走越远，不会走在一起；所以这证明不是怨。

C2.难易得果证法平等（分二）

D1.明昔日达多通经释迦资之成道　D2.明今日文殊弘经龙女因之成佛　D1（分三）

E1.明往昔师弟持经之相　E2.结会古今　E3.劝信生善　E1（分二）

F1.长行　F2.重颂　F1（分四）

G1.明求法时节　G2.正明求法　G3.求得法师　G4.受法奉行

今G1

尔时，佛告诸菩萨及天人四众，吾于过去无量劫中，求法华经，无有懈倦；于多劫中，常作国王，发愿求于无上菩提，心不退转。

这一段经文是说释迦牟尼佛在过去生中，为求无上菩提，布施外财、内财、一切所有，都为求法而作布施。

尔时，佛告诸菩萨及天人四众：当尔之时，说完了〈见宝塔品〉之后，释迦牟尼佛又是不问自说，告诉一切诸菩萨，和天上的天人、人间的人，以及比丘僧、比丘尼、优婆塞、优婆夷这四众弟子。佛说，吾于过去无量劫中，求法华经，无有懈倦：我在过去很久以前，无量无量劫那个时候，为了求这《妙法莲华经》，想明白其中的道理，我没有一时一刻懒惰过。懈，是懈怠；倦，是疲倦，就懒惰了。只要有讲《法华经》，我就一定要去听，一定不错过机会。

于多劫中，常作国王：在这种很长很长这么许多的劫里边，我常做国王。发愿求于无上菩提，心不退转：我发大乘的愿，求无上的菩提道，心里头不退转。

G2.正明求法（分二）

H1.明六度行满　H2.明推求妙法

今H1

为欲满足六波罗蜜，勤行布施，心无吝惜，象马七珍、国城妻子、奴婢仆从、头目髓脑、身肉手足，不惜躯命。

为欲满足六波罗蜜：为了想要满足这六种的波罗蜜的法门，勤行布施，心无吝惜：我殷勤而去行布施。无论布施什么，我心里也都不吝惜。布施什么呢？象马七珍、国城妻子、奴婢仆从：我把所有的象、最值钱的马，还有金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙这七种的宝贝，或者把我的国家、城池，甚至于把太太、儿子也布施给人，所用的工人、奴婢、仆从，只要其他的人有所需要，我都布施给人。仆从，就是跟着他做工人的。以上是属于外财，这身外之财可以作布施。

还有内财，是什么呢？头目髓脑、身肉手足：自己的头、眼目、脑、骨髓，还有这身体和所有的肉，或者手、或者足。不惜躯命：不爱惜自己的身体、不爱惜自己的生命，只要有人需要，我就布施给他。这是属于内财外边的财布施、内里的财也布施，只要有人用得着，我就作布施。以上所说，这都是一种布施。

释迦牟尼佛为着行圆满六波罗蜜，所以把依报也舍了、正报也舍了，依、正二报都一起舍，舍得连自己也没有了。像这样子，这才是真正布施波罗蜜。

什么叫持戒波罗蜜？就是止恶防非，防止七支的过错。七支，就是身三、口四；身三，是杀、盗、淫；口四，是绮语、妄言、恶口、两舌，合起来就叫七支。在这七支都不犯，这就叫一个"戒"，这是第二度。

忍辱波罗蜜，什么叫忍辱？忍，是一种强忍；辱，就是人污辱你。强忍，就是根本忍不了了，又能勉强来忍；打骂不还报，这叫强忍。打骂不回报，就是有人打你，你也不和他对打、不反打他；有人骂你，你也不骂他、不还报；这就是忍。如果有人打你一拳，你也踢回去一脚，这谈不到忍辱。如果他打你一个耳光子，打你嘴巴这边，你应该再叫他再打那边，两边都叫他打

；为什么？如果单打这一边，那边不打，那边就会生一种妒忌的，所以两边都叫他打。打完了，还不反打这个人；这就是忍。

精进波罗蜜，就是你无论做什么事情，都是有始有终。你不能做事做得有始无终──开始做得很高兴的，等到做了一个时期，就不愿意做了，那是无终。你有始有终，这就是精进波罗蜜。
　　什么叫做禅定波罗蜜？禅定，就是四禅八定。四禅，就是初禅、二禅、三禅、四禅。

到初禅的境界上，你的气没有了，就像死了似的，呼吸气断了。他若到初禅，你把他埋到地里边三天三宿，他也不会死的；就像瑜伽，有功夫的，可以埋到地里头三个钟头不死。你若到初禅境界上，埋在地里，不要说三天三宿，埋多久也不会死的。有的人若说他证得初禅，先把他埋上看一看！如果埋上，他不死，这证明他到初禅了；要是埋上会死，那他是没到呢！

到二禅的境界上，人这个脉搏停止没有了。在初禅，呼吸断了，脉还有的；可是二禅这种境界，真像死人一样，脉都断了，心也不跳了──有心跳也少少的，只有一点点。

三禅不单脉断了，念虑也都断了、都不生了；那个时候，真不打妄想了。在第三禅，念是停止住了，止念了，但是没有断；到第四禅，念断了、没有了，到了舍念清净地。

初禅又叫离生喜乐地，离开这种的烦恼，而生出一种快乐，但这时候还没有定呢。第二禅又叫定生喜乐地，有一种定了。第三禅又叫离喜妙乐地，离开有喜的念，而生出一种妙乐。第四禅又叫舍念清净地。

八定，是除了这四禅之外，再加上空无边处定、识无边处定、无所有处定、非非想处定。四禅八定，这是禅定波罗蜜。

般若波罗蜜，就是没有争了。为什么有斗争？就因为没有真正的智慧、真正的般若；若有真正的智慧，就不会斗争了。

这都是在小乘里边三藏教的教义，有这样的讲法。讲起这个六度，多得不得了，很多很多种讲法，每一度又有十利。

六波罗蜜的义理很多，现在用六波罗蜜和十善来讲。由不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语，这就是一种布施度、布施波罗蜜；不两舌，这就是一个持戒波罗蜜；不恶口，这就是忍辱波罗蜜；不绮语，这就是精进波罗蜜；不贪、不瞋，这就是禅定波罗蜜；不邪见，这就是般若波罗蜜。这以十善，来配这六波罗蜜。
　　又者，六波罗蜜又有三种的讲法：

（一）对治：第一，布施就是对治悭贪；悭贪就是不舍得，布施就是舍。第二，持戒就是对治毁犯，对治你犯法、犯戒。第三，忍辱就是对治瞋恨。第四，精进就是对治懈怠，你就不懒惰。第五，禅定就是对治散乱。第六，般若就是对治愚痴。

（二）相生：就是舍家持戒，把家庭舍了、把太太也舍了，就是持戒。持戒时，遇辱则忍，遇着污辱的事情就应该忍；忍完了，你就会精进。精进了，你会调五根，就是调和眼、耳、鼻、舌、身；把五根都调和了，它就都不作怪、都听你的招呼，就是有定了。这五根调伏了，你就知道这法界性；知法界，就是般若。所以这是相生的讲法。

（三）果报：你布施，就能得到富贵、有财宝的果报。你若持戒律，就得到诸根具足的果报，不会瞎眼睛，不会瘸，也不会或者没有手了，或者没有腿，或者六根不全──眼、耳、鼻、舌、身、意六根都不具足。你若能忍辱，就能得到容色端正，你相貌生得就会很圆满、很美丽的。为什么他丑陋？因为他前生什么也不忍，所以就丑陋了。你能精进，就能得到大势力，有很大的力量。你若禅定，就能得到寿命安考──寿命很长的，愿意活多大年纪都可以的。般若得到的果报，就是辩才无碍，得到会讲、会说。
　　这是三种的讲法，再讲十利；每一种波罗蜜又有十种利益──
　　第一度“布施波罗蜜”。修布施有十种的利益，什么是十种利益？

（一）能降伏悭贪烦恼：悭贪，这是一种烦恼，很不容易降伏的；必须要用布施，才可以把这个悭贪的烦恼给降伏了。

（二）舍心相续：你前念想要舍，后念又不舍了，这谈不到舍。你必须要念念都有舍心、有布施心，要接连不断的；相续，是继续、不停止。

（三）与众生同资产：同一切众生平均财产，没有什么分别；因为你的钱可以布施给其他人，大家都通有无了。
　　（四）生富贵家：能生到富贵的家里去。
　　（五）生生施心现前：施心，就是布施的心；生生世世都有布施心，都能发布施心。

（六）四众爱乐：比丘、比丘尼都欢喜你，优婆塞、优婆夷也欢喜你，为什么呢？你可以布施给他。

（七）处众不怯畏：你要是没有德行，遇着很多人，不是怕这个，就是怕那个。看见这个人，啊！他太有德行了！就也怕他；看见那一个人，哦！他太凶了、太恶了！你也怕他。他善，你也怕；他恶，你也怕。你若有做布施，就是善也不怕，就是恶也不怕，这叫处众不怯畏。
（八）胜名遍布：你有布施，人人都知道你是个大富长者；你这好名誉，谁都知道。

（九）手足柔软：手也很绵软的，所谓手软如棉，手好像棉花那么样子，好柔软的。不像粗人，那个手脚很粗的；你摸到他的手，就好像摸到铁沙子上那么硬。佛手是兜罗绵手，这都是生生世世行布施所得到的相好。

（十）恒值善知识：这种更好，什么呢？常遇善知识。你要是到道场，就能常常遇着真正的善知识，来用苦口婆心──苦口，就是他专门说你不愿意听的话，你听着他说的话，好像很苦似的；婆心，他心里是一种慈悲心。你遇不着真正善知识，就是你在前生没有做布施。

你能布施，就能得到这十种的利益。其余五种的波罗蜜，也每一波罗蜜，都有十种的利益。

第二度“持戒波罗蜜”。戒，是止恶防非。止恶，就是诸恶不作；防非，就是众善奉行。你能诸恶不作，众善奉行，这就是真正的持戒。你要是不能诸恶不作，说是小小的毛病不要紧，这小小的过错，大约对我修行没有什么害处吧？你要知道，头发虽然细，要是集聚多了，也就变成粗了。所以，你不要以为小毛病就改不改都不要紧的，越小毛病越要改。那么说，大毛病不要改，小毛病改就可以了吧？你若小毛病能改了，大毛病自然就没有了；大的过错，就是由小的过错集聚而成的。微尘虽小，可是能成一座山，我们这过错，也是这样子。

那么众善奉行，说是大的善我才去做去，小的善不要做了吧？不是的。你要由小而大，由近而远，由浅入深；所以你小的善若做了，那大的善也自然就有了。你做多了小善，就是大善；所以说“毋以善小而不为，毋以恶小而为之”。你不要以为善小，你就不要做；你不要以为恶小，你就去做去。这就是“戒”的意思。持戒的人，你能诸恶不作，众善奉行，就能得到十种的利益。这十种的利益：
（一）满一切智：你要是持戒持好了，就能圆满你一切的智慧。

（二）如佛所学：和佛所学的是一样的；佛就是以戒为师，所以才说“金刚光明宝戒，是诸佛之本源”，诸佛都是从这个戒生出来的。

（三）智者不毁：你持戒律，除非无知的人来毁谤你、破坏你；有智慧的人，绝对不破坏你、不谤毁你、不会找你的毛病。无知的人，当然他乱讲了，你就是好的，他也说你不好；你不好，他又说你好。为什么？就因为他没有智慧；没有智慧的人，才颠倒是非、黑白不分，这叫愚痴人的行为。现在你持戒，智者不毁谤你，而且还赞叹你。

所以你想要人家赞叹你，你就不要争第一，不要去抢第一。你要做出来事情做得第一，谁能做得最好，谁就是第一；做得不好，你就是第一，也是一个假的，没有用的。你看那些个演电影的，有做皇帝的，又有做娘娘的，但是他那个是假的。虽然大家看他是皇帝，哦！这是影帝呀！电影的皇帝，那没有什么用的；电影的娘娘，也不是真的。为什么他做电影的皇帝？为什么她做电影的娘娘？就因为他在往昔就喜虚荣，就好假名，真的事情他不干，尽做假的事情。所以他欢喜做皇帝，就做了一个电影的皇帝；欢喜做娘娘，就做了一个电影的娘娘──就是影后。可是，这不过是作戏而已，是演电影而已。

（四）誓愿不退：这是最要紧的。他发誓愿：“我是为求佛法，就是怎么样困难，甚至于饿死、冻死，也不退失我的菩提心！”发这个愿，没有人供养我，那是最好的。不要贪图供养，不要一天到晚想人家送一点什么供养之类：“这可是我有道德了，我修行了！有人供养我了！”这就错了！要发为求佛道的誓愿，舍头、目、脑、髓、身肉、手足，乃至躯命；像释迦牟尼佛这样子，发这种菩提愿，永远不退、不向后转。好像舍利弗行菩萨道，眼睛挖出来，挖错了，人家就给摔碎了，他便不行菩萨道了，这就是退了。我们在佛法里边，越困难，越不退，那才是真正求佛道的人。不容易啊！各位善知识！想求佛法，这是一件最难的事情，不是五分钟的热度，过了五分钟之后就凉了。

（五）安住正行：安住，就是平安住在什么呢？就是正行，不要行邪行。所谓“正行”，就是要利益人，不是利益自己。你尽有一种攀缘心，那就不是正行；你若没有攀缘心，这就是正行。

（六）弃舍生死：把这个生死不要了；不要舍不了这个生死，认为我这个生命是最宝贵的，要好好地供养这个身体，好好地给它吃点好东西，或者给它买一点维他命补一补，或者买一点有营养的东西，来叫这个身体强壮一点。你叫它强壮，它可不叫你强壮；你这个身体越强壮，你的智慧就越衰弱。你的智慧衰弱，你这个身体强壮，那是假的；所以要弃舍生死，这生死问题不要紧的，生就生，死就死，把它看得很平常；但是你可要修行，你若不修行，说是生死没有问题，那你就生了死，死了生，永远也离不了生死。不看它重要，而且要修道，这才能了生死。

（七）慕乐涅盘：慕，是羡慕，我最欢喜这个涅盘的法了，所谓“涅者不生，盘者不灭”，持戒就是要得到这个涅盘。

（八）得无缠心：什么是无缠心？就是你心本来很有智慧的，菩提心也很大的，可是被缠住了；就是被十缠（贪、瞋、痴、慢、疑、身、边、戒、见、邪），被这十种的东西，把你的心给缠住了。缠住了，智慧也生不出来了。那么得到无缠心，就是把你心解脱了。

（九）得胜三昧。胜，就是和普通的三昧不同，是殊胜的这种定力。这种定力，呵！那真厉害，什么乱也扰乱不了他。这种定是不可思议的，这是殊胜的一种定。

（十）不乏信财：有信心，这是你的一种财宝；若没有信心，那你就是穷人。好像法师讲法，你若没有信心，就生不出来菩提心；生不出菩提心，你就等于穷人一样。乏，就是“少”，不少信财。这信财多得很，很充足的；你充足信心，就等于是你有了财富了。

持戒有这十种利益，要是详细讲，是很广泛的，现在是简简单单来讲。

第三度“忍辱波罗蜜”。这个忍，很不容易做到的。这个“忍”字上边是一把“刀”，而且还是“刀的刃”；这个“刃”底下，加上一个“心”字。你这忍，好像心里扎上一把刀似的。这把刀刺到你心里了，你说痛不痛？最痛！这是不容易忍的；你若再能忍，那就是把“忍”的关打破了！所以你要是能忍这个辱，就是波罗蜜。波罗蜜是什么？就是过关了，好像山海关，有山、有海，那儿有个门；这个门一关，就过不去了。你现在能忍辱，这就过关了，这就是波罗蜜。波罗蜜就是到彼岸，就是由生死的此岸，经过烦恼的中流，而达到涅盘的彼岸了。所以这个“忍”，我有一首偈颂，说得虽然不太好，但是也不太坏。你要是把它记住，对你是很有好处的。什么呢？

忍是无价宝，人人使不好；
若能会使它，事事都能好。

忍，就是一个没有价值的宝。没有价值？说那很便宜嘛！这个不是很便宜，这根本就说不出来，也不知道它值多少钱了，所以是无价宝。你说 One million 也不行，Two millions 又不行，百千万亿 Millions 还是不行，没有一定的价钱。可是，虽然是无价宝，人人就使不好它。

没有事情来的时候，这个说我能忍，可以修忍辱行；那个说我也可以修忍辱行，什么事情忍耐一点就过去了，就没了。等事情一来了，这叫当面关；说是我能忍辱，偏偏就来了事情，叫你忍不了。譬如你发心说我修忍辱行，那一个人来到这儿，也不知为什么，“啪──”打你一个嘴巴，把牙给打出血来，又踢你一脚；这时候，你说能忍不能忍？这就像心里扎上一把刀那么样子。你若能没有事，那你过关了；你若忍不了，还得要学。

忍辱是很不容易的一种事，所以才说“人人使不好”，人人都不会用这个“忍”。如果你会使这个“忍”字，无论什么事情都会好的。但就因为一个“不忍”，所以把事情就弄糟了。我以前讲弥勒菩萨那偈颂，也是很不错的。他说：

老拙穿衲袄，淡饭腹中饱；
补破好遮寒，万事随缘了。
有人骂老拙，老拙只说好；
有人打老拙，老拙自睡倒。
唾在我面上，凭他自乾了；
我也省力气，你也无烦恼。
这样波罗蜜，便是妙中宝；
若知这消息，何愁道不了？

“老拙穿衲袄”，老拙，就是很老、很蠢笨的一个老比丘，他穿着破袄。“淡饭腹中饱”，饭没有味道，一点什么滋味也都没有，但是我吃饱了。“补破好遮寒”，我补我这破衣服，补好了，它就可以遮寒。

“万事随缘了”，无论什么事情，随缘随分就了了，没有问题；也就是 Everything's OK。但是有的时候，这个“Everything's OK”是不容易做得到的；随缘说是“了”，但是有的时候“不能了”。弥勒菩萨他就随缘了了！

“有人骂老拙，老拙只说好”，有人骂我这一个愚痴的人，我这一个愚痴的人就说好！好！你骂我最好了。“有人打老拙，老拙自睡倒”，有人若打我这么一个最蠢笨的老头子，我自己就睡倒地下了；你打我一下，我躺在那地方，就像睡着了似的。

“唾在我面上，凭它自乾了”，你用口水来吐到我的面上，等它自己乾了，我不用手来擦。“我也省力气，你也无烦恼”，我也不用擦脸的力气，你吐到我面上我都不管，你烦恼大约也没有了；“这个人没有用的，和他斗有什么意思！他是一个废人！”所以你也无烦恼了。

“这样波罗蜜，便是妙中宝”，你要能以修这样的波罗蜜，这是妙中之妙的宝贝。“若知这消息，何愁道不了”，你若知道这个消息，你的道怎么会不了呢？不要忧愁你不成佛，你一定会成佛的，不要担心！只要你能修忍辱行，就可以到彼岸。

忍辱是很难行的一种波罗蜜，“忍辱”两个字，大概的意思解释已竟。

再讲一讲“忍辱波罗蜜”也有十种的利益。世间的事情越难，才越有价值，要是不难，就没有什么价值。所以这个忍辱虽然不容易修，但是这利益可大了，它的价值非常之高。你若能在因

地修忍辱行，将来你得到的利益，总括来说有十种。十种的利益是什么？

（一）火不能烧：为什么火不能烧你？因为你里边没有火了，外边的火就没有法子来伤害你；你里边若有火，外边的火才烧你呢！所以说“没有内虚，不招外感”，你内里头有了毛病，外边的病也就来。好像人伤风了，因为你内里边尽打妄想，这是“内虚”，那么就伤风，这得了“外感”。这也是这样子，你内里边尽修忍辱，没有火气了，所谓“性如灰”，外边的火来，也没有法子把你这个灰再变成火。

（二）刀不能伤：你修忍辱行，刀不会来伤害你，也就因为你里面没有刀枪了。你心里头没有刀枪──没有害人的心，外边的刀枪也就不害你。所谓“门内有君子，门外君子至；门内有小人，门外小人来。”你门里边──你自己自性里边没有刀枪，外边的刀枪也就不会伤害你。这是真正的哲学。

（三）毒不能害：不单刀不能伤，毒也不能害。你若修过忍辱行，忍辱行修成功了，所谓“纵遇锋刀常坦坦，假饶毒药也闲闲”，你遇着刀也没有事，你就吃了毒药也毒不死。所以达摩祖师被外道用毒药来毒他六次，也毒不死他。为什么？他就在无量劫以前，修忍辱行修得圆满了，得到这个波罗蜜。这波罗蜜是什么？就是解毒的东西，所以毒不能害。

（四）水不能淹：你修忍辱行修得成就了，水也没有法子把你淹死。

（五）非人所护：非人，就是一切天龙八部。天龙八部都来拥护你，守护你的道场。

（六）身相庄严：你若修忍辱行，你相貌就生得圆满，人人见着都欢喜，没有人怕你，都是恭敬你、爱护你；他想离开你，也没有法子离开你，时时都想要亲近你。这种庄严，就是有一种清净没有染污的心存在。不是像说某某人相貌很美丽的，一见着她，就生出来一种欲心，那就不叫庄严。这庄严，没有一种情感在里头，也就是没有情爱在里头，只是有一种恭敬心。

（七）闭诸恶道：把恶道关闭了。什么恶道？就是三恶道。把地狱门关了，饿鬼门关了，畜生门也关了；把三恶道的门都关了，你就不堕落饿鬼、不堕地狱，不托生去做畜生。

（八）得生梵天：你修忍辱行，将来可以生到大梵清净天上去。

（九）昼夜安乐：昼三时、夜三时，昼夜六时都得到安乐。不是说白天就忧愁白天的事情；这一天，我的事情怎么办呢？晚间就忧愁晚间的事情；我明天是不是有工做呢？会不会失业？会不会有饭吃？这忧愁烦恼很多。你修忍辱行的，就没有这些个烦恼。昼，是日间；夜，是晚间；安乐，都非常的平安快乐，无忧无愁，不识不知，无思无虑的。

（十）不离喜乐：这身体总觉得很欢喜，很快乐的；这种快乐，不是外边的快乐，是由自性觉得有一种快乐，不是勉强做出来的。

这是忍辱十种的利益。

第四度“精进波罗蜜”。精进，就是不懒惰。你听经想要睡觉，这就不是精进；你听经打妄想，这就不是精进；你在这儿听经，和人讲话，这就不是精进。什么是精进？不睡觉，不打妄想，不讲话，平心静气的，注目凝神，必恭必敬。

有的人说：“精进！我应不应该精进呢？是不是叫他精进，不叫我精进呢？”不是！我也应该精进；他精不精进，我不管他。我现在要睡觉吗？我站起来，再不行，我就跪在那地方听经；我一定要对治这一种懒惰，把懒虫要一刀两断杀了它，这就是精进了。

有的人又说：“我受五戒，不杀生！杀个懒虫，那不犯戒了吗？”你把懒虫若杀了，你就精进了。你这精进是个什么呢？就是精进虎，好像老虎似的。你看老虎，路跑那么快，那就是精进；你若能学老虎，那就是精进。说老虎我没看见过，不知道，那它是怎么精进？我现在再给你介绍一个“小老虎”，就是猫。你看见猫了没有？那个猫一跳，跳得很远，又会上树；老鼠跑得那么快，也没有猫跑得快。这精进，就学猫那么样快、那么精进。好像你早晨四点钟起来，到晚间九点钟以后，或者十点，才休息；这一天，这是精进了。你要是这一天休息休息了！那你就是没精进；这精进，就是这个意思。明白了？

但是又有身精进、心精进。身精进，是昼夜六时用身体来行道，来修行。到一早起来的时候，就起来了，作早课也不懒惰，绝对不落人后，绝对不要大家都站在那地方就等你一个人。你说好意思？叫那么多人等你一个人！你把大家的宝贵时间都给耽误了！这不单没有精进，而且还造了罪。为什么？“宁动千江水，不动道人心”，那千江的水，你可以把它摇动了，但是你不要动修道人的心。那修道人的心，他只要打一个妄想就不得了了。你令他，“唉呀！这个人还不来！”就生了瞋恨心了；这这样子，你把那个道人心一给动摇了，你就没有功，有过了，这个罪过很大的。

心精进，是昼夜六时念佛、念法、念僧，时时都不打妄想，时时都对于三宝有一种恭敬心、供养心。

现在还是依照这“十利”来讲这个精进；你要是修精进，真正精进，如修头陀行，抖擞精神──所以参禅在止静的时候，就喊一声：“打起精神！不要睡觉！”这就是叫你精进的。精进也有十种利益：

（一）他不能折伏：你能折伏他，他不能折伏你。你有精进，有这种真正功夫，你和人辩论也百战百胜；和谁一辩论，他不能折伏你，你就不会输给他，一定会胜利的。为什么你会胜利？就因为你精进。好像军队打仗，这边的军队那么精神抖擞的，那边的军队就像要睡觉似的。那边就是懒惰，这边就是精进；你精进这一边，一定把睡觉的那边打败了。

（二）佛所摄护：那更不可思议了，佛摄护你。佛一看："这个众生真是不错，他是认真修行、不懒惰，真是一个好孩子！"佛因为你是个好孩子了，来保护着你、摄受你。你看！这是不是利益呢？

（三）非人所护：不单佛护持你，天龙八部、人与非人等都拥护你，都保护着你。

（四）闻法不忘：这是最好的一个利益，什么呢？闻法不忘；除非不听见法，听见，就不会忘了！所谓"一历耳根，永为道种"，听过一次，永远都不会忘了。你看好不好？第四个利益，你愿不愿意要呢？我相信我们在座的都想有这个利益，那你就精进！你不修精进，就没有这个利益。你尽力修行，一分的精进，就有一分利益；十分的精进，就有十分利益。

（五）未闻能闻：这个利益更是不可思议，这真是妙！没有听见这个法，都能听见。你看这是妙不妙？这是利益不利益？你不要说旁人，今天来这三位居士一这一位母亲带着两个儿子，本来没有机会到美国三藩市这儿来听佛法的，现在来了，听着了。本来她今天也不预备听的，大约听我讲一些话，就把她骗得心里就动弹了；这个妈妈就问儿子："我们好不好再等着在这儿听经？"儿子说："可以的！"这就叫未闻能闻了。本来没有这个机会听佛法，她家离这儿很远的。这也就是因为她往昔精进过，她若没有精进过，现在她怎么也吃斋了？吃斋、念佛、信佛，都不是很容易的，这都有宿世的因缘，才能发这种的心。

（六）增长辩才：本来你不会讲说佛法，不知道从什么地方来的这么样辩才无碍了！这就是因为你精进。你精进，辩才也就增长了。什么叫辩才？我告诉你，就是会说话。怎么叫会说话？你想哭，他把你说乐了；你本来想要发脾气，他把你说得生出一种慈悲心来；本来你想要跑，在这个暑假班太辛苦了，他能把你说得不跑了，这都叫辩才。就是会说话，令你听着很舒服的；甚至于他骂你，你听着，这滋味也很甜的，不觉得苦。这就是辩才。

（七）得三昧性：得这个定性。

（八）少病恼：病恼都跑了！没有病了，也没有烦恼了，也不知道它跑到什么地方去了。

（九）随食能消：只要你精进，你吃多少东西都能消化。为什么无论你吃得再饱，等没有好久，这个肚皮又饿了？你就精进嘛！精进就是勤，就是殷勤做工、不懒惰、不躲懒偷安。不会说："喔！师父不在这儿，我现在休息休息了。嗯！闭闭眼，睡睡觉！"不躲懒偷安，就是精进；所以得食能消，那消化力很强的，胃口也不错。精进，就有这种的好处。

（十）如优钵华增长：好像优昙钵罗华增长，一天比一天增长。优昙钵罗是梵语，翻译为灵瑞，三千年才开花。

第五度"禅那波罗蜜"。什么是禅？禅，是半梵语，具足是"禅那"，在中国的简称就说是"禅"。一般人所知道的，说是有禅、教、律、密、净土这五大宗。虽然一般人都知道说"参禅打坐"，可是没有学过佛法的人，对"禅"这一个字是认识，但对于意思就是不明白，他不知道这个"禅"是印度话。

"禅"印度话叫禅那，翻译为思惟修。思惟，就是你用心想一想。想什么？想那个没有的，想那个有的，想那个也有也没有的，这是禅。想那个没有的，就是一个"无"；想那个有的，就是一个"有"；想也有也没有，就又想"有"又想"没有"。所以就参悟话头，参念佛是谁？这叫参禅。参禅所以叫"参"，就好像用锥子锥窟窿似的。锥不透，一定要锥；锥透了，这叫破本参，把这窟窿锥透了，露出光明来了！人愚痴的时候，什么也不明白，这就等于在黑暗的屋子里一样，没有窗户、也没有门；你用参禅的功夫，参透了，透进光明来了！这是个参禅。

这个参禅，又有一个比喻，比喻什么呢？"如猫捕鼠"，像猫捉老鼠似的，瞪着眼睛看老鼠洞，这么看着、看着，老鼠一出来，上去一爪，把这老鼠给兜住了，老鼠没有法子跑了。什么是老鼠？就是你那个无明，在黑屋子里边没有光明，你透出光明了，那就好像捉老鼠似的；把那老鼠给捉住了。

又有一个比喻，"如龙养珠"。龙所最放不下的，就是它那一粒宝珠；那两条龙都想抢那一粒珠子！它最爱惜那个龙珠，比它生命还宝贵，所以总要想方法保护它这粒宝珠。参禅的人也就是这样子，好像龙保养它的宝珠一样，念兹在兹。念兹，念在这个地方；在兹，就在这个地方。念兹在兹，这就是观自在。若能观自在，这就是念兹在兹；若不能观自在，那就跑了。什么跑了？就是打妄想。所以你们说"观自在"怎么样翻译？就是不打妄想的时候，就叫自在。

所谓"念动百事有，念止万事无。"你这一打妄想，什么事情都现出来了；念若停止了，万事都没有了。所以我常常对你们讲："心止念绝真富贵，私欲断尽真福田。"你这个妄想心止了，你这个妄念也断了、绝了，这是真正的富贵。为什么？你没有贪心了！没有贪心的人，就是富贵人；你有贪心，那就是穷人。你若不穷，为什么要贪呢？贪，就是因为自己没有、不够，所以有贪心。有一百万，想贪两百万；两百万，想贪两千万；两千万，想贪两万万，总也不知足。为什么他不知足？就是怕穷、就是怕没有，所以他就贪了、不知足。所以说，你不知足就是苦；你若知足就不贪了，那就是乐。"私欲断尽真福田"，私，是自私，英文是

selfish；欲，是欲念，英文是 desire。这 selfish 和 desire
最坏不过的。你若没有私欲了，那才是真正的有福报。你一天到晚不是贪这个，就是想那个，欲望一天比一天增加，那就没有福报了。你不打妄想，也不争，也不贪，也没有什么欲望，这就是福田。

参禅就像这样子，好像猫捕老鼠，又像龙保护它的宝珠那么注意。说："我修行，不想要像一只猫那么样尽抓老鼠、杀生，我也不想像龙那么样飞天遁地的。"我现在再给你举一个例子，像什么呢？"如鸡孵卵"，像母鸡菢小鸡子那样子。鸡菢小鸡子，你知道怎么样啊？经上说"卵以想生，胎因情有"。龙是化生，猫是胎生，我们现在说鸡是卵生；鸡菢小鸡子的时候，就这么想："我在这儿，我这个小鸡子到时候它会出来的，一定会有一个小的小鸡子现出来。"你参禅也是这样子，就像那只老母鸡菢小鸡子似的，"有一天我一定会开悟的！我用一天功，我自性就会现出一点光明；我天天用功，天天就会现出智慧光明来。总有一天，我和佛是一样的、无二无别的。"你这么参来参去，你有一天就会成功了。
　　这是参禅的意思。参禅也有十种的利益：

（一）安住仪式：你天天这么参禅打坐，总有个样子；这个样子，就是仪式。你天天参、月月参、年年参，时时参、刻刻参，这要有一定的仪式。在禅堂要跑香的时候，就叫"行起来！"这跑了，跑得甚至于身上都出汗了，跑得天昏地暗──天昏，也就看不见天了；地暗，也就看不见地了──上不知有天，下不知有地，中不知道有人，你说这是哪儿去啦？连人都跑没有了，但是可不是丢人了。怎么样子呢？不知道有我了，根本就没有一个我了！所谓"无人无我观自在，非空非色见如来"，一跑到这无我无人的时候，就观自在了。既然没有我，你没有我的妄想了；没有人，也不打人的妄想了；这个时候，就是观自在了。佛也不落于空，也不落于有，所以如来的法身就是非空非有，你就见着如来的法身了！这是安住仪式。

（二）行慈境界：行是修行，慈是慈悲。行慈，不一定要说是对人好，好像有些人对谁都很好的。真慈悲，是遇着应该慈的，就用慈悲来教化他，这是摄受的门；遇着这种的众生，你应该骂他一顿、或者打他一顿，他才能觉悟的，那么你就要用你这个慈悲心来打他、骂他，骂得他开悟，或者打他几香板，把他打开悟了。所以在禅堂里，常常有打人的。这个打人，和一般打人不同；想他开悟，想他好，想他守规矩，想他不打妄想，这叫行慈境界。

（三）无悔热：悔热，就是烦恼。悔，是后悔；后悔，就心里生出烦恼，这叫"热"。无悔热，就没有烦恼。

（四）守护诸根：守护这个六根。六根怎么要守护？你不守着它，它就跑了。眼睛就跟着色尘跑；耳朵就跟着声尘跑了；鼻子就跟着香尘跑了；舌跟着味尘跑了；身就跟着触尘跑了；意就跟着法尘跑了。所以守护诸根，就是六根门头放光动地。放光，就是都不打妄想了，都生出本有的智慧了，智慧光普照三千大千世界，所以这叫六根门头放光动地。

（五）得无食喜：参禅的人就会得到"禅悦为食，法喜充满"，不吃东西也欢喜。谁若能参禅参得不吃东西也不觉得饿了，还生出一种欢喜心，这就得到第五种的利益"得无食喜"，没吃饭也欢喜，只要有参禅就可以了。

（六）离爱欲：离是离开，爱是情爱，欲是欲念。离开爱欲心，这就是清净心。爱欲就是染污；染污也就是生死。我们一般人为什么有生死？就因为爱欲不断。一般人为什么在这六道轮回里转来转去，生死不了？也就因为有爱欲心；你断不了爱欲，生死就不能了。所以，参禅的人能离开爱欲心，你没有爱欲心了，这地狱门就关了，不会堕地狱了。

（七）修禅不空：不空，不就是"有"了吗？修禅不空，只怕你不修，你修，就不会空过的。你修，你坐禅坐一个钟头，你的慧命就增长一个钟头；你坐两个钟头，你的慧命就增长了两个钟头。你时时刻刻来参禅、日日月月来参禅、年年参禅，这你一定会开大智慧的。
　　（八）解脱魔业：魔的业力、魔的业障，都可以得到解脱，魔没有法子来障碍你的道业。
　　（九）安住佛境：能常常参禅，就得到这种利益，安住在佛的境界上。

（十）解脱成熟：这是人人都希望得到的一种好处。你到这个解脱成熟了，就是没有障碍了；没有障碍，就是清净法身。

第六度"般若波罗蜜"。般若是梵语，翻译为智慧。为什么不就翻译"智慧"？因为这个"智慧"是很普通的，"般若"是很尊贵的，这是尊重不翻，因为尊重"般若"这个音，觉得很妙的。又，"般若"有多含的意思，不是一种意思，所以又不翻。什么是多含呢？因为"般若"有三种的意义。第一，是文字般若。好像这一切佛所说的经典、佛教的文章，都可以说是文字般若；一般世俗的书类，不可以称文字般若。由文字般若而起观照般若；你读经典，就生出一种观照；由观照般若，就达到实相般若。实相般若本来是无相的，可是无所不相；它没有相，但是还没有一个"没有相"，所以谓之实相。这实相就是"非空非有"；文字般若就是个"有"，观照般若就是个"空"；由"有"而达"空"，由"空"而又达到"非空非有"。你能了悟非空非有的境界，这就是实相般若。因为有这三种的意思，所以就保留着它不翻译。

这"般若"是个"智慧"，你若有智慧，就有般若；愚痴的人，就没有般若，没有智慧。说是："这回我很忧愁了，因为我很愚痴，这没有般若了！"你也不要忧愁。你知道你愚痴不是吗？那就是有般若了，就怕你不知道。你本来是愚痴，你不知道你自己是愚痴，以为自己有智慧

，那就是真愚痴。为什么？因为你没有自知之明。你有自知之明了，这就是般若，就是智慧。你今天有自知之明，你今天有智慧；你明天有自知之明，你明天有智慧；你天天有自知之明，你就天天有智慧了。所以你不要忧愁你没有智慧、没有般若，只怕你不知道；你若知道，就是般若。

“般若”又从什么地方生出来？就是从“愚痴”那儿而来的。你若没有愚痴，也没有般若了；你知道你有愚痴了，那就是般若现出来了。你看！就是这么妙！所以这妙不可言了。本来这个妙法，我不能讲的；不过我看你们现在的机缘都差不多了，讲出来也不要紧了。

你看！前几天讲“忍辱”，就有好几个忍不了了，就退回去了。讲“忍辱”，不讲的时候，他想不起来发脾气，还可以忍一忍。一讲忍辱，他就要发脾气！讲“精进”，不讲他还不退，一讲精进，就要向后退了！现在讲“参禅”，不讲参禅他不乱，一讲参禅，他就乱上了！现在讲“般若”，不讲他还没有愚痴；一讲般若，这个愚痴就现出来了。为什么？不讲“般若”，你的愚痴没有现出来；那时候因为没有“照妖镜”，你就是愚痴也不知道。这现在用镜子一照：“喔！这个愚痴是这样子的？”以前你说能忍辱，因为你没有比较，你忍不忍都不觉得；现在一讲忍辱，也是用这个镜子一照，知道是不能忍了。以前没有讲精进的时候，自己懒惰一点也不觉得；这一讲精进：“啊！原来我是这么懈怠！”所以你现在知道自己愚痴了，那就有一线的光明，就生出智慧来了。

般若有十种利益，你若修般若，就得到这十种的利益；不修般若，就没有这十种利益。般若就是智慧，智慧就是不要执着；你有所执着，就是没有智慧。所谓“般若常明”，就是智慧光常常照耀。

（一）不取施相：不取这个布施相；你有智慧，就不取施相。你若取施相，就有所执着；不取施相，就无所执着了，也就是三轮体空。三轮，就是施者（布施的人）、受者（被布施的人），中间又有施物，就是所施的财和物质。你要是执着你所施、你能施，这就有个能施、所施。能施，就是这个布施者；所施，就是受布施的人。能、所不亡，这有所执着了。三轮体空，就是没有施者、没有受者；也没有一个能施，也没有一个所施；也没有一个能受，也没有个所受。中间也没有这些个财物──不是没有，就是不执着；能、所都没有了，这叫不取施相。

为什么布施还要三轮体空？这就是无所执着了。你若布施了，“喔！我布施了几百万，这个功德你说多大！”就像梁武帝问菩提达摩似的，他说：“我造了这么多寺院，修了这么多桥梁，又度了这么多人出家，你说我有没有功德？”要是达摩祖师说有功德，这就顺乎人情来讲佛法。达摩祖师是不顺乎人情来说真佛法的，所以达摩祖师说没有功德；这个“没有功德”，也就是不取施相。你有施相就有所执着，没有施相就无所执着了。无所执着，这个功德犹如虚空，在虚空里都是你的功德，可是你不要执着。

（二）不依戒：说那是不要受戒了？不要依照戒来修行了吧？这个“不依”，和那个“不取”是一样的，就是叫你“不执着”。你不要自以为持了戒了，就有了修行，都懂了佛法了！不要有这种执着；你要“不持而持，持而未持”，这叫不依戒。你就守戒律，也不要以为你自己是修戒律，“你看！我是一个真正守戒律的人了，我是个律师！”这又有所执着了，有了一种我相。这个“戒”也就是教你“无我”，没有我相，连“我”都没有，什么地方又有个“戒”呢？

说连“我”都没有，我若杀人、偷盗呢？我就想“没有我”，不是我杀的！那不就也是不执着吗？你那个“不执着”可就有罪过，这个“不执着”是有功德的；你不要误会了佛法，走到邪知邪见里头去，跑到那个“豁达空”──什么都不相信、什么都没有了。“不依戒”就是“不持而持”，看像是不持戒，但是他是持戒了；“持而未持”，看他是持戒呢？他又无所执着，好像没有持戒似的。这才是真正的一个持戒的人。

（三）不住忍力：不住，也就是不执着，不执着我有个“忍”；你若有一个“忍”存在，那还不是真忍，真忍就没有“忍”。没有“忍”就不忍了？你不忍，那更没有忍了！所谓“忍而不忍，不忍而忍”。虽然忍，是若无其事似的，根本就没有这一个“忍”的存在。如果你说“我修忍辱了”，那你又头上安头了，所以真修道的人，你要明白诸法空相；不明白诸法空相，那是不能修道的。

（四）不离身心精进：身也精进，心也精进。你精进，单身精进，这离开心了；你单心精进，离开身了。身心都要精进，但是也不要执着这个“精进”，以为我很用功的、我很修行的。有一个“精进”的心在你心里存在，那就不是般若精进。你若有般若精进，就要“精进而未精进，未精进而精进”；就是“扫一切法，离一切相”。你修行是修行，但是还要离相；所谓“降心离相”，降伏其心，而又要离降心之相。降伏其心，把你心收拾老实了，没有妄想心了。

（五）禅无所住：你参禅，要参到“无所住”上。无所住，就是没有执着了、破执了；这时候，法执也没有了，我执也没有了，“我法二空、我法双亡”，这叫禅无所住。无所着住，这就是得到解脱了，这就是“般若禅”；你没有得到解脱，就是还有所着住。

（六）魔不能扰：魔没有法子扰乱你，因为你有般若；若没有般若，魔一来，你就大乱阵脚。好像军队在这地方排兵布阵，正在排列的时候，人家那边军队就进攻来了；你也没有什么准备，也不知道是打好？也不知道跑好？也不知道放枪好？也不知道是缴枪好？跑啦！这叫大乱阵

脚了。魔一来了，你就怕了，恐惧起来了，就生出一种乱心，那就是没有智慧；你有智慧，魔神通再大，也不能扰乱你。

（七）他言论不能动：你若有真正的智慧，他言论不能动。你没有智慧，人家说东，你就跑到东边去了；人家说西，你就跑到西边去了。有人对你说："你修密宗，念'阿閦毗佛'，这是最好啦！"你就说："喔！是吗？好！我就学密宗了！念'阿閦毗佛'降魔，这不错！"人说："净土宗最好的，念'南无阿弥陀佛'，这是末法最好的、无上的法了，你念'阿弥陀佛'啦！""是吗？好！好！我念'阿弥陀佛'。"就被人家摇动了。人家说："哎！你不要学讲经说法啦！你去住山去啰！住山，在洞里头，那才是真修行呢！"喔！你就跑那儿住山去了。住两天半山，人家又说："哎！修律宗最好，你持律啦！"你又跑到律上去了。总而言之，你性不定，人家说什么好，你就跟着这个"好"跑了，这是他言论就把你动了，你就没有定力了；他言论不能动，就是你有定力了。

你看！沩山老人在修道时，住在一个烂茅蓬里，那茅蓬既不能挡风，又不能遮雨。当时裴丞相是很有钱的人，去看他；一看，这位老修行住这么个破茅蓬，于是发了菩提心："我供养这位老修行，给他三百两银子，让他造一个新的寺院！"就拿出三百两银子。这三百两银子，也就和现在三百两金子是一样的价钱，在唐朝，那是很多钱了，可以造一个庙。因为是破茅蓬，他就把银子放到门口那个草里头，就走了。

过了三年，裴丞相想："我布施这么多钱给他，我看看他造寺院造得怎么样了？"回来一看，还是那个破茅蓬。心里就生出一种不信的心，"这个和尚！我给他钱，他干什么用了？怎么给他造寺院，他不造呢？"就问沩山老人说："三年以前，我布施给你三百两银子，让你造个寺院，你怎么没有造呢？你这个银子都用到什么地方去了？"想来和他算帐。

沩山老人说："你给我三百两银子？你放到什么地方，你就到什么地方去找嘛！"裴丞相到那地方一找，这三百两银子还在草堆里，连动都没动。他一想："这位老修行真是老修行了！三百两银子在草里边，经过三年，他动都不动它！"知道这位沩山老人是个真修行之后，就又发心自己来给他监工造庙；所以在湖南造那个庙，可以住几千人。然后又把他儿子送来出家，他儿子是个翰林——翰林，就好像现在的博士；这个人有博士学位，出家做什么呢？天天要挑水，一天要挑三千担水，供着人来吃。

沩山老人，人家送给他三百两银子，他看都不看。你看！这一种的精神，多值得人钦佩！不像我们，人家给送一堆垃圾来，就看看里头有什么宝贝没有？在垃圾里头找宝贝，找到什么时候也不会有宝贝的。所以你这么一比较，相差多远？古来的人，送来的东西都不要；现在的人，没有人送，想要去抢，你说怎么样修行？

有人问我："师父！这几天你怎么不高兴呢？"我不高兴，因为我所教化的人都"太听话"了！我所教的道理，他们都"愿意"去做，所以我就觉得很不高兴了。我教人"冻死不攀缘，饿死不化缘，穷死不求缘"；但是这三种的宗旨，他们都破坏了！所以我觉得，或者到这个国家来这一次，也没有什么用了！因为没有用，所以我就觉得很不高兴的。没有一个人像沩山老人那么样子，人送去三百两银子，他三年看都不看，这种精神！要是我们，今天去数一数，一块、两块、三块、四块，这么一天数一次的，怕丢了！

我再给你们说一个公案。古来有师兄弟两个人发心打同参，在一起修行；也都是很吃得苦的，一天也只吃一餐的。有一次，走到了北方，离五台山没有多远就下起雪来了，他们就在一个破茅蓬里住着。这茅蓬里什么都没有，空的，也没有吃的，也没有柴，也没有米，也没有水。这一下雪，下了三天，他们就在那儿饿了三天。

这师兄弟打坐，师弟就打了妄想，"我不吃三天饭，那可以的。师兄他本来是很有钱的人，这三天不吃饭，真太可怜了！要有人给送一点供养来最好了！这么冷的天头，最好送一点面汤来！"他这么一打妄想，这个土地公——土地公公就是管这个地方的神——就受不了了，啊！一看！这两个真正修行人在那儿饿了三天，我这个土地公如果再不想法子护法，这我有罪过了！于是就托梦给住在后山的两夫妇，告诉他们说："你们前边那个破茅蓬里边，现在有两个真修行人；他们饿了三、四天，都没有吃东西。你快煮一点面，给他们两个送去！"这两夫妇都五、六十岁了，很信这个神的，尤其一天晚间做了好几次这个梦，知道这一定是真的。于是就煮了很多面，拿到破茅蓬去给这两个真正修道的人吃。

师兄弟两个在那儿正打坐，师弟一看面来了，高兴地哈哈笑起来了！他这一笑，这师兄就知道了，对着师弟就发脾气说："喂！你修道，怎么不修道？你尽打妄想！你打来的这个面哪！现在你吃了！我从今天开始，我不和你在一起打同参了！你这个没有出息的人！你这么样子，太没有意思了！我要和你分开了！"于是把这个蒲团割开——本来他们两个人坐一个蒲团；蒲团，就是打坐用的那个东西。他说："现在我们把它割开，一人一半，你走你的、我走我的，我们再不能在一起。你尽打妄想！你尽攀缘心！"所以，以后两师兄弟不在一起修行了，自己走自己的。

你看！古来的人，三天不吃饭，人家送来的面，都认为是不合修行的宗旨。现在的人，你若给我送面来，那我真是有修行、有感应了！我想吃什么就有什么！所以修道，你起攀缘心，生妄想，以为是有了好吃的东西；但是修道上，就发生大障碍啰！你口里好吃，你自性里就不会光明了。为什么？你尽打妄想，尽有攀缘心存在！这是"他言论不能动"，就因为有定力。你若

有定力，什么事情也不应该有一种妄想、一种攀缘。你有攀缘，就好像饿得八辈子没有吃过东西——好像鸽子似的，你看！一拿出吃的东西出来，它命都不要了！你把它嘴给捏住，它蹦蹦蹦跑不了；你松了它，它还不跑，就因为这儿有东西吃。我们修道的人，切记不要学鸽子这么样子；鸽子就因为有贪心，没有定力，所以现在做了鸽子。

（八）达生死底：达，是通达；底，就是最低的一个地方，也就好像海有个海底，一切一切的器皿都有一个底。这个生死的底是什么呢？就是涅盘，就是达到涅盘的处所。你有智慧，就能了生死，就能登彼岸；登彼岸，也就是到了生死的底。

（九）起增上慈：前边讲“五千退席”，那是“增上慢”；现在是“增上慈”，增上的慈悲，正和那个“慢”相反。本来没有这么大的慈悲心，一点一点又增加了这么多，这是增上慈。

（十）不乐处二乘地：他不愿意居处到二乘的地位上，他一定要向大乘的路来走。为什么他不愿意在二乘的地位上居住？就因为他有智慧，所以他要回小向大，把小乘放下，而修大乘法。

H2.明推求妙法

时世人民，寿命无量，为于法故，捐舍国位，委政太子，击鼓宣令，四方求法，谁能为我说大乘者，吾当终身供给走使。

在无量劫以前，释迦牟尼佛作国王的时候，当时他能舍弃生命，来修六度万行。

时世人民，寿命无量：当时这个世间上的人民，都很长寿的。为于法故，捐舍国位，委政太子：因为这一位国王想要求法，为求无上道的缘故，所以把他这皇帝的位子也都布施出去，都不要了，把所有的权力都交给太子。然后，击鼓宣令，四方求法，谁能为我说大乘者，吾当终身供给走使：他就打起大鼓，很远的人都听见，就宣布说：“我现在想在四方求法，哪一位有道德的人，能为我讲说大乘佛法的，我这一辈子，就来服侍他、侍奉他；他需要什么，我都供给他，他叫我做什么，我就做什么，所有的工作我都来做。”走使，就是给他做工人那样子。

G3.求得法师

时有仙人来白王言：我有大乘，名妙法华经，若不违我，当为宣说。

在这一位国王宣布他要求法，而甘心给为他说法的人做工人的时候，时有仙人来白王言：在这时候，就有一位仙人——仙人，就是长生不老，长活着不会死的人；他来到这儿，对这国王说了，我有大乘，名妙法华经，若不违我，当为宣说：我有一部大乘的经典，名为《大乘妙法莲华经》。假使你不违背我，我就为你宣讲。违背，也就是不听教、不听话。我教你精进，你就要懈怠；教你持戒，你就要犯戒；教你布施，你就要悭贪；教你忍辱，你就要发脾气；教你禅定，你就要散乱；教你修般若，你就愿意在愚痴上头，这就叫“违背”了。你若不违背我，就是我说什么法，你都不反对。

G4.受法奉行

王闻仙言，欢喜踊跃，即随仙人供给所须，采果汲水，拾薪设食，乃至以身而为床座，身心无倦。于时奉事，经于千岁，为于法故，精勤给侍，令无所乏。

王闻仙言，欢喜踊跃：国王听见这位长寿仙这么样一说，心生欢喜踊跃。你们各位想一想，他是一个做国王的，为求法，都这么样卑恭折节，把国王的身份也都不要了，王位也都舍弃了，愿意为法来做工人。我们不是国王，我们求法有没有这种的诚心呢？为了求法，我们有没有欢喜踊跃呢？所以这国王一听，有个仙人明白《大乘妙法莲华经》，要为他讲，他就欢喜跳起来了。

即随仙人供给所须：即刻就跟随着这位仙人，供养他所需要的东西。采果汲水，拾薪设食，乃至以身而为床座，身心无倦：好像到山上去给采果子，又拿着水桶去给提水去，到山上去斩柴。斩柴回来，就给作饭吃。乃至用他的身体给这位仙人来坐，当床来躺着。他这样子来供养这位仙人，而身也不疲倦，心也不疲倦，一点疲倦的心也没有。

于时奉事，经于千岁：像这样子，这么奉事这一位仙人，经过有一千岁这么长的时间。为于法故，精勤给侍，令无所乏：为了虔诚求法的缘故，所以一点都不懒惰来供给，令这位仙人所需要的东西都不缺乏。

F2.重颂（分四）

G1.颂时节及正求法　G2.颂求得法师　G3.颂受法奉行　G4.结证劝信

今G1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

我念过去劫　为求大法故　虽作世国王　不贪五欲乐
椎钟告四方　谁有大法者　若为我解说　身当为奴仆

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：当尔之时，释迦牟尼佛愿意再说一说这个意思，用偈颂再把它说一遍。

我念过去劫，为求大法故：我回忆在过去无量劫之前，因为求大乘佛法的缘故，虽作世国王，不贪五欲乐：虽然我身为世界上最大国家的国王，但我也不贪这五种的欲乐。

这五种的欲乐是什么？就是色、声、香、味、触五尘，财、色、名、食、睡，这也是五欲。这

个“色”是
form。这国王都不贪五欲了，何况我们这老百姓呢！普通一个小国民不贪五欲，这很平常的。你看！这个国王那么多的五欲，他都不贪了。

椎钟告四方：“椎”也可以说是个“槌”，是敲打的东西。这一定要椎不离钟，钟不离椎，才可以的；你现在把这个椎子离开了钟，钟也不响了，椎子也没有用了！椎钟，用椎子来打这个钟。前边说是“钟鼓齐鸣”，钟、鼓都用了；这是用椎钟，来宣告于四方。

谁有大法者，若为我解说，身当为奴仆：谁懂得大乘佛法的人，如果他能为我来解说，我虽然是国王之身，但我愿意给他做奴仆。为什么？我因为求无上法的缘故，所以你叫我怎么样都可以；虽然我是国王，你叫我做奴仆，我都愿意的。

Ｇ2.颂求得法师

时有阿私仙　来白于大王　我有微妙法　世间所希有
若能修行者　吾当为汝说

时有阿私仙：阿私仙，就是长寿仙，这是一个解法；另一个就是翻译为无比，寿命无比，没有比他再长寿的了，他的法也无比，谁也没有比他讲得再好的了。所以这“阿私仙”，就是寿无比、法无比；寿也无量，法也无量。

国王这一讲，说他为求大乘法，给人做奴仆都愿意。所以在这时候，这位阿私仙大约有他心通、天耳通、天眼通、宿命通，他一看：“啊！这国王现在要求大乘佛法，我去试一试他，看他是真的？是假的？我去给他说一说佛法！”于是来白于大王：就来了，对大王说，我有微妙法，世间所稀有：我有无上甚深微妙法！没有再比这个法再高尚的，又没有比这个法再深的，又微乎其微、妙乎其妙──就是细微又细微，这种法是妙中之妙；这种法，世间上没有多少的，很稀有的。若能修行者，吾当为汝说：假使你能依法修行，不违背我的教化，我现在可以给你讲一讲。

Ｇ3.颂受法奉行

时王闻仙言　心生大喜悦　即便随仙人　供给于所须
采薪及果蓏　随时恭敬与　情存妙法故　身心无懈倦

时王闻仙言，心生大喜悦：这时候，国王听见阿私仙所说的，说谁要是不违背他，他就给谁说法。他心里生出非常欢喜的心。即便随仙人，供给于所须：即刻就随着这位仙人去了，供给仙人所需要的东西，采薪及果蓏，随时恭敬与：好像上山去斩柴，和采集果蓏之类的。在树上生的，这叫果；在蔓子上结的，爬很长很长的，就是瓜，好像黄瓜、凉瓜、西瓜。仙人随时什么时候需要，他就来供给他。好像吃完饭要吃点水果，他就把水果顶到头上，这么恭恭敬敬地供养这位仙人。情存妙法故，身心无懈倦：因为他想要求得无上妙法、无上佛道的缘故，所以要这么身心恭敬、身心也都不懒惰。

Ｇ4.结证劝信

普为诸众生　勤求于大法　亦不为己身　及以五欲乐
故为大国王　勤求获此法　遂致得成佛　今故为汝说

普为诸众生，勤求于大法：这不是为自己求法，他是要求明白一切法了，然后好教化众生；是普为诸众生，所以他精进来求这无上的大法。亦不为己身，及以五欲乐：他不是为自己，也不是为求五欲乐；或者自私、或者自利，不是的。五欲乐，是财、色、名、食、睡，和色、声、香、味、触，这都是五欲。

故为大国王，勤求获此法，遂致得成佛：虽然他做一个大国王，但因为勤求大乘法，所以才得到这种大乘法。如果他说：“喔！我是个国王啊！你应该把法送给我。”那他就得不着了。他虽然做国王的身份，还要去做工人，给人家去做奴婢去；他因为有这种恳切至诚的心，一点也没有我相，所以才可以成佛了。今故为汝说：我现在把我过去修道的经过，我行菩萨道这种情形，来告诉你们各位听一听。

Ｅ2.结会古今（分二）

Ｆ1.正结会古今　Ｆ2.明师弟功满

今Ｆ1

佛告诸比丘：尔时王者，则我身是；时仙人者，今提婆达多是。

佛告诸比丘：释迦牟尼佛说完以上的偈颂之后，又告诉所有的比丘。这所有的比丘，就包括比丘尼、优婆塞、优婆夷，都在这里边了，不过举出“诸比丘”来作为代表。

尔时王者，则我身是：在过去无量劫前的那位把国家也舍了，把所有的珠宝也都舍了，把权力交给太子了，跟着阿私仙去做奴仆、做工人，来服侍阿私仙的那位国王，你知道是谁啊？就是我释迦牟尼佛；我在过去做国王的时候，我就是这样子为佛法来给阿私仙做工人呢！时仙人者，今提婆达多是：在当时这位阿私仙人，你知道是谁呢？就是现在的提婆达多。

“提婆”翻译为天，“达多”翻译为热，所以“提婆达多”就叫天热。提婆达多在过去生，是释迦牟尼佛的善知识，也曾是释迦牟尼佛的师父，他教释迦牟尼佛《妙法莲华经》；释迦牟尼佛就给他做工人、做侍者，才得到这无上的妙法的。那么在释迦牟尼佛的本生，就是今生的时候，这提婆达多不做善知识，他做什么？做释迦牟尼佛的恶知识，专门来反对释迦牟尼佛。

释迦牟尼佛有五百个弟子，提婆达多到佛这儿，他显神通，把这五百个徒弟都给迷住了，他怎么说呢？他说："释迦牟尼佛说他有神通，他的神通不如我这徒弟的神通大呢！你们跟着我去试试！"于是，这五百个比丘就都跟着他去了。提婆达多把这五百个比丘带回去，他就睡觉，他说："我一睡，能睡一百天也不醒，你们看！"这五百个比丘就在这儿陪着他睡觉。这时候，舍利弗回来，一看五百个比丘没有了，就用神通把这五百个比丘又从提婆达多那儿给抢回来。提婆达多睡醒了一看，五百个比丘没有了；他用神通，一看，是被舍利弗用神通摄回去了。他就很不高兴的："哼！你抢回去，好！"于是，他就尽量破坏释迦牟尼佛。

释迦牟尼佛教化比丘说要吃斋，不要吃肉；他教他徒弟不要吃饭，连咸盐都不要吃。释迦牟尼佛教徒弟一天只吃一餐，日中一食；他就教他徒弟一百天不要吃饭，一百天吃一餐饭。你看！这比释迦牟尼佛也高了嘛！释迦牟尼佛不吃肉，他教他的徒弟连咸盐都不要吃，这个菜、什么的，都没有什么味道。他说："我们这才是真修行，比释迦牟尼佛更高！"所以当时就有一些人欢喜高的，就跟他去学；其实越学越远，因为他不合乎中道。

提婆达多又出佛身血。释迦牟尼佛从灵鹫山下走过，他在山顶用一块大石头，往山下一推，预备把释迦牟尼佛砸成肉饼。这时护法神着急了，就用宝杵把这一块大石头给打到一边去，把它打碎了，可是其中有一块小石头刚巧打中佛的脚指头上，把小脚指头给打破了，流血了。所以这叫出佛身血。

他又杀阿罗汉。莲华色比丘尼是一位证果的阿罗汉，提婆达多一拳，就把她打死了。还有，他破和合僧，令比丘大众不和。又唆使阿阇世王杀父、杀母，所以这五逆罪他都全犯了。虽然他犯了五逆罪，虽然他是一位恶知识，但是他也正是帮助释迦牟尼佛；不过在相反的方向来帮助佛、来护法佛。所以将来提婆达多也是会成佛的，在这部《法华经》，释迦牟尼佛就给他授记了。

所以你看！提婆达多曾是释迦牟尼佛的师父，释迦牟尼佛成佛了，他还没成佛呢！佛法里头，谁用功精进，谁就先成就。

Ｆ2.明师弟功满（分二）

Ｇ1.明师弟圆因报满　Ｇ2.明法师妙果当成

今Ｇ1

由提婆达多善知识故，令我具足六波罗蜜，慈悲喜舍，三十二相，八十种好，紫磨金色，十力、四无所畏、四摄法、十八不共神通道力，成等正觉，广度众生，皆因提婆达多善知识故。

释迦牟尼佛说，由提婆达多善知识故：由，当"因为"讲，当"藉着"讲，也当"从"字讲。从提婆达多，这位善知识来教化我的缘故，所以才能令我具足六波罗蜜：具，就是圆满的意思；具足，就是圆成了。圆成什么呢？圆成六波罗蜜──布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。这六波罗蜜，每一波罗蜜都有十种利益，前边已经讲过。现在再以释迦牟尼佛的四种因缘，来解释这六波罗蜜。

第一度"布施波罗蜜"，梵语就叫檀那波罗蜜。修布施波罗蜜，要有四种的因缘：

（一）破悭贪：修布施波罗蜜，就能破除你不能舍而贪的这种心。

（二）庄严菩提：修布施波罗蜜，就能有庄严你自性菩提的这种因缘。

（三）自他俱利：既然能自利、又能利他。你在想要布施的时候，你就布施，布施完了之后，又生出一种欢喜心，这就叫自利。你能令饥渴者除去饥渴──没有饭吃的人，你布施给他，他有饭吃了，除去他的饥；很渴的人，你帮助他、布施给他，他有钱，就或者能喝一杯汽水，这就解除他的渴了。这是布施来解除他人的饥渴，这就是利他。

（四）后世得大果：你能布施，将来在来生的时候，既富且贵，尊贵饶财。为什么你有很多的钱呢？因为你不悭贪，尽布施给人，所以得到的果报，你来生更富有了。但是有这种因缘，可不是叫你存这种希望；不要希望我今生做布施，来生我就尊贵多财。你若有这种的希望，这太小了，你应该做布施来回向菩提、求无上菩提。

第二度"持戒波罗蜜"，也有四种的因缘：

（一）修诸善法灭恶戒：修诸善法，不是单修一种善法，而是种种的善法都要修；善法若修了，恶的法就灭了，所以这叫灭恶戒。

（二）庄严菩提摄众生：你既然庄严你自性的菩提，菩提庄严圆满了，就要摄化众生。所有的一切众生，都要教化，而不弃舍某一种的众生。不是说这一个众生和我没有缘，我就不要度他了；那一个众生和我有缘，我就度他；有缘、没有缘都要摄化。

（三）卧觉平安无悔恨：躺着也平安，所觉悟的也平安──自性也平安、外边的身也平安。无悔恨，没有一种后悔的心、没有一种恨人的心；于所有的一切众生，也没有伤害的心；这持戒，就能护持众生、不伤害众生。

（四）后受人天涅盘乐：将来会得到人天的快乐，也会得到涅盘的快乐。

第三度"忍辱波罗蜜"，又有四事应该修忍的因缘：

（一）破不忍：修忍辱波罗蜜，就能破坏那个不忍，"不能忍"跑了、没有了，就能忍了。

（二）庄严菩提摄众生。

（三）彼此离怖畏：你修忍辱，令旁人也不害怕，令你也没有恐惧心了。

（四）后世无瞋心：你今生修忍辱，等到来生就没有那么大的脾气，就没有那么大的瞋恨心，眷属也不会散失，家庭总和和气气的；也不受苦恼，因为你有忍辱这种的功德，后世也不受苦恼了，将来所得到的果，为得涅盘乐。

第四度“精进波罗蜜”，也有四种因缘：

（一）破懈怠心：若有精进心，就没有懈怠，懒惰心也就破了、坏了。

（二）庄严菩提摄众生。

（三）增善法不恼他：增善法，是自利；不恼他，就是不给他人麻烦、烦恼，这是利他。

（四）以大力致菩提：以大的力量，得到菩提果。

第五度“禅定波罗蜜”。禅那，此云思惟修，又云静虑；这也有四种因缘，来修这种的波罗蜜：

（一）破散乱心：修禅定，可以破散乱心；你尽打妄想的心，可以用禅定的功夫来把它降伏了。

（二）庄严菩提摄众生。

（三）身心寂静，不恼众生：修禅定，可以得到身心寂静，这就是自利；不恼众生，这就是利他。

（四）安稳得涅盘：在这个清静的境界里边，能安稳得到涅盘。

第六度“般若波罗蜜”，也有四种的因缘：

（一）破愚痴：你修般若波罗蜜，可以破你的无明；无明就是愚痴。

（二）庄严菩提摄众生。

（三）以智慧自乐：你有智慧了，自己觉得很快乐的，这就是自利，利益自己；你有智慧了，又能教化众生，这就是利他。

（四）除智障：你得到这种智慧了，就可以除智慧的障碍，得到真正的智慧、真正般若。

慈悲喜舍：佛具足这六种波罗蜜，又得到慈悲喜舍四无量心。所谓“慈能予乐，悲能拔苦”，慈，能给众生乐；悲，能拔除众生一切的苦恼；喜，能令众生生欢喜；舍，能舍人所不能舍的，一般人所不能舍的，我们都可以舍。这慈无量心、悲无量心、喜无量心、舍无量心，为什么说是无量呢？就是没有穷尽，这四种的心就好像流水似的，取之不尽、用之不竭。

佛成佛，就是这四无量心所成就的；成了佛，这四无量心也无量了。没成佛之前，用这四无量心来成佛；成了佛之后，再用这四无量心来教化众生。这是无量，过去无量、现在无量、未来也无量。用这四无量心来教化众生，来修佛道。这四无量心的力量是非常大。

谈到慈悲喜舍。“慈能予乐”，是给人家乐，不是给自己的乐；“悲能拔苦”，是拔其他人的苦，不是拔自己的苦；所以这一点，我们每一个人都要认清楚。这个“喜”，也是令他人欢喜，不是令自己欢喜；“舍”，也是满他人的愿，不是满自己的愿、叫人家舍给我，不是这样子。

释迦牟尼佛在过去生中，为什么布施千身──舍过一千个身？也就是舍人所不能舍的。释迦牟尼佛教化众生，令一切众生都生欢喜心，拔除众生的苦恼，众生欢喜什么快乐，就给他一点，这是释迦牟尼佛在多生多劫所修的这种行门。

又方才讲“六度”，这是菩萨所修的六波罗蜜。若是大乘菩萨所修的，就有十度、十波罗蜜。所以──

第七度，是方便波罗蜜：方便权巧，就是“巧把尘劳为佛事”；他所做的事情都是方便法，他所说的法也是方便法。方便，不是常可用的，是临时的、暂时间用的，这叫方便法。暂时间对这种众生的机，就说这种的方便法门，这叫方便波罗蜜。

第八度，是愿波罗蜜：发愿教化众生，度一切众生。

第九度，是力波罗蜜：力是力量；你若有力量，也可达到你的波罗蜜。

第十度，是智波罗蜜：这“智”也是个权智，以权巧方便的智慧，来教化众生。大乘菩萨有这十种的波罗蜜。

现在讲六波罗蜜、四无量心，在这四无量心里，就包括这十波罗蜜了；所以要是细讲起来，那真是无数无量的，那个道理是无穷无尽的，那么大概的意思也只能说这么多。

三十二相：这是三十二种大人之相。所谓“大人之相”，也就是大丈夫相。这三十二大丈夫相，若是修“戒”而得到这三十二相，这是三藏教的意思；若是修“布施、忍辱”而得到这三十二种大人相，这是通教的意思；若是修“诸法空”而成就这三十二相，这是别教的意思；若是修“般若”而成就这三十二种大人之相，这是圆教的教义。在讲经，必须依照“藏、通、别、圆”来判教相。这三十二种相，是在过去生中修福所成就的。

八十种好：佛又得到八十种最好的这种相。这就是佛的圆满报身，有这三十二相，八十种好；

如果欢喜研究佛这种相好的，可以研究《佛学辞典》。紫磨金色：紫磨金，这是金中最好的一种金子；佛身现出像这种最殊胜的紫磨金色。

十力：就是知觉处非处智力、知三世业报智力、知诸禅解脱三昧智力、知诸根胜劣智力、知种种解智力、知种种界智力、知一切至所道智力、知天眼无碍智力、知宿命无漏智力、知永断习气智力。

四无所畏：就是一切智无所畏、漏尽无所畏、说障道无所畏、说尽苦道无所畏。佛的无所畏，是佛说法像狮吼似的，无所恐布。

又有菩萨的四无所畏：

第一，总持不忘，说法无所畏。他把一切法相都记住了，在他脑海里，好像总括起来了，都记得不忘；因为记得的道理很多，所以他说出来道理，头头是道，怎么说怎么有理。你本来没有理的，他一讲，讲出道理来了。

第二，尽知法药，及知众生根欲性心，说法无所畏。这个“法”，好像治病的药似的，他知道用什么法药去给众生治什么毛病。好像小孩子贪吃糖，你就给他一块糖，然后教他：“你要做一个好孩子，要对父母孝顺！”又，小孩子欢喜烧香拜佛，什么道理呢？就是他父亲、母亲教他的；或者先给他一块糖，说你拜拜佛，我给你一块糖吃！他就拜佛了。这就叫知病予药；知道这个病，他所贪的就是糖，那么给他一块糖，然后你叫他干什么、他就干什么了。

这“尽知法药，说法无所畏”，也就因为知众生是什么根性？他的欲望是什么？他的性是善呢？是恶呢？也知道他的心地是怎么样，都知道。知道众生根、欲、性、心，就说法无所畏；你知道他了，然后给他说法，就不怕了，一定会度得了他。这也就是什么？所谓“欲令入佛智，先以欲钩牵”，你想要叫他开佛的智慧，先给他一点甜的东西吃。若他没有学佛法，你就先给他苦的东西吃，好像他不懂佛法，你骂他一顿，骂得他跑了。他若知道佛法了，你骂他一顿、打他一顿，他也不跑，你拿把刀要杀了他，说：“这是为法牺牲，这是最有价值的！”他不跑的。这就是知众生的根、欲、性、心来说法，说法无所畏，这是菩萨所行的道。

第三，善能问答，说法无所畏。就是问什么都可以的。

第四，能解物疑，说法无所畏。能解物疑，就是众生所怀疑的问题，他都能给解答了。你怀疑什么，只怕你不来问，若来问的话，都可以解答。

四摄法：四种摄受众生的方法，就是──

第一，布施摄。也就是方才讲的，众生贪心很大的，你若一开始就叫他布施，你就杀了他，他也绝对不做的！为什么？他就贪心嘛！你叫他舍出来五万块钱，那吓都吓死他了！你先布施给他一点，这是为度他、为教化他。布施给他一点，令他得到少少的甜头；然后你再用权巧方便的法来度他，以后他也做了布施，这是布施摄众生。

第二，爱语摄。爱语，你话总说得叫他很欢喜听的。你不要说出话好像那么一条铁棍似的，一句话，就把这人打得望影而逃。总而言之，要用爱语，对众生说令他欢喜听的话。

第三，利行摄。利行，就是对他有利益。

第四，同事摄。同事，就是他做什么，你想要教化他，你也做什么。譬如，欢喜赌钱的众生，他什么也不顾了，你给他说什么佛法他也不听。那么你也就跟着他到赌场去，然后在那个地方，看他欢喜的时候才教化他；这就叫同事，你那个身体变得和他一样的。譬如，你想要度读书的人，你就做一个读书人的样子。你要想度做工的人，你就去帮他做工；他看你来帮着做工，很不错的，然后你说什么他都相信。我教你们度人，你们应该用这四摄法去度人，这叫同事，和他一同做事。所以你们在外面做事的人，应该去度你们的同事，随时随地都是度人。这叫四摄法，这四种法，是摄化众生的。

十八不共神通道力：就是十八不共法。

第一，身无失。因为释迦牟尼佛由无量劫以来，生生世世都保持这个法身慧命，而没有失过，这个“失”，也可以说是“过失”，就是有过错。譬如这个身，犯了杀、盗、淫；杀、偷盗、邪淫，都由这个身来造成的。释迦牟尼佛由无量劫到现在，就没有犯过杀、盗、淫这三恶，所以这叫身无失，身不犯杀、盗、淫。

第二，口无失。口所说的话，都是无上甚深微妙法，都是说的法。在口方面，就不会犯绮语、妄言、恶口、两舌。释迦牟尼佛有广长舌，舌头伸出来可以遮到面上。为什么能这样子，有这么大的舌头呢？这还不算大，你看“十方诸佛出广长舌相，遍覆三千大千世界”，那有多大！但是释迦牟尼佛的舌头，可以遮到他的发际，构到头发这个地方，为什么？就因为从来就没有打过妄语，因为不打妄语，他舌头就那么大。你若说哪一个人从来没有打过妄语，那你就看看他舌头就知道了，舌头没有释迦牟尼佛那么大，就打过妄语！连我也犯的，也是一样的。

第三，意无失。在意念里，时时都存着为法忘躯这种心，没有贪、瞋、痴这三毒，在这个心里头，这是意无失。

第四，无异想。因为佛由无量劫以来，生生世世，只求无上菩提觉道，没有其他的妄想，所以到现在他成了无上菩提觉道。

第五，无不定心。佛不单没有异想，而且生生世世都修持禅定，而有这种殊胜的妙定，心不散乱。

第六，无不知己舍。佛对一切法，是尽知尽解，但又无所着住；虽然知一切法，而又舍一切法，把一切法又都要放下。因为把一切法舍了，所以了无一法可得。

第七，欲无减。这个“欲”也就是欲望。若说要没欲望，怎么这“无减”？无减，就是不能减少。佛的欲望是什么？不像我们这一般人的欲望，贪名图利，对财、色、名、食、睡来贪求；佛不是这个欲望，佛是生生世世愿意度众生，愿意教化众生，愿意接引众生，皆成佛道。

第八，精进无减。精进不能减少。佛由一开始修菩萨道，只有向前精进，没有后退的时候，不论做什么事情，必须要做到圆满为止。

第九，念无减。这个“念”，就是念三世一切诸佛所修的法，而不间断；这种念佛、念法、念僧心，时时刻刻都不减少。你光有念，没有精进，也不可以；你光有精进，没有念，也不可以；所以精进也就帮助“念”，“念”也就是帮助精进的。

第十，慧无减。慧，是智慧。智慧一天比一天增加；不能说今天增加，明天减少一点，到最后都灭了，没有了。

第十一，解脱无减。一天比一天得到多一点的解脱，一天比一天得到多一点自在。

第十二，解脱知见无减。你人单解脱，还有个“解脱知”和“解脱见”在里边，这谈不到解脱知见；那么连这个解脱的知见都无减，不会减少的。

第十三，一切身业随智慧行。一切身所造的业，都没有愚痴，没有无明，这身业清净。

第十四，一切口业随智慧行。

第十五，一切意业随智慧行。

第十六，智慧知过去世无碍。

第十七，智慧知未来世无碍。

第十八，智慧知现在世无碍。

这十八种的法，是佛自己有的，不共三乘（菩萨乘、声闻乘、缘觉乘）；这三乘都不能共这十八种的法，所以称为十八不共法。佛有无量的神通，乃至于成等正觉：也就是成就这个佛道。广度众生，皆因提婆达多善知识故：这广度众生，成就菩提，无上正等正觉，都是藉着提婆达多这个善知识，教化的力量，所以才能成就佛道。

Ｇ2.明法师妙果当成（分三）

Ｈ1.明正果成　Ｈ2.明所化度　Ｈ3.明灭后利益

今Ｈ1

告诸四众，提婆达多却后过无量劫，当得成佛，号曰天王如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，世界名天道。

告诸四众：释迦牟尼佛又告诉比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷这四众弟子。提婆达多却后过无量劫，当得成佛：这位天热的菩萨，在将来，过无量劫的时候，他应当成佛，号曰天王如来：他成佛的名号是天王如来；因为他修成佛，是天中之天、圣中之圣，所以叫天王如来。应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊：应供，应该受人天的供养；正遍知，他不单正知，而且还遍知；明行足，他的智慧和修行也圆满了；善逝、世间解，他将来一定到一个好的地方去，是世间最聪明的人，他有一种解悟的力量；无上士，没有再比他高上的了；调御丈夫，他是能调御三界，教化众生的大丈夫；天人师，他是天上人和人间人的师表；佛；世尊。每一位佛都有这十种的名称。世界名天道：提婆达多成佛，他这个世界叫天道世界；好像我们现在这儿叫娑婆世界。

Ｈ2.明所化度

时天王佛住世二十中劫，广为众生说于妙法，恒河沙众生得阿罗汉果，无量众生发缘觉心，恒河沙众生发无上道心，得无生忍，至不退转。

时天王佛住世二十中劫：在当时，这位天王佛在世界上，住二十个中劫。我们这个世间上，每一增一减，谓之一劫。人的寿命由八万四千岁，每逢一百年就减一岁，身量的高度就减一寸，减到人的寿命到十岁止；那时候又增加了，也是每一百年，增加一岁，身量的高度也增加一寸，再增到八万四千岁。这一增一减，谓之一小劫；二十个小劫，就算一个中劫；四个中劫，就一个大劫。一个中劫，这算一个“成”，一个中劫是“住”，一个中劫“坏”，一个中劫“空”；这成、住、坏、空四个中劫，合起来叫一个大劫。现在说是“二十个中劫”，是几个大劫？是五个大劫；这位佛的寿命，有五个大劫那么长的时间。

广为众生说于妙法，恒河沙众生得阿罗汉果：在二十个中劫里，天王佛为所有的众生就广说这一部《妙法莲华经》，这时有恒河沙数那么多的众生都证得阿罗汉的果位。阿罗汉有初果、二果、三果、四果罗汉。

初果“须陀洹”，是梵语，翻译为入流，是“入圣人法性流，逆凡夫六尘流”；他七生天上，

七生人间，要受七番生死才能了道。

二果“斯陀含”，是梵语，翻译为一来，他一生天上，一来人间，所以叫一来果。

三果“阿那含”，是梵语，翻译为不来，他不来人间受生死。

四果“阿罗汉”，是梵语，翻译过来，也有三种的意思，第一“应供”，应该受人天的供养；第二“杀贼”，杀他的烦恼贼、无明贼；第三“无生”，证得无生法忍。在这个四果的圣人，他得到无生法忍，不见有少法生，也不见有少法灭，在这个时候，他忍可于心，所以叫无生法忍。这是“阿罗汉”大概的意思。

无量众生发缘觉心：有无量无边的众生发缘觉心；缘觉，就是辟支佛果，他修十二因缘而悟道。恒河沙众生发无上道心：有恒河沙数这么多的众生，发无上菩提心。得无生忍，至不退转：他们都得无生法忍，到不退转这个果位。不退转有三种，就是位不退、行不退、念不退。位不退，他不退于二乘；行不退，他修菩萨行总也不退，也是向前精进；念不退，他的菩提心总也不退。他发愿生生世世都要发菩提心，行菩萨道，所以这叫不退转。

H 3.明灭后利益

时天王佛般涅盘后，正法住世二十中劫。全身舍利起七宝塔，高六十由旬，纵广四十由旬，诸天人民，悉以杂华、末香、烧香、涂香、衣服、璎珞、幢幡、宝盖、伎乐歌颂，礼拜供养七宝妙塔。无量众生得阿罗汉果，无量众生悟辟支佛，不可思议众生发菩提心，至不退转。

时天王佛般涅盘后：在恒河沙那么多的众生都发无上菩提道心，都得到不退转之后；这时候，这位天王佛他所应该教化的众生已经教化完了，所应该度的众生已经都度了，就入涅盘了。他入涅盘之后，正法住世二十中劫：佛在世的时候，是正法住世，这是正法；佛灭度之后，这是像法；到最后的时候，是末法。这位天王佛住世二十中劫，正法住世也是二十中劫。

全身舍利起七宝塔，高六十由旬，纵广四十由旬：将佛全身的舍利，用七宝造成的宝塔存着，塔高有六十由旬，纵广四十由旬。高六十由旬，这表示六度；纵广四十由旬，这表示四念处。诸天人民，悉以杂华、末香、烧香、涂香、衣服、璎珞、幢幡、宝盖、伎乐歌颂，礼拜供养七宝妙塔：所有的诸天人民，都用杂花——就最好的花；或者烧香、涂香，或者衣服、璎珞、幢幡、宝盖，或者伎乐歌颂，来供养这七宝塔、来礼拜这七宝塔。

无量众生得阿罗汉果，无量众生悟辟支佛，不可思议众生发菩提心，至不退转：天王佛住世的时候，有无量众生得阿罗汉果；他入涅盘之后，还有无量众生也证得阿罗汉果；无量的众生，证了辟支佛果；不可思议那么多的众生，发菩提心，也都到这不退转的果位上。

E 3.劝信生善

佛告诸比丘：未来世中，若有善男子、善女人，闻妙法华经提婆达多品，净心信敬，不生疑惑者，不堕地狱、饿鬼、畜生，生十方佛前，所生之处，常闻此经；若生人天中，受胜妙乐，若在佛前，莲华化生。

佛告诸比丘：释迦牟尼佛又告诉诸比丘说，未来世中，若有善男子、善女人：未来世中，假设有修五戒、行十善的男人，或者受五戒、行十善的女人，闻妙法华经提婆达多品，净心信敬，不生疑惑者：能够听到《妙法莲华经》〈提婆达多品〉这一品，心里没有染污法；净心信敬，而不怀疑。

怎么叫净心呢？就是心里没有染污法。什么叫没有染污法呢？就是在善、恶的事上，也没有分别，也不思善、也不思恶了；于善、恶、黑、白、是、非都不分别了，这就叫净心。你若在善、恶上，分别这个是善、那个是恶，这个是好、那个是坏，这个是是、那个是非，这个是白、那个是黑；你若生出那么多的分别心来，那就不是净心了。说那不成为一个死物了吗？就是叫你成一个“死物”！你若能在活物上，再能像死物似的，那就是得到这个净心的妙处了！可惜你无论如何就做不到。为什么说善恶不分别呢？你若一分别，这提婆达多就是一个最坏的人；可是你要知道，这提婆达多的确是一个大菩萨，他要在反面上、在相反的方向来度人，所以这叫一个净心。

什么叫信？就是你信生生世世所遇着反对你的人，或者给你苦头吃的人，这都是帮助你成佛的；这又好像在大冶洪炉里来炼一样，炼得你习气毛病一点都没有了，心性就像棉花那么柔软，这就叫真信，也叫深信。你知道，给你麻烦的人，都是帮忙你修行的人；你若没有麻烦，怎么会显出来你有忍力？就因为有一些个麻烦，所以证明你不动心了，无动于衷；就心里头像没有那么回事似的。你看弥勒菩萨“老拙穿衲袄”那一首偈颂，前面讲过了；那一首偈颂，它并没有一个“忍”字，没有说“我就是忍辱波罗蜜”，就是根本没有这回事，所以不需要说出“忍”字来。

这是一个“信”，你要相信：反对你的，都是帮助你成佛的。敬，也有它的意思。你所遭所遇的怨——对你有怨憎会苦，老给你很多麻烦、很多烦恼，你应该怎么样想呢？应该想，这真是帮助我的善知识！若不是真善知识，他为什么要现最恶的人这个样子呢？所以，你遇到这一种给你烦恼，给你麻烦的，你都应该当善知识来看，你一定要恭敬的。

我再给你们举一些个比喻，来形容这个意思。好像钟，人用棍子一打它，它响了；若不打它，它就不会响的。你想一想：“是不是也就因为它能响，所以人才打它？”这个精金，就需要用

火来烧炼，它才会变成精金──那个最好的金子；不经过火烧，那个金子成份就没有那么好。

梅花非常地香，冬天开的那种腊梅花，那股香气都香得很远很远的；为什么呢？因为经过了一番寒冷，所谓“不受一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？”你若受了冻，冻到骨头里去，你就能够得到像“梅花扑鼻”那么香──你离得很远，它就香了，有一股香气。所以你能把你对面的人看成善知识，这就是真正的恭敬。好像什么事情呢？好像小孩子吃奶。小孩子吃奶的时候，他不会嫌母亲有什么毛病，母亲再丑、相貌再难看，他绝对不会嫌的，他就吃奶。不会说：“你这么丑怪，我不吃你的奶了！”没有这个道理。又好像人到山上去采果子去，采梨、苹果这一切的果类，他不会说：“你这棵树长得那么弯弯曲曲的，我不摘你的果！”不会嫌的；它怎么样枝叉，他都可以摘果。你能以有这一种的思想，这就叫“不生疑惑者”，这是不生疑惑的人。

你对这部经典不生疑惑，就好像小孩子不会说他妈妈生得丑怪；和那个到山上摘果子的人，不说这棵树木很弯的，它这个果子我不要了，不会的！所以你对〈提婆达多〉这一品，虽然说他所行所做是很恶的一个人，但是你不生这种分别心，这就叫“不生疑惑”。你能这样子不生疑惑，这才是真正的闻慧，也是真正的思慧，也是真正的修慧，真正的修行了。

你能这样子，不堕地狱、饿鬼、畜生，生十方佛前，所生之处，常闻此经：才能不堕落到三恶道里头去。你能不堕落三恶道，就常常能侍奉诸佛、供养诸佛；你能常常亲近诸佛，自然就能闻到妙法，就可以闻到《妙法莲华经》；你闻到《妙法莲华经》，就会莲华化生。

所以这经上才说：“不疑惑者，不堕地狱、饿鬼、畜生”。地狱就是最恶的人受罪的地方，做饿鬼是最辛苦的。为什么？想吃东西也吃不着，明明看见这东西可以吃，但是一到口里，就变成火了，没有法子可以咽到肚头里去。畜生，就是所有马、牛、羊、鸡、犬、豕，种种畜生。你若不疑惑这〈提婆达多品〉，就不会去到地狱受罪，不会做饿鬼，不会做畜生，并且能生到十方佛前，所生的地方常常听见《妙法莲华经》。

这《妙法莲华经》不是容易听见的，你看有人本来发心在这儿学佛法，学学就跑了！这个“跑了”，不能说是他善根不具足；也或者是种种因缘，或者这个人不满意，或者因为太辛苦了，就跑了，或者因为种种情形。总而言之，虽然有种种的情形跑了，但是这跟善根都有一点关系。如果善根具足，听《法华经》，绝对不会跑的。

若生人天中，受胜妙乐：或者生到人间，或者生到天上去，受到最殊胜、最美妙的那种快乐。若在佛前，莲华化生：若生在佛前，那时候，会莲华化生。我们闻《妙法莲华经》，会得到莲华化生。莲华化生，就是“九品莲华为父母”，不是从男女欲性生出来的，是由一种清净的自性，生到莲华里头；莲华一开了，喔！成佛了！现出来你自己的法身。

※　※　※　※

在佛教讲堂，我们这儿翻译佛法的工作是很忙，早晨很早就起来，晚间很晚休息。可是在这么忙的期间，必须要做出一点成绩来；不是天天只有这一个“忙”的名，而没有一个“忙”的实。

我希望你们应该为西方人作着想，尽快的把佛法流通到西方的社会去，我们这一生才没有白来！不要在工作期间，又回到本来的面目那个地方去；本来什么面目呢？本来烦烦恼恼、争争吵吵这种的思想。

我们现在是做菩提的工作，做觉道的工作；所以每一个人都应该运用自己的智慧，不要运用自己的烦恼；你若用自己的烦恼，那莫如不修行，莫如退回到本来的地位去。我们现在做菩提的工作，必须要运用智慧；运用智慧，就是没有烦恼；不能说每一个人都存一个自私的心──“我如何、我如何，我怎样子、我怎样子”。把这个“我”撇开在一边，打开你那个心地、打开你那个般若智慧，从事工作！

所以我希望你们每一个人都往大体上看，不要用个人的小知小见，只知道有自己，不知道有人。我们把这个事情做得圆满了，那才是我们的成绩。

※　※　※　※

D 2.明今日文殊弘经，龙女因之成佛（分二）

E 1.明文殊通经　E 2.明通经利益　E 1（分五）

F 1.智积请退　F 2.释尊止之　F 3.文殊寻来　F 4.智积请问　F 5.文殊垂答

今 F 1

于时下方多宝世尊所从菩萨，名曰智积，白多宝佛：当还本土。

在这个时候，下方的这位多宝如来的侍者叫智积。这一位智积菩萨，他对多宝佛说：我现在可以回去了吗？这位智积菩萨，在中国的苏州灵岩山常常显圣──显圣，就是来度众生、来令人看见他。在苏州灵岩山那儿要造庙，在地里头挖，就挖出一尊智积菩萨的相，这也是很奇怪的。

F 2.释尊止之

释迦牟尼佛告智积曰：善男子！且待须臾；此有菩萨名文殊师利，可与相见，论说妙法，可还本土。

释迦牟尼佛告智积曰：这时，释迦牟尼佛就挽留他了，告诉智积菩萨说，善男子！且待须臾：

你这好孩子！你再等一等！Wait a minute!
此有菩萨名文殊师利，可与相见，论说妙法，可还本土：这里的法会中，有一位菩萨，他的名字叫文殊师利菩萨，也叫妙吉菩萨；你可以和他见一见！文殊师利菩萨很有智慧的，你可以和他谈论《妙法莲华经》的道理，然后你再回去也不迟啊！你多交一个朋友，大概是你也欢喜吧？

F 3.文殊寻来

尔时，文殊师利坐千叶莲华，大如车轮，俱来菩萨亦坐宝莲华，从于大海娑竭罗龙宫自然涌出，住虚空中，诣灵鹫山，从莲华下，至于佛所，头面敬礼二世尊足。修敬已毕，往智积所，共相慰问，却坐一面。

尔时，文殊师利坐千叶莲华，大如车轮，俱来菩萨亦坐宝莲华：这时候，文殊师利菩萨坐在千叶宝莲华上，莲华有车轮那么大，跟从他一起来到法会中的菩萨，也都坐在千叶宝莲华上。从于大海娑竭罗龙宫自然涌出，住虚空中：娑竭罗是梵语，翻译为咸海；龙宫就是在这个咸海里面。他们从咸海里面的龙宫，自自然然就涌出来，住在虚空中，诣灵鹫山，从莲华下，至于佛所，头面敬礼二世尊足：到这个灵鹫山，从莲华下来，到释迦牟尼佛说法的地方。来到佛前，五体投地，恭敬礼拜释迦牟尼佛和多宝佛这二位如来。

修敬已毕，往智积所，共相慰问，却坐一面：修敬，就是来做恭敬的这种礼貌；礼拜完毕之后，就到智积菩萨所坐的地方，共相慰问；就这样："How are you?
你好啊？"智积菩萨说："Very good!（很好！）"这就叫慰问。然后大家都坐下。

F 4 智积请问

智积菩萨问文殊师利：仁往龙宫，所化众生，其数几何?

智积菩萨就对文殊师利菩萨说话了，说："仁者！你到龙宫去，所化的众生有多少呢？化了多少条龙啊？有多少大龙，多少小龙？很好玩的吗？比度这鸽子还有意思吧？"仁，是仁者；仁者，也就是菩萨的别名。

F 5 文殊垂答

文殊师利言：其数无量，不可称计，非口所宣，非心所测，且待须臾，自当证知。所言未竟，无数菩萨坐宝莲华从海涌出，诣灵鹫山，住在虚空；此诸菩萨，皆是文殊师利之所化度，具菩萨行，皆共论说六波罗蜜。本声闻人，在虚空中说声闻行，今皆修行大乘空义。文殊师利谓智积曰：于海教化，其事如是。

文殊师利言：文殊师利菩萨说了，其数无量，不可称计，非口所宣，非心所测：我所度的龙，有数不过来那么多！不单龙，就一切海里的众生也无量，没有法子可以说得出来，没有法子算得出来，不是口能说得出来的，也不是用心可以测量得出来的。且待须臾，自当证知：你等一等看看，你自然就知道有多少，不用我说！你数一数看！证知，就是证明。

有的人就说，文殊师利菩萨在《法华经》〈叙品〉一开始的时候，他在这个法会，他什么时候走的？怎么又到海里去？释迦牟尼佛把这个大海都变没有了，他又怎么从海里来啦？这个问题，可以说是很聪明的问题，也可以说是很愚痴的问题，可以说是重要的问题，也可以说是不重要的问题。所以这佛法，就怎么讲怎么有道理。

释迦牟尼佛三变土田，把大海都变没有了，这是一个变的，你只眼睛看不见而已，实际上大海还是在这里。又有一个说法，释迦牟尼佛把大海搬到其他的世界去了，文殊菩萨他有大神通，他也可以从其他世界再来，这是一个说法。文殊菩萨在〈叙品〉最初说《法华经》时，他在这儿；菩萨的分身无量无边，随时他可以百千万亿化身，到任何的世界去教化众生。所以这个问题也重要、也不重要，也聪明、也愚痴；那么现在我稍微这么讲一讲，大约把这个问题可以解决了。

所言未竟，无数菩萨坐宝莲华从海涌出，诣灵鹫山，住在虚空：我所教化的众生，不是口可以说得出来的，不是心可以想像得到的，因为这个数目是太大了，所以就不可以心思、不可以言议。又说，你等一等，你自己就会知道啦！正在说这话，还没有说完的时候，忽然有无数这么多的大乘菩萨，坐到宝莲华上，也都是从这咸海里边涌出来，都一起到灵鹫山释迦牟尼佛的道场这个地方，都用他们这一种神通的妙用，停止在虚空中。

此诸菩萨，皆是文殊师利之所化度：这一些个菩萨，都是文殊师利菩萨在海里所教化出来的。具菩萨行，皆共论说六波罗蜜：他们都具足菩萨道，行菩萨所应该行的行门；他们大家都共同研究，来讨论这六种波罗蜜的妙法。所以这六波罗蜜，一切的菩萨都要来讨论它，都要来研究它，都要来学习它，何况我们凡夫呢！听了几次经，就说"我明白六度了"，岂有此理呢！明白六度，不是听几次经就明白，必须要行菩萨行。所以这么多的菩萨，都共同来学习这六度法门。

本声闻人，在虚空中说声闻行，今皆修行大乘空义：他们本来都是声闻人，而发大乘菩萨的心。因为现在这些个菩萨是对于菩萨道还没有完全了解，他还记得声闻所修的四谛、十二因缘这种的法门，所以他们还是说声闻乘的行门。现在这些个无论是菩萨、是声闻，都修行大乘的空义。大乘的空义是什么呢？就是实相；就是修行这实相的法门。

文殊师利谓智积曰：文殊师利对智积菩萨又说了，于海教化，其事如是：你问我在海里教化多少众生，这个事情就是这样子的。现在所来的，你看看有多少？

E 2.明通经利益（分十）

F 1.智积偈赞　F 2.文殊自叙　F 3.问有得果　F 4.答有其人　F 5.智积疑问

F 6.龙女释疑　F 7.挟权难问　F 8.献珠除疑　F 9.时众得益　F 10.会众默然

今 F 1

尔时，智积菩萨以偈赞曰：

大智德勇健　化度无量众　今此诸大会　及我皆已见

演畅实相义　开阐一乘法　广导诸众生　令速成菩提

尔时，智积菩萨以偈赞曰：当时这位智积菩萨一看，文殊师利教化无量这么多的大菩萨、大声闻，都修大乘的空义；所以他就用偈颂来赞叹文殊师利菩萨。

大智德勇健，化度无量众：你呀！因为有大智慧、有大德行、具大勇猛，向前精进，你真是一个最勇猛的一位健将！健将，就是最勇猛的人。所以你能教化、度脱这样无量的众生都行菩萨道。今此诸大会，及我皆已见：现在在释迦牟尼佛说《妙法莲华经》这个法会中的一切大众，和我自己，大家都看见了！都已经看见你所教化的这么多众生。

演畅实相义，开阐一乘法：你演说畅达，令一切众生都明白实相的道理、实相的意义。你又能开发阐明这一乘的妙法；一乘妙法，也就是唯一佛乘，更无余乘。广导诸众生，令速成菩提：你广泛的来引导、教化一切众生，使这一切众生都很快就成就菩提妙果。

F 2.文殊自叙

文殊师利言：我于海中，唯常宣说妙法华经。

文殊师利就说了，我在娑竭罗这咸海里，你知道我尽给他们说什么法？我现在告诉你，我唯独的、单单地常常宣说这《妙法莲华经》，我不讲其他的经典。

F 3.问有得果

智积问文殊师利言：此经甚深微妙，诸经中宝，世所稀有，颇有众生勤加精进，修行此经，速得佛不？

智积问文殊师利言：智积菩萨听见文殊师利菩萨说常常讲《妙法莲华经》，他就生出了怀疑了：“这一部经是最深的，他们海里头的众生能明白吗？”就问，此经甚深微妙，诸经中宝，世所稀有：这《妙法莲华经》，既高深而且又微妙不可思议，是所有一切经中的宝物。这宝贵的经典，世间上很少很少有的。颇有众生勤加精进，修行此经，速得佛不：可能有这个众生，他们听见《法华经》，依照这《妙法莲华经》来修行，也不懒惰，他是不是可以很快就成佛了呢？这个“不”字，是不知可不可以？表示生出一种怀疑。

F 4.答有其人

文殊师利言：有娑竭罗龙王女，年始八岁，智慧利根，善知众生诸根行业，得陀罗尼，诸佛所说甚深秘藏，悉能受持。深入禅定，了达诸法，于刹那顷，发菩提心，得不退转，辩才无碍；慈念众生，犹如赤子，功德具足，心念口演，微妙广大，慈悲仁让，志意和雅，能至菩提。

文殊师利言：这位妙吉祥菩萨就说了，有娑竭罗龙王女，年始八岁：在这咸海里边，龙宫里的龙王，他有一个女儿，年龄才八岁。智慧利根，善知众生诸根行业：虽然她年纪小，可是智慧大，她非常的聪明。她虽然八岁，但能知道众生的前因后果，种什么因就结什么果；修什么行门，就得到什么业果。得陀罗尼：她得到这总持法门了！陀罗尼是梵语，此名总持；就是总一切法，持无量义；也就是总持身、口、意这三业清净而不犯。你口犯口业、身犯身业、意犯意业，你三业都不清净了，这就谈不到总持。所有佛所说的陀罗尼，她都明白。

诸佛所说甚深秘藏，悉能受持：秘藏，就是秘密之藏。什么是秘密之藏？就是“为彼说而此不知，为此说而彼不知。”譬如为张三说，李四不明白；为李四说，张三不明白。说的一样话，但是悟解不同──他所得到的这一种智慧不同，有的得深、有的得浅，这叫秘密之藏。彼此互不相知，你不知道我的事情、我不知道你的事情，这叫秘密。可是对于佛所说的秘密之藏，这位八岁的龙女都能够受持读诵、都能明白。深入禅定，了达诸法：她又能深深地得到禅定的三昧，能入定；不单能入定，而且还能明白一切法。

于刹那顷，发菩提心，得不退转，辩才无碍：她在很短的刹那之间；就是快得甚至连一秒钟都没有，发大菩提心，得到不退转的果位，得到辩才无碍。她才会说呢！把死人都可以讲活了，就说得那么妙；为什么？死人也想要听一听她说法，所以又活了！你看妙不妙？这才叫辩才无碍。

慈念众生，犹如赤子：她得到辩才无碍，可是她还对众生都放不下，看众生犹如赤子，就好像她的儿女一样。所以说佛是我们的慈悲父，我们众生都是佛的儿子。功德具足，心念口演，微妙广大，慈悲仁让，志意和雅，能至菩提：她的功德圆满了，心里念法、口里说法；口演，就口里说法。她所说的法，是微妙广大的法；她所存的心、所念的，是慈悲仁让。她存有慈能予乐、悲能拔苦的心，而且能谦让爱护一切的众生。仁者爱人，对人人的这种爱护，是清净的，不是有一种的染污法在里头，所以叫仁爱。让，是谦让；她自己本来有足够的德行，可以坐很高的地位，但是她让给旁人坐。她的志向和意念都柔和雅善，能很快就成佛了！

F 5.智积疑问

智积菩萨言：我见释迦如来，于无量劫难行苦行，积功累德，求菩提道，未曾止息；观三千大千世界，乃至无有如芥子许，非是菩萨舍身命处，为众生故，然后乃得成菩提道。不信此女于须臾顷，便成正觉。

智积菩萨言：文殊师利菩萨提出这位龙女很快就会成佛，智积菩萨更生了怀疑心，于是就说，你说这位龙女很快就会成佛了，可是我见释迦如来，于无量劫难行苦行：我看见释迦如来成佛，并不是这么容易的。他在无量劫以前，行人所难行的苦行。他所行的苦行，不是存心看人家做不到，我来做，标异现奇；不是！他心里并没有这么一个难行苦行的心，他行若未行，做就像没有做似的；所以这才叫"难行苦行"，人人都做不到的。我们人做一件苦行，就记得：我日中一食、我树下一宿、我长坐不卧，这真是不容易的！释迦牟尼佛做这种事情，他心里不认为不容易，他说："这是我应该做的，我就应该这么样子！"没有认为这是难行的。

积功累德，求菩提道，未曾止息：释迦牟尼佛连头发那么多的功德，他也不舍弃；所以一点一点的，由小的功德，积累成大的功德，由小的善，就积成大善。他为什么这样去受苦受难呢？他就为了要求觉道，想要得到一个真正的明白，所以他没有懒惰过、没有躲懒偷安，说："啊！今天人都没有在这儿，我就睡觉啰！"或者明天有人，就同大家来胡诌八扯谈一谈，谈用不着的话。他没有这个事情！

观三千大千世界，乃至无有如芥子许，非是菩萨舍身命处：我现在遍观三千大千世界这么多、这么广大的地方；芥子许，也就可以说是微尘许，像一粒微尘那么多。这么大的三千大千世界，没有一粒微尘之处，不是这个菩萨行菩萨道，舍生命布施的地方！在三千大千世界，他把这个身命布施都满了！

为众生故，然后乃得成菩提道：释迦牟尼佛因为想要救度众生的缘故，所以他生生世世这样去修行这难行的苦行。然后于今生他才成佛！不信此女于须臾顷，便成正觉：我绝不相信这小龙女，能在刹那之间就成佛了。

F 6.龙女释疑

言论未讫，时龙王女忽现于前，头面礼敬，却住一面，以偈赞曰：

深达罪福相　遍照于十方　微妙净法身　具相三十二
以八十种好　用庄严法身　天人所戴仰　龙神咸恭敬
一切众生类　无不宗奉者　又闻成菩提　唯佛当证知
我阐大乘教　度脱苦众生

在智积菩萨和文殊师利菩萨辩论的时候，言论未讫：谈论这个问题，还没有说完呢！时龙王女忽现于前，头面礼敬，却住一面，以偈赞曰：在这时候，这龙女，忽然间现身到这法会中，五体投地，给释迦牟尼佛顶礼，给多宝如来顶礼，然后又向文殊师利菩萨顶礼，又向智积菩萨顶礼，就退回去到座位上；然后以一首偈颂赞叹多宝如来：

深达罪福相：她说，深深的明白这个罪的相和福的相，所以就不造罪而修福，而得到无罪无福的相。无罪无福，就是超然成佛的相了，佛相就是超出罪福相之外的。遍照于十方：因为佛是福足慧足的两足之尊，所以佛的智慧能遍照到十方世界去。微妙净法身，具相三十二：这种微妙不可思议清净的法身，得到三十二种这大人之相，这都因为佛已六度圆满、万行具足，所以才得到这三十二相。以八十种好，用庄严法身：佛又以八十种的相好，来庄严佛的法身。

天人所戴仰，龙神咸恭敬：佛是天人所顶戴瞻仰恭敬的。戴，是顶戴；仰，是仰望、瞻仰。所有一切的龙呀、鬼神呀，都恭敬世尊。一切众生类，无不宗奉者：所有一切众生的种类，没有不恭敬佛的，没有不以佛来作一个最崇拜者。

又闻成菩提，唯佛当证知：我又听闻修行众生可以成佛，那么成佛的众生，只有佛才可以给他证明授记。我阐大乘教，度脱苦众生：所以我现在所阐扬的，是大乘的教理，为了是想要把一切众生从苦海里头救度出来。

F 7.挟权难问

时舍利弗语龙女言：汝谓不久得无上道，是事难信。所以者何？女身垢秽，非是法器，云何能得无上菩提？佛道悬旷，经无量劫，勤苦积行，具修诸度，然后乃成；又女人身，犹有五障，一者不得做梵天王，二者帝释，三者魔王，四者转轮圣王，五者佛身，云何女身速得成佛？

时舍利弗语龙女言：在龙女说完这首偈颂之后，大智舍利弗尊者对龙女说，汝谓不久得无上道，是事难信：你所说的，你很快就会成佛，这种事情很令人难信的。所以者何：为什么呢？

女身垢秽，非是法器，云何能得无上菩提：因为你是位女身。而女身是不洁净的身体，不是成佛的法器，怎么可以说你能得无上菩提呢？又可以成佛成得这么快呢？

佛道悬旷，经无量劫，勤苦积行，具修诸度，然后乃成：成佛道，是非常的悬远旷时，所以释迦牟尼佛"三只修福慧，百劫种相好"──在三大阿僧只劫中，都修福、修慧，才修成的这样相好。经过了无量无边这么多的大劫，勤精进、修苦行，积功累德，修六度万行，时间久了，然后才得成就佛道的。

又女人身，犹有五障，一者不得做梵天王，二者帝释，三者魔王，四者转轮圣王，五者佛身：又者，何况这个女人身，尚且还有五种的障碍：第一，她不可以做大梵天王；第二，女身也不可以做帝释；第三，也不能做魔王；第四，不能做转轮圣王；第五种，不能成佛。女人身既然有这五种的障碍，这五种的地位都不能做，何况成佛呢？云何女身速得成佛：怎么可以说，你以女人之身就可以成佛道呢？

F 8.献珠除疑

尔时，龙女有一宝珠，价直三千大千世界，持以上佛，佛即受之。龙女谓智积菩萨、尊者舍利弗言：我献宝珠，世尊纳受，是事疾不？答言：甚疾。女言：以汝神力，观我成佛，复速于此。当时众会，皆见龙女，忽然之间，变成男子，具菩萨行，即往南方无垢世界，坐宝莲华，成等正觉，三十二相，八十种好，普为十方一切众生演说妙法。

其实，舍利弗尊者本来他在《维摩经》上，已经就知道没有男女相可得了，但是为什么他在这《妙法莲华经》的法会中怀疑龙女成佛之事呢？这不是舍利弗怀疑，也不是智积菩萨怀疑，是为众生而请问；恐怕众生在这情形之下，心生怀疑，不相信这部《法华经》。所以舍利弗来代表众生请问，才提出这种的理论，和龙女来辩论，说这女人不会成佛。本来舍利弗尊者和智积菩萨，都没有男女相可得了，怎么又会怀疑女身不能成佛呢？一般的凡夫看有男、有女，在证果的圣人上看，“男女之相，了不可得”。你们不要以为舍利弗真是不明白，要和龙女舌战。在舍利弗说完女身有五障—“不能做梵王、不能做帝释、不能做魔王、不能做转轮圣王、不能成佛”的这个时候。这女人身不做魔王，魔王有什么好做的？宁可做女人，也不做魔王！这个障，有也是最好的。

尔时，龙女有一宝珠，价直三千大千世界，持以上佛，佛即受之：这时候，龙女有一宝珠。龙最爱惜它那个珠子，这宝珠值三千大千世界这么多，这么有价值！她手持着这颗宝珠供养佛；上佛，是上供于佛。佛即受之，就接受啦！也没有拒绝说我不要你这个宝珠；没有，佛就拿来，就收起来。

龙女谓智积菩萨、尊者舍利弗言：龙女就对智积菩萨和舍利弗尊者说；智积菩萨也是很有智慧，舍利弗尊者更是大智，所以龙女对他们两个说，你这一位有智慧的菩萨，和你这位最聪明的尊者！我献宝珠，世尊纳受，是事疾不：我现在供养佛这颗宝珠，世尊即刻就接纳了，你们说这事的发生是不是很快的？答言，甚疾：智积菩萨和舍利弗尊者听了她这么一问，也即刻说：“这很快的！佛很快就接受你的供养哪！”

女言，以汝神力，观我成佛，复速于此：龙女说，智积菩萨的神通也不可思议，舍利弗的神通也不可思议，以你们两位的威神力来观看着我成佛，比刚才我供养宝珠给世尊，世尊接受了；我成佛，比这样一种的快法更快！

当时众会，皆见龙女，忽然之间，变成男子，具菩萨行：就在说话这个时候，大家都看见这龙女，忽然之间，比献宝珠那个时间还快。献宝珠，她又要从袋里拿出来，又要叩头顶礼，然后顶在头上供养佛，这最低限度都要三、五分钟的时间。现在忽然之间，变成男子，具足圆满菩萨所修的行门，即往南方无垢世界，坐宝莲华：即刻就向南方的无垢世界去，坐到宝莲华上。坐宝莲华，也就是莲华化身，在这个莲蕊化身成佛了。

谈到莲华化身，不是那么容易的，要修很多人所不能修的苦行；要具足有八种的因缘，才能得到莲华化身。

（一）乃至失命，不说他过。你不要说是小事情，就甚至于你把生命丢了、没有了，也不讲他人的过错。例如我辩说：“啊！那事情不是我做的，是他错了，不怪我！”若不这样辩一下子，头就没有了、就死了；即使这样，我也不说他人的过错。这是失掉自己的生命，也不说他人的过错，这是第一种的因缘，才能得到莲华化身。

你们想一想，你们谁能做得到？有人要你的生命，如果你不向他解释一下，生命就没有了；解释一下，生命就可以有了！怎么样解释？就说：“哎！这个事情不一样，那是他的罪过，他叫我这么做的、他叫我这么说的！要不是他，我不会的。这不怪我！”那么就没有罪了；但是他甚至于就把自己的生命没有了，也不说他人的过失。你们各位想一想：一天到晚讲人家的是非，那就不会得到莲华化身去了！不过以前你们讲的是非，我都不管的；只要我教过你们之后，你们以后不讲了，那以前所犯的罪业，我就给你们证明说没有了！以后不犯就可以，以后再犯，那我就不证明了！

（二）劝化众生，令归三宝。不单教人皈依三宝，而且教一切畜生都皈依三宝，行菩萨道。

（三）安置一切于菩提心。把一切无论什么，都安置于菩提心里边，来帮助你发菩提心。

（四）精修梵行，梵行无染；梵行，就是清净行。无染，就不贪、不瞋、不痴。精修梵行，修得一点贪心也没有。你不要在听经的时候没有贪心，不听经的时候，这贪心又出来了；或者甚至于听经时，我一讲说不要有贪心，你听不懂：“啊！真是的！讲这个道理！我最欢喜贪心了，为什么要没有贪心？”就发脾气了。一发脾气，以后就不听经了：“我睡觉好过听经呢！”就这样。你看，精修梵行，就是在微细微细处，都不要生贪心；不要见着人一供养了，供养一堆垃圾，就在垃圾里要找黄金、找珠宝。不要那么样子，那么样子太没价值了！

（五）造立佛像，置莲华座。造，是造佛形像；安莲华座上，把佛安放在莲华座上，这也可以得到莲华化身。

（六）忧恼众生，令除忧恼。你能解决众生的忧恼。众生忧愁得不得了，唉！怎么办？这件事情他不能解决问题了，你想法子帮他解决了，但是你不要说："你要谢谢我！我帮你解决这个问题啊！"不要这样子，帮人解决问题，好像没有那么回事似的。

（七）于贡高人，常自谦下。对于这贡高的人，愿意作第一的人，你常能谦下，你应该对他谦下一点。所以要记得对谁也不要贡高的，你若有贡高心，那你不能莲华化身。

（八）不恼他人。你不要做事情，做得令他人生烦恼，譬如你指使人："你做这个！你做那个！"尤其美国人，你不要说普通人或者朋友、兄弟，甚至在夫妇方面，都不听你指挥。所以你们不能以为：我是
first（老大）的，我叫你做这、做那！不可以的！以前我这个师父，是很有一个师父的架子，不要说我叫你做，我就是不说，这么表示点意思，你若不做，我已经不高兴了！在香港、在东北，我的作风是这样。现在到了美国，我看儿子也不听父亲的教训、学生也不听老师的教训，我这个佛教的老师也要民主一点。所以我这个做师父的很民主，你们师兄弟更不可以不民主，更应该要民主一点！我们以真正的佛法，来行民主的制度、民主的方法，你看那多妙！

成等正觉：正觉，就是所觉悟的正等，没有妄觉。三十二相，八十种好，普为十方一切众生演说妙法：这时，龙女成佛了，得到三十二相、八十种好，普为南方的无垢世界和其他的九方世界一共十方，为一切的众生，演说妙法。这个妙法，就是不可思议，就是不要打妄想。

F 9.时众得益

尔时娑婆世界，菩萨、声闻、天龙八部、人与非人，皆遥见彼龙女成佛，普为时会人天说法，心大欢喜，悉遥敬礼。无量众生闻法解悟，得不退转；无量众生得受道记。无垢世界，六反震动，娑婆世界，三千众生住不退地，三千众生发菩提心，而得受记。

尔时：在龙女到南方无垢世界演说妙法的时候。娑婆世界：我们娑婆世界，就是堪忍的世界，也就是很多种的苦，令众生不容易忍受的世界。有很多的菩萨、声闻、天龙八部、人与非人：有很多的菩萨、声闻；还有很多的天龙八部，天上的龙、海里的龙，和鬼神等众；以及很多的人和非人。

一切众生，皆遥见彼龙女成佛，普为时会人天说法：统统地都远远看见龙女成佛了，到南方无垢世界去，普为当时法会上的人及天人说法。心大欢喜，悉遥敬礼：所有的一切大众，心里非常的欢喜，都法喜充满，大家都同时敬礼这一位龙女成佛。无量众生闻法解悟，得不退转：所有无量的众生，听见这位佛说法，都领解而开悟，都得到不退转的地位。无量众生得受道记：又无数量那么多的众生，得受成佛之记莂号。无垢世界，六反震动：在无垢世界有六反震动。

什么叫六反震动呢？这是所谓"大地六遍震动"。六种震动，就是震、吼、击，动、涌、起；前面三种属于声，后面三种属于形。震，是地震。吼，是吼叫；不单震，而且还有声音。击，是撞击；好像两座山在一起一撞，山的石头和微尘也都纷碎了。动，就是动动荡荡的，它没有大的震。涌，就是从地涌出来；本来是平地，它涌起来一个高山。起，它是所有的大地都是起来了。这也就是表示我们六根的震动；六根，就是眼、耳、鼻、舌、身、意。你修道，有的时候，就会觉得好像震荡那么样子；有的时候，又好像有声音那么样吵着；有的时候，又好像撞击的情形；有的时候，在这儿打坐，啊！觉得就动弹起来了！这个动弹，不是你想要它动，是它自己动。涌，正打坐，怎么涌身到虚空去了？又觉得正在这坐着，整个身体在半空中起来了，就这叫六遍震动。现在这是无垢世界六遍震动，这就是当时在这个无垢世界，无量众生证果了，所以有这六种震动。六反震动，也叫六种震动，也叫六遍震动；每一种震动，又分来三种，这表示十八界，就是六根、六尘、六识。六种震动的意思是这样子。

娑婆世界，三千众生住不退地：这时，在娑婆世界，有三千众生都得到不退转的果位，三千众生发菩提心，而得受记：有三千众生都发大菩提心，而得受记莂号。

F 10.会众默然

智积菩萨及舍利弗，一切众会，默然信受。

智积菩萨及舍利弗，和在法会的一切大众，都没有什么话讲。默然，不说话了，这就表示"信受"了。因为不说话，这就是没有什么疑问了；没有什么疑问，就是信受了。

大乘妙法莲华经浅释

上宣下化老和尚讲述

|经文|上一页．目录．下一页|

劝持品第十三

◎一九六八年宣化上人讲述于

美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇

我今见闻得受持　愿解如来真实义

什么叫“劝持”呢？就是用种种的言语来劝说你，令你欢喜读诵、受持这一部经典。本来你对于《法华经》不认识，他就劝你：“诸经里边，《法华经》是经中之王，你若念《法华经》，这个功德是不可思议的。这《妙法莲华经》是妙不可言的，再没有那么妙了！你若不信，你念一念，你就知道这个妙的滋味了！”你一听，哦！这么样妙？我也试一试看！你一念《法华经》，就不能停止了；就天天受持《法华经》、读诵《法华经》、书写《法华经》，就发心来受持，所以叫“劝持品”。所以你劝人读诵《法华经》，都有无量的功德，何况我们现在听闻、讲说《法华经》，更是功德不可思议，这功德太大了！所以，就是释迦牟尼佛和诸大菩萨、声闻、罗汉，都劝一切众生来受持这《妙法莲华经》。

这一品在《妙法莲华经》二十八品之中，属于第十三品，所以称为〈劝持品第十三〉。

B 3.悟佛知见（持品至寿量四品）（分二）

C 1.因迹门弟子通经，文殊请问如来示轨四行

C 2.发本门弟子通经，弥勒腾疑如来开本寿量　C 1（分二）

D 1.明持经　D 2.示方轨　D 1（分二）

E 1.明受持　E 2.明劝持　E 1（分三）

F 1.菩萨奉命此土持经　F 2.声闻发愿他土弘经　F 3.六千比丘尼众请记

今 F 1

尔时，药王菩萨摩诃萨，及大乐说菩萨摩诃萨，与二万菩萨眷属俱，皆于佛前作是誓言：惟愿世尊不以为虑，我等于佛灭后，当奉持读诵，说此经典；后恶世众生，善根转少，多增上慢，贪利供养，增不善根，远离解脱，虽难可教化，我等当起大忍力，读诵此经，持说书写，种种供养，不惜身命。

尔时：释迦牟尼佛讲完〈提婆达多品〉之后，接着又说〈劝持品〉。在这个时候，药王菩萨摩诃萨，及大乐说菩萨摩诃萨，与二万菩萨眷属俱，皆于佛前作是誓言：药王菩萨，这一位专门给人治病的大菩萨；摩诃萨就是大菩萨。和最欢喜讲经说法这一位大乐说大菩萨，以及他们所有的眷属一起，有二万这么多，大家共同来到佛前，都发了誓愿。前面释迦牟尼佛想叫人发愿，流通《法华经》、受持《法华经》，所以现在他们都发了誓愿，要怎么样流通《法华经》。

惟愿世尊不以为虑，我等于佛灭后，当奉持读诵，说此经典：现在我们都发愿，我们先请世尊您不要忧虑这一件事情！待世尊入涅盘之后，我们这么多的菩萨，应该要恭恭敬敬地供养、受持、读诵，又对人讲说《妙法莲华经》这一部经典。

后恶世众生，善根转少，多增上慢：在将来恶世中的众生，人人都不信佛，你讲佛法也没有人听。为什么？因为那一种罪恶的世界，众生善根都一天比一天少的缘故，所以众生也福薄了。你找有善根的人很少，可是增上慢的人最多；就好像有人这么说：“嘿！你知道我是谁？我就是佛！不单我是佛，人人都是佛！”这就是增上慢。

这种人不知惭愧，明明是个业障鬼，却硬说自己是佛！他什么都干，也不守戒律，对于佛所说的经典，一部也不懂，居然就说自己是佛了！你连一部经都不懂，你是什么佛？佛是说经典的，你连佛说的经典都不知道，连经的名字都不认识，就是佛了？这是个什么佛？我真是不了解这种“佛”了！这就叫增上慢。增上慢就只有“我”，他怕人家反对他来说“我是佛”，所以他就说“所有的人是佛”；所有的人都是佛，那就不要修，也不用成佛了嘛！还修什么？所以这种人，简直是混帐到极点！

为什么他说自己是佛呢？就是贪利供养：贪求利益或供养，“喔！这是佛啊！我们大家应该供养。”他这么样讲自己是佛，就是贪这个！增不善根：这样就是增加自己不善的根，就是增长恶根。远离解脱：本来修行要得到解脱，就一切无执着。好像你说你是佛，那也是执着了，就是没有解脱；解脱的境界，就是一切无着住了。

虽难可教化，我等当起大忍力：这种人，虽然是最难教化，可是我们这么多的菩萨，都生出一种最大的忍耐，他就是再难度，我们也要度他。用什么方法度他呢？读诵此经，持说书写，种种供养，不惜身命：或者我们读念《法华经》给他听，或者受持讲说《法华经》、书写《法华经》，或者叩拜《法华经》、供养《法华经》，或者用血来写《法华经》，或者燃香来供养《法华经》，甚至于就是把我们生命来供养《法华经》，我们都要去做！

所以现在有很多的人在《法华经》前面燃香、点灯，或者用血来写《法华经》，行难行的这种苦行；这都是过去的菩萨所发的愿。

所以，菩萨发愿不惜身命来弘扬这部《法华经》，来给众生说法，这都是不可思议的境界。现在你们在这儿听闻这部《法华经》，其中是不是在释迦牟尼佛那时候发的愿呢？说是：“我们将来到讲英文的地方去研究《法华经》去！你就在那儿讲经，我们就作为听经的，我们大家令众生就发菩提心！”都是这样的。甚至于有的就说：“这不容易啊！到那个讲英文的地方，言语都不通，是很难的。”有的就发愿：“我们出生到那个国家，先懂了英文，然后再听经！”都是这样的。

你看，你们其中有很多人，都是有一种佛光，这就是和《法华经》有大因缘的。这《法华经》是成佛的，所以这是不可思议的境界，妙不可言的；我怎么样讲，也讲不出来那个“妙”的意思！讲多少话，也说不完这个妙！《法华经》这个妙法是很不容易讲的。

我现在讲到这个地方，说有的人有佛光；这个人就以为自己开了悟，开什么悟呢？“啊！这个法师说我有佛光了！我这个佛光，大约是和佛的光是一样的。”我说你有佛光，不是你自己的佛光；是佛的佛光来照你，不是你自己的光和佛光是一样的。是因为我现在讲经，佛放光来照你，令你快一点把这个增上慢去了，令你快一点把这个愚痴去了。现在你明白了吗？原来你这个“开悟”，是开的假悟，不是真悟！我现在要解释明白了！

F 2.声闻发愿他土弘经

尔时，众中五百阿罗汉得受记者，白佛言：世尊！我等亦自誓愿，于异国土广说此经。复有学无学八千人得受记者，从座而起，合掌向佛，作是誓言：世尊！我等亦当于他国土广说此经，所以者何？是娑婆国中，人多弊恶，怀增上慢，功德浅薄，瞋浊谄曲，心不实故。

尔时，众中五百阿罗汉得受记者，白佛言：在这个时候，大众中有五百大阿罗汉，都得到释迦牟尼佛授记莂号。他们一起向佛说，世尊！我等亦自誓愿：世尊呀！我们五百阿罗汉，也自己发誓愿，于异国土广说此经：不是在印度国，也不是在中国，也不是在同一国家；我们到其他的国家。异国，就是不同一个种族的；譬如黄种人到白种人的地方，或者白种人到黄种人的地方，或者黑人到白人的地方，白人到黑人的地方。

总而言之，这个“异”，就是两样；异国土，就不是一个国土。干什么呢？就是到那儿，一天到晚都讲说这部《妙法莲华经》，天天讲，你听也讲、不听也讲，你懂也讲、不懂也讲，总而言之，就是讲《妙法莲华经》；言语不同──就是要有人翻译──也一样讲。就是这个境界，你懂吗？

复有学无学八千人得受记者：又有有学的人和无学的人；初果、二果、三果阿罗汉，这叫有学的人；四果阿罗汉，就是无学的人。现在连有学到无学，有八千人那么多，都得过释迦牟尼佛授记莂号。从座而起，合掌向佛，作是誓言：都彼此没有打招呼说“起来”，就一起都站起来；比训练出来的还齐！都一起合起掌来向佛，而作这种的誓愿，世尊！我等亦当于他国土广说此经：世尊！我们这八千个学人，也应该到不同的国土去，天天都不停止的来讲演《妙法莲华经》，像流水那个样子，川流不息。

所以者何：是什么原因我们发这个愿呢？是娑婆国中，人多弊恶，怀增上慢，功德浅薄，瞋浊谄曲，心不实故：因为在这个堪忍的世界，人又坏、又恶；弊是坏，恶是罪恶。你看！坏，就不是好的；说这些个人都不是好东西，都是坏人，都是有罪恶的。心里怀抱着增上慢，很贡高的，看不起任何人。他们的功德又浅、又薄；浅得像浅水那个样子，薄得像薄纸那个样子。什么事最有本领？瞋、浊、谄、曲。瞋，脾气最大；浊，是不干净，污浊最多；谄，是谄媚，见到有钱人，说：“你是个大人物啊！你是个??”总而言之，什么好听就说什么。曲，就是说话弯曲不直。我看见很多的人都是这样！这是因为他们的心不实在的缘故。所以我们发愿要到那个地方，去流通讲说《法华经》，来教化这些个弊恶的众生。

F 3.六千比丘尼众请记（分三）

G 1.波阇波提请记　G 2.耶输陀罗请记　G 3.尼众领解发愿

今G 1

尔时，佛姨母摩诃波阇波提比丘尼，与学无学比丘尼六千人俱，从座而起，一心合掌，瞻仰尊颜，目不暂舍。于时，世尊告憍昙弥：何故忧色而视如来，汝心将无谓我不说汝名，授阿耨多罗三藐三菩提记耶？憍昙弥！我先总说一切声闻皆已授记，今汝欲知记者，将来之世，当于六万八千亿诸佛法中，为大法师，及六千学无学比丘尼俱为法师。汝如是渐渐具菩萨道，当得作佛，号一切众生喜见如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。憍昙弥！是一切众生喜见佛，及六千菩萨，转次授记，得阿耨多罗三藐三菩提。

在前面有二万菩萨，又有五百罗汉和八千有学无学的比丘，都发愿要弘扬这部《妙法莲华经》。

尔时：在这个时候，佛姨母摩诃波阇波提比丘尼：佛的姨母，也就是佛的继母，摩诃波阇波提比丘尼。“摩诃波阇波提”是怎么样翻译法？是“大爱道”；摩诃是“大”，波阇是“爱”，波提就是“道”。大爱道比丘尼，她最欢喜修行，她不是新出家的比丘尼，是比丘尼的上首。与学无学比丘尼六千人俱，从座而起，一心合掌，瞻仰尊颜，目不暂舍：和证初果、二果、三果这些个有学的比丘尼，以及证四果阿罗汉无学位的比丘尼，有六千人这么多。大家都从座位站起来，专一其心合起掌，瞻仰世尊的尊颜，目不暂舍，好像入定似的，不会动了。

于时，世尊告憍昙弥：在这个时候，释迦牟尼佛告诉憍昙弥。“憍昙弥”是什么意思？“憍昙”是个姓，又作“瞿昙”，就是“释迦”这个姓；翻译为泥土，又翻译曰炙甘蔗种。“弥”是称女子；憍昙弥，这是对释种女子的尊称。这些比丘尼里边，她是上首。

何故忧色而视如来：你为什么用很忧愁的样子来看佛呢？你面上带着很忧愁的样子，什么缘故呢？汝心将无谓我不说汝名，授阿耨多罗三藐三菩提记耶：在你的心中是不是因为我没有说出来你的名字？为你授无上正等正觉得记莂号？是不是因为这个缘故？

憍昙弥！我先总说一切声闻皆已授记，今汝欲知记者：佛叫了一声憍昙弥！我之前先总起来说所有的声闻──就是包括一切的比丘、比丘尼，我已经都给你们授过记莂号，现在你想要知道自

己的记莂号名称吗？我告诉你！

将来之世，当于六万八千亿诸佛法中，为大法师：你在未来之世的时候，应当在将来第一、第二、第三，乃至于数到第六万八千亿那么多诸佛的法之中，为大法师。及六千学无学比丘尼俱为法师：以及其他六千有学比丘尼与无学比丘尼，也都一起作为法师。所以现在你们学讲经说法的，都应该预备做大法师，不要做小法师。

汝如是渐渐具菩萨道，当得作佛，号一切众生喜见如来：你像这样子，经过六万八千亿诸佛，亲近诸佛、供养诸佛，一点、一点的，渐渐具足菩萨所修的道了；菩萨所修的，就是六度万行。等到你菩萨道圆满──自觉、觉他、觉行都圆满的时候，就作佛了！你这位佛的名号叫什么呢？叫做“一切众生喜见如来”，一切众生都欢喜见你这位佛。你将具足佛的十号，就是应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊：这十种名称，和其他的佛都一样的。

憍昙弥！是一切众生喜见佛，及六千菩萨，转次授记，得阿耨多罗三藐三菩提：佛又叫一声憍昙弥！你成佛的名号是“一切众生喜见佛”。这位一切众生喜见佛，和其他六千比丘尼，辗转次第互相授记；也就是第一位菩萨给第二位菩萨授记，第二位菩萨给第三位菩萨授记，乃至于授记到第六千位菩萨，这么互相的授记莂号，证得阿耨多罗三藐三菩提的果位，也就是成就无上正等正觉。

G2.耶输陀罗请记

尔时，罗睺罗母耶输陀罗比丘尼，作是念：世尊于授记中，独不说我名。佛告诉耶输陀罗：汝于来世，百千万亿诸佛法中，修菩萨行，为大法师，渐具佛道；于善国中，当得作佛，号具足千万光相如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，佛寿无量阿僧只劫。

尔时，罗睺罗母耶输陀罗比丘尼：在这个时候，罗睺罗尊者的母亲，耶输陀罗比丘尼。耶输陀罗，翻译为华色，她的容貌非常的美丽，好像莲华那样子，所以又称为华色比丘尼。作是念，世尊于授记中，独不说我名：她也打了妄想。打什么妄想呢？她一想，世尊和她是夫妇，给所有有学、无学的比丘、比丘尼授记，就没有提出她“耶输陀罗比丘尼”这个名字；于是她也就放不下！所谓放不下，就是打妄想了，就是总觉得有话想要说，但是她没有说，自己和自己就讲。那么她一打妄想，佛就知道了！佛有他心通，一看，啊！原来是耶输陀罗比丘尼打妄想了！

佛告诉耶输陀罗：佛就告诉耶输陀罗，你不要着急！说我没有提你的名字，给你授记；等一等，我来告诉你！汝于来世，百千万亿诸佛法中，修菩萨行，为大法师：你在将来之世，于百千万亿那么多诸佛的法之中，修行六度万行，自利利他、自觉觉他；你在那时候，也作为一位大法师。渐具佛道：你那么一点一点的就成就佛道了，于善国中，当得作佛，号具足千万光相如来：于一个最好的国土里边，你应当成佛，佛的名号为“具足千万光相如来”，很圆满的具足千万那么多的光相。你将具足佛的十号，就是应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，佛寿无量阿僧只劫：佛的寿命有无量阿僧只劫；阿僧只劫是梵语，是无量数，就是无量数、无量数那么多的时间。

罗睺罗尊者，是释迦牟尼佛的儿子，他这个名字“罗睺罗”是印度话，翻译为覆障。为什么叫覆障？这个因缘，是以前的业障。因为罗睺罗在过去生中，是位修道人；有一天，正在打坐，听到有老鼠咬木头的声音。修道的人就要清净、要安静，“You make too much noise to me!（你太吵我了！）”于是把老鼠洞就给堵了，一堵就堵了六天。第六天，他打坐想起这只老鼠，“老鼠在里边，不知死了没死？”他忍不住了；怎么忍不住呢？这个慈悲心生出来了，于是把这洞门打开了！所以在今生他出生的时候，在母亲肚里住了六年，就是受这六天的果报！

究竟这位罗睺罗尊者是怎么样来的呢？佛出家前，耶输陀罗就向悉达多要儿子，“你出家可以，你要给我一个儿子！”悉达多太子用手这么一指，这指腹就成孕，她就有孩子了，就这么奇怪！释迦牟尼佛在雪山打坐六年，耶输陀罗肚里怀着孩子六年，这罗睺罗才生出来。

罗睺罗生出来的时候，有很多的麻烦。在印度，风俗也是很保守的，因为佛出家了，在雪山六年；耶输陀罗却生了小孩子，当时这些个释种就议论纷纷说：“这个是坏女人！佛不在，她有小孩子，一定是另外有其他的男人啦！”在印度，那种保守的规矩很严的，就要用火把他们母子俩都给烧死。耶输陀罗就说：“我这小孩子如果是悉达多太子的，火也烧不死我们；如果不是，我和小孩子一起就烧死！”说完即刻抱着罗睺罗往火堆里跳，在这时候，火堆中就变成一朵莲华托着母子俩，烧不死；这时，释种才知道错了。因为这样的因缘，所以给他起名字，就叫“覆障”；覆是遮盖，障是业障。所以这是罗睺罗生出来的时候，就几乎让他母亲被火烧死，幸亏有菩萨保护着。

在佛教里，所有一切都是因果，就是佛的儿子罗睺罗尊者，也逃不出去这个因果的报应。你想，他把老鼠洞堵上了六天，然后他就在母亲肚里头住了六年，受这种果报，所以得一个名字就叫“覆障”。

※　※　※　※

我们现在放生，你们想一想：众生在笼子里边，有翅膀也不能飞，得不到自由。现在我们把它放开，在一般人看，这是很愚痴的行为。

这一次，我们放生又放得这么多，果然就有人反对；说我们把鸽子放开来，被鹰给抓去吃了，这是没有慈悲心。那么请问，要是不放生，是不是有慈悲心呢？所以世界上的事情，多一事就不如少一事；所谓“好事不如无事”，好事是好事，但是没有事更好。放生本来是一件慈悲的事情，这公然就有魔王说你不慈悲了──你放开给鹰吃了，这是不慈悲。

那么，你也可以这样讲，说是我们放生，他就杀生；怎么他杀生呢？你怎么知道这个鹰不是他放生出来的？他看你放鸽子，他就放鹰，用鹰来吃我们的鸽子；然后他就说：“你放鸽子被鹰吃了，就是不慈悲！”

有人说，放什么生！那我又有一个见解，因为这个人看见那些鸽子被鹰吃了，他自己吃不着，所以馋得就来捣乱，说：“你这放开，你若拿来送给我这么多鸽子，我够吃半年都可以！你为什么把它们放给鹰吃了？”所以这眼睛就红了，于是就跑到电台上去，对大家说一说这个道理。其实，不说还没有那么多人相信，他这一说，更多人同情我们“放生”；这就是他反面来帮助我们宣传，不要对他有一种的不满意！以后你有辩才无碍，可以和他在电台上来辩论；你可以说：“那个鹰是你放的！”善是善、恶是恶，善恶到时候自然都有果报的。这世界的人，本来你若不说，没有人知道；你一说，他研究这个问题，一研究，知道谁不对。由这证明，这世界不是都是愚痴的人！

※　　※　　※　　※

G３.尼众领解发愿

尔时，摩诃波阇波提比丘尼，及耶输陀罗比丘尼，并其眷属，皆大欢喜，得未曾有，即于佛前而说偈言：世尊导师 安隐天人 我等闻记
心安具足诸比丘尼说是偈已，白佛言：世尊！我等亦能于他方国，广宣此经。

尔时，摩诃波阇波提比丘尼，及耶输陀罗比丘尼，并其眷属：在这个时候，大爱道比丘尼和华色比丘尼，以及她们带来的所有眷属，皆大欢喜，得未曾有，即于佛前而说偈言：都非常欢喜，得到未曾有的这种欢喜。即时在释迦牟尼佛的座前，说这一首偈颂：

世尊导师，安隐天人，我等闻记，心安具足：世、出世之尊呀！您是人天的大导师！您能令天上的人也得到安乐，也令人间的人得到安乐。我等比丘尼大众们，听到世尊给我们授记莂号，各各心中都非常的舒服、非常的自在，具足圆满了这种的快乐。

诸比丘尼说是偈已，白佛言：诸比丘尼说完了前边这首偈颂之后，对佛就说了，世尊！我等亦能于他方国，广宣此经：世尊！我们这么多的比丘尼，也可以在其他的国土中，广博的来宣扬这部《妙法莲华经》。

Ｅ２.明劝持（分二）

Ｆ１.长行　Ｆ２.偈颂　Ｆ１（分二）

Ｇ１.菩萨请敕　Ｇ２.顺佛意发誓

今Ｇ１

尔时，世尊视八十万亿那由他诸菩萨摩诃萨；是诸菩萨皆是阿惟越致，转不退法轮，得诸陀罗尼。即从座起，至于佛前，一心合掌，而作是念：若世尊告敕我等，持说此经者，当如佛教，广宣斯法。复作是念：佛今默然，不见告敕，我当云何？

尔时，世尊视八十万亿那由他诸菩萨摩诃萨：在这个时候，释迦牟尼佛看一看这八十万亿那由他这么多的大菩萨，是诸菩萨皆是阿惟越致，转不退法轮，得诸陀罗尼：阿惟越致，也就是阿鞞跋致，翻译为不退转。八十万亿这么多的大菩萨，都是位不退、念不退，修行也不退了；所以他们都得到不退转的法轮，都得到总持的法门，都可以总一切法，持无量义。

即从座起，至于佛前，一心合掌，而作是念：这么多的大菩萨，也都同时从自己本有的座位站起来，一起来到佛前，一心合掌；这表示身也恭敬、心也恭敬。他们作这种的想念了。若世尊告敕我等，持说此经者，当如佛教，广宣斯法：如果释迦牟尼佛给我们下一个命令，叫我们来宣扬这一部《妙法莲华经》的话；我们这八十万亿的菩萨，统统都可以遵从佛的这种教诲与指示，广为众生来宣说这部《妙法莲华经》。告敕，就是命令。

复作是念：这些大菩萨，又作一种的想念，佛今默然，不见告敕，我当云何：我们虽然共同发这种的心愿，可是佛现在还是默然不讲话，也不见佛敕令我们弘扬这一部经典。我们应该怎么样子呢？现在怎么办呢？我们是不是应该自己发愿弘扬这部《妙法莲华经》呢？还是等着佛的指示呢？现在不知怎么样办好了！

Ｇ２.顺佛意发誓

时诸菩萨敬顺佛意，并欲自满本愿，便于佛前作师子吼，而发誓言：世尊！我等于如来灭后，周旋往返十方世界，能令众生书写此经，受持读诵，解说其义，如法修行，正忆念，皆是佛之威力；惟愿世尊，在于他方，遥见守护。

时诸菩萨敬顺佛意，并欲自满本愿，便于佛前作师子吼，而发誓言：当时，释迦牟尼佛并没有

说话，这八十万亿的菩萨都不知道怎么样去做？他们恭恭敬敬的顺从佛意；大约佛的意思，就是想要他们自己发愿，所以也没有讲什么话。那么这些菩萨懂得佛的意思了，并且想要满足他们自己所发的大愿，于是一起在佛前作师子吼。这师子吼，就说话的声音很大的，好像狮子吼似的。他们就发这个誓愿：世尊！我等于如来灭后，周旋往返十方世界：世尊！我们这八十万亿大菩萨，在如来灭度之后，在这十方世界之中周旋往返。周，是周遍；旋，就是到了这个地方又回来；往返，是回来再去、去再回来。他们做什么呢？能令众生书写此经，受持读诵，解说其义，如法修行，正忆念：他们想尽方法，使令众生能以发愿书写这部《妙法莲华经》、受持这部《妙法莲华经》、读诵这部《妙法莲华经》；不单能书写、受持、读诵，而且又能把这个义理解说明白，令一切众生能依照《妙法莲华经》的方法去修行，常常不忘这部《法华经》。皆是佛之威力：我们能令众生生出这种不忘的心，这都是佛的大威神力所成就的。

惟愿世尊，在于他方，遥见守护：我们惟独愿意世尊您，在其他的国土、其他的世界，遥见守护；就是距离多远，也能看见我们、守护我们八十万亿菩萨，又能守护一切众生。

Ｆ2.偈颂（分三）

Ｇ1.广明忍难　Ｇ2.略明通经　Ｇ3.总结誓愿　Ｇ1（分三）

Ｈ1.总明恶世弘经　Ｈ2.广明所忍之境　Ｈ3.敬佛忍难

今Ｈ1

即时，诸菩萨俱同发声，而说偈言：

惟愿不为虑 于佛灭度后 恐怖恶世中 我等当广说

即时，诸菩萨俱同发声，而说偈言：就是在这个时候，这所有八十万亿这么多的大菩萨，一起同时发出音声，共同说出以下的偈颂。

惟愿不为虑，于佛灭度后，恐怖恶世中，我等当广说：我们大家都惟独的愿意世尊不要忧虑没有人弘扬这部《妙法莲华经》，我们都是发愿要弘扬这《妙法莲华经》的。等到佛入涅盘之后，在这个可怕的、罪恶的世界，也就是末法的时候，我们这八十万亿的菩萨，应当广为众生宣扬、讲说这《妙法莲华经》。

Ｈ2.广明所忍之境（分三）

Ｉ1.总明忍恶　Ｉ2.邪慢行事　Ｉ3.出过谤毁

今Ｉ1

有诸无智人 恶口骂詈等 及加刀杖者 我等皆当忍

有诸无智人，恶口骂詈等：在这个末法的时候，有一些没有智慧的愚痴众生；无智，就是愚痴的人。这愚痴的人，他行为很粗暴的，他就骂人。恶口，是什么不好听，他就骂什么；什么不好听，他就说什么。这个"詈"，也就是"骂"。

这个"骂人"要成就这个"骂法"；这个"骂法"由谁成就的呢？由这个骂人的人所成就的；他若不骂人，就没有这个"骂法"。用这种骂的方法来骂人；被骂的人若不接受你这个骂，那自己不能成就这个法，还是归还自己接受，所以和人没有什么关系。

有一个人骂我了，单单这一个"骂"字，则不成骂法；若是加上多几个字，就成就这个骂法。你若不接受这个骂法，还是他自己受；好像这个人给人送一件礼物，人家不接受他的礼物，是不是他自己要拿回去呢？那么骂人是一样的，他骂，你不接受他这个骂，他就要拿回去。这好像什么呢？好像人仰起面对天吐。我们对着人面上吐黏痰，这是最污辱不过的，最不恭敬的；可是弥勒菩萨还要等它自己乾了，也不用手擦它。那么你对着天吐一口沫，可是吐不到天，这个吐沫还是要掉到你自己的脸上；骂人也是这样！所以你若是聪明，他骂人，你就不要理他。

我常常这样讲，你不骂人，他若骂你，你就当作听不懂，或者想他是说日本话？他说："你这个混蛋！"你如果不懂日语的，就不懂这是什么意思；还以为他唱歌给你听，或者他在赞叹你呢！"哦！他说我最聪明！"或者你不懂英文，英文骂人怎么样骂？我还没学会呢！所以不知道。他骂人，"哦！他讲英文给我听，什么叫ＡＢＣ？"好像骂你："你是Robber（土匪）！"你不懂英文："他讲什么呢？"懂英文，才知道他骂你是"土匪"。中国骂人的话也很多，我在十二岁以前，很欢喜骂人，谁也没有我骂得多；等过了十二岁之后，再永远也不骂人。所以骂人的话我不愿意讲。

这就是"骂"！你就是听懂，你也想："啊！他唱歌给我听呢！骂，就是赞叹我嘛！就是他说我好！"他说你不好，你认为是好，那就没事了！你要知道，尽赞叹你、给你戴高帽子，那就等于害你；有人骂一点，是看你有没有一点忍辱的功夫。你若有忍辱的功夫，有人骂你，你也好像没有那么一回事似的；有人打你，也好像没有那么回事似的；有人说你最坏了，也没有问题；有人说你："这个人他骗人的！"也没有问题！所以我不常对你们说我是骗人的？我说我自己骗人；不单骗人，我还骗我自己，骗自己无论如何不要往坏路上走！所以你要知道：骂人就是反面来帮助你。

及加刀杖者，我等皆当忍：你看，不单骂你要忍，而且用刀来杀你、用棍子来打你，你都要忍！做菩萨不是那么容易的，不是说我就是Bodhisattva（菩萨）！人家一骂你，你就发了火了，那是什么Bodhisattva？菩萨就是要让人所不能让的、忍人所不能忍的、吃人所不能吃的、受人所不能受的；你若没有这点忍力，切记不要把高帽子往自己头上戴！说我是 Bodhisattva! 你是一个什么 Bodhisattva？脾气大的 Bodhisattva？放不下的 Bodhisattva?

Ｉ2.邪慢行事

恶世中比丘　邪智心谄曲　未得谓为得　我慢心充满
或有阿练若　纳衣在空闲　自谓行真道　轻贱人间者
贪着利养故　与白衣说法　为世所恭敬　如六通罗汉
是人怀恶心　常念世俗事　假名阿练若

恶世中比丘，邪智心谄曲：在这个五浊恶世，不单在家人，也有一些个出家的比丘，他心里总有邪知邪见，总是看人家不如己，总是觉得自己是了不起的，目空一切。这种邪智，就是往好的地方，他没有那个智慧；譬如问他这个佛法怎么样讲？他想来想去，他也讲不通、也不会讲、也说不明白。若往坏的地方走，你问他怎么赌钱、怎么样去喝酒？他就明白；说："嗨！到那个酒吧去喝！"只要你有一块钱给他，就可以喝酒了！他可以教化人做坏事、做不正常的事情，这都叫邪智邪慧！谄曲，谄是谄媚；曲是弯曲，就是心里不直。

未得谓为得：修道就讲"得道证果"；有些修道人，他没有得道，对人说他已得道了，他没有证果，对人说他已证果了，这就是"未得谓得，未证谓证"。这是犯大妄语，将来一定要堕拔舌地狱的。他不是佛，他说自己就是佛，这是犯大妄语！没有开悟，他说自己开悟了，真是！太要鼻子了──他不要脸、要鼻子！你说这一种人，这是没有意思的！你见到这种人，他若说他开悟了，你就可以骂他："你开的什么悟呀？"

你问他开个什么悟？开个狗悟！连狗都比他聪明！狗都有守门口的用，这种人，一点用都没有！这是世界最坏的，因为他鱼目混珠（他拿那鱼眼睛当珠子来卖），瞎人的眼目，令人都也不认识真假了！这种人，为什么他要说他是佛？为什么要说他是开悟？就想骗人，就想叫人恭敬他、供养他、相信他啊！

我慢心充满：这种人，他的心里就有一个"我慢"，充满他的肚皮里头、充满他的心里头！满心都是贡高我慢。你要是没有一种攀缘心，为什么叫人相信你？为什么叫人知道你是开悟了？为什么叫人认为你是佛？为什么叫人说你是个菩萨？什么意思！这就是"我慢心充满"，贡高我慢！

在这个世界上，他自己想：做皇帝？现在不是时候，所以他不说自己是皇帝；做总统？要有人来选，选举经费，他也没有法子筹得到。那么总统不能做、皇帝也不能当，莫如我做个佛，让大家来向我叩头！所以就是这样子。在美国这个国家，因为太民主了，所以也就有冒充佛的、也有冒充 Bodhisattva
的、也有冒充罗汉的、也有冒充祖师的；这多好的名称，人人都想要有个
Title（头衔）。可是真的，你就不说，他也是真的；假的，你就是说，也是假的。骗人，只能骗一个很短的时间；时间长了，就骗不了了。

提婆达多说他是新佛，结果堕了地狱；释迦牟尼佛没有说自己是新佛或旧佛，结果他成佛。由这个就证明：真的，到哪里都是真的；假的，哪里都是假的！假的，有的时候也会真了；但是真的可不会假了！假的怎么样会真呢？好像提婆达多，他堕地狱了，可是等到将来还会成天王佛。所以，我们做什么事情，都要往真的去做，不要往假的做；真的更要真，就会成功。

或有阿练若：阿练若，又有的说是"阿兰若"。这是梵语轻重音的问题，有的时候翻译，没有翻译它的意思，只翻译这个音。阿练若，翻译为无诤，又译为无喧杂处，就是没有吵闹的声音，很清静的这地方；又称为寂静处，也就是非常寂静的一个地方。这个地方是谁住的呢？是修道人所住的，修行人有的时候就找这种寂静处来居住，就是没有争吵的地方。

纳衣在空闲：纳衣，就是补衲之衣。修道的人，不穿好衣服，只穿那个用旧布来做的这么一件衣服；有坏的地方就补，用千针万线来补衲成的这么一件衣服，这叫衲衣。衲衣，又叫粪扫衣；言其人家不要的旧衣服丢到垃圾堆里头，修道的人为了要节省、不浪费东西。所以在垃圾里头找出这种旧衣服，不能用的就不要了；可以用的，用水洗干净，裁剪作成衣服，这叫衲衣，又叫粪扫衣。穿着这个衲衣，这是老修行了！在空闲，也就是在阿练若这个地方。

自谓行真道：这种的老修行，或者住在山上，什么东西都不吃，真修行、真用功。但是你什么都不吃，不必对人讲，也不必叫人知道你什么也都不吃；你要是告诉人说："我在这儿修行，我是苦修呀！我不吃饮食，我只吃一点水果就可以啦！"或者："我在这儿也常坐不卧！"要是这样去对人去一说，这就是现在所说的这一类的修道人了！自己说，我住这个清静的地方，又穿着衲衣、又不吃东西，只吃水果就可以了。

但是这样一来，怎么样呢？一般人就认为这是神仙啦！他连饭都不吃，只吃水果、吃花生。这种修道，也可以说是真修行，也可以说是真不修行，有两种。真修行，他不要对人讲说："我也不吃东西，我也怎么样用功，常常打坐啊！"不必对人讲！对在家人讲这个，什么意思呢？第一个意思，叫你相信我、供养我。你饭都不吃了，为什么叫人供养你？饭都不吃了，钱也不需要，也不需要去叫人供养；你就叫人家供养水果，也是一样供养啊！饭都不吃了，就不要攀缘了！你告诉人家，说我怎么样用功修行，这就是攀缘！这就是卖招牌！卖招牌，就是 Put an announcement（放一个通告）、advertisement（广告）。

修道不需要自己卖广告，如果要自己卖广告，这就已经谈不到是真修行！可是也可以卖广告，怎么样卖广告呢？可以给人家卖广告，赞叹其他的人；不要赞叹自己，不要自己给自己介绍说

："你知道吗？我住山的。我在山上修行是很苦的，没有什么东西吃！一般人都做不到！所以我才是一个真正的修行人！"我在过去走到什么地方，有住山的老修行，对我就这样讲；所以我知道这些个毛病。我自己想，我住山很久的时间，我没有对人家讲说："啊！我住山住了多少年，你知道吗？住山是很艰难的。"没有讲过，我也不知道这个住山的老修行是哪一位法师来教化他，教他这么样在山上住山、在山下就卖广告？很奇怪的，住了两天半山，就以为自己是个老修行，了不得的了！就说："啊！我是一个真正行道的人！旁人都是假的，就我一个人是真的！"我不这样讲。我说："旁人都是真修道的，就是我一个人是假的！你若欢喜接近我这个假的，你就接近；不欢喜接近我这个假的，你就赶快走！离我远一点！"

轻贱人间者：他说自己是一个真正的修行人，修行得道的高僧，所以就轻贱人间这个讲说《法华经》的法师："啊！他讲什么《法华经》？哪有《法华经》？《法华经》是他造出来的，没有这一部经典的！"因为一般人都认为他是一个神圣的人，所以他说出来的话，人人都相信："哦！是的，某某人说那部经不对的！"就相信这个"真修行人"；讲说《法华经》这个法师，就被人轻贱了！人间者，就是讲说《法华经》这位法师。

这个"真修行人"就说，为什么他讲经呢？我告诉你，他就是贪着利养故：他就是贪着叫人供养他，贪图着名利。这个"贪图利养故"，也可以说是"自谓行真道"这个人，他毁谤讲说《法华经》的这个人，说："为什么他讲经说法？他就贪求供养！"这是一个讲法。又者，就是这个说自己是行真道的这个老修行，他是贪求供养的缘故。

与白衣说法，为世所恭敬：所行所作，和在家人一样，没有两样。好像说法，他也不穿袍，也不搭衣，随随便便说，这叫"与白衣说法"。那个法师很随便的，说："我们大家坐在前面谈谈，你和我都是一样的，没有出家、没有在家！"就这么样，他自己变成和在家人一样了！所以，这一般无知识的在家人就对他恭敬得不得了，这叫"为世所恭敬"。如六通罗汉：六通，是六种神通──天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏尽通、神足通。一般人恭敬这个"自谓行真道"的，像恭敬得到六种神通的罗汉一样。

是人怀恶心，常念世俗事：这个人怀着一种恶毒的心，他常常想世俗的这些事情，各处去攀缘，各处去化缘，常常想："嗯，某个居士他很有钱，我去和他化一笔缘来，大约可以化得到！"总想这些个世俗的名利之事：我怎么样才能名成利就呢？我怎么样可以又发财，又有名誉呢？这就是攀缘。假名阿练若：这不就说明白这是假的？假名阿练若！阿练若怎么还可以争呢？这不可以争的！就是徒弟到庙去抢，抢就抢去，谁的都一样的，何必到旁的地方又造一个庙？

Ｉ3.出过谤毁

好出我等过　而做如是言　此诸比丘等　为贪利养故
说外道论义　自作此经典　诳惑世间人　为求名闻故
分别于是经　常在大众中　欲毁我等故　向国王大臣
婆罗门居士　及余比丘众　诽谤说我恶　谓是邪见人
说外道论议　我等敬佛故　悉忍是诸恶　为斯所轻言
汝等皆是佛　如此轻慢言　皆当忍受之

好出我等过：虽然他在寂静处住，可是他心里头可不寂静，专门说讲《法华经》这个人的过错。而作如是言，此诸比丘等，为贪利养故，说外道论议：这个人他这样说话了，说什么呢？他说，这一切的比丘们，他们因为想贪求利养的缘故，所以他们讲的是外道法、外道的经典；这部《妙法莲华经》不是佛所说的！

以前在广东有一个法师，这个法师专门毁谤大乘经典，他什么经也不信，只信《法华经》；《法华经》他信，他说〈方便品〉以前是真的，〈方便品〉以后都是假的。把《法华经》给弄成一半真的、一半假的！他批评《弥陀经》是假的，他说："'从是西方，过十万亿佛土，有世界名曰极乐'，怎么就一定十万亿？不好十一万亿、不好九千亿？是谁用尺给量的是'十万亿佛土'呀？胡说八道嘛！谁做的量地官啊？怎么说的那么一定？这简直的！由这个证明它是假的！"这是广东的一个法师。你看！他专讲《法华经》，但是专讲〈方便品〉以前的《法华经》，以后的，他说就都不是真的。这就是这之类的！你们年纪轻的美国人，还不知道在佛教里头这么多奇奇怪怪的事情。

自作此经典，诳惑世间人，为求名闻故，分别于是经：他说，这部《法华经》是这位讲说《法华经》的人自己所写出来的！"我也会写！我若写几百卷、几千卷都可以的，不过我不做那个假事！"还说这个说《法华经》的人，都是欺骗世间的人，目的就为了求名、求利的缘故，所以分别来讲这部《妙法莲华经》。

常在大众中，欲毁我等故：这个人，在大众之中，常常想要毁谤讲《妙法莲华经》的这位法师。向国王、大臣、婆罗门、居士，及余比丘众：他对国王也说、对大臣也说，对婆罗门也说；梵语"婆罗门"叫净裔，就是修清净行的居士。他常和这些个居士也说，以及对其余的比丘众也说。说什么呢？诽谤说我恶，谓是邪见人，说外道论义：他诽谤说《法华经》的人，说我等是有罪恶的，他说我们讲《法华经》这些个法师，都是邪知、邪见，说的是外道的道理，不是真的。

这就是末法的时候，你说真法，他说你是假的；你说假的，他又说是真的。末法众生就是这样，真假、黑白，他分别不出来、不认识。你若和他说几句假话，他就很欢喜；你一讲真话："不愿意听你的，真没道理！"所以我们佛教讲堂所说的法，也不是真的、也不是假的。怎么说

不是真的、不是假的？你认为是真的，假的也是真的；你认为是假的，真的也是假的；所以“说而未说”，也就是真也没有真，假也没有假。我们一天到晚也没有人讲话，就是打坐；你说这是真的、是假的？我也不知道！你得到真的，也是你自己知道；你得到假的，也是你自己知道。好像喝水似的，这水是热的、是冷的，你自己知道，不要问我！

这诸大菩萨摩诃萨和各位比丘、比丘尼共同来发愿，我等敬佛故，悉忍是诸恶：我们大众因为恭敬、相信佛的缘故，对于前面那种种的恶事，我们都可以忍受。为斯所轻言，汝等皆是佛，如此轻慢言，皆当忍受之：为这种的人所轻贱、轻慢，说这种的话来讥讽我们。他怎么样讥讽呢？他说：“啊！你们都是佛啦！”像这种轻慢的言语，我们也都应该忍受它。

H3.敬佛忍难

浊劫恶世中　多有诸恐怖　恶鬼入其身　骂詈毁辱我
我等敬信佛　当着忍辱铠　为说是经故　忍此诸难事
我不爱身命　但惜无上道　我等于来世　护持佛所嘱
世尊自当知　浊世恶比丘　不知佛方便　随宜所说法
恶口而颦蹙　数数见摈出　远离于塔寺　如是等众恶
念佛告敕故　皆当忍是事

浊劫恶世中，多有诸恐怖：在五浊恶世这末法时候，在这世界上，有很多很多恐怖的事情。什么恐怖呢？恶鬼入其身：在末法时代，魔王兴盛，所谓“魔强法弱”，有恶鬼入其身。这个恶鬼怎么能入到人的身上来？就因为你心里不正当了；心若不正当，有邪念了，就容易恶鬼入窍──恶鬼附到你身上，广东话叫鬼上身。这个鬼上身的人，什么知觉都没有了，也不知道自己是说的什么；因为邪迷心窍，那个鬼把他的心给迷住了，迷得他什么也不知道，所说的话，是鬼说的，这个人自己不知道。

我以前在 Sacramento
街的时候，遇到一个鬼上身的女人，她说她是圣人、是菩萨。我对她说：“菩萨应该什么都知道，你怎么什么也都不知道？”她没有话说，结果就走了！现在有很多这种冒充圣贤的。她自己本来是个鬼──恶鬼入其身，她说自己是菩萨，或者是什么什么佛，来教化众生；实际上，这都是恶鬼附身。为什么鬼会附到人的身上？就因为人的心变成鬼了！虽然是个人在这儿，行、住、坐、卧好像个人似的，可是他心里揣着鬼；因为他心里有鬼，所以外边的鬼就来了！外边的鬼和里边的鬼合而为一，所以他就被这个鬼所支配，自己作不了主了。骂詈毁辱我：这恶鬼附到人的身上了，藉着这个人的身体，就来骂詈毁辱修道的人、破坏修道人。

我等敬信佛，当着忍辱铠：我们因为恭敬于佛、信仰于佛，所以常常穿着忍辱铠。铠，就是个甲，好像韦驮菩萨和关公穿的那个。这铠有什么好处呢？古来的人是用刀枪的，有这个铠甲，它用刀枪也扎不进去，用箭射也射不进去，有一层甲。现在着“忍辱铠”，就是他骂也骂不进来，他毁谤、你也不接受。

这个“骂”字，在梵语叫“阿拘卢奢”；若没有这个“阿”字，“拘卢奢”就叫“唤声”。那么这个“骂”，是谁成就的骂呢？是骂人的人成就的骂。那么他骂你，你若不接受这个“骂”，这个“骂”还是他自己接受。为什么他自己接受？因为他自己骂人，他心里已经是一种恶了，你不接受他这个骂，他恶上加恶；你不接受，他就觉得更不舒服了、更不快乐了：“为什么我骂你，你都若无其事似的？”所以有人若骂你，你不以为他是骂你；或者你知道他是骂你，你就想：“前生我大约骂过这个人，今生我这是还报。你骂由你骂，你骂多一点更好！”这样子就没有事了！这个恶鬼附到人的身上，他来毁谤受持《法华经》的这个法师；因为相信佛，所以要着忍辱铠。

为说是经故，忍此诸难事：因为要讲说这一部《妙法莲华经》的缘故，把这一切最不能忍的事都应该忍了。我不爱身命，但惜无上道：我因为弘扬《妙法莲华经》，把我的身命都不重视了、都不爱了！我身命有没有，都没关系了！可是我要护持这部《妙法莲华经》，要依照《妙法莲华经》来修行。我等于来世，护持佛所嘱：我们于将来诸世，依照佛所吩咐的，来保护佛法、来弘扬佛法。

世尊自当知，浊世恶比丘，不知佛方便，随宜所说法：世尊！您一定是知道的，在这个末法，五浊恶世中的恶比丘，出家人和出家人互相毁谤，不知道佛所说的方便法门，乃是随顺众生的机宜，而说一切的法。

恶口而颦蹙：恶口，就是骂；颦，是把眉头皱起来。把眼睛、鼻子、耳朵、嘴，都搬到一起去，你说这像个什么？这么很不高兴的样子！数数见摈出，远离于塔寺：数数，就是很多次。这个“数”字，要读成“硕”音。〈论语〉上：“事君数，斯辱矣；朋友数，斯疏矣。”说你对君王是要很长气的──很长气，就是说一遍、又说一遍。那么去谏皇帝的过错，这你一定要得到一种污辱。你若对朋友这样子，譬如朋友有什么过错，你劝他一次两次可以了，不可以三番五次；你劝他劝得多了，他就对你疏远了！数数见摈出，就是很多次他都不理你，把你摈出；摈出，就是不和你在一起了，叫你离开这个塔寺。如是等众恶：像这样种种的恶事来对付你，令你不能忍；可是，念佛告敕故，皆当忍是事：你要常常想念佛所告敕你的，应该把这种的恶事都忍耐下，不要对这种的恶人来发脾气。

G2.略明通经

诸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　说佛所嘱法
我是世尊使　处众无所畏　我当善说法　愿佛安隐住

诸聚落城邑：在所有的城市、聚落和村庄，其有求法者：假设有这个想求佛法的人，我皆到其所：我都发愿到这人所住的地方，说佛所嘱法：我给他说佛所嘱托的这种法──就是《妙法莲华经》。我是世尊使：我是佛的一个使者，所以佛的事我都要做的。处众无所畏：我在大众的场所里边说《妙法莲华经》，是无所畏的。我当善说法：我发愿，我说法应该善说诸法，分别一切诸法实相。愿佛安隐住：我愿意佛安隐的住在常寂光净土，不要担心弘扬《妙法莲华经》这个事情。

G３.总结誓愿

我于世尊前　诸来十方佛　发如是誓言　佛自知我心

现在我等在世尊的面前，也在多宝如来和释迦牟尼佛所分身的十方诸佛的面前，发前面所说这种誓愿的言词；我这种心愿，我就是不说，佛也一定会知道的。我的心，就是要保护《妙法莲华经》、弘扬《妙法莲华经》；我们大众现在都是存着这种心、发的这种愿！

《法华经》这一品，叫“劝持品”；劝，就是劝一切众生受持读诵这《法华经》，也劝一切众生来听讲这《法华经》。那么一切菩萨和一切比丘、比丘尼都发愿来流通这《妙法莲华经》。所以这〈劝持品〉，也就是愿意所有的人都依照这《法华经》来修行；依照《法华经》修行，才可以成佛。

在这个〈劝持品〉，劝持就要“恒持”；恒持就是要受持、读诵《法华经》。讲这一品，最后就是恒持来翻译；顾名思义，你们各位也应该“恒持”。恒持（果修）她以前作过几句偈，说：“果必能得，修诸福德；恒念定慧，持戒成佛。”这几句偈诵，我看了一遍，到现在这很久的时间，可也没有忘；为什么没有忘，她说得不错的！现在讲完了“劝持品”，希望你们各位都发愿恒持《法华经》！

安乐行品第十四

◎一九六八年宣化上人讲述于

美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇

我今见闻得受持　愿解如来真实义

这一品叫“安乐行品”，“安乐行”就是“菩萨行”；“菩萨行”也就是“安乐行”。安，就是安居到这个行上；乐，就是快乐；快乐安居，是菩萨所修的这个行门。这个安，是身也安、心也安，身心都安居在所行菩萨道的这种境界上。不但安居在这种境界上，而且还快乐；怎么会快乐呢？因为自己所欢喜，欢喜行这种菩萨道。前面〈法师品〉、〈提婆达多品〉及〈劝持品〉都是很重要，这一品更重要。怎么会安乐呢？因为坐如来座、着如来衣、入如来室，修这种安乐的行，这是行菩萨道必须要经过的一条路，所以这叫做“安乐行品”，这是第十四。

D２.示方轨（分二）

E１.文殊请问　E２.如来垂答

今E１

尔时，文殊师利法王子菩萨摩诃萨白佛言：世尊！是诸菩萨，甚为难有，敬顺佛故，发大誓愿，于后恶世，护持读说是法华经。世尊！菩萨摩诃萨，于后恶世，云何能说是经？

尔时：当尔之时，释迦牟尼佛说完了〈劝持品〉，在这〈安乐行品〉一开始的时候。

文殊师利：这是梵语，翻译过来的意思，有的翻译成“妙德”，有的又翻译成“妙吉”；妙德、妙吉，意思都是一样的。文殊师利菩萨出世的时候，有十种的祥瑞，与其他的菩萨不同的；这十种祥瑞，代表大智文殊师利菩萨的十度波罗蜜。十种祥瑞──光明满室、甘露盈庭、地涌七珍、神开伏穴、鸡生凤凰、猪产龙儿、马生麒麟、牛生白泽、仓变金栗、象具六牙。总而言之，这一位菩萨的境界是不可思议的。

这一位菩萨修菩萨行的时候，他不打妄语，也不杀生、不偷盗，谨守戒律。由什么证明他守戒律而不偷盗呢？

有一次，他对其他的菩萨说：“我从一发心修行，就持不盗戒；所以现在我所有的东西就没有人偷盗；不但没有人偷盗，就是我把最值钱的东西放置在路上，也没有人会捡的！”有的菩萨就不相信他讲这话，说：“那我们现在来一个实地的试验，你把最值钱的东西拿出来，放到城门前的路中间，因为那地方来往的人最多。经过三天的时间，如果没有人拿取，这证明你所说的是实在的。”文殊师利菩萨说：“好！我们就试试看啰！”把他最值钱的一粒宝珠拿出来──菩萨都有宝珠，有很多宝贝的；就放到城门的路中间了。人到城外去，或进城里边来，都必须要经过这城门；虽然这样多的人，熙来攘往，络绎不绝，可是经过三天，果然没有人拿，宝珠还在原处。一般的菩萨才相信文殊师利菩萨守持这个“不盗戒”是真的。

还有，这位文殊师利菩萨智慧最大，为什么他智慧最大呢？他就是修般若行修的；从一开始修行菩萨道，他就修文字般若、观照般若、实相般若，修这三般若，所以他智慧最大。

释迦牟尼佛没成佛以前，都跟这一位菩萨来学佛法──在《妙法莲华经》前面，讲到“妙光菩萨

”，就是这位文殊师利菩萨。所以，我们现在修行，受戒之后，一定要认真来守戒律；你现在不认真守戒律，将来成道的时候也会不真实。我们应该要学文殊师利菩萨这样不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。

法王子：佛是法王──法中之王，是天中天、圣中圣。菩萨呢？就是法王之子，所以这叫文殊师利法王子。

菩萨：是半梵语，具足为菩提萨埵。菩提是觉，萨埵是有情。菩提萨埵，就是觉有情，善能觉悟一切有情，令一切有情都得到觉悟了。又，这位菩萨，他和我们这一切众生都一样，不过他觉悟了，所以就是在有情之中的一个觉悟者。

摩诃萨：摩诃，是个大；萨，是菩萨，就是在菩萨之中，他又是一个大菩萨。大菩萨也就是个“老菩萨”，老菩萨就不是一个“小菩萨”。初发心的菩萨，叫小菩萨。初发心的菩萨，不一定就可以成菩萨；为什么？因为初发心的菩萨有的发心一天、有的两天、三天，就退菩提心，跑回来了！好像舍利弗行菩萨道，初发菩提心，遇到考验就向后转了。所以，在古人有这么几句偈颂说得很好：

鱼子奈摩罗，菩萨初发心，
三事因中多，及其结果少！

“鱼子”就是鱼产的卵、fish egg。鱼产卵产得很多，不一定个个都变成鱼。“奈摩罗”这种果实只在印度有，其他地方很少的；它开了很多花，但不一定结一个果。“菩萨初发心”，初发心的菩萨很多，一听说行菩萨道不错，都发了菩提心；过了一个时期，遇到考验了，觉得行菩萨道很不容易的，莫如不行！所以这初发心的菩萨是很多，真正成了老菩萨的，也是不太多。“三事因中多”，这鱼子、奈摩罗果和初发心的菩萨，这三种，在因地就是种的因很多；“及其结果少”，真能成就的，是很少的。

所以这老菩萨，都是受过煅炼来的；好像在水火里头，火烧那么痛苦，水淹那么难受，经过这么多不容易忍的魔考，煅炼成功了。所以文殊师利菩萨，不单是老菩萨，又是大菩萨，又是一个不可思议的大菩萨。

所以这文殊师利菩萨，白佛言：他对佛就讲了，世尊！是诸菩萨，甚为难有：世尊！现在在佛面前来发大誓愿的这些菩萨，这是很难得稀有的。敬顺佛故，发大誓愿，于后恶世，护持读说是法华经：他们是最恭敬佛了，所以就顺承佛的心意而发大誓愿，愿意在这个五浊恶世中，忍人所不能忍、行人所不能行的这种苦行。在将来末法的时候，他们愿意来保护这些受持经典的、读诵经典的、解说经典的。这经典是什么经典？就是这部《妙法莲华经》。

我们现在讲《妙法莲华经》，这不知道有多少万的菩萨、声闻、缘觉，在这儿护持道场。为什么呢？因为这一些菩萨过去都发过这个愿，所以有《法华经》的法会，他们都一定要拥护这个法会；也就好像这位多宝如来，他发愿有佛讲《法华经》的地方，他就要去现在其前，给做证明。

世尊！菩萨摩诃萨，于后恶世，云何能说是经：世尊！所有想要弘扬《妙法莲华经》的大菩萨，在将来末法，罪恶充满的这个世界上。我们现在这个世界，人人好勇斗狠、好作战，人与人争、家与家争、国与国争、世界与世界争。此世界想要征服他世界，他世界又想征服此世界；所以人类就想要跑到月球里头去，月球里头人又想要跑到娑婆世界来；这就叫“于后恶世”，在这个罪恶充满的末法时代。怎么样子才能讲说这《妙法莲华经》呢？文殊师利菩萨请问佛。

Ｅ2.如来垂答（分三）

Ｆ1.总标章门　Ｆ2.详释四行

今Ｆ1

佛告文殊师利：若菩萨摩诃萨，于后恶世，欲说是经，当安住四法。

释迦牟尼佛就告诉文殊师利菩萨说了，假如有发心来弘扬这部经的大菩萨，在将来这个罪恶的世界，他发心想要讲说这部《妙法莲华经》，应该安住到四种的法。

Ｆ2.详释四行（分四）

Ｇ1.身安乐行　Ｇ2.口安乐行　Ｇ3.意安乐行　Ｇ4.誓愿安乐　行Ｇ1（分二）

Ｈ1.长行　Ｈ2.重颂　Ｈ1（分二）

Ｉ1.总标行近　Ｉ2.别释行近

今Ｉ1

一者，安住菩萨行处及亲近处，能为众生演说是经。

这四种的法，第一，就是“安住菩萨行处”，居住在菩萨所修行的地方。菩萨所修行的，就是六波罗蜜（布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若），或者十种波罗蜜（布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若、方便、愿、力、智，这十度）。要居住在这十种波罗蜜上，这是菩萨所行处。以及菩萨所亲近的地方。这样才能为众生演说、讲解这部《妙法莲华经》。

Ｉ2.别释行近（分二）

Ｊ1.释行处　Ｊ2.释亲近处

今Ｊ1

文殊师利！云何名菩萨摩诃萨行处？若菩萨摩诃萨住忍辱地，柔和善顺，而不卒暴，心亦不惊

；又复于法无所行，而观诸法如实相，亦不行，不分别，是名菩萨摩诃萨行处。
　　这一段文，是讲什么叫“菩萨行处”。

文殊师利：释迦牟尼佛叫一声文殊师利菩萨说，你知道吗？云何名菩萨摩诃萨行处：怎么才可以称做菩萨摩诃萨所修行的处呢？若菩萨摩诃萨住忍辱地：若，是假设；假设这位菩萨修行忍辱行门的时候，住在忍辱地上。

谈到这个“忍辱”，很不容易的；释迦牟尼佛在往昔为忍辱仙人的时候，遇着歌利王割截他身体，他不生一念瞋恨心，这就是真正住于忍辱地。听过《金刚经》的人都知道这个公案，没有听过《金刚经》的人，对于这个公案一定是不明白。

在过去无量劫以前，释迦牟尼佛在山里边修忍辱行，山里边没有人，他又对谁修忍辱行呢？没有人和他来往，他这个忍辱怎么样修法呢？他修忍，忍，不一定要有“辱”，就是忍人所不能忍的。好像山里边有一些蚊虫，蚊虫咬人咬得很厉害；他就有蚊虫来咬，他也忍着，不赶蚊虫走。为什么？第一，他要修忍；第二，他若赶这蚊虫走，怕把这些蚊虫吓坏了！所以他修这个忍行。这是小动物、蚊虫，那么大的呢？乃至于蛇来咬他，他也忍着；甚至于老虎来咬他，他也忍着。所有一切狼虫虎豹来想要咬他，他都忍着，这是对于一切畜生有忍；因为没有人，所以就对畜生修这种忍。

有一次，歌利王到山上去打猎，他带着很多的人，有的大臣、有的将军，又带了一些个女人，这些女人就是皇宫里头的娘娘、妃嫔之类的。在打猎的期间，各人找各人所看见的畜生去猎，这些女人没有去打猎，就在山上各处去游玩；一游，就看见一个很奇怪的人。怎么奇怪呢？头发都长到一起了，好像我们用的地毡一样，成了一片；胡子也很长的，手指甲也有几寸长，转了好几转在手指头上。

她们一看，说：“这是个什么怪物啊？”就有很多女人害怕，就要跑；这个很奇怪的，也不知是人、也不知道是畜生的就说话了：“你不要怕我啊！我不会吃你们的。”这些女人说：“这个不是怪物，他会说话，和我们人是一样的！”于是吓跑的那几个也就回来。

人都是有一种好奇的心理，看看他怎么说话？就问：“你在这里干什么啊？”他说：“我在这儿修行。”“什么叫修行呢？”“无论谁给我什么麻烦，我都忍着。”讲了几句话，这些女人就都不怕了，看他会说话，和我们人是一样的；所以大家就越走越近，把这个老修行给围上了！

在这个时候，歌利王去打猎，打快完了，就回来找他这一些个女人；一听，这些女人在那儿吱吱喳喳地讲话。山上没有其他的声音，很远就听见这些女人都在那儿谈话，于是歌利王就到这个地方，想看个究竟；一看，喔！这么一个长头发、长胡子的怪人！但是这可不是嬉痞，你不要误会了，以为这嬉痞是长头发、长胡子，和这个忍辱仙人是一样的。这不是的！忍辱仙人专门忍辱，你做嬉痞是专门不忍辱，专门要杀人、偷盗，什么坏事都做，这是不同的地方。

那么他一看，这个怪人在这儿和他这一些女人一起谈话；他就生出一种妒忌了。哼！你这个怪人，大概是有一种特别的本领，把这些女人都给迷住了！这些个女人本来在皇宫里头很守规矩的，见着你这么一个怪人，她们都不守规矩了！大约她们都对你生了一种爱心。于是就发起火了，说：“喂！你这个怪人，在这儿干什么的啊？”
　　忍辱仙人说：“我在这儿修忍辱啊！”
　　歌利王说：“什么叫忍辱啊？”

忍辱仙人说：“忍辱，就是人家骂我，我也忍；人家打我，我也忍；人家对我怎么样不好，我也要忍。”

歌利王说：“我不相信你这个话，你这简直是骗人的嘛！世间人怎么可以人骂他，他也忍辱，打他，他也忍辱？”
　　忍辱仙人说：“不但骂我，我忍辱，打我，我忍辱；有人把我杀了，我都忍着！”

歌利王说：“你们大家听听！他对着我来打妄语，说有人若杀了他，他都忍！好！现在我杀你，你是真能忍吗？”
　　忍辱仙人说：“你可以试一试啊！”

“好！我可以试一试！我不可以试一试我都要试一试！你以为我不敢试吗？哼！你说杀了你，你也忍辱，现在我不杀你！”怎么样呢？歌利王拿出宝剑来，一挥就把他一只耳朵给割下来，“你痛不痛啊？”
　　忍辱仙人说：“这没有关系！”

歌利王说：“你尽是打妄语，我不相信割去一个耳朵，你心里不生一种瞋恨心！割下来很痛的，你现在还说没有关系？好！把你另一只耳朵也割下来！”把那个耳朵又给割下来，说：“现在怎么样？你还没有关系吗？”
　　忍辱仙人说：“当然没有关系啰！”

这歌利王更发火了：“对着我来打妄语！割你耳朵都没有关系？好！把鼻子也给割下来！”把

忍辱仙人的鼻子也给割下来了，说：“这回你怎么样？你快讲实话！不要再打妄语了！我最讨厌的，就是你明明瞋恨，你说你不瞋恨，这是打妄语嘛！”
　　忍辱仙人说：“没有关系，鼻子没有了，不要紧的！”

“那好！你鼻子没有不要紧，我现在把你手给剁下来一只，你瞋恨不瞋恨？”忍辱仙人说：“我不瞋恨！”

“那不瞋恨最好了！这回我把你另一只手也给剁下来，看看你怎么样？我要成就你的道业！你修忍辱行，旁人不敢这么对付你，我是个皇帝，我就杀了你也不犯罪的！”于是把他那只手又给斩下来了，说：“怎么样？现在你很高兴了吧？两只手都没有了，你还是没有瞋恨心？”
　　忍辱仙人说：“当然了！你是明白我，我的确没有瞋恨心！”

歌利王火气更大了：“没有？世界没有这样的人！把手给你剁去，你不生瞋恨？那我再把你脚也给剁下来一只！”随着把忍辱仙人的脚又剁下一只，说：“现在你后悔了吧？你这个忍辱行，修得把脚也修没有了、手也修没有了，还剩一只脚。这回你若讲老实话，我还可以原谅你！你倒是瞋恨不瞋恨？”
　　忍辱仙人说：“我不瞋恨！那脚没有就没有啰！只要你欢喜做的事情，你就做啦！”

歌利王听说：“啊！你还这么咬着牙打妄语！”于是把另只脚也给剁去了，说：“你现在怎么样啊？两只手也没有了、两只脚也没有了、鼻子也没有了、两个耳朵也没有了，你现在瞋恨不瞋恨？”
　　忍辱仙人说：“我不瞋恨！”

歌利王就觉得很奇怪了，这个人是有什么邪法吧？怎么把他身上的肉割下来，他也不痛，还说“忍辱”？他真的忍辱？还是假的？就问说：“你说你忍辱，究竟你有什么可以证明你是真忍辱呢？或者把你心拿出来，我看一看你真没有瞋恨心，那才可以！”你说，把手脚都给剁去了，还要把心拿出来看一看！

修忍辱行的这个忍辱仙人就说：“心，你如果想要看也可以，不过，我现在给你一个证明。你把我四肢给斩断了，我如果生瞋恨心，将来就不会成佛，会堕地狱、转饿鬼、做畜生；如果我没有瞋恨心，你割下我耳朵，我耳朵会又生出来！你割下我的鼻子，我鼻子又恢复像本来那个样子似的；不单耳朵、鼻子可以恢复，就是四肢也会像你没有剁去那时候是一样的。我有瞋恨心，就不会恢复我本有的样子！”说完这话之后，果然，耳朵也生出来了，鼻子也生出来了，两只手、两只脚也都生出来了。

歌利王一看，说：“喔！这是个妖怪呀！赶快！大家用刀剑把他斩了！”命令他这些个兵将就都一起来，想要乱剑乱刀把他再斩碎。

正在这个时候，你说怎么样？这护法善神、韦陀菩萨就都发了脾气，说：“你真是欺人太甚了！”于是，天上就打雷、下雹子，专往歌利王的头上打。
　　歌利王这回说：“这个妖怪用神通了！他神通这么大，怎么办呢？”
　　忍辱仙人说：“不是我用神通，这是护法善神要来罚你了！”
　　歌利王说：“那我怎么办呢？”
　　忍辱仙人说：“你快生忏悔心！你若不生忏悔心，这是不行的！”
　　歌利王说：“那请你帮我忏悔了！我自己恐怕不行！”

忍辱仙人就求护法善神不要罚歌利王了，说是：“你们护法善神不要怪他！他是一个无知的、愚痴的人，我不但不瞋恨他，而且将来我成佛之后，这个剁了我四肢的人，我要先度他！”

发过这个愿之后，歌利王大受感动：“喔！这一位修行人真是伟大！我对他这么样不好，他还要先度我！”于是痛哭流涕对忍辱仙人说：“你若成佛之后，我一定要做你第一个大徒弟！”要做第一名。

释迦牟尼佛成道之后，先度憍陈如——就是“解本际”这个徒弟，当时的歌利王。这个徒弟，你看！以前对于师父有这样子的罪过，这个师父还对他这么好，还要先度他。由此可见，所有的恩恩怨怨，在佛教里头，这都不成问题的，没有什么不能解决的问题！

从这一个公案，我们应该好好想一想，问问自己能不能像释迦牟尼佛那样的修忍辱那样，有人把我们的手、脚、耳朵、鼻子给剁去，我们也能忍？你若能忍，就要有人来剁你的四肢；但若没有人把你耳、鼻、手、脚斩去，你说你能忍辱是真的、是假的呢？这又是一个问题。

我希望你能忍。你若能忍，这才证明你真和释迦牟尼佛修忍辱仙人是一样的。说：“我不愿意做忍辱仙人，像释迦牟尼佛那个样子，我想做歌利王！若有修忍辱的人，我就把他手脚都剁下来，耳朵、鼻子也给剁去；然后我希望他发愿，他成佛了之后先度我，我省了很多的功夫来修道，就可以证果了！”这种的想法是靠不住的，也不合乎逻辑。为什么？你要是真能遇着释迦牟尼佛那样的，是可以；但是，凡夫不能和圣人来比。

还没有证果的凡夫，如果你割他的手，他知道痛，你割他耳朵、鼻子，他一定痛；他一痛，就生了瞋恨心。这一生瞋恨心，恐怕要做阿修罗去，他就要杀你、你就要斩他，造成世界的战争

一天比一天大。所以不要学歌利王！歌利王虽然很幸运地遇到释迦牟尼佛发这种的愿先要度他，这也是很危险的。如果释迦牟尼佛不发这个愿，你说他有什么办法不堕地狱？他又凭什么叫释迦牟尼佛一定要发愿先度他？这是没有把握的事情，是靠不住的！你应该另想别的方法，不要学歌利王这样子。

这个“忍”，要没有忍、不忍、无忍。若不忍，为什么又叫人忍？没有忍，为什么又说忍？无忍，怎么佛又说一个忍辱波罗蜜？没有忍是真忍，无忍也是真忍，不忍还是真忍。这话怎么说呢？法师说法就是这样子！就是不讲道理，怎么说都可以。

怎么叫没有忍？就是你忍了，还像没有忍的那种感觉。你不要以为：啊！我忍了，这次我忍了！那就是着住了。忍了，还像没有忍似的；有忍，也像没有忍似的，所谓“有若无，实若虚”。譬如人家骂你，你说：“我忍了，他骂我！”你心里还有个“骂”呢！你若没有忍，根本就不知道他骂，没有这么回事。你若有一个“忍”，那就有所执着。说我不相信！你不相信这个，你就信那个喽！有人问：“我不相信，是释迦牟尼佛还记得他修忍辱仙人的时候，被歌利王割截身体；他也没有放下、也是有执着，若是没有执着，他怎样又记得呢？”他记得，就是不记得；你明白，就是不明白。

这个“忍辱”，大概的意思已经讲了。这个“忍”，有的时候，一次容易忍，两次容易忍，到第三次就忍不了了；这一忍不了，就把以前能忍的功德也就都失去了！所以才说：“星星之火，能烧功德之林”。

修行忍辱行的这位大菩萨，柔和善顺，而不卒暴，心亦不惊：柔是柔软，和是不争，善是不恶，顺是随顺。修忍辱行、行菩萨道的大菩萨，必须要柔和善顺，而且不卒暴。卒，就是猝然间、仓促。突然间把事情就做了，很冒失的；做了之后，这个事情就很不合理的，所以这叫仓促。暴是暴躁，性情很暴躁的；修菩萨道的菩萨，就不应该暴燥。他心里边，对于一切事情也不惊恐。为什么他不惊恐呢？就因为有定力。

又复于法无所行，而观诸法如实相：这个菩萨摩诃萨，在一切法上，他没有执着“修行”的念头；没有这种执着的念，所以叫“无所行”。他行而未行，行所无事；做了，好像没有这么一回事似的。这为什么呢？因为他真能放得下！而且他观一切诸法都是空的。一般的人，你若对他说诸法都是空的，他又不修行了：“诸法都是空的，修什么啊？修也是空的，不修也是空，这何必又修呢？”这种外道知见，就这样讲。菩萨观诸法空，他知道一切法空，而“如实相”，完全都是合真如这种实相的妙理。亦不行、不分别：他也不作“不分别”的见。外道是“诸法空”，他也就不分别了，也不修行了；这是外道的不分别见：“它是空的，你分别它干什么？”他就修行这种邪见；菩萨不修这种邪见。

是名菩萨摩诃萨行处：这前边所讲的，这是菩萨摩诃萨的“身安乐行”，身所行的地方。

Ｊ2.释亲近处（分三）

Ｋ1.约远论近　Ｋ2.约近论近　Ｋ3.约非远非近论近　Ｋ1（分十）

Ｌ1.远豪势　Ｌ2.远邪人邪法　Ｌ3.远凶险戏　Ｌ4.远旃陀罗　Ｌ5.远二乘众

Ｌ6.远欲想　Ｌ7.远不男　Ｌ8.远危害　Ｌ9.远讥嫌　Ｌ10.远畜养

今Ｌ1

云何名菩萨摩诃萨亲近处？菩萨摩诃萨不亲近国王、王子、大臣、官长。

云何名菩萨摩诃萨亲近处：什么是大菩萨所应该亲近的呢？亲近，也就是接近，就是离得不远、很相近的。菩萨摩诃萨不亲近国王、王子、大臣、官长：这位大菩萨不攀缘去接近国王、王子、大臣、官长。和国王来打交道、做朋友，这叫攀高结贵，如果接近国王就是一种攀缘心。王子，就是国王的太子；大臣，就是国家的大官；官长，这一切做官的，菩萨不去交际这一些个人，不和他们来往。说不和做官的人来往，也可以和这些个人来往；就是他来接近你，而不是你这个菩萨去接近他。

譬如你在庙上，一点攀缘心也没有，那个国王来亲近你、拜你，这没有关系，这你可以随机给他说法；所以这法无定法，也就这样子。你不要执着说：“哦！《法华经》那经文讲的，说菩萨摩诃萨修行，不应该接近国王、王子、大臣、长官！”那么他来了，你也不见他，这也是一种错误的。他来接近你可以，不是你去接近他，这就合法。要是你去接近他，你跑到国王那地方去，说：“哦！您今天生日，我给您贺寿来了！给您念一卷《无量寿经》，保佑您长生不老！”这叫什么呢？这叫拍马屁！这是不对的。

你在阿兰若处──就寂静处住，这国王要来接近你、见你，那可以的；但是你也不需要用一个方法引得这个国王来。你若用一种方法叫他来，那还是你接近他了！总而言之，你念头一想：“哦！如果国王来拜拜我，那我的名誉可就大啰！”或者：“要是总统来到我这地方，怎么样子?”你若一天到晚尽打这种妄想，那就不对了！要凭感应。怎么凭感应呢？让韦驮菩萨去叫他来！你有修行了，韦驮菩萨一看，啊！没有人护法这位菩萨，我找一个大护法来帮助他！那么他找一个或者很有钱的来帮助你，这可以的。所以，这个道理要讲清楚了！

Ｌ2.远邪人邪法

不亲近诸外道梵志、尼犍子等，及造世俗文笔赞咏外书，及路伽耶陀、逆路伽耶陀者。

不亲近诸外道梵志、尼犍子等：菩萨摩诃萨只要修学佛法，绝不接近外道梵志。梵志，就是出家的外道者。尼犍子，也是外道之一。有外道六师，他们的徒弟分别出九十六种外道，所以说“等”。尼犍是梵语，翻译为离系，意思就是将离开系缚，还没有得到解脱，所以这是外道之

一。及造世俗文笔：和世间写电影、写戏文、写这种令人生淫欲心的小说，这都称为世俗文笔。赞咏外书：他赞叹这外书怎么样好、怎么样好。

及路伽耶陀：路伽耶陀是梵语，翻译为恶论——恶的论调、恶的议论；讲来讲去，也讲不出一个真理，就是叫人造恶。好像说“你吃多一点毒药，你就开悟大一点；你若吃少一点，就开悟小一点。所以你吃，多多益善！”不单你吃，他也吃。这是师父破徒弟之论，这叫恶论。师父破徒弟，就总表示这个师父智慧高，总比徒弟好，你说什么都不对；你对的也是不对，就是给你造一个恶的、不合乎道理的论，这叫路伽耶陀。

逆路伽耶陀者：逆路，就是逆论；前边是恶论，这是逆论。怎么叫逆论？专门：“嘿！你若能把你爸爸杀了，那才是英雄呢！”“你若能把你师父打一顿，那你真是大丈夫！”“你把佛像打碎了，那我就给你叩头了！”就是这种论，就叫人做这种逆事，鼓励人做坏事。逆论，这叫徒弟专门破师父，师父所说的都不对，他总觉得：“我这个徒弟比你这师父好得多、聪明得多！”就专门破师父。前边那个“路伽耶陀”是师父专门破徒弟，这个“逆路伽耶陀”是徒弟专门破师父；这互相来毁谤，师父就毁谤徒弟，徒弟看着，“来而不往非礼也”，他还跟你来个逆论，也就毁谤师父说：“不要听他的，你听我的！他没有什么学识！”这叫“逆路伽耶陀者”。

L 3.远凶险戏

亦不亲近诸有凶戏、相叉相扑，及那罗等种种变现之戏。

这种人，亦不亲近诸有凶戏：凶戏，不是儿戏；就是互相杀、争、战争。这种打斗的戏，都不要去看、不要去听。相叉相扑：就是互相打功夫，你打我一顿、我打你一顿。难怪今天有人批评说，我们在卫塞节的时候，不应该用打功夫的节目。这也是很有道理的，因为《法华经》上不准这样子；可是我们不是菩萨，菩萨才不准。要明白这一点，我们现在还都是凡夫，凡夫做很多错事都没关系；不过要改，改了才没关系，若不改，就有关系了。不要又误会说：“法师说没关系，我们就去造多点罪过了！”那又不行。

及那罗等种种变现之戏：那罗是梵语，就是大力士。大力士，就是你能拿动五百磅，我可以拿六百磅！和你较力。这个较力的人，总表示我是个大英雄，我比谁都力量大！菩萨不接近这种人。又有变魔术的；魔术，就是本来没有，他变成有；本来有，他又变成没有；他那个手里头就有很多的手术，叫你看着以为是真的。小孩子看了，就以为是真的；大人看了，知道这是变化的！这是一种幻术，不是真的。菩萨也不看这种变魔术的戏。

L 4.远旃陀罗

又不亲近旃陀罗，及畜猪羊鸡狗，畋猎渔捕，诸恶律仪。如是人等或时来者，则为说法，无所希望。

又不亲近旃陀罗：旃陀罗，是印度的种姓之一。印度有四种的种姓，所谓四姓，就是：婆罗门，指祭司、僧侣阶级；刹帝利，指贵族阶级；吠舍，指从事农业、畜牧、商业的庶民阶级；旃陀罗，指奴隶阶级。这四姓之中，婆罗门的地位最为尊贵，旃陀罗则是最贱的阶级。

这旃陀罗，他是杀猪的、屠宰的，不可住在村镇中，一般人所走的路，他不准走的；他在街上，甚至于要摇铃，还要挂一个招牌悬在头上，说明自己是旃陀罗、是个杀猪的。你看！在印度社会的种姓阶级观念是很厉害的，所以菩萨也不接近这种人。

及畜猪羊鸡狗：畜，是畜养；这个地方读“序”音。不畜，也不养鸡、也不养狗、也不养羊、也不养猪。菩萨也不接近这种畜养猪羊鸡狗的人，也不接近畋猎渔捕：畋猎，就是打围；渔，就是钓鱼；捕，就是捕鸟，去捉鸟。菩萨也不可以打围的。说：“那么六祖大师还在打围的人那儿，一起打了十六年围。”六祖大师是和打围的人在一起，但是他自己没有打猎。方才说菩萨“不接近国王、大臣、长官、王子”，你看中国的六祖，武则天请他多少次，他也不去；唐朝贞观皇帝请四祖四、五次，他也不去晋见，这都是就是守着《法华经》这个规矩。

诸恶律仪：和一切的恶律仪。好像现在在鲍尔街（Powell Street）那个，说他们也是和尚，又穿得奇装异服，到各地方乒乒乓乓和人要钱。还有，现在有一些个很奇怪的人，穿着一种怪衣服；这都叫恶律仪，那个样子很奇怪的。菩萨也不接近这种样子很奇怪的人。

如是人等或时来者，则为说法，无所希望：好像这样的人等，或者有的时候他来，就给他说一说佛法。对他一点希求也没有，不存一个攀缘心。

L 5.远二乘众

又不亲近求声闻比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，亦不问讯。若于房中，若经行处，若在讲堂中，不共住止。或时来者，随宜说法，无所希求。

又不亲近求声闻比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，亦不问讯：菩萨摩诃萨也不接近求声闻的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，这种小乘的人；也不向他们打问讯。为什么？因为志向不同。

若于房中，若经行处，若在讲堂中，不共住止：或者自己在房子里边，或者自己经行的地方，或者在讲堂里，不与恶人在一起住或共处。这恶人，除非他改过了，那就没关系。

或时来者，随宜说法，无所希求：或者有的时候他想来学佛法，就随他的机宜，来给他说法。也是一点攀缘心都不应该存的，没有一种企图。

L 6.远欲想

文殊师利！又菩萨摩诃萨，不应于女人身，取能生欲想相而为说法，亦不乐见。若入他家，不与小女、处女、寡女等共语。

释迦牟尼佛叫一声文殊师利！我再告诉你，菩萨所不应该做的事情。怎么样的事情呢？又菩萨摩诃萨，不应于女人身，取能生欲想相而为说法，亦不乐见：菩萨摩诃萨不应该见到女人的时候，就生出一种欲心的想像，就分别这个女人生得相貌怎么样好、怎么样美丽，就生出一种淫欲的心。不应该这样子！甚至于见到女人就欢喜，特别欢喜给女人说法。男人要向他请法，他不理；女人若向他一请法，他非常地高兴，话越说越多，越多就越说，专门和女人说，几天几宿也说不完。为什么呢？就因为他欢喜女人，对女人有一种欲心。

要怎么样呢？不单不对女人生出一种淫欲的思想，也不愿意见女人。因为女人这个身体不洁净，所以修道的人不应该常常见女人。你要是真有定力了，见如不见，所谓“眼观声色内无有，耳听尘事心不知”，那又是一回事了；在你没有定力，会被境界所转的时候，不应该见那么多的女人。

若入他家，不与小女、处女、寡女等共语：假设有什么特别的因缘，行菩萨道的人，到其他的人家里去，不能和人家的小女孩子这么叽叽喳喳地讲话；不单小女孩子不应该讲，就是处女也不应该讲。你这个修菩萨道的人，尤其不应该没有旁人，就两个人，单独地与处女讲话；处女，就是没有结婚的，也没有接近过男人的女孩子。寡女，就是结婚了之后，丈夫死了，守寡了。守寡的女人，也不可以和她共语；共语，就是单独两个人那么讲话，没有其他人在旁边。“等”，就是这个小女、处女、寡女这一类的；等，是等类。这一类的人，不应该共语，不应该在一起私语；共语，也就是私语，就是没有旁人听见。修行菩萨道的菩萨摩诃萨，不应该这样子和女人谈话。

L 7.远不男

亦复不近五种不男之人，以为亲厚。

亦复不近五种不男之人：五种不男之人，那么不是男人，是女人吗？也不是女人。有五种也不是男人、也不是女人，你说他是男人，他又不能干男人的事情；你说他女人，他又不能干女人的事情，所以这五种叫“不男”。以前没有说他是“不女”，那么我现在给他取个名字，也叫“五不女”。“不男、不女”，你说这是个什么东西？这简直就不是个人，这是个废物！于世界上一点用都没有的，就是吃饭的东西！他不能帮助女人生小孩子，他也不能本身做女人来生小孩子，你说这种人是不是对世界没有什么帮助的？这“不男不女”有五种：

（一）生。他这个人，从母亲肚子里生出来，也没有男根，也没有女根；也不是男人，也不是女人。本来男人是帮助女人生小孩子，可是，他生出来就不能做他所应该做的事情，这叫一个“生”，生来就不可以。为什么他这样子呢？这个因果，你们要知道！因为在往昔，他欢喜同性恋──或者女人单和女人来恋，或者男人和男人来恋，或者他又恋男人、又恋女人；这么样子，所以他也就搞得也不是个男人、也不是个女人，有形而无根──有人的形，但是没有人的根，这叫“生”。

（二）犍。本来是有男根的，但是把男根割去了；或是他生了一种疮，把男根给烂掉了；女人也是这样子，这叫一个“犍”。

（三）妒。他见着男人，生一种妒嫉心，变成男的了；但是做不了事情，不能人道。有的时候，他又见到女，他生一种妒嫉心，又变成一个女人，但是也不能人道。这叫一个“妒”。

（四）变。前边的“妒”，是见到男人他变成女人，见到女人他变成个男人，就生这种淫欲心；或者见到男人他变男人，见到女人变女人，这都是一种由妒嫉心来现出这种的形相。第四种的“变”，他自己会变，自己等一阵间，譬如十二点钟他是个男人，到一点钟又变成个女人，不用见着这个男女，他自己就会变了。等到两点钟、或者三点钟、或者五点钟，他又变成一个男人，所以这叫“男不男、女不女”。这种的情形，是什么道理？他变成的这样子，也就是男的和男的搞同性恋，女的和女的搞同性恋，或者男的自己对自己行淫欲，或者女的自己对自己行淫欲。会做这种的事情，将来就会受这种果报，变成也不男、也不女。你说他是男的，他没有男根；你说他是女的，没有女根。他又可以变成男的，又可以变成女的；变是变了，但是不能行人道，没有这种的能力。

（五）半。怎么叫“半”？就是半月他就变成一个男人，半月他又变成一个女人，半月男、半月女。以前那个“变”，或者一两天是男人，或者一两天就是女人了，不要等到半个月。这个呢？他要等到半个月，他有了男根了；下半月，他又变，就变成一个女的。这也就是“男不男、女不女”那种人，才受这种果报。

你们听过，所以研究佛法，你才能懂得这个道理，不研究佛法的人，根本就不知道这五种不男、五种不女。你们大家想一想！佛法把所有的事情都给你说明白了。

这五种人要是想出家，不收的，不准他出家的，佛都不度这五种人，因为他太坏了。这五种人

，他的思想是最坏的、染污的，满肚子都是坏水、坏思想。所以你们无论哪一个，若有这种“自渎”的情形──自渎，就是自己对自己行淫欲；男的自己对自己行淫欲，女的也自己对自己来行淫欲；就会变成五种不男，也就是五种不女、非男非女，这才是“没有男女相”了！可是这种是坏相，这叫诸根不具足。根本这个“根”，就是男女根，男女根你都不具足了，这是个世界上最坏的人；所以，做人一定要自己循规蹈矩的。你不循规蹈矩，将来受的果报，也就是不正常的；你看那些个六根不全的，都因为做的坏事太多了，所以自己才受这果报。

以为亲厚：亲，就是亲近他；厚，就是和他做很好的朋友。修菩萨道的菩萨摩诃萨，不和这五种不男不女的人来做最好的朋友。

L 8.远危害

不独入他家，若有因缘须独入时，但一心念佛。

不可以独自一个人到在家人的家中，应该要避嫌疑远离。若有特别因缘，一定要去的时候，则是一心念南无阿弥陀佛，或者念南无本师释迦牟尼佛；就一其心来念佛。

L 9.远讥嫌

若为女人说法，不露齿笑，不现胸臆，乃至为法，犹不亲厚，况复余事。

若为女人说法，不露齿笑，不现胸臆：假设为女人说佛法的时候，不应该露出来牙齿，笑得嘻嘻哈哈的。你看一看！不是说笑就是一种好啊！你对女人说法的时候，不应该把牙齿露出来笑；你若露出牙齿来笑，就令对方生一种淫欲心，或者你自己有一种不干净的思想。也不把前面肚子露出来；胸臆，就是前面这个肚皮。乃至为法，犹不亲厚，况复余事：乃至于为佛法，也只给他讲佛法，也不特别和人亲密，好像是一个木头似的。何况其他的行为事情呢！所以修菩萨道的人，时时刻刻都应该自己检点、自己小心。

讲佛法，必须要修定力；你若有定力，能以入水不溺、入火不焚，犹如精金似的。譬如最好的金子 Ten oz（十盎斯重），你用火怎么样烧它，它还是 Ten oz，不会少的；若不是好的金子，一烧，它就变成少了，没有那么多份量。修道也是这样，你若真正修成功了，用火烧也不化，用水淹也不坏，这叫随缘不变、不变随缘。能够随缘不变、不变随缘，这是最不可思议的境界；若不到这种，一定得要小心谨慎，时时刻刻都不要打妄想。

你能随缘不变、不变随缘，这是不是妄想呢？你去随缘，是不是妄想？这不是！因为你不变。你能不变，才可以随缘；常随缘、常不变，常不变、常随缘，这是一种不可思议的境界，不是一般人所能做得到的。一定要到这种火也烧不死、水也淹不死那种程度上，才可以说是真正有不可思议的境界；所以，我们修道，在没有到这种的境界时，一定要小心谨慎去修行。

L 10.远畜养

不乐畜年少弟子、沙弥小儿，亦不乐与同师。

不乐畜年少弟子：不乐，就是不愿意，不一定不畜；若有特别的因缘，也可以畜，不过是不乐畜而已。你要是乐畜，那就错了！你就欢喜这年少的弟子，说：“我老了！没有儿，也没有女，出家收个小徒弟，他好侍候我。这是不错的！”这是不对的！因为出家人、修菩萨行的人，不应该享受，不应该叫人家来奉侍我，为我来服劳执役。行菩萨道的人，很不方便的，有很多事情都不可以做的；你想马马虎虎的，是不可以的。所以，你想收个小徒弟，都不应该；除非有特别情形，这也可以的。

为什么不收年少弟子？因为这年少的弟子不听教化，他很顽皮的。你看有的父亲、母亲，小孩子不听教，把父亲、母亲眼睛都气红了，也没有法子他；你说，你若收这么一个不听教的小徒弟，一天到晚麻烦就太多了，所以就不乐畜年少弟子。如果他听话，是个好孩子，你叫他修行，他就修行，你叫他不顽皮，他就不顽皮，这样子可以的。

所以你经典要把它看活了，不要看得太死板；他是“不乐畜”年少弟子，不是一定就“不要”年少的弟子；如果是好的年少弟子，也可以要。那么说，你知道他好不好？你若不知道，就不要冒险，就不要收；你等确实知道这小孩子是不错，有点来历的，那么可以收他了。

讲起这个，我又想起我收一个小皈依弟子这一件事情。我的皈依弟子，有好几个都很小的，十二、三岁的小徒弟，但是他们非常地听话。

我在东北，听说有一个小孩子，他叫郑德；这小孩子很奇怪的，他从五岁就给父亲、母亲天天叩头。我听说有这么个小孩子，我自己就生了惭愧心；我从十二岁才知道给我父母亲叩头，这小孩子从五岁就行孝道，我一定要见一见这小孩子。这个小孩子在家里，哄得他父亲、母亲一天到晚不知道怎么样叫愁，不知道怎样叫忧。

有一天，机缘成熟了，我就到他家里去。他家在五常县，那个地方离我那个县有一百多里路。这时候，这个小孩子大约有十二岁了。在我没去之前，有很多外道就想度这个小孩子做他的徒弟；因为他是很有名誉的，人人都知道这小孩子是孝子，对于父亲母亲非常孝顺。所以这些个外道的老师就注意他了，想要收他为自己的徒弟，于是就去度他；但是每逢和他一谈话，就辩论不过他。这小孩子问他：“你修的是什么道啊？”他说：“我修身啊！”又讲怎么样才能修成神仙。那这小孩子就说：“神仙要怎么样才能成呢？”他说：“要打坐，要孝顺父母……”这小孩子就说：“那么你孝顺父母没有？”问得他们都没有话讲。这小孩子说：“我现在先孝

顺我的父母，先把我父母孝顺完了之后，再修道！父母就是堂上的活佛，我不能舍近求远。”一讲，这外道老师也没有法子胜得了他，就走了；很多外道的老师想度他，也没法度！

这一天我来了，他在家里，趴着玻璃窗户一看，对他母亲就讲：“妈妈！我师父来了！”他妈妈说：“你什么时候有个师父？”他说：“现在就有师父了！”他母亲也认为他很奇怪的，就把我迎接进他的房里。

我在东北，身上都背一个万宝囊，这里头什么东西都有，经典、所用的东西；就好像你们那个背袋，不过我这个，是跨到身上的。我一进门口，这个小孩子见到我，把我这个袋子就给抢过去，他就背着；我跟着他到屋里边，坐在炕上，我就和他谈话。

我说：“谁叫你给父亲、母亲叩头的？是不是你爸爸、妈妈欢喜你叩头？”他说：“不是！”我说：“你为什么要叩头呢？”他说：“我觉得我对父亲、母亲的恩没有法子报，所以我就给父亲、母亲先叩几个头，令他们两位老人不发脾气、欢欢喜喜的，我认为这是做儿子的应该做的。”我说：“你五岁那时候，还不懂得什么事情，为什么你就想给父亲、母亲叩头呢？”他说：“那时候，我就觉得我这么样做，是我最欢喜的。”“那好啦！你好过我了！我从十二岁才知道给我父亲、母亲叩头，也没有人教我。但是你从五岁就能这么样做，你真是一个最好的好孩子！”这小孩子听我这样说，也很高兴的。

我又问他父母亲：“究竟他单单给你们叩头，有的时候，会不会令你们老夫妇两个发脾气啊？”他说：“我们老夫妇两个没有什么道德，大概我父亲是有道德，所以得到这样一个好孙子！”你看！他不自满，不说：“哦！你看我是做得不错，所以生了这个一个好孩子来孝顺我！”由这一点，就证明他父亲一定是很明理的人。

谈了有一个多钟头，我从坑上要下地，要走了。郑德赶快下地，把我这一对鞋就给拿去了。我以为他拿鞋是给我穿鞋好走，谁知他拿起鞋就跑了，跑到另外一个房，把鞋放到另外一个房，回来就对我讲：“师父，我今天头一次见到您，一定留您在我们家里面吃一顿饭。我不特别做什么好的东西，并且我家里也没什么好的东西！”他这样一讲，我也很欢喜这个小孩子，头一次来，就留师父吃饭，对师父也很孝顺；于是我就默然允许了──没有答覆他，就点一点头。他就去作饭，煮好了，拿来大家一起吃。

吃完了饭，我就问这个小孩子：“郑德啊！你现在拜我作师父，是应该师父听徒弟的话呀？还是徒弟要听师父的话？”他说：“当然是徒弟听师父的教训，怎么可以师父听徒弟的话呢？”我说：“现在你这样讲，为什么你不得到我的同意，就把我的这一对鞋给拿走，回来，叫我在你这儿吃饭？你要是听师父的话，你不应该把我的鞋给拿走，才留我吃饭；你应该就这样子对我讲，不应该用一种强制的手段，叫我在你这儿吃饭。你这岂不是叫师父听徒弟的话吗？”

我说完了这话，这小孩子即刻就跪到我面前了，说：“师父，我再也不敢了！再也不敢这么做了！我以为这样子师父绝对不会走的了！”我说：“那你知道师父绝对不会走，你这岂不是用一种勉强的手段吗？”
　　他说：“我现在明白了，我以后不这么样做了！请师父原谅我！”

那时我没有答应说是可以不可以，只默然允许，就是因为他强留我在这儿吃饭，所以也就这么默然允许。没有法子嘛！他把我鞋给拿走了，我没有鞋是不能走路的，因为在东北有很多雪；不错，我可以就不穿鞋在雪上走，但是也很难受的。

我在东北，每年到冬天，都有三尺多深的雪；我就也不穿袜子，就穿这么一双罗汉鞋到各处去。所以一般人说：“哦！这个人是有道德的人！”其实不是有道德，就是能忍，不怕冻、不怕饿。所以我说：“冻死迎风站，饿死挺肚行。”就是这个意思。最初锻炼不穿棉衣服，也冻得很厉害的；不过，你要是冻过去了，就不怕了！在东北，那个天气不像美国，美国这里没有冻的天气！这个耳朵可以冻硬了，它冻硬了，就很痛的，你用手这么一扒，耳朵就会掉了，这么样子。真的啊！但是，我也不戴帽子，耳朵也没有冻掉过，因为我是冻出来的。最初，比针扎的还痛，痛得很厉害，然后随你痛去，不管！掉了算了！但是也就忍过来了。

这个小孩子就这么样孝顺，我一见到他，我就知道这小孩子是个出家人，因为他的相貌那么肥肥胖胖的，耳朵也大大的，很有福报的样子！这个小孩子是很聪明的，好像这种的小徒弟可以收的，收多一点都不要紧；他太好了──不是，他太懂规矩了！守道听训！这种年少弟子可以收的。

沙弥小儿：小儿，就是小孩子。这里的沙弥小儿，不是老沙弥、也不是沙弥，是驱乌沙弥；驱乌沙弥，就是赶乌鸦的沙弥，由八岁到十二岁，也是年纪很轻的。在古来的庙上种菜，有乌鸦来偷吃菜，就叫这小沙弥去赶乌鸦，这叫驱乌沙弥。

沙弥是梵语，翻译为勤息；勤，就是不懒惰；息，就是不发脾气，也就是“勤修戒定慧，息灭贪瞋痴”。你能勤修戒定慧，贪瞋痴自然就息灭了；你若贪瞋痴不息灭，戒定慧也不能勤修。有贪心的人就好逸恶劳；你有瞋心，就好发脾气、好瞋恚；你有痴心，就尽打妄想。想这个不成功，又想那个；想那个也不成功，又想另一个。所谓“夜晚千条路，早起卖豆腐”，躺到床上，有一千条路可跑的；可是明早起来，还是要去卖豆腐。这就是痴心妄想！

你若不息灭这贪瞋痴，戒定慧就不能现前。戒，第一就是戒贪；就是不要贪得无厌、不要好逸恶劳。所以“戒”就是对治“贪”的定。你若有定了，所谓“你有千条妙计，我有一定之规”，无论你用什么方法、Good ideas you have, I have Samadhi!（我有定力），也都摇不动我，想给我麻烦也没有法子，因为我有定力。所以“定”就是对治“瞋”的；你就是脾气发得再大，我也不管。

“慧”就是对治“愚痴”的，你有了智慧，那愚痴就变了智慧了；你若有了愚痴，智慧也就变成愚痴了。它们两个是一个的，就是一反一正；这个样子是智慧，那样就是愚痴了，一面阴、一面阳。你要是攀缘，这就是愚痴；你要是不攀缘，这就是智慧。你醉生梦死、颠颠倒倒，这就是愚痴；你清清净净、不贪不染，这就是智慧。你一时清净，你一时就在灵山；你时时清净，时时都在灵山。灵山，就是释迦牟尼佛说法的道场；说法道场是灵山，就是比喻你心里清净。所以说：“一时清净，一时灵山；时时清净，时时灵山。”都在灵山法会上，不要向外去找，都在自己这里，只要你明白、会用。所以，修行也就在这个地方！

亦不乐与同师：不单自己不收小孩子做徒弟，也不和他同拜一个师父。那叫他拜我师父做徒弟吧！我师父比我资格老，教小孩子、哄小孩子，大概比我有本领！也不可以的。你若和他同一个师父，他叫“师兄”，你就要照顾他；你不照顾他，这师兄弟的情份也没有了。所以他就一天到晚：“师兄！我要吃一块糖！”你就要给他买一块糖吃。“师兄！我要吃饼乾！”你又要给他饼乾吃。这多麻烦！但也是“不乐与同师”，不是“不同师”；或者你师父欢喜这个孩子，你也不能反对的。

※　　　※　　　※　　　※

现在人好像不少了，规矩也很好了！以前，我在 Sutter Street（沙达街）那时候，人来听经，你说他们怎么听经？有的趴那个地方听，有的躺那个地方听；有的把腿放到凳子上边，把头放到凳子底下，就像个长虫似的，缠到凳子上。为什么那样子呢？他们认为那是练习“瑜珈”，所以我也不讲他们；因为那时候人都不知道规矩，所以没有人守规矩。

等到此地的时候，有果容带班大学生来，这一些个大学的学生，多多少少都懂一点规矩；所以一点一点的，就循规蹈矩了。并且那头一个暑假班，我也很严厉的，连一分钟也不准旷课，五分钟也不准休息；所以有人想捣乱，也没有成功。第二个暑假班，规矩就更好一点，以前根本就没有人懂得向出家人来叩头顶拜。那时候有个人，他天天向我叩头，他说他可以给我跪四个钟头──他听说旁人有在我面前跪四个钟头的，他说他也做得到。我说：“好！你做得到！”那么以后他也天天叩头。本来我不欢喜人给我叩头的，但是到这个地方，因为美国人也都不欢喜叩头；所以现在，我就欢喜你们叩头，本来不欢喜的也要欢喜──我不欢喜受头，我也要欢喜；你们不欢喜叩头，也要欢喜。

佛教讲堂到现在是有一些规矩了，并且你们这些个美国人也立了这规矩，说不讲话；这个我最同意的，因为我也不欢喜讲话。你们也不要和我讲话，我也不和你讲话，大家都少麻烦。现在很好了，比以前有规矩了！那么以后呢？我相信一天比一天会好。

※　　　※　　　※　　　※

K 2.约近论近

常好坐禅，在于闲处，修摄其心。文殊师利，是名初亲近处。

常好坐禅：这个坐禅，你若喜好，那才可以坐禅；你若不喜好，就是坐禅也没有什么用。常好坐禅，是修行菩萨道最要紧的一个条件。若不好坐禅呢？相信就是好散乱。

坐禅，会得到定力；那么禅是坐的吗？是坐的，也不是坐的。你在没坐之前，不是坐的；你坐完了之后，也不是坐的；在坐禅的时候，就是坐的。实际上，这个禅，你站着也是禅，坐着也是禅，走路也是禅，睡觉也是禅。你若会了这个“禅”，就是行、住、坐、卧都是禅；不过，在你没有明白这个“禅”之前，你必须要先坐禅。你得到禅了，你就离不开禅，行、住、坐、卧，这个禅也就是你、你也就是禅，禅也就跟着你、你也就跟着禅；如影随形，想离都离不开了！那就是个定力，这是坐禅。

这么讲来讲去，这个“禅”倒是个什么？什么也不是。你若认为它是个什么，就有所着住了！什么也不是，就是无所着住。说：“这是不着边际的话！”当然，若有边际，就不是禅啰！禅就是没有边际的，也就是一个空的；空的，生出来你的定力、生出来三昧。

禅，是半梵语，具足叫禅那；禅那是梵语，此云思惟修，又叫静虑，就是坐在那个地方思惟修、静虑。你若不会用功，就是坐在那个地方打妄想！能用功，或者就把妄想都打跑了，就没有妄想。

你不要以为“打妄想”是个坏的名词，打“妄想”是不错的，你能把妄想给打跑了，和它斗争；这妄想一生出来，你就用降魔杵打它一杵，把这妄想就打死了。打死了，它还等一等又有一个生出来；你又用降魔杵，把它又打死了；再生出来一个，你又一用降魔杵，把它又打死了。那么用降魔杵打，有的时候打死它又活了；这回怎么样？就用斩魔剑。看妄想一出来，你一剑就斩去，它就不会再活了！所以斩魔剑是很厉害的。你把妄想给斩死了，你智慧就生出来了；智慧，就是斩魔剑。你有智慧，就有斩魔剑；你没有智慧，就没有斩魔剑。

有人说：“我听经听了这么久，没有听过这么讲的！”为什么一定要像你听的那么讲呢？这经

是欢喜怎么讲就怎么讲，飞天遁地，好像龙似的。那么，降魔杵是什么呢？就是你那个定力。你有了定力，就是有降魔杵；没有定力，就是没有降魔杵。现在明白了？你坐禅，就会生出定力；生出定力，就把妄想给打死了。你再坐禅，就会生出慧力；慧力就是智慧力，就把那个妄想也给杀了。

所以这“常好坐禅”，常常愿意修习定力，这是菩萨所应该修行的。那么，在什么地方坐禅呢？跑到电影院里去，一边看电影，一边坐禅，可不可以？你要是会坐禅了，到什么地方都可以；不会坐禅，那不可以的。会坐禅，是“行也禅，坐也禅，语默动静体安然”；“梦里明明有六趣，觉后空空无大千”！你若是觉悟了，这大千世界都没有了，何况其他的东西呢？你作梦的时候，才有六道轮回，生生死死、死死生生；你这个也放不下、那个舍不了，“这是你husband（丈夫）！”“那是你的
wife（妻子）！”“那个又是你爸爸、妈妈！”七扯八拉的一大堆，那没有意思。

要怎么样呢？你要是没有得到定力，坐禅要在于闲处。说那我明白了，是要不做工，一天到晚是很清闲，很懒惰的，那是正对我的脾胃了！我就不愿意做工，那我就坐禅去了！这个“闲”，是不闹热的地方，是清闲的地方，就是阿兰若处。阿兰若处，就是寂静处，没有喧闹处。

你不要好像果某问说“门外汉”是不是个罗汉呢？真好笑了！门外汉怎么会是罗汉？门外汉，就是一个什么也不懂的人。我听得真是──啊！这美国人学中文，真有特别的妙处！“门外汉”变成“阿罗汉”？或者将来可以，不过不是现在！

修摄其心：修，是修行；摄，就是好像用吸铁石，总吸着那块铁。摄什么呢？摄心，就是不叫你那个心跑了。有人就问：“我心还会跑吗？”你心不会跑吗？你心不但跑，而且还跑到十万八千里，不知道往什么地方跑去了！前一念跑到欧洲，后一念又到了澳洲，再后一念又到了亚洲。这样不用钱，也不用买票，五大洲都游遍了，你以为是很便宜的事情；其实在你自性里头那个 gasoline（汽油）你用了很多，不过你不觉得。那 gasoline
干什么的？可以放光的；你用了，它就没有光，就黑暗了。我讲的这里头，的确有真正道理，你明白了，这是很有用的，不要用那么多
gasoline；你若不明白，将来用完了，就变暗了，跑到饿鬼道去。

所以孟子说：“人有鸡犬放，则知求之；有放心，而不知求，哀哉！”人的养鸡和狗若跑了，你就知道各处找去。喔！我的鸡丢了，我的犬不知道跑到什么地方了，赶快登个报纸 put advertisement，说：“我的狗丢了，你们谁若看见，请打个电话到某某地方，就可以找着我了！”可是，你那个心跑了，却不知道去找。好像方才我说的，不用买票就可以游五大洲；甚至于飞天遁地，跑到天上，又跑到地里头去，也不要买票。你以为这是很便宜的，但是却把你自性的油用得很多，你那个般若光也就没有了！

讲到这个地方，你们应该知道打妄想的厉害了！不可以随便打妄想。又想想，啊！我的小孩现在不知怎么样了？又想想，我姊姊、妹妹，现在怎么样呢？或者我弟弟、哥哥、爸爸、妈妈……。就想这些个问题，的确一点用都没有的！这是没修摄其心。你修摄其心，就是不“放心”；你若心放了，那就没有修摄其心。现在，这个道理你们都懂了吗？

第一，要呵五欲。呵，就是呵斥，就是斥责这五欲。什么叫五欲？很简单，你们人人都认识，不过认识它那个人，不认识它那个名。这五欲是什么呢？就是色、声、香、味、触，也就是财、色、名、食、睡。色，是色尘、跟着色尘跑；声，跟着声尘跑；香，你的心就跟着香尘跑了；味，就跟着味尘跑了；触，就跟着触尘跑了。总而言之，你尽是被这些假的东西迷住了，迷得你自性就不放光了。这个“假的”都是什么呢？就是这五欲。

你呵五欲，你就闹它、骂它、呵斥它：“喂！你这个心不要跟着色尘跑！”你这一呵它，这个心就：“哦，不要跟着它跑！”好像徒弟不听话、不听经了，“不要睡觉！不要懒惰！”他就“这回要勤勉一点了！”欲也是这样子，你这个心若跟着色尘跑，你呵它：“回来！”它就回来了。你若想要听
piano（钢琴），想要听飞机在空中“呜呜──”的响，“嘿！不要听这个声音，这个声音是对修道没有帮助的！”哦！它回来了。香、味、触也是一样，修道的人不应该着到香上、味上，也不应该着到触上；你不要以为不着到味上，着到触上不要紧吧？也不可以的。所以，就要呵斥它；色、声、香、味、触，你要把它教得老老实实的，这叫呵五欲。

其次，要弃五盖。弃，就是抛弃它、不要它；盖，就是盖覆。什么叫五盖？盖到什么地方？就盖到你那个“定”的上面、盖到你那个“慧”的上面；因为它盖着，你定也生不出来、慧也生不出。为什么？被它盖住了；你若不想被这五盖给覆盖着，就要弃掉它、不要它了！（弟子：这个盖，有两个办法可以翻译。一个 cover，就是好像一个盖子；一个是 lid。这个 lid
不同的，一般不太讲到这个。）我认为这个 cover 是 good，这就是盖、cover。

（一）贪欲。贪什么？贪，不是单单是个“贪”，是贪欲。这个“欲”是最坏的一个东西，也是一个最好的东西。凡事都有两面的，你不要看成一面。怎么是最坏的东西？你有贪欲，贪财、色、名、食、睡，贪色、声、香、味、触，这是贪欲。不过有一个贪欲是最好的，贪戒、贪定、贪慧，这都属于贪的；你常好坐禅，这是由贪心来的，这贪心不妨有；你贪着成佛、贪着成菩萨、贪着做个好人、贪着做一个孝顺的弟子，这都不错的。我讲这种佛法，是圆融无碍的，你说它不好，我就说它好；你说它好，我就说它不好。这第一个盖是“贪欲”，你明白了？

这一层的盖子，盖到你定上了、盖到你慧上了。

（二）瞋恚。就是有脾气。这个脾气，所谓“千日打柴一火焚”，你打了一千天的柴，你只需要用一根火柴就把它烧了。你看看！这一根火柴，就是脾气！你有一千天的功德，你发了一回脾气，把这个功德都烧去了！所谓“星星之火，烧尽功德之林”，常常跟你们讲的，这就是瞋的坏处。那么瞋是这么坏，我告诉你，也有好的地方。怎么样子呢？“喔！我为什么不修行？我为什么不能把我自己的脾气制住？我为什么不能把我自己这个毒龙杀了？”你说这个瞋不好吗？这种瞋恚是不错的，这叫“克己复礼”，是克己的功夫、自制的功夫；你若有这种的瞋恚，也不错的。

（三）睡眠。这睡眠，也是一个最坏的东西，但是也是最好的东西。你睡得太多了，它是最坏的，把你睡得愚痴了，一点都不聪明了。那么说不睡可以吗？不可以，需要睡！你一睡，疲倦就都休息过来了，这也不错的；但是不可以贪多。你贪多，就是坏东西；你要得正相当，那它也是好东西。好像我们人若不吃饭，这个肚子一定会饿得就和你作战起来，它就咕、咕、咕响，饿得腹如雷鸣──肚子里头打雷了、thunder；太饿了，这是不行的，肚子里有雷了。你要是吃太饱了，也不行，肚子里又要刮飓风了；又要跑厕所，不知几十次，好像山崩地裂，海水流个不停，本来吃是好的，但你吃太多就坏了，你若不吃也不行。睡觉也是这样子，应该睡，但不应该多睡。所以睡眠也是一盖，你要是不把它弄好，就是盖；你要是把它弄好了，就揭开盖了。你弃五盖，这就把盖打开了，没有盖了。

（四）掉悔。就是这个人在那儿，也不知怎么样子，坐也坐不稳，站也站不住，坐立不安，这叫掉悔。

（五）疑惑。疑，是怀疑；惑，就是“粗惑、细惑、尘沙惑、无明惑”那个惑。所以修道一生出疑惑，也是一种盖。好像对法师所讲的法，就说：“法师讲的都是方便法，这都是没有什么根据，说法就是这么样靠不住的。”就生出一种怀疑来。法师叫你“呵五欲”，“我看他也没呵啊！”法师说“弃五盖”，“法师还贪心那么大，他的五盖也没有弃！他叫我弃，我才不弃呢！”你看，这生出怀疑来了！呵五欲，弃五盖，还要调五事。调，是调和。什么五事？都是你一天所应做的事情。

（一）调食。你说！你有一天没吃过饭吗？说：“我有过一次几天没吃饭，那是逃难，被日本人赶得没地方跑了，也没有饭吃！”在香港那时候，跑日本人的追赶，人人都很多天没有饭吃，就饿死了。这个调食，就是也不要吃多，也不要吃少。也不要说是：“哦！我绝食了，绝食一个礼拜。”等到第六天就受不了，就吃了一大堆，吃得肚子里面也没有那么多地方装，就要办徙置区（广东话，指“木屋区”），就是搬家。这是不调食的关系。所以也不需要节食，也不需要那么很没有规矩的，吃得太多了。

（二）调睡。人生日用，只有吃、睡这些个问题。但是你要会调，不会调的就会出毛病。所以，饮食要“不饥、不饱”，你不要太饿，也不要太饱了。太饿了，不能修忍；太饱了，也不能修忍，肚子忍不住了。这睡眠要“不节、不恣”，不要睡得太多了，也不要睡得太少了。太少，不够休息；太多，休息太过了，过犹不及。

（三）调身。这个身，也不要叫它没有工作，也不要叫它工作太多了，要“不宽、不急”。自己的精神能应付得过来，就做这么多的工作；但是你的身体应该对这个世界有一点贡献，就是要有一点工作。

（四）调息。息，就是出入息──呼吸；这呼吸要不涩、不滑。涩，就是呼得很迟慢；滑，就是呼得很快。呼吸太快、太慢，都不合乎养生之道。

（五）调心。你调食、调睡、调身、调息，这些个“调”，都是由你的心念来调。调心要怎么样呢？不沉、不浮；沉，就是往下沉，浮，就是往上浮。这个心，也不太昏沉、也不太浮躁，总平平静静的。

这叫“调五事”。修摄其心就是要呵五欲、弃五盖、调五事，这都叫修摄其心的方法。

文殊师利，是名初亲近处：释迦牟尼佛叫了一声文殊师利菩萨！说你若能这样子，这是菩萨最初的亲近处。

K 3.约非远非近论近

复次，菩萨摩诃萨观一切法空，如实相，不颠倒，不动、不退、不转，如虚空，无所有性。一切语言道断，不生、不出、不起，无名、无相，实无所有，无量、无边，无碍、无障，但以因缘有，从颠倒生。故说：常乐观如是法相，是名菩萨摩诃萨第二亲近处。

复次：是再说一次。再重复说一次前边的意思，菩萨摩诃萨观一切法空：修行菩萨道的大菩萨，观一切法空。观，是能观之智，能观的智慧；一切法空，这是所观的境界。所观的什么境界？怎么又叫“一切”呢？说是这个大菩萨，要观一切十法界的境界──这十法界，不出现前这一念的心；这一念的心，生出来十法界。十法界，有四圣法界、六凡法界。

（一）我们先从最高的“佛法界”说起。怎么会成了佛呢？就因为你自觉、觉他、觉行圆满，所以就成佛了。自觉，就是自己开悟了，明白这一切法了。自己明白这一切法，认为是很妙的

、不可思议的，所以也就愿意叫其他人明白这种微妙不可思议的道理，这叫觉他。自觉也圆满了，觉他也圆满了，这叫觉行圆满；觉行圆满，这就是佛了。佛就是一个大觉者，没有不明白的事情；所谓“明人所不能明，悟人所不能悟”，所以称为大觉世尊。世、出世间，所有一切人都崇拜佛，这是佛法界；这佛法界，也没有超出去你我现前这一念心。

（二）菩萨法界。菩萨是很不容易做的，他所行所做，是利己利人、自觉觉他；但是他没有觉满，佛是觉满了。菩萨行六度万行，修行布施，舍头目脑髓、国城妻子、内财、外财。什么叫外财？就是身外边的一切宝贵的物质；什么叫内财？就是你头目脑髓都包括在里面了。这都要舍！

布施分出三种：有财施、有法施、有无畏施。前面所说的内财、外财，那就是财施。法施，就是你学会了佛法，逢人就讲佛法、演说佛法，这是法的布施。财施是救济人的身命，法施是救济人的慧命。无畏施，就是这个人在困苦、艰难、恐怖的时候，你能安慰他，令他没有一种恐怖心。

那么又持戒，他严持戒律，诸恶不作，众善奉行；又修忍辱，又修精进，昼夜六时常常精进；也修禅定，又修智慧。所以他修六度万行，自利利他──利益自己，也利益他人，这叫菩萨法界。这菩萨法界，也没有离现前这一念心，也都是在心里头；你心想要行菩萨道，你身就行菩萨道，将来就是个菩萨。

（三）缘觉法界。缘觉，是修十二因缘法而悟道的。十二因缘：无明缘行、行缘识、识缘名色、名色缘六入、六入缘触、触缘受、受缘爱、爱缘取、取缘有、有缘生、生缘老死。缘觉又分出来两种：在有佛出世，修十二因缘而悟道，称为缘觉；在无佛出世，修十二因缘而悟道，称为独觉。

独觉是独善其身的，不愿意兼善天下。他认为这个世界是坏了，人人也都坏了，他就想要不坏，想要修行，所以就远离尘世，和这些个人就隔离了。他自己跑到深山穹谷，在阿兰若处修行，几年也看不见一个人。所谓“春观百花开，秋睹黄叶落”，在春天，看见百花都开放，他感悟地说：“哦！这真是妙不可言，这花也会开了！”到秋天的时候，他就看见树叶就落到地上了；你看这个树，春天生出树叶来，开花结果，到秋天，树叶就都落了，他也认为这是很妙的。它自生、自灭，这种是无常的境界；因为万物是无常，他就找这个有常。

什么是“有常”呢？他就想这十二因缘。最初，他就研究这个“无明”；无明，也就是烦恼的一个别名。你不明白了，就会生烦恼；你生出烦恼，就要去做、去实行了；实行，然后就有个识──有行为了，然后就有了一个影子，这影子就是这个“识”，也就是这个“种子”。这个无明，也就是男女一种互相不明白的这种“情”；有这种不明白的情了，就有行为──就有了性行为。有性行为，然后就有了识、有种子了；有了种子以后，就有了名色，就有一个“胎”的名称了。有了名色，然后就有了六入；六入，就是眼耳鼻舌身意，就生出来。有了六入，就有了触──有了感觉、有了接触了。接触，就有了受用，然后生出一种爱心来；生出爱心，就想要取为己有作为自己所有。为自己所有，就又有来生的生了；有了生，就又有死了。这是十二因缘。

缘觉就在这儿修这十二因缘，研究这个问题。喔！无明灭，这个行也就灭了；行灭，识也就没有了；识没有，名色也没有了；名色没有，自然六入也没有了；六入没有，因为你没有身体，就没有触了；没有触，也就没有受；没有受，就生不出爱来；生不出爱，就不想取了；没有取，也就没有有；没有有，就没有生；没有生，也就没有老死了！他这么研究来、研究去，来回研究这十二因缘，就开悟了；所以这叫缘觉，又叫缘觉菩萨，就是初发心的菩萨。

（四）声闻法界。声闻，就是修四谛法而悟道的；四谛，就是苦、集、灭、道。苦有三苦、八苦、无量诸苦。

三苦，是苦苦、坏苦、行苦。苦苦，是苦中之苦，既贫穷又困苦；这贫穷是没有饭吃、没有衣服穿、也没有房子住。有一个小房子，又被火烧了；刚刚再造一个，又被水给冲去了，这叫苦苦。坏苦，是富贵人，没有贫穷的困苦，但是他富贵不能久长，或者有的时候火烧、或者贼偷，把财就失去了、坏了。行苦，就是由少而壮、由壮而老、由老而死，这念念迁流、念念不停，由小孩子变大人，由大人变老人，由老人变死人，这么变化不停，这也是个苦。

八苦，就是生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦。来得很痛苦的，老去的时候也很痛苦，有病更苦，死的时候是更苦。

以前有三个老人聚在一起喝酒，很高兴的，一个有六十多岁，一个有七十多岁，一个有八十多岁。其中这年纪轻一点的老人看这两个老年人，他大约心里想：“你们两个老得这样，就快死啰！”所以他就说了：“今年酒席筵前会，不知明年又少谁？”意思是，今年我们大家在这儿一起喝酒，等到明年，不知我们哪一个人就死了？七十多岁的老人说：“唉！你说得简直太远啰！”“你怎么说？”“我说，今天脱了鞋和袜，不知明日提不提！”不知明天还穿不穿这鞋和袜子了。八十多岁老人就说：“哦！你还说得太远！”这两个人问：“你还说远？那你怎么说呢？”八十多岁这老年人又说：“唉！我怎么说？我这口气出去，那一口气就不知道会不会回来了！”言其生死是很没有人情讲的，它和你一点都不客气，这口气出去，那口气就不知道回不回来了，这是死苦。

古来人说：“老僧自有安心法，八苦交煎也不妨。”这个老僧说，我有一个安心的方法，就是八苦交煎的时候，我也不怕、没有关系，没有问题。所以这苦，你若有定力了，苦也变成乐了；你没有定力，乐也变成苦了。

声闻修四谛法。第一是知苦。第二是断集，集是烦恼；烦恼有很多种，有大烦恼、中烦恼、小烦恼，详细说太多了！第三是慕灭，灭是寂灭，就是证得涅盘了。第四是修道，道是修道。释迦牟尼佛最初成佛的时候，就是说四谛法──三转四谛法轮，度五比丘；这五比丘一听这四谛法，都开悟了。

这“声闻、缘觉”是二乘的圣人，跟“佛、菩萨”合起来，这叫四圣法界。还有六凡法界，就是天、阿修罗、人、畜生、饿鬼、地狱。

（五）天法界。六凡法界中，最高的就是“天”，不明白佛法的人，以为生到天国乐园，那就是最快乐、最好了；其实这“天”还在六凡法界之内，没有超出轮回，还在六道轮回之中。天上的人，最长的寿命是非非想处天，活到八万大劫；寿命终了，仍然还会堕落，还要到人间来。善业成熟，就转生到善道；恶业成熟，就转生到恶道里。天，也有种种的天。

（六）阿修罗法界。阿修罗是梵语，此云无端正，就是生得最丑陋；又叫无酒。阿修罗虽然生得丑陋，而阿修罗女可是生得最美。阿修罗就是斗争坚固，欢喜斗争、欢喜作战；所以在天道、人道、畜生道、饿鬼道、地狱道中，都有阿修罗。这阿修罗，哪个地方他都去，所以有的时候，把他也算到三善道里；有的时候，又把他列入四恶趣中。天道、人道、阿修罗道，这是三善道；畜生道、饿鬼道、地狱道，这是三恶道；又者，阿修罗道、畜生道、饿鬼道、地狱道，这是四恶趣。

（七）人法界。就单研究我们人来讲，你说人有多少种类？上至总统、国务卿、外交部长，这种种的政治人物；又有有钱的人，作为世界上数一数二的大富翁，这么样有钱；没有钱的人呢？连个立锥之地都没有。有最丑陋的人，人人见着他都讨厌；也有最美丽的人，人人见了他就欢喜。有很奇怪的人，又有最肥的人，肥得一、两千磅那么重，人家走的门他进不去，人家搭的巴士他太肥了，巴士门进不去；如果他要到什么地方去旅行，要特别订制一辆巴士，或者特别造一架飞机，那么样子。有最瘦的人，骨瘦如柴，一点肉也没有，像柴火似的。

你说，又有富贵、贫贱、肥瘦、高矮、丑俊，这种种的情形，这是什么因缘呢？我现在总起来跟你说：种富的因，就得到富的果报；种贵的因，就得到贵的果报；你种贫的因，就得到贫的果报。这都是种因结果，好像那个肥的人，他大概是想：“哦！我最欢喜肥！”就种肥的因，今生就得到肥的果，比肥猪还肥。这是在人道中，有种种的样子，都不同的。

（八）畜生法界。你就拿畜生来讲，有多少种类？简直数不完的。

（九）饿鬼法界。饿鬼也是那样子，也是很多种类的，不是就一种鬼、两种鬼那么样子。

（十）地狱法界。地狱也是有很多种类。

“六凡法界”再加“四圣法界”，这叫十法界。十法界从什么地方有的？就是从我们现前这一念心。你天天若发脾气，所谓“无明火，老虎神，这是前生罪孽根。”你发起脾气，就像老虎一样；你发脾气有火，就会到修罗法界去。你若尽贪心、瞋心、痴心，这就会堕落到地狱、饿鬼、畜生三恶道里头去。你要是想要修苦、集、灭、道四谛，就走到二乘人里去。你若愿意修菩萨、成佛，你就发菩萨心，修六度万行，将来就成佛。所以说：

若人欲了知，三世一切佛；
应观法界性，一切唯心造。

若人想要明白这三世一切诸佛，就是过去世、现在世、未来世这一切诸佛；你应该看“十法界”这种的因缘、这种的性，一切都是从你的心里造成的。所以我常常很欢喜讲这个“心”字：

三点如星布，弯钩似月牙；
披毛从此起，作佛也由它。

三点好像星星排布着一样，你写“心”字那个弯弯钩，像个月牙似的。披毛，就是做畜生；做畜生也是从这个心生起、开始；你要想修行成佛，也是由这个心。所以说这十法界不离你我现前这一念的心，你心在佛国，将来就到佛国；你心存地狱，将来就堕地狱；这一切唯心造，丝毫不错的。

如实相：实相，就是一切相的根本；一切相的根本，就是没有相。你若有相，在“有相”找，找不着“相”的根本；你若在那“无相”上找，就找着“相”的根本。

菩萨观一切法空，如实相。观这十法界，境界都是空的，好像什么呢？就好像实相似的。空可是空，空里头又有一个“有”──这“真空”里头就生出一个“妙有”。所以才说：“真空不空，不碍妙有；妙有非有，不碍真空。”真空它不空，会生出一个妙有来；妙有也非有，也就是真空。

“真空”也就是“实相”的别名。实相，就是一切相的根本；一切相的根本，就是没有相。你若有相，在“有相”找，找不着“相”的根本；你若在“无相”上找，就找着“相”的根本。所以你观一切法像实相了，就外无所贪、内无所求；你也不向外找、也不向内找，内外都空了

！内空“眼、耳、鼻、舌、身、意”六根，外空“色、声、香、味、触、法”六尘，中空“眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识”六识。把六根也空了，然后又空了六尘，又空了六识；这把十二处也空了，十八界都空了。这“观一切诸法空相”都空了，可是空了，就没有了吗？不是没有了，是像实相那样子；所以微妙不可思议，也就在这个地方。

天天参禅，这是“如实相”。你因为不懂“实相”的意思，所以不觉、不知；我现在告诉你，参禅、打坐就是如实相！你这一参禅，内空六根、外空六尘、中空六识，这六根、六尘、六识都空了，十八界都空了，这到无所有处，到非想非非想处天了──不是说我们灵魂出去了，到天上，到非非想处天去；你无所有了，就是非非想处天。不用到上边来，才是非想非非想处天；你当下就是！当下你能如实相，就是非非想处天这种境界。

修道，要有一种恒心，要有一种诚心，又要有一种坚固心。这坚固心像什么呢？像金刚钻似的；你没有法子能破得了它，可是它能破一切。我学佛法，任何的境界来了，我也一定要学佛法，不会改变我的想法，一定要坚固。立志若坚固，在什么情形之下，我也一定要学佛法；任何的魔障来了，我还是要学佛法。我绝对要以坚固的心、真心，来学佛法！因为在生生世世，我们不是做马、就是做牛，不是做猪、就是做狗，甚至于做老鼠；甚至于再说一个不干净的东西，做粪里的虫子。不要说这粪里的虫子，你每一个人回光返照，看看你肚子里边和粪在一起，每个人都不知道有多少虫子？好像那只鸽子，你看它是鸽子，但是它身上有很多虫子在咬它；它自己有的时候知道，有的时候不知道。我们人也是，在我们皮肤里边，不知道有多少细菌、多少虫子？也就是说，不知道有多少众生在我们身体里边？

所以说“众生无边誓愿度”，不要说外边的众生无边，就你自己身体里边，你说有多少众生？你能数得过来吗？这一些个众生，你若度不了它，它就把你度了！怎么把你度了呢？你就跟它去了，你由一个大虫子又变成一个小虫子。小虫子，它的性灵就少了，所以就很愚笨的、很蠢的；只知道吃人家的东西，只知道向人家来化缘，不知道布施。这是你也变成它那个样子，所以喝人的血、吃人的肉；在人肚皮里边，人家吃点好东西，它先给抢去了，它以为这是便宜事呢！实际上，这就是悭贪造成的。

你要度它，怎么样呢？就是你的自性一天比一天多、阳气盛；这也可以说是太阳光，太阳光有一种紫外线，那是最杀菌的。现在用光学杀菌，医生都借用紫外线；你若能利用你自己的阳光，就能把你身上的菌都杀了。“那犯不犯戒呢？”你这个思想，是聪明太过了！

好像某某人想要受菩萨戒，就问我：“我若受菩萨戒，我开一辆车在路上，压死很多虫，那犯不犯戒呀？”他想得倒很周到的，他就不想自己发起脾气，比杀死众生还厉害！他把这个忘了，就想起那个。我告诉他：“这个是你无心的过失，你不想杀它。在这种环境之下，有这种因缘，不是你有心杀它。你可以一边载车，一边念‘南无阿弥陀佛’，帮你所杀的众生回向，因为这不是你欢喜杀的；你要是明知故犯，你欢喜杀它，那是有罪过了！”

好像以前，我知道有一个当军人的，以后学佛了，也皈依三宝，然后他看人家出家很好，他也出家了。出家之后就念佛──在没出家以前，他也念佛，还吃斋、不杀生。出家之后，在南华寺受戒。以后因为共产党来了，他在江西住不了，就跑到香港。香港的环境很复杂的，那时候在香港有很多佛教的出家人都没有地方住；不像现在，每一个和尚在香港都住的高楼大厦。那时候不要说大厦，连个小茅蓬都没有；就在东普陀，住那种一层木头的房子。他住那个房子，也没有钱，就住不惯了；以前很会花钱，手边没有钱，就觉着困难。

那时，香港有一个道风山（于新界沙田）；这个道风山是干什么的呢？专门帮助和尚和尼姑还俗的那么一个地方。你和尚若不愿意在佛教里，你可以到那儿，每个月会给你三十块钱或者五十块钱、或者两百块钱。在那儿，你愿意做和尚也好，你愿意吃斋也好；不愿意吃斋，也有肉给你吃。你愿意做和尚，就做你的和尚；不愿意做和尚，就给你一个太太。比丘尼呢？也是这样子。你愿意做比丘尼，你在这儿就做比丘尼；不愿意做比丘尼，你就做在家人；你愿意结婚，就给你找一个丈夫，愿意找和尚也可以。这么样子，这个地方最方便了──方便法门；说这个时候应该这样，要信天主，不要信佛。那地方说是：“我们这儿也念佛教的经，作早晚功课。”你看！其实就是“挂羊头卖狗肉”，这么样子来破坏佛教──挂上一个羊头，本来应该卖羊肉；他不卖羊肉，卖狗肉。

这个人没有钱用，说在那个地方可以挣三百块钱一个月，做什么呢？给作饭、作菜，就是作cook（厨师）。但是作饭，作菜，不是作斋菜，是要作肉的；每天要杀鸡、杀鸭、杀鱼。他说这都不要紧，他杀一只鸡，这么用刀剁下鸡头，他就念：“南无阿弥陀佛，往生西方极乐世界！南无阿弥陀佛，往生西方极乐世界！”这么杀鸡，一天杀了很多鸡。他把眼睛一闭，也不看；“我念佛给它！”他就说这样子会帮助它往生极乐世界了；就这么念一句佛、杀一只鸡，念一句佛、杀一只鸡，我相信他或者杀过三百六十只鸡。怎么样呢？这回果报来啰！他就发了神经病；在那儿也住不了，又回到这个没有钱的东普陀来住。一天到晚都是神经病：“你看看我杀的鸡到极乐世界了没有？”“你看看那鸭子是不是到极乐世界了？或者又去做鸡去了？或者将来是不是会杀我啊？”就这么一天到晚说神经病的话。

他就想要见我，为什么想要见我呢？他知道自己这个病见着我就会好，但是怎么样也没有机会见着我。为什么他知道见着我就会好呢？因为以前好像这种的病人有过好几个，他带着来见我，都好了；现在轮到他自己，明白的时候就说：“我想去见见安慈法师，你们谁能帮忙我，同我去见见他？”刚想要见，大约被他杀的鸡、鸭就说：“不行啦！你一见他，那我们怎么办？

你杀这么多生，你明知故犯！你一个做和尚的，杀这么多鸡、杀这么多鸭，这怎么得了！”他又不来了；以后大约有半年多，结果自己拿着刀把自己杀了！

所以修行是不容易的，为什么他受这种果报？我告诉你们，这是大菩萨来现出这个样子给众生看──你们看这样子！出家不可以杀生的！出家一杀生，就会受这种果报！他自己不怕丑，不怕说是“这很不好意思的，我不现这个样子”。他要现这个样子，就和提婆达多是一样的；叫一切的和尚知道：做和尚不可以再杀生了！这就第一个意思。第二个意思，就是他没有坚固心，出家之后都变了，不晓得修行。所以第一，要有坚固心。

第二，要有恒心。学佛法，不是像食鸦片烟那么样子；没有食就犯瘾，吃了之后就精神很好，不是那样子。这是要“常”──今天学佛法，明天学佛法，后天学佛法，天天都要学佛法；这个月学佛法，下个月也要学佛法，月月都是学佛法；这一年学佛法，来年学佛法，年年都要学佛法。要这样！说：“那我不要干旁的了？”你要是死的时候，你想干旁的可不可以？你想过没有？你知不知道你将来有个死的时候？你不学佛法，你死的时候，一点把握没有；学佛法的时候，你等到死的时候，无灾无病痛。

好像有个姓李的，他也皈依我。这个人就想皈依我之后，发愿要发财。他说：“我发财，我一定要造一个佛教的医院！”就皈依了；皈依后，又叫我给相面，又要叫我给批八字。我说：“你就生得一个发财的相，但是你心里若不好，也不能发财的；你生了一个不能发财的相，你若心里头好，也会发财、也会好的。所以这个相是假的，你不要信这个相！”

然后又要叫我给批八字。看我那本书上，说是“医卜星相”什么我都懂──医书也读过，算卦、相面，什么我都懂；所以又叫我给批八字，左写了一次、右写一次条子。问我说：“师父给我批了没有？”我说：“啊！你给我写那张纸，我丢了，不知道哪儿去了！”“哦！那我再写一个。”又写了一张来。我说：“我现在没有时间做这个，我太忙了！”他说：“那等一等，不要紧！”过一个月，又问我说：“师父！给我批好了没有？”我说：“什么？批什么？”他说：“我那个八字。”我说：“大约他们给我扫房，被收拾垃圾的给烧了。”他还不明白，又写了一张，还叫我给批八字；写了有五、六次了，我也不给他批。因为出家人不能做这一些个事，也不能给人家相面，也不能给人家批八字；这都是那些个跑江湖的人才干这一套，真正修道的人不做这个的。

等到最近，说要到纽约去了，大约他又想问我批八字的事情；这回我不客气了，我说：“你皈依我，我现在要教训你了！你到纽约，那地方有很多出家人，遇着任何的出家人，不准叫人给你相面、批八字。你若是狗相，怎么样也不能变成老虎的相；你若是老虎的相，也不会变成狗的相。你相它干什么！你批它干什么！你若是穷，我就批说你会发财，你也不会的；你要是会发财，我不说，你也一样发财的。尤其你对出家人这么样子？这就是等于侮辱出家人，对出家人不客气，简直地是没有礼貌的。”他说：“哦！那我是跟着他们，有的人叫出家人给相面、批八字的。”我说：“那是走江湖的！真正修道的人，不说这些个问题！”那么这回，他不敢开口再叫我给批八字了！

他说：“我发愿要造佛教医院，我发了好几年，也还是没有赚多少钱，这永远不成功了嘛！”我说：“你发愿就成功？他发愿也成功，那个人也发愿就成功，那佛忙得不得了，没有时间管这么多闲事的！你就拿读书来讲，由小学到中学、到大学，才能得到一个博士的学位，需要多少年？你想发一个财，这么发了两天半愿，就可以成功了？世间若有这么容易的事情，那人人都发愿了，还轮不到你这儿来了！”他说：“哦！我今天真是有点明白了！”真是有点明白了！

你看看！发愿，也要久远、长远，不是今天我发了愿，明天就满我的愿了！不是那样的。我对他说：“你若发这个愿，发愿今生我要造佛教的医院；我没有钱，我等到来生；来生再没有钱，我等到再来生！无论如何我要修福、修慧，我有钱了，我造佛教医院。我要生生世世都发这个愿，那才行的！”他说：“哦！那好了！我以后就这么做！”这真算大约明白少少的了。这要有一种长远的心，随随便便的。这要诚心，又要有恒心；恒心，就是长远心。

诚心，就是无论遇着什么打击，譬如你学佛法，或者有一个朋友就破坏你，说是：“你学什么佛法！学佛法那些人都是太笨了！旧脑筋！太迷信了！你到底是个有知识的人，不应该学那个！”或是说：“唉！你跟着学佛法的那个法师，他不懂什么佛法的，你不要跟他学！”用种种的方法来挑拨离间、来破坏你，你也不被他所摇动：“我自己有眼睛，我认识佛法，我求真正的佛法，不被旁人给破坏了！”这要有真诚的心。诚到极点，甚至于有人把我杀了，叫我不学佛法都不可以的；最大，就是把这个生命失去了！你把生命都失了，都要学佛法，这才是真正诚心。

释迦牟尼佛在过去生中，布施了一千个身。当时布施的情形，不一定是都很欢喜的布施；也有种种不得已的情形。或者怜悯众生，说那个众生没有东西吃了，我把我身体布施给它，让它维持它的生命；所以舍身喂虎、割肉喂鹰。那只鹰饿得飞不动了，想要吃鸽子，鸽子就飞到释迦牟尼佛的身上来了。这只鹰就说了：“你救这鸽子可以，它活了，我死了，那怎么办呢？”释迦牟尼佛在因地中一想：“这对啊！我救这鸽子，这鹰没有东西吃了。好啦！现在你只是想要吃一只鸽子吗？我在身上割下来肉给你吃啰！”于是把肉给割下一块，这只鹰还说吃不饱；再割一块，鹰又吃不饱；把身上的肉都割光了，这只鹰还吃不饱。他说：“好了！你看我身上哪地方有肉，你自己来吃了！我不必割了！”这鹰就飞起来，鸽子也飞起来了；原来是天人来试

验他，也不是鹰，也不是鸽子，他所割的肉又都生出来了。

说是在科学里头研究，这是不可能的事情；我也说不可能的事情，但是我不知道为什么它又可能了！所以若有诚心，才有感应，这就是诚心所感；“舍身喂虎、割肉喂鹰”，要做这种的布施。不要布施两个半钱，就觉得心里也痛，那简直太没有出息了！学什么佛法？学佛法，是把身命、头目、脑髓都要布施出来，那才是真的！

“如实相”意思还没有讲完，再把它讲一讲。如实相，就是说的观十法界这种境界，叫实相。“如”就是不落于空、不落于有。空、假、中，这叫三谛。这三谛没有两样，是一样的，空也就是假、假也就是中；一假一切假，一空一切空，一中一切中。这三谛没有什么分别，没有分别了，就是“如”。“实”是不同七方便；七方便，就是人、天、声闻、缘觉、藏教菩萨、通教菩萨、别教菩萨；五停心、别相念、总相念、暖、顶、忍、世第一，这叫七方便的果位。那么现在是超过这七方便，所以这叫“实”；以实为相，以“实”作它的本体，所以才说“如实相”。

不颠倒：这是说的“观中道的智慧”。什么是颠倒？什么是不颠倒？你若想不颠倒，先要知道什么是颠倒。凡夫的颠倒，非常计常、非乐计乐、非我计我、非净计净，这是凡夫四倒──四种的颠倒。二乘也有他的颠倒，是什么呢？常计无常、乐计为苦、我计非我、净计非净。常，他说是“无常”；乐，他说是“苦”；我，他说“无我”；净，他说“不净”，这是二乘人的颠倒。菩萨还有“出假”的颠倒，这都是颠倒；唯独佛才没有颠倒，不颠倒了。

所以九法界的众生，都在颠倒的环境里边来生存着；在颠倒的时候，有的时候觉得好、有的时候就觉得不好。你能明白没有什么是好、没有什么是不好的，这一切好、不好，都是在众生的颠倒分上来妄计、妄测；你若能不颠倒，这就是中道，就合乎中道了。若往详细来说，你想学佛法，这就是不颠倒；你不想学佛法，这就是往颠倒路上跑。你若守规矩，这就是不颠倒；你不守规矩，这就是颠倒。颠倒和不颠倒，就是一个正、一个邪。邪，就是颠倒；正，就是不颠倒。

现在讲这个“不颠倒”，我们要看看自己颠不颠倒；若颠倒，就要赶快学不颠倒；若是不颠倒，更要多一点不颠倒。

不动：就是“定”；定，也就是无所恐惧，什么也不怕。你这儿打坐，正在定中，来一只老虎；这老虎张着大嘴，一口就要把你吞了。这时候，你若生出一种恐惧心，这就动了；你不生恐惧心，就是不动。不动，不是单单说不怕老虎；这是不怕死，认为死和活着是一样的，没有什么分别。有的人说：“学佛法就是想要了生死，我就因为不怕死，所以我也不需要学佛法了！”你不学佛法、你不怕生死，那就生死没有完。

所谓“不怕生死，不为生死所动！”这是有定力。可是，你这个不怕生死，是用一种脾气、用你那种的无明：“死有什么问题？下地狱就下地狱！受苦就受苦！我不怕！”那是不能停止生死。

生死有两种，有“二死”。有的人说：“二死，是不是死两次？死一次，活了，又死一次？”不是的，这个“二死”是分段生死与变易生死。

分段生死，是指凡夫而言；就是你有你一份、我有我一份，你有你一段、我有我一段。你有你这个身体，是你有一份；我有我这个身体，是我有一份，这叫一份。段，是有形段，你五尺八寸高，我五尺九寸高，他就六尺高，这有个段；也又是有一个意思，你活到八十岁是你那一段，我活到九十岁是我这一段，他活到一百岁是他那一段，所以这也是一段。凡夫的都有这个生死，二乘人呢？只有变易生死。变易生死，就是你这个念，念念迁流、念念不停；念念迁流，就念念变易。一念变，就一念的生死；念念变，就念念的生死。这是变易的生死，就是你那个妄想还没有停止呢！没有得到定。这个“不动”，就得到定了；得定了，所以就不为二死所动。

不退：这是由智慧不退到愚痴上边来。你心心寂灭，没有妄想了，所以就有一种的大智大慧，这叫“不退”，不退到愚痴上去；就是你得到般若的智慧，就不会再做愚痴的事情了。

不转：就不受轮回所转。不像凡夫流转生死，在生死的道里边转来转去的；也不像二乘，转凡成圣了；都没有这个“转”。

如虚空：也就是像虚空一样。在《华严经》上说：“若人欲识佛境界，当净其意如虚空。”什么也没有，这叫虚空；虽然什么都没有，但是什么都在这个虚空里边包含着。所谓“如虚空”，就是但有名字，可是它没有自性；中道观智──修中道这种智慧，也就只是有这个名字，你要求一个实在的，没有！什么也没有，所以这叫如虚空；你不要在头上安头，说：“虚空是什么？找来一个虚空看看！”虚空就是什么也没有，你还找什么？不要头上安头，说：“我这个头是个什么？”再安上一个头。也不要像那个演若达多似的，对镜子一照，看着镜子里的人有一个头，就慌了：“啊！怎么我没有头呢？”于是就到街上去跑，见着人就问：“你看看我有没有头？”各处去找头。不要那样！

无所有性：无所有，就没有了。无所有性，没有性，没有一个自性，也没有他性，也没有一个

共性──没有自己性，也没有他的性，也没有一个共同的性──也没有一个“因性”、也没有一个“果性”；所以一切都空了，这也是说这个“空”。

在这个时候，一切言语道断：就是说也说不出来、想也想不到，没有法子可说，言语的道路断了，所谓“口欲言而辞丧，心欲缘而虑亡。”口想说话，说不出来，没有言辞可说；那个心想要攀缘，而这个虑也没有了。这就是“言语道断，心行处灭”，心走的那条路也灭了。你说这是个什么境界呢？这就是一个“离四句，绝百非”。离四句，就离开这四句偈：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”绝百非，一百样不对的，也都没有了。

“离四句，绝百非”，这就是不可思议的境界。“一切言语道断，心行处灭”，这是不可思议的境界；这不可思议的境界，是没有法子说，说也说不出来，想也想不到，所以叫不可思议。不可思议，就是个“妙”。你们能领会得这个“妙”字，那就得着《法华经》的味道了，那就可以说“知道少分”，知道一点点了；若不知道这个“妙”的意思，听《法华经》，那是没有法子听的。《法华经》就是说得妙，说来说去都是妙！

一般人用功，有的用得不错，有的还是照常打妄想。打妄想的人，希望以后少打一点；用功用得好的人，希望用得更好一点，一天比一天有进步。那么一天比一天有进步，必须要一天比一天自己管自己，自己收摄身心；收摄身心，就不打妄想。在暑假班圆满了之后，冬天的坐禅班就开始了。这一百天的坐禅班，每一天要坐二十一个钟头，跑香、坐香，没有休息的时间；谁若不怕辛苦，可以早一点报名参加。坐禅，就是学这个不可思议的境界；你没有法子可以想得到不可思议这种的妙处。

不生：不生什么呢？不生无明、不生智慧。也没有智慧、也没有无明，你说这是个什么？这是个“理”。你没有无明，所以也没有智慧；你没有智慧了，所以也没有无明了。这个智慧和无明，是相对着；现在既不生无明，又不生智慧，这也就是“不思善，不思恶”那个境界。你有善，那就有所生；你有恶，那也是有所生。现在你若有了无明，也是有所生；你若有了智慧，也是有所生。智慧和无明都不生了，这时候是一个妙境界。因为没有无明、没有智慧，这就是一个“理”──本来的那个理体、本来自性的那个大光明藏；所以也没有一个所破，也没有一个能破，没有法子可以把它破得了。为什么呢？它就是个不生的理。因为这个不生的理，所以在这种的境界上，就是把这个“行、位、因、果”等等，都不生了；行，是修行；位，是果位。行、位、因、果，都不生了，这是个“不生”。

不出：不出，也就是不入；无出、无入，这是如来的本体。如来所修行的这个本体达到那个究竟处了，所以也没有出、也没有入，也就是没有无明、也没有智慧可谈。

不起：因为证得如来的理体了，这时候，只是一个理，所以把这一些个方便的教理，就是权法，都寂灭了，不生起来了。

无名：那么说这有个名吗？没有个名，只有一个“理”，只是讲的这个“理”。所以谈到“无名”，就是没有什么名字可以来代表这种的“理”。从“不颠倒”到“不起”，没有哪一个名可以作为它的名字，所以这叫无名可名。

无相：也没有什么相，可以来把它表现出来。也是从“不颠倒”到“不起”，也没有任何的形相，来可以把它形容出来，所以叫无相。“无名”就是性空，“无相”就是相空。

实无所有：这是在赞叹中道的观。中道的观，不落于二边──不落于空边、不落于有边；所以说实无所有，什么都没有。

无量：就是没有一个数量的法。什么是数量的法？五阴，色、受、想、行、识，这是有数量的，有五种。六根，就有六种；六尘，这有六种，合起来，这叫十二入，又称为十二处，这是十二种，又有了“十二”的名词。六根、六尘，中间再加上六识，这就变成了十八界。五阴、六入、十二处、十八界，这都有个数目的。现在这个“中道的观”，是没有数目可数的，所以叫没有量；没有量，是个无欠无余的全量，所以叫无量。

无边：就是没有一个边际、边涯。这是指在小乘里头，一切法都有一定的，都有限度的。有一定的，这就有边际；没有一定的，就没有边际。现在这没有边际，就是无有定法。

无碍：这是遍入一切法。因为中道的观智，能遍入一切法。虽然遍入一切法，而没有障碍。
　　无障：障是遮障，没有一法可以遮障得了这个中道观智。

从“观一切法空”到“无障”，这个经文是十九句。“观一切法空”，这是能观的智，这是一个总标，总起来把它标出来。后十八句，这是分别的来解释，这叫别释。这种的道理，说起来是无穷无尽的，现在讲经只能讲一个大概的意思。在这十九句，把前边“观一切法空”这一句除去，还有十八句；这十八句经文可以依照《大般若经》的“十八空”来解释它，又可以用这“一切法”来解释这十八句。

怎么用“一切法”来解释呢？一切法如实相、一切法不颠倒、一切法不动、一切法不退、一切法不转、一切法如虚空、一切法无所有、一切法一切言语道断、一切法不生、一切法不出、一切法不起、一切法无名、一切法无相、一切法实无所有、一切法无量、一切法无边、一切法无

碍、一切法无障──这是用“一切法”来解释这十八句。
怎么又依“十八空”来解释呢？
“如实相”，就是第一义空；第一义空了，这叫如实相。

“不颠倒”，这是内空。内空什么呢？内空六入，眼耳鼻舌身意都空了。眼耳鼻舌身意，你若能空，就没有我了，也没有我所执着的了，所以这是内空。内里不颠倒，就不被眼耳鼻舌身意这六入所转。
“不动”，就是外空；空个什么呢？就是外空六尘，不被六尘所摇动了，这就是不动。

“不退”，这是“不内外空”，就是内外空。内、外都空了，就是十二入都空了，所以不退转于凡夫、不退转于二乘。

“不转”，就是不转动。什么是不转动呢？你们大家猜一猜，这是什么空？我相信有人会知道。我看看你们大家的智慧怎么样？不要想，就说出来！“当空”是个里空。“如虚空”是什么空？（弟子：中空。）

“中空”就是内空。他说“四大皆空”，四大怎么样空法？“五蕴皆空”，五蕴怎么空法？“照见五蕴皆空”，怎么照？这“如虚空”是什么空？这“无所有性”是个什么空？说啊！你们这是个“不说空”；若说了就不空，是吧？这就是个“不说空”。

不错！果宁说对了，真被他给猜着了！“不转”就是个“空空”。我知道，要是想研究佛法的，就是没有听说过，也能猜着。你看！前边第一义也空了，内也空、外也空了，内外都空了，这现在就是“空空”，所以他猜着了。我要看看他到底认识不认识？又问他一个：“这个‘如虚空’是哪一个空？”他这回发了毛，慌上来了，说他说错了。其实他没说错，他说他说错了，原来还是不认识！他本来猜着了，但是被我一问，他又认不清楚了！可惜！这个就叫“空空”。

“不转”，无所转了，这是“空空”。这“空”，能破一切诸法；一切法都给破了、空了，还有什么法？若空了，还有一个“空法”存在，那又是没破，又着到“空”上了。空空，那个“空”也空了，这是把一切诸法都给破了。“诸法”是所破的，这“空”是能破的；能破诸法，把一切法都没有了。这是没有我执、也没有法执了；这没有一切诸法了，这才能谈到“空空”。但是你空的时候，你若是不把这个“空”再空了，你还有一个病；那么空也空了，什么毛病都没有了，空也无空，这把一切诸法都破了。所谓“扫一切法，离一切相”；把一切法都空了，一切相更不要说了，这所以叫无转，就没有所转动了，这就是一个“空空”。

“如虚空”，这叫什么空呢？你若看过《般若经》，这《般若经》就讲智慧、讲般若；般若就是谈“空”的，研究这“空理”。所以须菩提善说般若，是解空第一；他专门研究这个“空”，所以他叫空生。可是他这“空生”又不空生；说“不空生”，他又有了一个什么？有了一个“须菩提”。

大约有很多人都不知道这“空生”究竟是怎么回事？今天给大家讲一讲。空生，是须菩提；须菩提是梵语，翻为空生。因为须菩提出生这一天，他家里仓库装的金、银、珠宝，忽然都空了、没有了；他的父亲一看，就给他起名字为“空生”。宝库都空起来了，这回是不是要穷了？所以他父亲就到爻卦的地方去爻个卦。得到的卦相说：“你的金银珠宝都空了，这是最好的！没有什么不好的地方，你不要烦恼。这是最吉祥了！你生的这个小孩子，这可就好得不得了，没有比这个再好的！”所以给他起名字又叫“善吉”，既善且吉。过了七天，这金银珠宝在这个仓库里边，又都现出来了，所以又有一个名字叫“善现”。“须菩提”就有这么三个意思。

为什么须菩提出生的时候，金银珠宝的仓库都空了呢？因为他生生世世都研究这个“空”；空，就是什么也都不要了、什么都没有了，所以他一出世就连金银珠宝也都空了。这是“空”的表现，表现般若空，所以叫空生。

“如虚空”，这是大空，没有再比它大的了。究竟有多大？谁也不知道。为什么？它太大了；若有人知道，就谈不到大。

“无所有性”，这是毕竟空，毕竟是空的，根本就是空。这毕竟空，有这么几句偈颂：“如来清凉月，常游毕竟空；众生心水净，菩提影现中。”说是天边那个月，晚间觉得好清凉的、很舒服的，如来也就像清凉月似的，常常在“毕竟空”里边来游玩。众生的智慧水现前，心里就清净了，这个菩提也就影影忽忽的，不太真切，好像有个影子现出来一样。

怎么说“无所有性”是毕竟空呢？无所有性，你看！什么也都没有了，它不是个毕竟空是个什么？这个诸法，无欠无余──无欠，就是不少一点点；无余，也不多一点点。一点也不多、一点也不少，这是诸法本体的样子，所以叫毕竟空；因为它毕竟空，所以就是无所有性。

“一切言语道断”，这是个什么空？在这一句经文上，就有这个意思了；不单这一句是这样子，每一句经文已经就有它本来空的意思了。这叫一切空，一切语言道断，所以这就是一切空；因为它是一切空，所以也就没有什么话可说的，言语道断，没有了！
“无名”就是性空，“无相”就是相空，“如实相”就是第一义空。

现在这个“不生”是什么空呢？是有为空。有为，是因为因缘和合而生的有为法。那么现在不和合了，不和合，所以就不生，这叫有为空。

“不出”就是无为空，“无为”空了。所谓“无为无起灭，不实如空华。”“无为”的名字就是出离，出离这一切法；现在这“出离”都空了，所以就不出，这叫无为空。

“不起”，这又是个什么空呢？这在《大般若经》上，是“无始空”，没有一个开始；若有开始，那就“起”了。你找它这一个开始、一个起头，了不可得；因为了不可得，它是空的，所以叫无始空。

“无名”就是性空，“无相”就是相空，“无名无相”这又可以解释作“实无所有”。“实无所有”，那么这是不是又叫毕竟空、无始空？不是！这是“不可得空”。

“无量”又是个什么空呢？就是有法空。“有量”就是有法，现在这“有量”都空了，所以这“无量”叫有法空。

“无边”又是个什么空呢？就是无法空。这法就是一个边；现在无法了，所以叫无边，这是无法空。

“无碍”这又叫什么空呢？有法无法空。有法和无法，这两种都了不可得、都空了，又没有碍了。

“无障”是个什么空呢？就是散空，它没有一切的妨碍和遮障。那么遮障是了不可得，所以叫无障。

这十八空，讲这十八句大概的意思；佛常修这十八空，所以现在依照十八空来讲《法华经》这十八句。

以上所说的“观一切法空”，这是总相。由“如实相”向下至“无障”这十八句，这是别相。

这种种的相，但以因缘有，从颠倒生：只是以种种因缘，而有种种的相，都是从这个颠倒生出来。故说，常乐观如是法相，是名菩萨摩诃萨第二亲近处：所以才说，常常地应该欢喜观想以上所说这种种的法相，把一切都看成空的了。这是大菩萨第二种应该亲近的地方。

Ｈ2.重颂（分三）

Ｉ1.颂总标行近　Ｉ2.颂别释行近

今Ｉ1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若有菩萨　于后恶世　无布畏心　欲说是经
应入行处　及亲近处

当尔之时，释迦牟尼世尊想要再把这个意思说详细一点，所以再用偈颂说一说。

若有菩萨：假使有菩萨摩诃萨。这菩萨摩诃萨，也就是行菩萨道的这种发大菩萨心的菩萨。于后恶世，无怖畏心，欲说是经：在将来恶世的时候，没有恐怖的这种心理，想要说这一部《法华经》，应入行处，及亲近处：应该入身所行的安乐处，以及所亲近的地方。

Ｉ2.颂别释行近（分二）

Ｊ1.颂约远论近　Ｊ2.颂非远非近

今Ｊ1

常离国王　及国王子　大臣官长　凶险戏者
及旃陀罗　外道梵志

修行菩萨道的菩萨，常离国王：应该和国王远一点，不要亲近；及国王子：也不要亲近国王的太子；大臣官长：也不要亲近这些作官的；凶险戏者：和打功夫、作武术戏这一类的；及旃陀罗：屠人，就是杀猪、杀牛、杀羊的这种人，也不可以亲近他们。外道梵志：和一切的外道。外道，就是修外道法的；梵志，这也是一种外道的名字，就叫婆罗门。修行菩萨道的菩萨，不可以亲近他们。

亦不亲近　增上慢人　贪着小乘　三藏学者
破戒比丘　名字罗汉　及比丘尼　好戏笑者
深着五欲　求现灭度　诸优婆夷　皆勿亲近

亦不亲近，增上慢人：也应该离增上慢人远一点；贪着小乘，三藏学者：也不亲近贪着小乘，修声闻、缘觉，不发大乘心的人。三藏教，就是小乘教；专门去修三藏教理，这样的人，也不亲近。

破戒比丘，名字罗汉：不守戒律的比丘，或者冒充是罗汉，只有罗汉的名字，而没有罗汉的道德，及比丘尼，好戏笑者：及破戒的比丘尼，和好游戏、好说笑的这一类的人。深着五欲，求现灭度：因为他们深着五欲，都着住到这色、声、香、味、触，或财、色、名、食、睡上边，想要求现生就得到灭度的。诸优婆夷，皆勿亲近：这一类的优婆夷，都不要亲近。

若是人等　以好心来　到菩萨所　为闻佛道
菩萨则以　无所畏心　不怀希望　而为说法

若是人等：假设这一些个人等──就前边所说增上慢、破戒比丘、破戒比丘尼、破戒优婆塞、破戒优婆夷，和杀猪宰羊的旃陀罗。这一类的人，以好心来，到菩萨所，为闻佛道：以求道的心，想亲近三宝的这种心，来到修行菩萨道的人这个地方，他们想要求佛法。菩萨则以，无所畏心：这个修菩萨行的人，就应该以无所恐惧的这种心，不怀希望，而为说法：不在这里有一种贪心、攀缘心、贪图供养的心，不怀着一种的希望，来给他说法。

寡女处女　及诸不男　皆勿亲近　以为亲厚
亦莫亲近　屠儿魁脍　畋猎渔捕　为利杀害
贩肉自活　炫卖女色　如是之人　皆勿亲近

寡女处女：寡女，就是死了丈夫的女人。处女，就是没有结婚、没有亲近过男子的女子。及诸不男：和"生、妒、犍、变、半"这五种不男。像这样的人，皆勿亲近，以为亲厚：都不应该亲近，和他做朋友。

亦莫亲近：也不要亲近，屠儿魁脍：屠儿，就是杀猪的。魁脍，杀猪的领袖；脍，也是杀猪卖肉这一类的。畋猎渔捕：畋猎，就是去打围；渔，是钓鱼；捕，是捕鸟。为利杀害：因为利益的关系，而杀害众生。

贩肉自活：或者贩卖肉类来维持自己的生活。炫卖女色：或者女人装扮得很美丽，来做不正当的职业。如是之人，皆勿亲近：像以上这一类的人，都不要亲近他。

凶险相扑　种种嬉戏　诸淫女等　尽勿亲近
莫独屏处　为女说法　若说法时　无得戏笑
入里乞食　将一比丘　若无比丘　一心念佛
是则名为　行处近处　以此二处　能安乐说

凶险相扑：就是学武术的互相扑打，你打我、我打你，这么样子；种种嬉戏：还有种种玩耍游戏，这种种的行为；诸淫女等：以及贩美色不正当的这些个女人。尽勿亲近：不要接近他。

莫独屏处，为女说法：不要单独一个男人，为一个女人，在屏处来说法。屏处，就是用屏障挡着，旁人看不见的地方。若说法时，无得戏笑：如果要说法，不要嘻嘻哈哈的，一边讲法、一边笑，，不要这样子。

入里乞食，将一比丘：这个修菩萨道的，到乡村或者进城市中乞食的时候，一定要有另一个比丘陪伴着。若无比丘，一心念佛：假如没有比丘一起去的话，要端然恭敬的一心念南无阿弥陀佛，或念南无释迦牟尼佛。

是则名为，行处近处：以上是修行菩萨道的人，他的修行处及亲近处。以此二处，能安乐说：以这种修行处和亲近处，能很安乐的、无所畏的，为大众来说法。

Ｊ2.颂非远非近

又复不行　上中下法　有为无为　实不实法
亦不分别　是男是女　不得诸法　不知不见
是则名为　菩萨行处　一切诸法　空无所有
无有常住　亦无起灭　是名智者　所亲近处

又复不行，上中下法：这个修行菩萨道的菩萨，也不可以修行上、中、下法。上法，就是菩萨乘；中法，是缘觉乘；下法，是声闻乘，这是三乘法。有为无为，实不实法：有为法、无为法，实和不实的这种法，都不可以修行。

亦不分别，是男是女：也不可以分别，是男、是女。怎么不可以分别？这个"男"就是"慧"，"女"就是"定"；定慧如一，定、慧本来是一个的，也不可以太过分别。不得诸法：因为"无智亦无得"，所以不得一切诸法。不知不见：心里头也不知这一切法，眼睛也不见一切法。是则名为，菩萨行处：像这种把心置到一个地方，这就是菩萨行处。

一切诸法，空无所有：这一切之诸法，本来什么也没有的，无有常住：观一切的法相，也没有常住。没有常住，就无所执着；无所执着，就得到解脱了。亦无起灭：观一切诸法，也不生、不灭。是名智者，所亲近处：这也是有智慧的菩萨，他所应该亲近的地方。

颠倒分别　诸法有无　是实非实　是生非生
在于闲处　修摄其心　安住不动　如须弥山
观一切法　皆无所有　犹如虚空　无有坚固
不生不出　不动不退　常住一相　是名近处

颠倒分别，诸法有无，是实非实，是生非生：你要是有种种的颠倒、种种的分别，去分别这个法有、那个法没有，这个是实法、那个是虚法，这是有生的法、那是没有生的法。分别这一些个法相，这就是颠倒。

在于闲处，修摄其心，安住不动，如须弥山：菩萨住到幽闲的寂静处，要修摄自己的身心，安住到诸法实相上，也不起、也不动，好像须弥山王停止在那地方，不动不摇的样子。

观一切法，皆无所有，犹如虚空，无有坚固：要静观一切诸法，本来都无法可得，好似虚空一

样；虚空是没有自体的，所以它没有坚固。不生不出，不动不退：也不生、也不出，也不动、也不退。常住一相：在长行的经文里说“实无所有”，这儿怎么又说“常住一相”呢？因为没有“有”相、没有“无”相，这就叫常住一相──常住在“非有非无”这一相上。是名近处：这是菩萨一个修行的亲近处。

Ｉ3.明行成

若有比丘　于我灭后　入是行处　及亲近处
说斯经时　无有怯弱　菩萨有时　入于静室
以正忆念　随义观法　从禅定起　为诸国王
王子臣民　婆罗门等　开化演畅　说斯经典
其心安隐　无有怯弱　文殊师利　是名菩萨
安住初法　能于后世　说法华经

若有比丘，于我灭后，入是行处，及亲近处：释迦牟尼佛说，假设有比丘，在我灭度之后，进入到这种菩萨修行的处所，以及菩萨所应该亲近的地方。说斯经时，无有怯弱：演说《妙法莲华经》这一部经典的时候，无所恐惧，亦无所希求。为什么无所恐惧？就因为无所希求；你若有所希求，就会有所恐怖。你无所希求，所谓“到无求处便无忧”，什么也不求了，也就没有忧愁了。

菩萨有时，入于静室：菩萨有的时候，要入到静室里，以正忆念，随义观法：以正念来忆念佛法的道理，随经的文义来观解佛法的道理。所以你们学讲经的，在讲经之前，最好先静坐一个钟头，或者半个钟头，把杂乱妄想都停止下来，修习静定的功夫；然后，由静定中悟出来的道理，来讲说佛经。这是最好的一个讲经的方法。

从禅定起，为诸国王、王子、臣民、婆罗门等：在入了禅定之后，然后从禅定再出定。起，就是出定了。初禅定之后，为所有的国王，或者国王的太子、或者大臣、老百姓，或者婆罗门等，开化演畅，说斯经典：开阐演化这一部《妙法莲华经》无上的妙理，其心安隐，无有怯弱：心里也很平安、很快乐的，没有所恐惧。

文殊师利，是名菩萨安住初法：文殊师利！你应该知道，这叫做菩萨安住初法──修行菩萨道，安住的一个初步的法门。能于后世，说法华经：菩萨若能这样修行，于将来末法时，他就可以讲说这一部《妙法莲华经》。

Ｇ2.口安乐行（分二）

Ｈ1.长行　Ｈ2.重颂　Ｈ1（分二）

Ｉ1.标章　Ｉ2.释行法

今Ｉ1

又文殊师利，如来灭后，于末法中，欲说是经，应住安乐行。

释迦牟尼佛又叫一声文殊师利菩萨！前边所说的是“身安乐行”，现在我再跟你说一说菩萨修行“口安乐行”。在释迦牟尼佛我灭度之后，在将来末法时，想讲这部《妙法莲华经》，应该居住到这个安乐行门上边。

Ｉ2.释行法（分二）

Ｊ1.明止行　Ｊ2.明观行

今Ｊ1

若口宣说，若读经时，不乐说人及经典过。亦不轻慢诸余法师，不说他人好恶长短。于声闻人，亦不称名说其过恶，亦不称名赞叹其美，又亦不生怨嫌之心。

若口宣说，若读经时，不乐说人及经典过：假若讲说《妙法莲华经》这部经典，或者读诵这部经典的时候，也不愿意诉说其他人的过错，也不讲这部经典有什么不对的地方；就是人的过错也不讲、经典的过错也不讲。因为佛所说的法是观机逗教、因人说法、应病予药的法门，没有什么地方是一个对，也没有什么地方是一个非。

亦不轻慢诸余法师，不说他人好恶长短：也不轻慢其他的经典，也不轻慢其他的法师。或者某一个法师讲法讲得好，就赞叹他；某一个法师讲得不好，就轻慢他。不可以这样子的！不讲其他人的好和不好，或者什么长处、什么短处，都不讲的。

于声闻人，亦不称名说其过恶：对于声闻人，就是小乘人，也不直称他的名字。你们美国人，儿子叫爸爸也叫名字，爸爸叫儿子也叫名字，长幼尊卑一点都没有了！

你们听《法华经》听到这个地方，要明白：你们出家人、在家人，不可以互相称名字；尤其在家人更不应该对出家人称名，不可以称他们的法名，要称他法号。对师兄弟也不可以称名，叫“果前师”、“果修师”，这都不可以的。称法名，只可以师父称，师兄弟不可以称的。那么称什么呢？要称他的法号。好像果前，就称“恒谦法师”，或者就称“谦法师”也可以；果修，就称“恒持法师”，或者就称一个“持法师”也可以。

对师兄弟都不可以彼此互相称名，何况对师父呢！你们有不懂佛法的人，对师父：“啊！度轮法师、宣化法师！”这是目无师长的一种称呼；或者说“度轮”，这更目无师长，简直就是欺师灭祖，大逆不道不肖徒弟！

最初叫你们在家人称出家人“法师”，就有一个人反对，就对这个小沙弥讲：“我以后称你，是要称‘Venerable（尊者）’？”他觉得在家人称出家人“法师”，很失面子。这是一个大错误！所以你们出家人对出家人，不可以称法名。你称法名，那就是你对人家不恭敬，人家对你也会不恭敬；“来而不往非礼也”，一样的。不过你们西方人对这个都没有什么研究，这种学问还没有；现在我讲给你们听，你们就应该有这种知识了，不应该再互相称名。

不应该直称这小乘法师的名字，或者说他有什么过错、他犯了什么戒了。“有一次，我看见他又吃肉、又喝酒。之后，我问他为什么要吃肉？他说他没有吃，就又打妄语了。啊！这个人不是个修行人！”不应该这么样讲的。

亦不称名赞叹其美：也不称他的名字来赞叹他。不说某某人真好！不过他若真好，赞叹可以。好像我常常赞叹寿冶法师，虽然我对他没有什么深刻的交情、来往，但是我很赞叹他的，他的确是一个菩萨。那么他真有好处，可以赞叹；不过赞叹是赞叹，不要直称他的名字来赞叹。你就说：“哦！我知道有某一个法师，真是修道修得有道德了！”不要称他名字。你若一称他名字，他是真好，是没有话讲；或者其他人发现他不好，他就认为你打妄语了。所以也不称说他坏处，也不说他好处。

又亦不生怨嫌之心：你既不讲他的过恶，也不赞美他，也不对于这个人生一种怨嫌之心──就是对他有一种嫌疑。好像对某个人有意见，始终对他印象不好，这就是叫怨嫌之心。

　　Ｊ2.明观行

善修如是安乐心故，诸有听者，不逆其意，有所难问，不以小乘法答，但以大乘而为解说，令得一切种智。

善修如是安乐心故：善修像以上这种安乐心的缘故。因为你没有这种种的毛病了，你不说人好、不说人坏，不怨嫌人家，你心里就安乐了，就没有贪、瞋、痴在你心里了。诸有听者，不逆其意：所有来听法的人，不可以拂逆其心。要是他问长你也不管、问短你也不管，你不理他，这就逆其意了。

有所难问，不以小乘法答：他若来问你什么道理，不要用小乘的法来答覆他，但以大乘而为解说，令得一切种智：只用大乘的妙理来答覆他、依照大乘经典来给他说法，令这个来问法的人，能得到一切种种的智慧。

　　Ｈ2.重颂（分三）

　　Ｉ1.颂标　Ｉ2.颂释　Ｉ3.明行成

　　今Ｉ1

　　尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

　　菩萨常乐　安隐说法　于清净地　而施床座
　　以油涂身　澡浴尘秽　着新净衣　内外俱净
　　安处法座　随问为说

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛愿意把这个意思再说详细一点，所以用偈颂来说。

菩萨常乐，安隐说法：这个修行菩萨道的菩萨摩诃萨，常常地愿意安稳众生，而为众生说法；这就是“入如来室”。于清净地，而施床座：在清净的地方，施敷床座；这就是“坐如来座”。以油涂身，澡浴尘秽，着新净衣，内外俱净：以香油涂身，把身上洗干净，把尘秽都除去了，穿上干净的衣，内也干净、外也干净，内无妄想、外无尘秽；这就是“穿如来衣”。安处法座，随问为说：安处于如来座，随众生的请问，而为说法。

　　Ｉ2.颂释（分二）

　　Ｊ1.颂止行　Ｊ2.颂观行

　　今Ｊ1

　　若有比丘　及比丘尼　诸优婆塞　及优婆夷
　　国王王子　群臣士民　以微妙义　和颜为说
　　若有难问　随义而答　因缘譬喻　敷演分别
　　以是方便　皆使发心　渐渐增益　入于佛道
　　除懒惰意　及懈怠想　离诸忧恼　慈心说法

若有比丘，及比丘尼，诸优婆塞，及优婆夷：若遇到有比丘，及比丘尼、男居士、女居士，和国王、王子、群臣、士民：国家的国王、国王的王子，或者一般的大臣，或者一般的读书人及老百姓。

以微妙义，和颜为说：以微妙不可思议的道理，和颜为说。和，是和顺；和颜，这不是笑得很厉害，也不是板起面孔来发脾气的样子。也不发脾气、也不太笑，就是面上一点火气也没有，很和气的，而为他们解说佛法。若有难问，随义而答：或者他有疑难来请问，你就随他问的意思，而答覆他的问题；但是要用大乘的义理来答覆他，不要用小乘的法来答他。

因缘譬喻，敷演分别：以种种的因缘，用种种的譬喻，给他敷布、演说，分别给他说法。以是方便，皆使发心，渐渐增益，入于佛道：用这种种的方便法门，使听法的众生都发菩提心，并且一天比一天的增长他这个菩提心，成就佛道。

除懒惰意，及懈怠想：除去他懒惰不精进的这种意念，和他懈怠的这种妄想，离诸忧恼，慈心说法：离开一切的忧愁烦恼，慈心为众生而说法。

J2.颂观行

昼夜常说　无上道教　以诸因缘　无量譬喻
开示众生　咸令欢喜　衣服卧具　饮食医药
而于其中　无所希望　但一心念　说法因缘
愿成佛道　令众亦尔　是则大利　安乐供养

昼夜常说，无上道教：这个修行菩萨道的菩萨摩诃萨，以慈悲心而为众生说法；不单一时是这样子，昼夜六时常常演说这无上修行的道理，和无上的佛教。以诸因缘，无量譬喻，开示众生，咸令欢喜：唯恐众生不明白，所以用无量的因缘，无量无边这么多譬喻来开示众生，使令一切众生得大欢喜、得大安乐、得大寿命。

衣服、卧具、饮食、医药：所穿的衣服、卧具、饮食、医药，以上种种的这四事供养，而于其中，无所希望：在说法的中间，也不希望衣服、也不希望卧具、也不希望好饮食，也不希望最有营养、最有补养的医药。但一心念，说法因缘：但一其心而念佛法，为众生随机说法，要这样想："我给这个众生说法，用什么因缘，才可以把他教化明白醒悟呢？用什么譬喻，才可以令他开悟呢？"

愿成佛道，令众亦尔：我愿意成佛道，我也愿意令一切众生成佛道，像我一样。是则大利，安乐供养：这种的思想，才是最大的利益，才是安乐众生的一种最大供养呢！

I3.明行成

我灭度后　若有比丘　能演说斯　妙法华经
心无嫉恚　诸恼障碍　亦无忧愁　及骂詈者
又无怖畏　加刀杖等　亦无摈出　安住忍故
智者如是　善修其心　能住安乐　如我上说
其人功德　千万亿劫　算数譬喻　说不能尽

我灭度后：这也就是释迦牟尼佛灭度后。在佛住世的时候是正法时代，佛灭度之后，有像法时代、末法时代。若有比丘：假设有比丘，也就是修行菩萨道、行菩萨法的出家人。

能演说斯：能，就是能力所及，可以做得到。譬如你可以翻译而不作翻译，那就是"能者也不能"；若你本来不能翻译而一定要尝试作翻译，那就是"不能也能行"。你看！如果要你们这么等着，不叫你们翻译的话，到现在恐怕还不行；只管去做，所以就成功了，这就叫"能"。

这"能演说斯"，就是能演说这个经；斯，就是这个。究竟能不能说呢？你可以讲，就是"能说"；你能讲而不讲，就是"不能说"，没有什么！我本来也是不能讲的，但我看没人讲，我就试一试；一试，果然成功了，这么多西方人来听！所以我一天比一天讲的声音就大了，不怕人来听了。以前我讲经是小小的声，为什么呢？怕人听见我讲得不对了！假设有人讲话驳斥我，怎么办呢？同我辩上，怎么办呢？现在讲的时间久了，也不怕了，这就叫"不能也能行"——也能讲经。

你们听见了吗？你不要以为我是会讲经的。我连听经都不会，根本我没有耳朵，也没有眼睛；不但没有耳朵、没有眼睛，连鼻子都丢了。说是："怎么样没有耳朵、没有眼睛、没有鼻子？那有没有嘴呀？"嘴不会丢的。嘴若丢了，就不会吃饭了；我还会吃饭，我知道我嘴还没有丢，所以还可以讲经。你看这妙不妙？耳朵、眼睛、鼻子都丢了，这个嘴没有丢；你们遇着过这么一个人没有？没有遇着？现在就是。"有眼不见卢舍那，有耳不闻圆顿教"；你说若不是丢了，怎么会有眼不见卢舍那？有耳怎么会不闻圆顿教？诸佛有香光室，这个"香光室"，无论你在远近，都可以闻得到这股香；你们闻了这么久也闻不到，你说，这不是丢了是什么？这不是和你们讲笑话，真是这样子！（注：称佛居处为"香室"）

妙法华经：能听这《妙法莲华经》、能演说这《妙法莲华经》，这就是不可思议微妙之法呀！人也应该把心丢了它，可是这个心不容易丢的；为什么呢？因为一丢，你就要找。你学佛法的，就要找你这个心；不学佛法的，随便它丢，心丢了就不找了！心无嫉恚、诸恼障碍：心里头没有妒嫉、瞋恚。你若有妒嫉，就有烦恼；有瞋恚，那更是烦恼。所以没有妒嫉、没有瞋恚，就没有一切的烦恼障碍了。

亦无忧愁，及骂詈者：也没有烦恼、也没有障碍。不但自己没有障碍，也对人也没有障碍；不但对人没有障碍，就人对我有障碍，我若里边没有障碍，那个障碍也障碍不着我。好像你没有那个肮脏东西，苍蝇就不来；你有肮脏东西、有不洁净的东西，苍蝇它才来。也没有人骂你，你也不会骂人。为什么人家骂你？就因为你骂人。为什么那么多人骂我，说我这么样坏、那么样坏？就因为我欢喜骂人，人当然骂我了！所以你要想人不骂你，先不要骂人，这是最现实的逻辑；你若不懂得这个逻辑，尽往外找——为什么你骂我呢？为什么他不骂你呢？

又无怖畏，加刀杖等：也没有恐怖，什么都不怕的，所谓"纵遇锋刀常坦坦，假饶毒药也闲闲"；遇着人拿一把宝剑，想把我的头给斩下来；可以的，没有问题的！好像二祖神光法师，他叫："你斩了！斩了！"那个刽子手就一刀把他头给斩下来了；斩下来，他没有哭，也没有笑，由颈腔子里头往外冒出白浆。这时候皇帝才知道杀错人了，于是又给他造庙修塔。但是，这

是马后课呢！不是马前课，诸葛亮是马前课。

诸葛亮骑着马走，探子在前边问："军师！现在魏国的兵又来杀我们了！"诸葛亮说："没关系，没有事情！他们退回去了！"果然到前面那儿再一探，曹操的兵真的回去了，这叫"马前课"。你如果说："等一等！我查一查，看看怎么样？"过几天，探子回来报说："曹操的兵走了！"你说："我早就知道他会走的！"这就不算的了，这就是"马后课"。要先知道才算呢！等人家告诉你，你才说："哦！我早就知道这件事了！"那都是"马后课"。

马前课也会变成马后课，马后课也会变成马前课。我以前也讲，袁天罡和李淳风（注：均是唐太宗时人擅长命数），事情还没来，他已知道。有一个人来，手上拿着一只鸟说："你算一算，这个鸟是活的？是死的？"如果他说是活的，这人用手一攥就把它攥死了；要是算它是死的，这人一松手，它又飞了。你说怎么算法？所以这马前课、马后课都没有用了。

亦无摈出：不会被人摈出。摈出，譬如大家在一起住，你尽给人很多麻烦，人家就把你赶走了。或者大家一起住，你和我也有心病，我和你也有心病；你见着我，这个脸色就黑起来了，我见着你，不黑也红红的。这么样子，大家心里有病；心里有病，口里就发脾气了，然后就不共住了！说："你这么大脾气，你不能和我们在一起了，你赶快滚蛋了！"就把你迁单了！这就叫"摈出"。

为什么不摈出呢？就因为忍耐，也不障碍人；人障碍我，我也不知道。譬如他骂我，"骂谁呢？不是骂我吧？"说是他提着你的名字骂，说："果明！你是个坏东西！""哦！我是个'明'，明就不应该'不明'了，这不要紧的！"这是真明了。说："果不明！""哦？谁叫'果不明'？没有这么个'果不明'，不是我！"这就没有事了。你会忍，无论"果明、果不明"，你都不知道有这么个"明"，把这个"明"忘了它，变成无"明"了。你无"明"，也没有人；没有人，谁发脾气？所以他能忍能让，才不被摈出。安住忍故：因为他安住这个"忍"的缘故。

智者如是：这才是真正有智慧的人呢！你有大智大慧，怎么会因为一点小小的问题，就发起大的脾气来了？不会发脾气的。就发脾气，也不是一定真的，或者是假脾气；假脾气，那还是没有脾气，你们要认清楚了。善修其心，能住安乐，如我上说：这叫善修其心，能住到"安乐"的这种行门上，好像我上边所说这个道理。若能像上面我所说这样子地修行菩萨法、行菩萨道，其人功德，千万亿劫，算数譬喻，说不能尽：这个人的功德，千劫万劫、百千万亿劫，用算术来算、用譬喻来比方，也没有法子可以说得完他这种功德的。

Ｇ3.意安乐行（分二）

Ｈ1.长行　Ｈ2.重颂　Ｈ1（分三）

Ｉ1.释止行　Ｉ2.释观行　Ｉ3.结行成

今Ｉ1

又文殊师利！菩萨摩诃萨，于后末世，法欲灭时，受持读诵斯经典者，无怀嫉妒谄诳之心，亦勿轻骂学佛道者，求其长短。若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，求声闻者、求辟支佛者、求菩萨道者，无得恼之，令其疑悔，语其人言：汝等去道甚远，终不能得一切种智。所以者何？汝是放逸之人，于道懈怠故。又亦不应戏论诸法，有所诤竞。

又文殊师利：释迦牟尼佛又叫一声，文殊师利！菩萨摩诃萨，于后末世，法欲灭时：你这个大菩萨！这个菩萨，不是单单文殊师利菩萨，是所有修行菩萨道的大菩萨。在将来我灭度之后的末法时代，法将要断灭的时候。这在什么时候呢？就在人寿命减到二十岁、十五岁，乃至于减到人寿十岁的时候；普通人寿命活到十岁就死了，到那时候，佛法也将要灭了、没有了。

受持读诵斯经典者，无怀嫉妒谄诳之心：能受持读诵《妙法莲华经》这一部经典的人，他没有妒忌、谄媚、欺诳的心。谄媚，就是见着有钱的，欢欢喜喜地来对人家；见到没有钱的，就生出一种骄傲，哦！这个面孔就不同了，不高兴的样子。诳，就是打妄语。不单不应该有这种行为，连这种妒嫉心、谄媚心、欺诳心都不应该有。

亦勿轻骂学佛道者，求其长短：也不可以随随便便地就责骂修学佛法的人，就说那个人："他学佛法，他所行所作太坏了！他犯什么什么过错??"或者说："他还好，见着佛还拜佛，这是他的长处；可是拜完了佛，他就打妈妈、骂他父亲，这个人太坏了！"就说修行人的长短是非。

若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：或者有比丘、比丘尼，或者是优婆塞、优婆夷，这等等人，或者求声闻者、求辟支佛者、求菩萨道者：求声闻道的，就是修苦、集、灭、道四谛法；求辟支佛者，就是有修十二因缘法；求菩萨道者，就是修六度万行菩萨所行的道。凡是出家的男人和女人、在家的男人和女人，和求声闻、辟支佛、菩萨道这一些个人，无得恼之，令其疑悔：不要得罪他们，不要令他们生烦恼。你若令他生烦恼，他就生了疑悔心；生了疑悔心，就不能精进、不能修行了。

语其人言：譬如对这些人就说，汝等去道甚远，终不能得一切种智：你们这一班人，修行什么呢？你们离道还非常远呢！你不能成功的！你照这样子，始终也不会得到真正佛的一切种智。"一切智"就是俗谛，"种智"是真谛。"一切种智"是非俗非真，这是中谛；中谛，这是佛的智慧。

所以者何：什么原因你不能得到一切种智呢？汝是放逸之人，于道懈怠故：因为你是最放逸的人。放，是放荡；逸，是安逸。又放荡、又安逸，就是不愿意做工、愿意休息；这是放逸之人，也不守规矩。因为你对修道很懈怠，所以你不会成佛的，你不会得到一切种智的。

不应该对人起轻慢而说出这种话，又亦不应戏论诸法，有所诤竞：又者，也不应该拿着一切佛法当儿戏，这么样子随随便便地来讲；好像作戏那么样，拿着佛法来讲笑话，来随随便便地谈论。戏论，就是讲得不真实。就是有所争长论短，明明合佛法，他说不合佛法；明明对了，他说不对，这就叫诤竞，故意来狡辩。狡是狡滑，辩是辩论，就很不守规矩的这么样子来辩论。你不应该令人烦恼，不应该说："你是最懒惰的，你不能成佛！"你不应该这么讲。

Ｉ2.释观行

当于一切众生，起大悲想；于诸如来，起慈父想；于诸菩萨，起大师想；于十方诸大菩萨，常应深心恭敬礼拜。于一切众生，平等说法，以顺法故，不多不少，乃至深爱法者，亦不为多说。

你应该怎么样子呢？当于一切众生，起大悲想：应该对一切的众生，起大悲心；看众生太苦了，我应该把这苦给拔出去。

于诸如来，起慈父想：对一切的佛，应该想：一切如来是我们的大慈悲父。要这样想！

于诸菩萨，起大师想：对所有一切的菩萨，我们应该想：哦！这是我们修行的师父，这是教我们的良师善导，能用种种的方法，把我们领到道路上修行。

于十方诸大菩萨，常应深心恭敬礼拜：对于十方诸大菩萨，应该常常地很诚心；恭恭敬敬地要礼拜这十方的诸大菩萨，要常常地存这种的心。

于一切众生，平等说法：对于所有一切的众生，应该慈悲平等为其说法；平等平等的，而不选择。以顺法故，不多不少：因为随顺这个法的缘故，也不给某个众生多说一点法，也不给某个众生少说一点法。不选择所有的众生，说是这个人对我是很恭敬的，我就多给他说一点法；那个人对我不恭敬，我就给他少说一点法。不这样子！恭敬、不恭敬，信、不信，都给他说一样的法，也不多、也不少。乃至深爱法者，亦不为多说：乃至于来听法求法的人，他深深地爱好这个法；就是这样的人，也不给他多说一点点法。

Ｉ3.结行成

文殊师利！是菩萨摩诃萨，于后末世，法欲灭时，有成就是第三安乐行者。说是法时，无能恼乱；得好同学，共读诵是经，亦得大众而来听受，听已能持，持已能诵，诵已能说，说已能书，若使人书，供养经卷，恭敬、尊重、赞叹。

文殊师利：释迦牟尼佛叫了一声，文殊师利！你要知道！是菩萨摩诃萨，于后末世，法欲灭时：修行菩萨道的大菩萨，在将来法要灭的时候，有成就是第三安乐行者：有能成就这第三种"意的安乐行"的菩萨。

说是法时，无能恼乱：你正在讲这部《妙法莲华经》的时候，没有人可以来恼乱你。为什么？因为你讲说《法华经》，一切的护法、天龙八部都会拥护你；并且因为你在往昔不种恼乱其他众生的因，所以现在也没有众生会来恼乱你。

得好同学，共读诵是经：所得的，都是最好的人在一起修行，大家一起来读诵这部《妙法莲华经》。我们现在大家都来研究《法华经》，这可以说是"得好同学"了，你们大家不要互相发脾气！要做一个好同学啰！大家互相都要恭敬！亦得大众而来听受：不单大家共同来研究《法华经》，也得到很多人来听闻受持这部《妙法莲华经》。

听已能持：听了《法华经》之后，不是这么听完就算了，你要能受持这部《法华经》。

持已能诵：你能受持完了之后，就能诵念。持，是恒持，就是常常要来学《法华经》；若不学，那就不恒持。等你受持《法华经》时间久了，就离开《法华经》的本子也能诵了、可以记得了。对着本子，这就叫"持"，又叫"读"；离开本子，这就叫"诵"。

诵已能说：不单能背诵了，而且还能讲解。

说已能书：不是单单能讲就完了，还要能把这一部经都书写出来。

这是五种法师──以读念、背诵、受持、书写、讲说，来做法师。我认识一个如莲法师，字写得非常好，他天天就这么结上双跏趺座，坐到自己房间里书写《法华经》；写完了，他把它影印出来，印了一部《法华经》。这位和尚，以前是个做官的，以后出家就专门写《法华经》。

若使人书，供养经卷，恭敬、尊重、赞叹：若自己不会写字的，可以请其他的人来书写这部《法华经》。写完了，自己就叩头顶礼，礼拜这《法华经》，恭敬这《法华经》，尊重这《法华经》，赞叹这《法华经》。

这部《法华经》，你看！诸佛都来这儿给证明、多宝如来也来给证明，这是最妙，最不可思议了。你有一分的恭敬心，就得到一分感应的好处；你有十分的恭敬心，就得到十分感应的好处。你遇着这部《法华经》，不要随随便便就把它空过了；所以你们这些个人，能听见这《法华

经》，这是不可思议的！

你们以前的父亲、母亲、祖父、祖母，乃至于祖父的父亲、母亲，都可以说是没有听过《法华经》；现在你们这些个后人，听过《法华经》了，这都叫超祖拔玄了，超过你们祖宗的德行了，所以这是不可思议的境界。你们各位不要认为这是一个很平常的事情！你们现在来学这个佛法，这都是有大善根、有大德行的，才能来听经、学习佛法。

Ｈ2.重颂（分二）

Ｉ1.颂释　Ｉ2.颂行成　Ｉ1（分二）

Ｊ1.颂止行　Ｊ2.颂观行

今Ｊ1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若欲说是经　当舍嫉恚慢　谄诳邪伪心　常修质直行

不轻蔑于人　亦不戏论法　不令他疑悔　云汝不得佛

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：当尔之时，释迦牟尼佛愿意再把这个意思再说一遍，而用偈颂来讲解。

若欲说是经：修行菩萨道的大菩萨，若愿意讲说这一部《妙法莲华经》的时候，当舍嫉恚慢，谄诳邪伪心：应该把嫉妒心、瞋恚心也舍了它，把贡高我慢的心也舍了它，也不应该谄媚于富贵的人，也不应该打妄语，不应该有这种邪伪的心在心里存着。常修质直行：常常要修行这种直言直行。质直，就是直言直行，对于任何的人也没有弯曲心。“质直”就是对着“弯曲”，所谓“直心是道场”，要用质直的心。

不轻蔑于人，亦不戏论法：不轻看人，不把人看得很卑贱的；不但不轻人，而且也不轻法。不令他疑悔：不可以令其他人对佛道生出一种疑悔心。云汝不得佛：也不可以说：“你这么样的懒惰、这么样子懈怠，这不能成佛的！”不要这么样说，不要恼乱他人！

Ｊ2.颂观行

是佛子说法　常柔和能忍　慈悲于一切　不生懈怠心

十方大菩萨　愍众故行道　应生恭敬心　是则我大师

于诸佛世尊　生无上父想　破于憍慢心　说法无障碍

是佛子说法，常柔和能忍：这个菩萨摩诃萨所说的法，常常很柔和的，能忍辱，这是“着如来衣”。慈悲于一切：以慈悲心来对一切的众生；这就是“入如来室”。不生懈怠心：不生轻慢懈怠的心。

十方大菩萨，愍众故行道：十方所有的菩萨摩诃萨，他为什么行菩萨道呢？因为他怜愍众生，所以他修行菩萨道。应生恭敬心，是则我大师：我们应该对十方的菩萨摩诃萨，都生一种恭恭敬敬的心；要作什么样的观想呢？就想：这是我的一个最好的师父！

于诸佛世尊，生无上父想：对菩萨生大师想，对于诸佛世尊，就生无上大慈悲父想。破于憍慢心，说法无障碍：把这种骄傲的我慢心都应该破除了它，说一切法的时候，要无所障碍。

Ｉ2.颂行成

第三法如是 智者应守护 一心安乐行 无量众所敬

这第三，“意的安乐行”是这样的。有智慧的人，应该依照这种的方法去修行，而守护这种的安乐行，一心修行这安乐行。无量的众生都会恭敬像这样修行菩萨道的菩萨。

Ｇ4.誓愿安乐行（分二）

Ｈ1.长行　Ｈ2.重颂　Ｈ1（分二）

Ｉ1.明行法　Ｉ2.叹经法　Ｉ1（分二）

Ｊ1.释行法　Ｊ2.结行成

今Ｊ1

又文殊师利！菩萨摩诃萨，于后末世，法欲灭时，有持是法华经者，于在家出家人中，生大慈心，于非菩萨人中，生大悲心，应作是念：如是之人，则为大失。如来方便，随宜说法，不闻、不知、不觉、不问、不信、不解。其人虽不问、不信、不解是经，我得阿耨多罗三藐三菩提时，随在何地，以神通力、智慧力引之，令得住是法中。

又文殊师利：释迦牟尼佛又叫一声妙吉祥菩萨！菩萨摩诃萨，于后末世，法欲灭时：修行菩萨道的大菩萨，于将来末法时代，法将要断灭的时候，有持是法华经者：若有受持、读诵《妙法莲华经》这样的菩萨。

于在家出家人中，生大慈心：在家，是指优婆塞、优婆夷；出家，就是比丘、比丘尼。在这些个比丘、比丘尼和居士里边，应该生一种大慈心。慈，就能令众生都得到快乐。于非菩萨人中，生大悲心：在不是修行佛法的人里边，甚至于毁谤佛法的人里边，应该生出一种大悲的心。悲能拔苦，能把这一切造罪众生的苦，都给拔除了。

应作是念，如是之人，则为大失：应该作这种的思想。什么思想呢？像这一类的人，他们所失去的利益太大了！这是他们最大的损失啊！什么最大的损失呢？

如来方便，随宜说法：如来所说的法，都是方便随宜；遇着什么人，就讲什么法。遇着大乘人，就说大乘的法；遇着小乘人，就说小乘的法。所谓“佛以一音演说法，众生随类各得解。”佛以一个声音演说佛法，众生种类不同，但是每一类的众生，都明白佛所说的法。

现在这一种造罪恶的人，不想学习佛法，不闻、不知、不觉、不问、不信、不解：也不听佛法，也不知道佛法，自己也不觉悟。为什么不闻、不知、不觉呢？就是也不请问；自己不明白，也不请问明白的人。他也不生一种信心，也就不想真明白佛法。所以这种人，是损失最大的。

其人虽不问、不信、不解是经：这个人，虽然不请问这《法华经》的妙理，也不相信这《法华经》的妙理，也不了解这《法华经》的妙理。我得阿耨多罗三藐三菩提时，随在何地，以神通力、智慧力引之，令得住是法中：我，这是修行菩萨道的大菩萨。他发愿说，我得到无上正等正觉那时候，无论在任何的地方，以我神通的力量，和我智慧的力量，来接引不闻、不问、不信、不解这一类的人，使令这一类的众生也要住在这个妙法之中。

Ｊ2.结行成

文殊师利！是菩萨摩诃萨，于如来灭后，有成就此第四法者，说是法时，无有过失，常为比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、国王、王子、大臣、人民、婆罗门、居士等，供养恭敬，尊重赞叹。虚空诸天，为听法故，亦常随侍。若在聚落、城邑、空闲林中，有人来欲难问者，诸天昼夜，常为法故，而卫护之，能令听者皆得欢喜。所以者何？此经是一切过去、未来、现在诸佛，神力所护故。

文殊师利：释迦牟尼佛又叫一声文殊师利！是菩萨摩诃萨，于如来灭后，有成就此第四法者：这一类的菩萨摩诃萨，在佛灭度之后，有成就这第四种的安乐行；这第四种的安乐行，就是“发愿”。

他能成就以上这四种的安乐行，说是法时，无有过失：当他讲说这部《妙法莲华经》的时候，也没有过失。常为比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：他常为一切的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，乃至这国王、王子、大臣、人民、婆罗门、居士等，供养恭敬，尊重赞叹：这一些个人都要供养他，恭敬他，并且尊重、赞叹他。不但人间的人这么恭敬供养、赞叹这一位修行菩萨道的大菩萨，就是虚空诸天，为听法故，亦常随侍：在虚空里的一切诸天，都为听法的缘故，也常常来跟随、侍奉这一位菩萨。

若在聚落、城邑、空闲林中：或者在聚落乡村里，或者在城市中，或者在山上空闲的林中，有人来欲难问者：你在那儿修行，就有人想要来问难你、考验你。诸天昼夜，常为法故，而卫护之，能令听者皆得欢喜：一切的护法善神、天龙八部，昼夜都常因为护法的缘故，来保护着这个修行菩萨道的菩萨。那么他来问难你，你以大乘的妙义来答覆他，能令这一切听经闻法的人，都得到欢喜。

所以者何：什么缘故呢？此经是一切过去、未来、现在诸佛，神力所护故：三世诸佛，都拥护这一部《妙法莲华经》，所以就是有什么困难的问题，都可以变成没有了。

Ｉ2.叹经法（分二）

Ｊ1.就法略叹　Ｊ2.约喻广叹

今Ｊ1

文殊师利！是法华经于无量国中，乃至名字不可得闻，何况得见、受持、读诵。

文殊师利：释迦牟尼佛又叫一声文殊师利菩萨，是法华经于无量国中，乃至名字不可得闻：这一部《法华经》，在无量无量国之中，有很多人连“妙法莲华经”这经名都听不见。现在日本有一个日莲宗派，单单念“南无妙法莲华经”这个经名，这也就是表示他们闻这个名字了；本来这个名字都闻不着，现在他们念“南无妙法莲华经”，这听见名字了！何况得见、受持、读诵：况且你能看见这一部《妙法莲华经》啊！不容易看见的；何况你又能受持，来念诵这《妙法莲华经》。

Ｊ2.约喻广叹（分二）

Ｋ1.不与珠喻　Ｋ2.与珠喻　Ｋ1（分二）

Ｌ1.立喻　Ｌ2.法合

今Ｌ1

文殊师利！譬如强力转轮圣王，欲以威势降伏诸国，而诸小王不顺其命，时转轮王起种种兵而往讨伐。王见兵众战有功者，即大欢喜，随功赏赐，或与田宅、聚落、城邑，或与衣服、严身之具，或与种种珍宝、金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀、象、马、车乘、奴婢、人民。唯髻中明珠不以与之。所以者何？独王顶上有此一珠，若以与之，王诸眷属，必大惊怪。

文殊师利！譬如强力转轮圣王，欲以威势降伏诸国：文殊师利！好像那个强有力的转轮圣王，想用他这种的威德势力，来降伏其他的诸国。而诸小王不顺其命：这所有其他小国的国王，不听这转轮圣王的命令。

时转轮王起种种兵而往讨伐：在这个时候，转轮圣王就用种种兵力，来征伐这些国。王见兵众战有功者，即大欢喜，随功赏赐：转轮圣王看见兵众作战有功的，生大欢喜，随立的功劳大小而来赏赐他。或与田宅、聚落、城邑：或者给他一点地和住的房子，或者聚落、城邑；或与衣服、严身之具：或者给他一点衣服，庄严身体的这种东西；或与种种珍宝、金、银、琉璃、砗

磲、玛瑙、珊瑚、琥珀、象、马、车乘、奴婢、人民：或者给他种种名贵的珍宝，好像金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、琥珀、珊瑚，或者一头大象，或者马，或者车乘，或者一些工人及人民等，以作为赏赐。

转轮圣王的军队作战胜利了，所有有功的人都要赏赐，“或与田宅”，或者就给他田地、舍宅。但是“田宅”不是就是田宅，田，譬喻三昧，也就是“定”；宅，譬喻智慧。“聚落”譬喻初果及二果的果位；“城”譬喻三果的果位；“邑”譬喻四果的果位。其余的，“衣服”譬喻忍辱；乃至于“七宝”譬喻七觉支的善法、七觉支财，七觉支，又名七菩提分。这“象、马、车乘”都是表示二乘；“奴婢”譬喻神通的功用；“人民”譬喻善法。

唯髻中明珠不以与之：转轮圣王髻中，有一颗最宝贵的明珠，但是他不会把这颗明珠犒赏给有功的这些将军、士兵，不会赏给任何人。所以者何：什么原因呢？独王顶上有此一珠：因为就仅仅转轮圣王的头顶上，才有这一颗明珠呢！所以他不会把它再赏赐给其他人的。若以与之，王诸眷属，必大惊怪：假若他把这一颗明珠也给了这一些个有功的人，转轮圣王所有的眷属一定就很惊怪的。惊怪，就不相信有这种的事情，也不相信自己会得到这么优厚的赏赐。

L 2.法合

文殊师利！如来亦复如是，以禅定智慧力，得法国土，王于三界，而诸魔王不肯顺伏。如来贤圣诸将与之共战，其有功者，心亦欢喜，于四众中，为说诸经，令其心悦，赐以禅定、解脱、无漏根力、诸法之财，又复赐与涅盘之城，言得灭度，引导其心，令皆欢喜，而不为说是法华经。

文殊师利：释迦牟尼佛又称一声文殊师利菩萨！如来亦复如是：我释迦牟尼佛也就像转轮圣王是一样的，以禅定智慧力，得法国土，王于三界：以这不可思议禅定的三昧，和智慧的力量，得到无上的妙法，王于这个法王的国度。在这欲界、色界、无色界三界中，佛是法王；“佛为法王，于法自在”，因为佛得到大智大慧，得到真正的法。

佛虽然得到无上的妙法，为法中之王，王于三界，而诸魔王不肯顺伏：可是这一切的魔王，不肯顺伏；他们不肯投降、不愿意归顺。所以，如来贤圣诸将与之共战：如来就带领这大乘、二乘、三乘的人──这一切的诸将，和这个魔王来共同作战。

其有功者，心亦欢喜：其中把这个魔王打败立下功劳的，佛的心也就欢喜了。于四众中，为说诸经，令其心悦：佛于比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷这四众之中，来给大家说一切的经典。或者说三藏教，或者说方等教，或者说般若教，或者说藏、通、别、圆、顿、渐、秘密、不定八种教；把诸经的教理，都说给一切的众生听，令一切众生心里都欢喜。赐以禅定、解脱、无漏根力、诸法之财：佛就赐给众生以禅定的功、解脱的德，无漏的智慧，还有五根、五力。“根”是五根，“力”是五力。这五根，就是信根、进根、念根、定根、慧根；“信、进、念、定、慧”这五根生出来了，因为它有五种的力量，又叫“五力”。佛把诸法的法财，都赐给一切众生。

又复赐与涅盘之城：又赐给众生涅盘之城。涅盘怎么叫“城”呢？因为它可以防敌，可以防御敌人来攻；也就是能防着魔王，魔王没有办法来破坏你这个涅盘，所以这叫涅盘城。言得灭度，引导其心，令皆欢喜：说是你已经得灭度了，引导众生的心，令一切众生心都欢喜。而不为说是法华经：而保留着《妙法莲华经》这种的妙法，不为一切众生说。这《法华经》，也就好像转轮圣王髻中那颗宝珠，不是随随便便可以给人家讲的。

K 2.与珠喻（分二）

L 1.立喻　L 2.法合

今 L 1

文殊师利！如转轮王，见诸兵众有大功者，心甚欢喜，以此难信之珠，久在髻中，不妄与人，而今与之。

文殊师利：释迦牟尼佛又叫一声文殊师利、妙吉祥！如转轮王，见诸兵众有大功者，心甚欢喜：好像转轮圣王一样，见他所有的军队在作战的时候，有大功劳的人，心特别欢喜。以此难信之珠，久在髻中，不妄与人，而今与之：用这个最难信的宝珠，久藏在发髻之中，不是随随便便就可以赐给人，而现在因为他功劳太大了，所以就赐给他。

L 2.法合

如来亦复如是，于三界中，为大法王，以法教化一切众生，见贤圣军与五阴魔、烦恼魔、死魔共战，有大功勋，灭三毒，出三界，破魔网。尔时，如来亦大欢喜，此法华经，能令众生至一切智，一切世间多怨难信，先所未说，而今说之。

如来亦复如是：释迦牟尼佛也就像转轮圣王一样的。于三界中，为大法王，以法教化一切众生：在欲界、色界、无色界这三界中，做大法王，以无上的妙法来教化一切众生。

见贤圣军与五阴魔、烦恼魔、死魔共战：看见这些个初果、二果、三果、四果阿罗汉，或者二乘缘觉，或者菩萨；这些都叫“贤圣军”。与“五阴魔”，就是色、受、想、行、识；这五阴魔，是我们每一个人都具有的。有烦恼的魔，还有死的魔。人人都有死，死也是一种魔；现在我们想要修成佛，没有生死，所以要和这死魔来共战。有大功勋：和五阴魔、烦恼魔、死魔共

战，把五阴魔、烦恼魔、死魔战胜了，所以有大功勋。灭三毒，出三界，破魔网：能把贪、瞋、痴这三毒都灭了，能超出欲界、色界、无色界，破魔王的罗网。

尔时，如来亦大欢喜：修行，能把死魔战胜了、烦恼魔也战胜、五阴魔也战胜了；在这时候，破魔罗网了！如来看见这些个修二乘和大乘的，都有所成就了，也就欢喜了。此法华经，能令众生至一切智：这部《妙法莲华经》，能使令一切众生到达一切智慧之地。一切世间多怨难信：这所有的世间人，多怨《法华经》这个道理，也不容易信；所以先所未说，而今说之：如来以往这四十多年，从来也没有说过《法华经》，现在才给大家讲一讲这《妙法莲华经》的妙处。

文殊师利！此法华经，是诸如来第一之说，于诸说中，最为甚深；末后赐与，如彼强力之王，久护明珠，今乃与之。文殊师利！此法华经，诸佛如来秘密之藏，于诸经中，最在其上，长夜守护，不妄宣说，始于今日乃与汝等而敷演之。

文殊师利：释迦牟尼佛又对文殊师利菩萨说，此法华经，是诸如来第一之说：这部《妙法莲华经》，是过去诸佛、现在诸佛、未来诸佛第一之说。于诸说中，最为甚深：在所有佛所说的经典之中，《妙法莲华经》是最无上甚深，没有比它再高的，也没有比它再深的了。末后赐与，如彼强力之王，久护明珠，今乃与之：这是最后赐给一切众生了，就像有大威德、有大强力的转轮圣王一样；他长久以来都守护着自己髻中这一颗明珠，现在因为这个人功劳太大了，所以他把这颗明珠也赐给了。

文殊师利！此法华经，诸佛如来秘密之藏：妙吉祥菩萨！这一部《妙法莲华经》，是三世一切诸佛、十方一切诸佛，秘密之藏；是最秘密的，是不传之法，本来不传的。于诸经中，最在其上：在所有佛所说的经典里，这一部经是最上的了。长夜守护，不妄宣说：在从来好像长夜似的时期里，我守护这一部《妙法莲华经》，不是随随便便就可以对大家讲的。始于今日乃与汝等而敷演之：直到现在，我才给你们各位在法会中的大众，来分别敷演，讲给你们大家听。所以，你们不要拿着它当很平常的法来听！

Ｈ2.重颂（分二）

Ｉ1.颂行法　Ｉ2.颂叹经

今Ｉ1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

常行忍辱　哀愍一切　乃能演说　佛所赞经
后末世时　持此经者　于家出家　及非菩萨
应生慈悲　斯等不闻　不信是经　则为大失
我得佛道　以诸方便　为说此法　令住其中

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：释迦牟尼佛以大慈悲心说完了上边的经文之后，又以偈颂来把这个义理详细地说给法会大众。

常行忍辱，哀愍一切：修行菩萨道的大菩萨，应该常常修行忍辱的行门，忍一般人所不能忍的事，怜愍一切众生。乃能演说，佛所赞经：能有这种忍辱的心，和哀愍一切众生的心，才能演说这《妙法莲华经》。

这部《妙法莲华经》，是十方诸佛、三世诸佛所共赞叹的经典。

后末世时，持此经者：在将来法要灭的时候，有受持、读诵这一部《妙法莲华经》的人，于家出家，及非菩萨：或者是在家人，或者是出家人，或者不明白佛法的这一些众生；应生慈悲：对他们应该生一种慈悲心，给他们快乐，而拔除他们的痛苦。

斯等不闻、不信是经，则为大失：应该怜悯他们，说你们这等的众生，不闻这部《法华经》、也不信这部《法华经》，这真是你们最大的损失！你不信《法华经》，就不能成佛；你想成佛，必须要信《法华经》。

我得佛道，以诸方便，为说此法，令住其中：将来我得成佛道的时候，以我的禅定力、智慧力，以及神通力、种种的方便，为这一类的众生来说这《妙法莲华经》。令一切众生，都得到这《妙法莲华经》的妙处，而居住到这妙的境界上。

学佛法的人，要一天比一天精进，一天比一天诚心，一天比一天守规矩，一天比一天聪明。你今天比昨天聪明，明天比今天更聪明；那么慢慢地就会有真正的智慧了。想要有真正智慧，必须要循规蹈矩来用功。

所以我希望各位，以后都要照顾自己，要管着自己；自己能管自己，终究有一天，你会成功的。

Ｉ2.颂叹经（分二）

Ｊ1.总颂两喻　Ｊ2.总颂两合

今Ｊ1

譬如强力　转轮之王　兵战有功　赏赐诸物
象马车乘　严身之具　及诸田宅　聚落城邑
或与衣服　种种珍宝　奴婢财物　欢喜赐与
如有勇健　能为难事　王解髻中　明珠赐之

譬如强力转轮之王：譬如有大威德、有大势力的转轮圣王，他王一四天下。这个世界上，有金轮王、银轮王、铜轮王、铁轮王。金轮王王于四大部洲，就是东胜神洲、南赡部洲、西牛贺洲、北俱卢洲；银轮王就王于三洲，就是东胜神洲、南赡部洲、西牛贺洲；铜轮王，是王于二洲，就是东胜神洲和南赡部洲；铁轮王只王于这南赡部洲。我们现在讲的，这是金轮圣王；金轮圣王，他有七种的宝贝，这是世间最稀有的。转轮圣王有七宝：金轮宝、白象宝、绀马宝、神珠宝、玉女宝、主藏臣宝、主兵臣宝。

兵战有功，赏赐诸物：这些兵去到敌国作战，作战有功了，所以就赏赐一切的财物。象、马、车乘：这表示二乘。严身之具：譬喻修行的法门。及诸田宅、聚落、城邑："田"譬喻三昧力，"宅"譬喻智慧力，"聚落"譬喻证得初果、二果的圣人，"城"譬喻三果阿罗汉，"邑"譬喻四果阿罗汉。或与衣服：譬喻柔和忍辱的法门。种种珍宝：很多种珍宝，不是一种；所以要一样一样地数，就是金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙，什么宝贝都有了。奴婢、财物："奴婢"譬喻神通的功能。你不要以为神通好得不得了的，在佛法里，它就是奴婢，可以让你随意运用的。你有天耳通，想要偷着听人讲话，离着很远，你就听着了，这就等于你的奴婢一样。天眼通，离得很远，你若运用天眼通来看一看，某一个人做什么呢？你一看，甚至于他在那儿睡觉，你也知道；在那儿吃饭，你也知道。在那儿无论做什么，你都知道了；所以这个天眼通就等于奴婢一样，你叫他做什么，他就做什么。以上种种的财物，欢喜赐与：很欢喜，就赏赐给他们了。

如有勇健，能为难事：假如有一个最勇猛的健将；健将，就是战无不胜，攻无不取的勇士。无论和谁一战，他一定胜利；无论打哪一个城市，他一定把这个城可以攻破了。他能做人所不能做的那种难事。因为他这么样勇健、这么样能去破敌，把敌人都给打退了，王解髻中明珠赐之：这转轮圣王现在一看，赏赐旁的东西，都不能抵他这种功劳所应得的价值；所以把髻中那颗明珠取下来，赐给这个最勇猛的将军。

这部《法华经》，也就好像那颗宝珠似的；佛本来不说这部《妙法莲华经》，现在时候到了，所以要为众生说《妙法莲华经》。

J 2.总颂两合

如来亦尔　为诸法王　忍辱大力　智慧宝藏
以大慈悲　如法化世　见一切人　受诸苦恼
欲求解脱　与诸魔战　为是众生　说种种法
以大方便　说此诸经

如来亦尔：如来，释迦牟尼佛；亦尔，也是这个样子，也和这转轮圣王赏赐他顶上髻中的宝珠，是一样的道理。为诸法王：佛是法中之王，所谓"佛为法王，于法自在"，得到自在无碍的这种妙用。

忍辱、大力，智慧宝藏：佛又能忍辱，又有强大的力量，有大威德；又有智慧，这就等于有一切的宝藏一样。以大慈悲：佛用"慈"给众生乐，用"悲"来拔众生苦，所谓"慈能与乐，悲能拔苦"。如法化世：依照这个法，来教化一切众生，也就是应以佛身得度，即现佛身而为说法；应以菩萨身得度，即现菩萨身而为说法；应以辟支佛、声闻、缘觉身得度，即皆现之而为说法；现种种的身，来教化众生，这叫"如法化世"。也就是"观机逗教"，观察机缘，用法来教化众生；"因人说法"，因为哪种人，就给他讲哪种法。

好像对好吃的众生，就先讲"食经"──讲吃的经；说是："你吃一点这个东西，对你最有好处啦！你若是胖的人，欢喜瘦，就会瘦一点；你若欢喜胖，吃这东西就会胖一点！"这个好吃的人一听，啊！这不错！我正不愿意这么肥，那么吃一点能瘦的东西！于是就把食经讲的给吃了；那么欢喜肥的，听说吃这个东西就会肥，于是把它也吃了。这叫如来所说的"法食"，你不要以为真有东西给你吃；"说法"就是"食"，你忘了吗？"禅悦为食，法喜充满"。为什么我们很多人都一天吃一餐就可以呢？就因为他得到"禅悦为食，法喜充满"了；天天就吃佛法，每天吃一顿，吃得不饱，明天再吃！佛也就是这样子。

有的众生不愿意吃，他就愿意睡觉，每逢吃完午饭，一定要睡觉；于是佛就给讲"睡经"。怎么睡呢？说："你睡，要头冲南，脚冲北；右边在下边，左边在上边；要托腮搭胯。你这么样一睡，这叫'吉祥卧'，你睡，就最吉祥了！你作梦也吉祥、睡觉也吉祥，醒着、睡着都吉祥！"这个人一听："哦！这不错啊！吉祥！"于是就依照这个方法去睡；一睡，就得了睡的"三昧"！得三昧，就清醒了，说："啊！不要睡那么多啰！睡那么多，也没有什么大意思。"于是把"睡经"讲了，这个人就给讲醒了。这是个比喻，什么叫睡觉？你能入定就是睡觉；一入定，好像睡觉一样。但是，睡觉是头低低这么样子；那入定的样子，头不动，身不摇，如如不动，了了常明，那才是"真睡觉"。你那个睡觉，是睡假觉，是睡死觉，不是睡的活觉。真正入定了，明明了了、清清楚楚的；你能一入定，缩万年为片刻、放开片刻成万年，一念万年、万年一念。你看这个觉睡得长不长？说："我不懂！"你当然不懂，你若懂这个，那你也不得了了。

所以"如法化世"就是这样子：好吃的，就给讲"食经"；好睡的，就给讲"睡经"；好钱的，就给讲"财经"。总而言之，他欢喜什么，就给他讲什么经。这叫如法化世。

见一切人，受诸苦恼：他见一切的众生，着住到财、色、名、食、睡上了，所以就有诸苦恼！

譬如贪财，所谓“未得之，患得之”，没有得的时候，想法子怎么能得到财呢？财得到了──或者去到什么地方把钱偷来、或者打劫抢来了；你说怎么样啊？哈！他又忧愁了：“唉！我得天天看着它，不然的时候，我打劫人家的，也有人打劫我嘛！”于是昼夜也不睡觉，就看着这个钱。你说是不是烦恼呢？这财、色、名、食、睡，都一样的，没得到的时候，想法子要得到；已经得到了，又怕丢了；你说，麻烦不麻烦？这所以就受诸苦恼了！

欲求解脱，与诸魔战：因为受苦恼受得时间久了，他就想要得到解脱，不着住啦！就要得到自由，要飞天遁地；所以就与这些个烦恼魔、死魔、业障魔，又和贪心的魔、瞋心的魔、痴心的魔、慢心的魔、疑心的魔这五毒来作战──三毒就变成五毒了！一作战，把这些个魔王打败了。

为是众生，说种种法：所以佛就为这些着魔的众生，来给他说种种的法，愿意他得到解脱。以大方便：以最大的方便法。这些个方便法，是没有自己的；为了度众生，就是下地狱，我都愿意为众生受苦的。所以你看地藏王菩萨，他陪着那些个地狱的众生，在那地方来教化地狱的众生，这就是以大方便。说此诸经：释迦牟尼佛说三藏的教，又说方等经、般若经等诸经。

既知众生　得其力已　末后乃为　说是法华
如王解髻　明珠与之　此经为尊　众经中上
我常守护　不妄开示　今正是时　为汝等说

既知众生得其力已：既然知道众生，方等教的人也得到利益了，般若教的也都得到利益了，他们得到好处了！末后乃为，说是法华：最末后的时候，才为众生说这部《妙法莲华经》。这是佛最后所说的经，佛最后的目的，就是为说《法华经》。

如王解髻明珠与之：就好像转轮圣王解下来他发髻之中的明珠一样，把这粒明珠赐给最有功劳的将军。此经为尊，众经中上：这部《妙法莲华经》是最尊、最贵的，在一切经典中，是最高无上的了。我常守护，不妄开示：释迦牟尼佛说，我自己常常守护这《妙法莲华经》，不是随随便便就给人讲的；很久很久也不讲，我都保留这《法华经》。今正是时，为汝等说：现在正是时候啦！也不早、也不晚，也不前、也不后，正是这个时候！什么时候？为你们大家来讲《法华经》，正是时候。

所以现在我们这儿讲《法华经》，也正是时候！到这个国家里，先讲《楞严经》。有人说《楞严经》是假的，为什么呢？人家看见都发愣，认不清楚，所以就以为不是真的。就是真的，你若拿它当假的，也是假的；是假的，你若认为它是真的了，也是真的。为什么？一切唯心造嘛！真、假，在你自己心里分别──“仁者自生分别”。根本在经上，什么是真？什么是假？对你有帮助，就是真；对你没有帮助，就是假；对你有利益，这就是真了；对你没有利益，这就是假了。什么叫真、假？真、假，在你自己那个地方，不是在经这儿！我们现在讲《法华经》是真的，但是你若不懂，真的也没有用；你若懂了，就是假的，都有多少用处。所以这第二次讲经，就讲《法华经》，第三次就讲《大方广佛华严经》。有人说：“你讲过《地藏经》、《金刚经》，我听过！”那些是小经，我们这是讲大经、真经。

Ｆ3.总明行成之相（分三）
Ｇ1.结劝四行　Ｇ2.举三报以劝　Ｇ3.总结
今Ｇ1
我灭度后　求佛道者　欲得安隐　演说斯经
应当亲近　如是四法

我灭度后，求佛道者：释迦牟尼佛说，我入涅盘之后，有修菩萨法、行菩萨道，而求佛道这样的菩萨，欲得安隐，演说斯经：他想要得到安稳快乐，而讲演解说这部《妙法莲华经》。应当亲近，如是四法：应当亲近像前边长行所说这四种法，就是“身安乐行、口安乐行、意安乐行、愿安乐行”；要亲近这四种的法、实行这四种的法。

Ｇ2.举三报以劝（分三）
Ｈ1.报障转转现报　Ｈ2.业障转转生报　Ｈ3.烦恼障转转后报
今Ｈ1
读是经者　常无忧恼
若能常常读诵这《妙法莲华经》的人，常常也没有什么忧愁和烦恼。
Ｈ2.业障转转生报
又无病痛　颜色鲜白　不生贫穷　卑贱丑陋

又无病痛，颜色鲜白：又能常常也没有什么病痛，所以这个人脸色很光鲜的；光鲜，就是脸上红光满面，不是好像有一股黑气。你看这个人，他面上有一股红光，很新鲜的，面不发黑，这个人就有智慧。你看那个人若是面上发黑色的──黑人当然不在这个范围之内了！普通人的面，不应该黑色；如果呈现出黑色，这就不吉祥了，他会遇着很不吉祥的事情。你常常红光满面，就会遇着吉祥的事情；鲜白，也就是红光满面，很好看的。不生贫穷，卑贱丑陋：他不生到贫穷的家庭里去，也不会给人做下人；下人，就是做工人的，赚的钱很少，做那工作很低下的。也不会丑陋；丑陋，就相貌很不好看。

Ｈ3.烦恼障转转后报（分二）
Ｉ1.别明三烦恼障转　Ｉ2.总明一切烦恼障转
今Ｉ1
众生乐见　如慕贤圣　天诸童子　以为给使
刀杖不加　毒不能害　若人恶骂　口则闭塞
游行无畏　如师子王　智慧光明　如日之照

众生乐见，如慕贤圣：你修行菩萨道，没有病、也没有忧恼、也不穷、不卑贱、不丑陋，所以众生就欢喜看见你，就好像仰慕圣贤、菩萨一样的。天诸童子，以为给使：这诸天一切的童子，也来给你做工人，听你使唤。

刀杖不加，毒不能害：有什么凶险的事情，刀杖也不会加到你的身上；不单刀杖不能害你，就是有什么人给你下毒药，他也不能害你。若人恶骂，口则闭塞：假设有人恶骂你的话，他想骂你，他也张不开口。游行无畏，如师子王：无论游行到什么地方，都无所畏惧，就好像狮子之王似的；狮子是兽中之王，什么兽类都怕他。智慧光明，如日之照：他的智慧和光明，好像太阳普照大地似的，是无微不照，没有一个黑暗的地方照不到的。

Ｉ2.明一切烦恼障转（分四）

Ｊ1.梦入十信相似位　Ｊ2.梦入初住见道位　Ｊ3.梦入住行向地修道位

Ｊ4.梦入妙觉究竟位

今Ｊ1

若于梦中　但见妙事　见诸如来　坐师子座
诸比丘众　围绕说法　又见龙神　阿修罗等
数如恒沙　恭敬合掌　自见其身　而为说法

若于梦中，但见妙事：你要是作梦，也会作吉祥的梦，不会作凶恶的梦；就是在梦寐中，也见吉祥的境界。什么吉祥境界呢？见诸如来，坐师子座：见着佛了！佛在师子座上说法呢！诸比丘众，围绕说法：有很多比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，这四众弟子那么来围绕、赞叹佛，听佛说法。

又见龙神、阿修罗等：又见很多天龙八部的神，和阿修罗等，数如恒沙，恭敬合掌：那个数目好像恒河沙那么多，到那儿恭敬的合掌礼拜、来供养。自见其身，而为说法：自己看见自己的身体，给这一些天龙八部说法。

Ｊ2.梦入初住见道位

又见诸佛　身相金色　放无量光　照于一切
以梵音声　演说诸法　佛为四众　说无上法
见身处中　合掌赞佛　闻法欢喜　而为供养
得陀罗尼　证不退智　佛知其心　深入佛道
即为授记　成最正觉　汝善男子　当于来世
得无量智　佛之大道　国土严净　广大无比
亦有四众　合掌听法

又见诸佛，身相金色，放无量光，照于一切：又作梦，梦见诸佛，身相是紫磨金色，放无量光，照到一切的众生。以梵音声，演说诸法：用清净的梵音，来演说一切诸法。所以声音也是很要紧的，人讲经说法，声音一定要清亮，说话说得清清楚楚的，不可以令人听了也不知道你讲的是什么。你声音清净、宏亮，这都是在往昔修诸善根，才能有这种的表现；不然的时候，你讲话那个声音好像哭似的，本来大家都没有一种悲哀的心，听你这个声音就都哭起来了。

佛为四众，说无上法：佛又为这四众弟子，来讲说无上的妙法。见身处中，合掌赞佛：自己见自己的身也在道场里，合起掌，在那儿赞叹佛说法。好像有很多诚心的居士，都有这种的梦，这都是有善根的人！有一些个比丘也有这种的梦。闻法欢喜，而为供养：闻法也欢喜，来供养佛。得陀罗尼，证不退智：得总持的法门，总一切法，持无量义，证得智慧，不退转了！就是得到智慧，永远都不会再迷了。佛知其心，深入佛道：佛知道这个人的心，深入佛道，即为授记，成最正觉：就给他授记，成最高的正等正觉。

汝善男子：佛给你授记，就说，你们这一些个善男子！当于来世，得无量智，佛之大道：在未来世的时候，会得无量的智慧，又得成佛道。国土严净，广大无比：你那国土也庄严而清净，非常之大的，亦有四众，合掌听法：也有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，大家都合起掌来听法。

Ｊ3.梦入住行向地修道位

又见自身　在山林中　修习善法　证诸实相
深入禅定　见十方佛

又见自身，在山林中，修习善法：又见自己这个身体，在清净的山林之中，在那儿修习禅定的善法呢！证诸实相：证到实相的理体，证到不可思议这种妙有的境界。深入禅定，见十方佛：能得到深禅定，也就是“行深般若波罗蜜多时”那种境界；在这个时候，在禅定中，能和十方佛见面，而听经闻法。

Ｊ4.梦入妙觉究竟位

诸佛身金色　百福相庄严　闻法为人说　常有是好梦
又梦作国王　舍宫殿眷属　及上妙五欲　行诣于道场
在菩提树下　而处师子座　求道过七日　得诸佛之智
成无上道已　起而转法轮　为四众说法　经千万亿劫
说无漏妙法　度无量众生　后当入涅盘　如烟尽灯灭

诸佛身金色，百福相庄严：这个人在梦中看见佛了，佛身放紫磨金色的光明；就是三十二相、八十种好，佛“百福相”这种微妙清净庄严法身。闻法为人说，常有是好梦：在诸佛的面前来

闻法，又为人来说法，常常有这样微妙不可思议的梦境。

又梦作国王，舍宫殿眷属，及上妙五欲，行诣于道场：又梦见自己做国王，把三宫六院这些娘娘妃嫔都舍了！又，把最好的财、色、名、食、睡，最好的色、声、香、味、触，都不要了！走到道场那个地方去。

在菩提树下，而处师子座：在菩提树下，坐在师子座，求道过七日，得诸佛之智：求道等过七天之后，就得到佛的智慧了。在梦中，你看！就成佛了！成无上道已，起而转法轮：成了无上佛道之后，就"八相成道"的转法轮了，为四众说法，经千万亿劫：为这些个比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷四众来说法。在梦里，过了千万亿劫那么长的时间。说无漏妙法，度无量众生：说无漏的这种妙法，度了无量众生。后当入涅盘，如烟尽灯灭：到最后就应该入涅盘啦！就好像烟烧尽、灯也灭了一样。

G3.总结

若后恶世中　说是第一法　是人得大利　如上诸功德

假设在将来的恶世中，能讲说《妙法莲华经》，这个人一定会得最大的利益、最大的好处；而这利益，就是如上述好梦的诸功德，也就是好梦会成真了！

大乘妙法莲华经浅释

上宣下化老和尚讲述

|经文|上一页．目录．下一页|

从地涌出品第十五

◎一九六八年宣化上人讲述于

美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇

我今见闻得受持　愿解如来真实义

怎么叫"从地涌出品"呢？这是一些个大菩萨从地里边涌出来。涌出多少呢？这数目太多了，有六万恒河沙那么多的大菩萨；每一位菩萨，又各带了六万恒河沙那么多的眷属，这都是释迦牟尼佛在过去生中所教化出来的弟子，所以叫〈从地涌出品第十五〉。

C2.发本门弟子通经，弥勒腾疑如来开本寿量（分三）

D1.从地涌出　D2.弥勒疑问　D3.如来详答　D1（分三）

E1.他土菩萨请命　E2.如来止他召此　E3.他方菩萨涌出

今E1

尔时，他方国土诸来菩萨摩诃萨，过八恒河沙数，于大众中起，合掌作礼，而白佛言：世尊！若听我等，于佛灭后，在此娑婆世界，勤加精进，护持读诵、书写、供养是经典者，当于此土而广说之。

尔时，他方国土诸来菩萨摩诃萨，过八恒河沙数：当尔之时，从十方其他的国土，到这个法会来见多宝如来和释迦牟尼佛的这些大菩萨，有八个恒河沙那么多的数目。于大众中起，合掌作礼，而白佛言：这些大菩萨，在大众中一起站起来，合起掌，向释迦牟尼佛顶礼，对释迦牟尼佛就说了。

世尊！若听我等：世尊！请您听一听我们发愿。我们于佛灭后，在此娑婆世界，勤加精进：在佛灭度之后，我们想在这个娑婆世界，护持勤加精进这一类的修道人。护持读诵、书写、供养是经典者：护持读诵《妙法莲华经》、书写《妙法莲华经》的这一些个菩萨，我们也供养读诵是经典的这一些个发菩萨心的菩萨。当于此土，而广说之：在娑婆世界，我们用种种的神通力量来保护这个人，令他广为一切众生说这部《妙法莲华经》。

※　※　※　※

你今天说，果许的母亲吃了一个什么东西？我没听清楚，你可以讲给大家听一听！

弟子："我要说的是果许的母亲，她今天来这儿参加盂兰盆法会。她最近外出度假，当她在山林间走时，那儿有一些野生植物、药草、水果或者莓果之类的，她就摘来吃。她一吃，就不舒服了，因为那种植物有毒。后来她肚子非常的不舒服，她想起女儿曾经说过持诵阿弥陀佛的圣号，疾病很快就可消除。而且她已经把如何念'阿弥陀佛'用拼音写下来，放在母亲的皮包内，好让母亲记诵。那天她在山里吃了这种有毒的植物，非常的不舒服，她找到皮包内那张纸条。很诚心地念'南无阿弥陀佛'，才过几分钟，毒就都消退了。她非常的惊讶，她竟然都好了，也不生病了！谢谢！"

你们各位相不相信这个事情？提出你们的意见来作参考、作个研究。有的人不相信的，认为没有这么奇怪的事情！说中国人尽说这种令人不相信的故事。现在你们美国人也学会说 story 了！是不是啊？这是跑到美国来了！好像这一种的事情多得很，你们会一天比一天听多一点；这些个奇奇怪怪的事情，令人不知道是怎么一回事？也就可以说是一个"妙"。这个"妙"字，可以说是不可思议的境界；你信也有、不信也有，现在这就是一个开始了。相信果许她母亲对她到这地方来，是很赞成的、也很帮助她，所以她有这种的境界。以后谁有什么奇奇怪怪的事情，可公开来对大家讲一讲，叫大家来用你们西方人这种逻辑学来逻辑一下，看看这是个什么？

我再告诉你一句要诀，这就是“信者得救”，不能讲旁的。信者得救，谁信，谁就得救；谁不信，谁就不得救。基督教这个“信者得救”，你信他，也只是到天上去，可是天上是在轮回之内的；佛教这个“得救”，是超出轮回之外的，了生死了。他那个得救，是救你暂时的，不是救你永远的。不错！你依他那个教去修行，可以生天的；但是等天福享尽，还一样要堕落的。若是佛教的“得救”呢？一救，是永远得救了，不会再堕落。基督教说是生到天上去，永远得到快乐；这是他自己说的，没有人承认的。有智慧的人，不相信生天是会不堕落的；因为在佛经上明明白白、清清楚楚讲的：你生到天上，天福享尽，还要堕落的。所以这个也不需要同他辩，总而言之，这个“得救”，和那个“得救”，是不一样的。

美国有一些个老怪物，把佛、神、耶稣，都给弄到一起去了，说神也就是佛、佛也就是耶稣、耶稣也就是佛；啊！乱七八糟的，分别不清楚。他为什么这样呢？就是想叫你不明白；现在我就是和这个方法不同，我就是想要叫你明白！

※　　　※　　　※　　　※

Ｅ2.如来止他召此

尔时，佛告诸菩萨摩诃萨众：止！善男子！不须汝等护持此经。所以者何？我娑婆世界，自有六万恒河沙等菩萨摩诃萨，一一菩萨，各有六万恒河沙眷属，是诸人等，能于我灭后，护持读诵广说此经。

尔时，佛告诸菩萨摩诃萨众：就是当八恒河沙这些个菩萨说要护持读诵《法华经》的人，这时候，释迦牟尼佛听见这八恒河沙菩萨发的这个愿，他就告诉八恒河沙这些个大菩萨众，止！善男子！不须汝等护持此经：说你们大家不要发这个愿，不需要你们来护持我这《妙法莲华经》！为什么这样说呢？释迦牟尼佛大约也想让他自己的这些个弟子有多一点的功德，所以不愿外边来的这八恒河沙的菩萨来护持这《法华经》。如果外边来的菩萨护持这《法华经》，那么他自己所教化的这一班徒弟就没有工作了，甚至于就要失业了。所以他赶快就说：“止！”你们不要发这个愿，这个工作，我有人做，不必你们做。你们这一般的好男子啊！我不用你们发愿来护持这《妙法莲华经》。

所以者何：所以然的缘故是为什么？因为我娑婆世界，自有六万恒河沙等菩萨摩诃萨，一一菩萨，各有六万恒河沙眷属：我在以前所教化的，有六万恒河沙那么多的大菩萨，每一位菩萨又教化有六万恒河沙那么多的眷属。是诸人等，能于我灭后，护持读诵广说此经：这一切的六万恒河沙等菩萨，每一位菩萨，又有六万恒河沙那么多的眷属，就有这么多的菩萨。我所教化这一些个菩萨摩诃萨，他们在我灭度之后，早就发这个愿了，他们愿意护持这部《法华经》，护持读《法华经》的人，护持诵《法华经》这样的人，他们又都广泛地来演说这部《妙法莲华经》。

Ｅ3.他方菩萨涌出（分二）

Ｆ1.经家叙相　Ｆ2.赞叹问讯

今Ｆ1

佛说是时，娑婆世界三千大千国土，地皆震裂，而于其中，有无量千万亿菩萨摩诃萨同时涌出。是诸菩萨，身皆金色，三十二相，无量光明，先尽在此娑婆世界之下，此界虚空中住。

佛说是时：释迦牟尼佛说这话的时候，娑婆世界三千大千国土，地皆震裂：在这个堪忍的世界，这娑婆世界三千大千国土，地都震裂了。而于其中，有无量千万亿菩萨摩诃萨同时涌出：而在地裂开的地方，就在同一个时候，有无量千万亿那么多的菩萨都从地涌出来！这么多菩萨，同时都出现了，你看妙不妙？这一些菩萨都是谁呢？都是释迦牟尼佛在过去生中所教化的菩萨。所以现在释迦牟尼佛在这儿讲《法华经》，他们都来到这儿听法。

是诸菩萨，身皆金色，三十二相，无量光明：从地涌出的这么多菩萨，他们的身上都放紫磨金色的光，具足三十二相，又有无量的光明。他们以前，先尽在此娑婆世界之下，此界虚空中住：都是住在娑婆世界──就我们“堪忍”这个世界的下边；在娑婆世界的下边，有一个空轮，他们住在空轮这个地方。

是诸菩萨，闻释迦牟尼佛所说音声，从下发来。一一菩萨，皆是大众唱导之首，各将六万恒河沙眷属，况将五万、四万、三万、二万、一万恒河沙等眷属者；况复乃至一恒河沙、半恒河沙、四分之一，乃至千万亿那由他分之一；况复千万亿那由他眷属；况复亿万眷属；况复千万、百万，乃至一万；况复一千、一百，乃至一十；况复将五、四、三、二、一弟子者；况复单己，乐远离行；如是等比，无量无边，算数譬喻所不能知。

是诸菩萨，闻释迦牟尼佛所说音声，从下发来：这一切大菩萨所住的地方，虽然离着我们所住的世界很远很远的，但是释迦牟尼佛演说《法华经》的这个声音，他们一样可以听见，所以从我们这个世界下边空轮的地方，都发到上边来。一一菩萨，皆是大众唱导之首：这每一位菩萨，都是教化众生的一个导师。讲经说法，这都叫“唱”；教你走什么路，教你依照什么方法去修行，这就叫“导”；为众生的眼目，众生看着你怎么样去修行，所以叫“之首”；就是作为众生的师表，作为众生的导师。

各将六万恒河沙眷属：将，就是带领着、率领着。有六万恒河沙这么多的菩萨，每一位菩萨又带领着也有六万恒河沙这么多的眷属──就是跟着他学佛法的众生，多数是他的徒弟。这么样讲，你就懂了！这六万恒河沙，指这每一个菩萨都有六万恒河沙这么多的徒弟、这么多的法眷属

。就是一个家庭，这叫“眷属”；这是这个大家庭的法眷属。所以我说我们这儿是一个大家庭；无论哪儿的人来，你皈依三宝了，我们就是一家人，这是一个大家庭、Big family！那么这个大家庭，你看每一个菩萨又有六万恒河沙眷属，你算起来有多少呢？

况将五万、四万、三万、二万、一万恒河沙等眷属者：虽然说是有六万恒河沙眷属，可是一这“况”字，就是转语词。转语词就是说，虽然说六万眷属，但是或者就有的带五万眷属的，有的就带四万眷属的，有的又带三万眷属，有的带二万眷属，有的就带一万恒河沙等这么多的眷属的。

况复乃至一恒河沙、半恒河沙、四分之一，乃至千万亿那由他分之一：有的菩萨又带一恒河沙数的眷属、有的又带半恒河沙数的眷属，有的又带四分之一恒河沙数的眷属；或者千万亿那由他分之一河沙数的眷属，那就是很少的数目。

况复千万亿那由他眷属：况且又有菩萨，带着千万亿那由他那么多的眷属。况复亿万眷属：或者带亿万眷属那么多的弟子。况复千万、百万，乃至一万：或者带一千万个弟子、或者带一百万个弟子，乃至带一万个弟子。况复一千、一百，乃至一十：或者又有带着一千个弟子，或者又有带一百个弟子，乃至十个弟子。况复将五、四、三、二、一弟子者：或者又有带着五个弟子，有的带四个弟子，有的带三个弟子，有带两个弟子，有带一个弟子的；这个数目，没有一定。

要是再按照表法来讲：“五”是代表五蕴；“四”是代表四谛，四谛法；“三”是代表戒、定、慧三学；“二”是代表定、慧；“一”是代表一真之道，一个最真的道。

况复单己，乐远离行：或者又有一个菩萨，他不愿意收徒弟。他说收徒弟太麻烦了，一天到晚不听话，Too much trouble!（太多麻烦！）有的菩萨发愿不收徒弟的，真的啊！他怕麻烦。因为这个徒弟哭了，那个就笑了；那个哭了，这个又笑了；这个发脾气，那个又笑说：“我把你弄得发脾气了！你一样没有定力，像我一样！”所以他就不收徒弟了。自己跑到山上去，谁也不见，修远离行。或者他觉得：“哎！这些个女人真讨厌！最讨厌就是女人！女人给我太多麻烦了！我不见女人了！到山上去，”他就去住山了；这就是乐远离行。

但是，你可不要到山上住，又通知这一些个人说：“你知道吗？我在这地方，我真修行的！你们应该来供养我！”那又被骗来很多人，又更麻烦了！这个想要求福，那个想求慧，另外一个又想求解脱，不知道怎么办好了！所以他愿意修远离行。修远离行的人，就是不叫人知道你修行不修行；你修自己的，怎么需要告诉人呢？有的人就说：“不叫人知道，怎么能教化众生呢？”这教化众生，不是修一生一世就能教化人的。你生生世世行菩萨道，才能教化众生；你道业没有成，是应该修行的。

如是等比，无量无边，算数譬喻所不能知：像这么样子来比较、来算这个数目；因为这个大数目太大了，有的是六恒河沙，有的是五恒河沙，有的四恒河沙，有的三恒河沙，有的二恒河沙，究竟加起来是多少？谁也不知道确实的数目。所以佛就说“无量”，没有数量；“无边”，没有边涯；就是再好的算数师，也算不出来这个数目究竟是多少；只可以用“所不能知”，就得了！有的人学算数的，就不相信，说：“多少数目都能算出来，怎么会算不出来的呢？”算出来，也还是一个糊涂数目！

不要说远，就我们现在这佛教讲堂，这个数目就算不出来了，可以说是个糊涂数目！我也很愿意算数的，生来就想算一个大数目。怎么大数目呢？这个数，譬如十，你这一横，圈一个圈就是十，圈两个圈就是百，圈三个圈就是千，圈四个圈又是万；你圈的圈越多，这个数目就越大；于是乎，我想造一个最大的数目。这个圈，把地也圈满了、把天也圈满了；圈满了，还可以圈，无穷无尽、无尽无尽无尽的。这个圈，究竟把这个天地都圈满了，甚至于虚空都圈满了；你说这是个多少数目？你说这个数目多大？你能算得过来吗？所以现在这也就是这么圈这么多圈，虚空也圈满了，天也圈满，地也圈满了！这个地下边空轮也都圈满了！

所以没有人知道是多少数目？甚至于圈完这个圈，自己也不知道是多少数目了，连圈都数不过来了！所以这个数，是无穷无尽的；你就是学算数学得再清楚，恐怕若把这个天地都圈满了，你也算不过来这个数目了！

F 2.赞叹问讯（分五）

G 1.海众赞叹　G 2.上首问讯　G 3.佛答安乐　G 4.偈颂随喜　G 5.如来述叹

今G 1

是诸菩萨从地出已，各诣虚空七宝妙塔多宝如来、释迦牟尼佛所；到已，向二世尊头面礼足。及至诸宝树下师子座上佛所，亦皆作礼，右绕三匝，合掌恭敬，以诸菩萨种种赞法而以赞叹，住在一面，欣乐瞻仰于二世尊。

是诸菩萨从地出已：这些没有数量的大菩萨，从地涌出之后，各诣虚空七宝妙塔多宝如来、释迦牟尼佛所：每一位菩萨都来到虚空七宝妙塔这个地方，来看多宝如来和释迦牟尼佛。到已，向二世尊头面礼足：到了这地方之后，向这两位世尊—就是多宝世尊和释迦牟尼世尊，都是五体投地，一心合掌恭敬。及至诸宝树下师子座上佛所，亦皆作礼：又到宝树下的诸师子座上，向十方来的这无量无边的诸佛顶礼。右绕三匝，合掌恭敬：向右边来旋绕三匝，这是表示恭敬

；绕三匝，特别恭敬。然后合起掌来，这是身恭敬。

以诸菩萨种种赞法而以赞叹：用诸菩萨间互相赞叹的这个法来赞叹，就是一些偈颂；好像“天上天下无如佛，十方世界亦无比；世间所有我尽见，一切无有如佛者。”这都是赞佛的偈颂。我们每天所念“阿弥陀佛身金色，相好光明无等伦；白毫宛转五须弥，绀目澄清四大海。光中化佛无数亿，化菩萨众亦无边；四十八愿度众生，九品咸令登彼岸。”这都是赞佛的。所以你们天天念，应该知道我们现在就是用赞佛的法来赞佛；不要念完了，还不知道它的意思。

我知道中国人多数只知道念，不知道意思；究竟为什么要唱？为什么要念？不知道了！就说这好听，这就是法；不知道这法是赞佛的。有的放焰口念的：“阿—嚩—日啰—唵—喇哑，吽！”就说念得真好！唱得真好！你问他唱的什么？“我怎么知道啊！”就这么听这个声音唱得好，这就迷了！这周围很多这样的，所以这就叫“迷信”！

住在一面，欣乐瞻仰于二世尊：这些诸菩萨顶礼、赞叹诸佛之后，退立到一边去。这些个菩萨都很欢喜的，瞻仰注视释迦牟尼佛和多宝如来。你看！这些菩萨也有执着。着住什么呢？着住欢喜看佛。所以就到那样的程度上，也还有多少的执着；若能把这个“多少的执着”都没有了，这就是“应无所住而生其心”。

是诸菩萨摩诃萨，从初涌出，以诸菩萨种种赞法而赞于佛，如是时间，经五十小劫。是时，释迦牟尼佛默然而坐，及诸四众，亦皆默然，五十小劫，佛神力故，令诸大众谓如半日。尔时，四众亦以佛神力故，见诸菩萨，遍满无量百千万亿国土虚空。

是诸菩萨摩诃萨，从初涌出：这一些个大菩萨，从地开始涌出时，以诸菩萨种种赞法而赞于佛，如是时间，经五十小劫：就用诸菩萨赞叹佛这种种的赞法，来赞叹释迦牟尼佛、多宝如来，以及从十方来的诸佛；像这样的赞叹于佛，经过有五十小劫这么长的时间。

诸位菩萨摩诃萨用赞法来赞叹于佛，经过五十小劫。那么每一小劫是多少呢？所谓“一增一减为一劫”。一增，从人寿十岁开始，每一百年，寿命增加一岁，身量高度增加一寸，这样增加到人寿八万四千岁为止；一减，然后再向下减，也是每一百年，寿命减去一岁，身量的高度减一寸，减到人的寿命到十岁为止。

是时，释迦牟尼佛默然而坐：这时候，释迦牟尼佛在这五十小劫之中，默然而坐，也没有说什么法。有的人在这个地方就说：“这佛经讲得一点边际也没有！释迦牟尼佛在世只不过八十多年，说法四十九年，谈经三百余会；最后说《法华经》，从开始到终了，只不过八年的时间。为什么《法华经》的经文中说，释迦牟尼说《法华经》经过五十个小劫？这是太没有边际了！没有考证！”

这“五十个小劫”，先不要讲它，我们讲这《维摩经》。维摩居士所住一个丈室，就是丁方这么一丈的地方，可是其中能容纳三万二千个师子座；这每一个师子座，都是八万由旬那么高（一由旬是四十里）。他一个方丈室，怎么能容纳八万四千这样高的师子座呢？甚至于这些个声闻想要坐这个师子座，都没有法子坐得上去。这就是“小中现大、大中现小，小不碍大、大不碍小”；这种圆融无碍的境界，不是凡夫所能知道的。你若明白了，就是五十个小劫，也好像一念间似的；若是不明白，就是五十个小劫，你也不知道是五十个小劫。所以小中现大、大中现小，远可以显近、近又可以显远；五十个小劫也不是长，一念也不是短；一念就是五十个小劫，五十个小劫也就是一念间。

在中国的西天目（浙江西北部）那地方，有个“倒挂莲华”，高峰妙禅师曾在那地方修行。他为什么到那地方修行去呢？那个地方很危险的，因为这座山，形状像倒挂着一朵莲华，在这个莲华的上边打坐，要是睡觉，就会跌到山涧里边，粉身碎骨；就是石头也会变成粉末，何况一个人呢！

他平时参禅打坐，很容易就睡着了；这回他发愿，到这个最危险的地方去来打坐。他想：“你再睡觉，就会跌死，这回我看你还敢不敢睡觉？”那么在这个倒挂莲华上边打坐，经过了七天的时间，也没有睡觉。

为什么呢？他不敢睡；这一睡，知道自己生命就没有了，所以无论怎么样子，他也不睡觉。那么等到第八天，他这时候支持不住了，在这儿坐禅的时候，就又睡着了；这一睡着，身体往前这么一倾，果然就跌落到山涧里边去了。啊！他自己一想：“这回什么都完啰！一定没有命了！”于是把身心都放下了，“啊！死就死了，不管了！这回要睡一个长觉，长长睡了！”

这样，在落到山涧的中间—譬如有五千尺高，这落下去就有二千五百尺高，还有一半；这时候，韦驮菩萨显了神通，在虚空中把他托住，送往上边来。高峰妙禅师就问：“是谁护我法？”韦驮菩萨回答：“护法韦驮！”这时候，他生出一种骄傲心来了，心里想：“啊！我能感动韦驮菩萨来护我的法，大约在这世界上，像我这种勇猛精进的修道人，很少了吧？”于是就问韦驮菩萨：“韦驮菩萨！在这个世界上，像我这么样子用功修行的人有多少？”韦驮菩萨说：“哦！像你这么样子用功修行的人，有牛毛那么多！你生出这种贡高的心，我八万大劫内也不护你的法了！”说完之后，拿着宝杵，踊身虚空走了。

高峰妙禅师在这时候，生出一种后悔的心：“韦驮菩萨来护我的法，我就生出这么一种骄傲的

心。这是不对的！”于是痛哭流涕，生一种惭愧心、忏悔心。哭了很久的时间，他又生出志气来：“哦！韦驮菩萨护法我，我修行；以前我不知道他护法我，我也一样修行啊！现在他护不护法我，我都还应该修行！”于是又打起精神来坐禅。

坐坐，又忍不住睡觉了；他又从山边，冲到山涧下了！心想：“啊！这回一定没指望了！这生命完了！”这个时候，又有护法善神把他从半空中托住，送到上边。他又问说：“这次是谁护我法？谁来救我呢？”救他这位菩萨就回答：“还是护法韦驮！”高峰妙禅师一听，就说：“嗨！老韦！你不是说八万大劫都不护我的法？为什么现在又来救我？”韦驮菩萨说：“因为你一哭，生的忏悔心很真，所以已经超过八万大劫的时间了！既然超过八万大劫的时间，我应该来护法你！”由这个可以知道，一念的忏悔，可以超过八万大劫。

我们这部经为什么叫《妙法莲华经》呢？就因为它太妙了、不可思议！这种境界，你没法子看！好像我们有一种电影，用特别眼镜一看，很远的地方，就好像在眼前似的。由这个证明，这“一念五十个小劫”，或者“超过八万大劫”，也就和你有个特别眼镜一样的。所以就有五十小劫这么长，长也可以变短，短又可以变长。这个“时间”没有一定的。

本来按照“俗谛”这世间法来讲，什么都是有的；若按“真谛”来讲，什么都是空的，不是常住不坏的。所以这时间，也没有过去、也没有现在、也没有未来，所谓“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得”；既然三心不可得，这个“时间”也是没有了。

所以释迦牟尼佛在这五十小劫里，静默不语。及诸四众，亦皆默然，五十小劫：这些个比丘、比丘尼、优波塞、优波夷，在这五十个小劫，也都不语。佛神力故，令诸大众谓如半日：因为佛的神通力量缘故，令大众觉得好像只有半日的时间。虽然半日，可是已经超过五十个小劫。

尔时，四众亦以佛神力故，见诸菩萨，遍满无量百千万亿国土虚空：当尔之时，这比丘、比丘尼、优波塞、优波夷四众，也都藉着佛神通力量的缘故，看见从地涌出的这些诸大菩萨有多少呢？遍满无量百千万亿国土的虚空；究竟是多少？没有人能知道的。

现在讲讲这“时间”的问题。我们所看见这个天，叫“四王天”。四王天一昼夜的时间，等于我们人间的五十年；忉利天的一昼夜，就是人间的一百年。这四王天的天人寿命是五百年，忉利天的天人寿命就一千年。

你算算这五百年，它的一昼夜，就是人间五十年；它这五百年是人间多少年呢？以前说过摩诃迦旃延尊者。外道问他：“我不相信人会有来生。若有来生，怎么没有看见死的人回来给送个信？”尊者就答覆说：“好像人犯了罪，被关到监狱里；他想回家送信去，可不可以呢？”外道一想，这也有道理，又问：“到地狱的人不回来，就算他犯罪了，不自由了，可以！那么生到天上的人，怎么也没有看见回来给送个信呢？”

这位尊者就答覆他说：“天上一昼夜就是人间五十年，两昼夜就是一百年了！他到天上去，第一天要休息休息；第二天，他要收拾收拾地方，把睡觉的床放好了，把这一些个家私、furniture
也都陈设好了，第二天这有工要做。第三天，他想给你送回一个信来，你已经死了；因为三天他回来的时候，就一百五十年了，你怎么可以看得见呢？”这外道也没有话讲了。

所以，我们人间和天上的时间是不同的。我们人间一昼夜，是地狱五百年。你想一想：我们人间的一昼夜，就是地狱五百年，所以这个时间不同的。你不要执着这个时间了，这时间本来是空的！在人来说有时间，在时间本身，根本没有一个什么叫“时间”。当体即空，它没有一个自性、没有个本体，你又何必执着它一定是一个什么时间呢？

G2.上首问讯

是菩萨众中，有四导师，一名上行，二名无边行，三名净行，四名安立行。是四菩萨，于其众中，最为上首、唱导之师；在大众前，各共合掌，观释迦牟尼佛，而问讯言：世尊！少病少恼，安乐行不？所应度者，受教易不？不令世尊生疲劳耶？尔时，四大菩萨而说偈言：

世尊安乐　少病少恼　教化众生　得无疲倦
又诸众生　受化易不　不令世尊　生疲劳耶

是菩萨众中，有四导师：在这无量无数无边百千万亿国土虚空，都充满了菩萨摩诃萨的里边，有四位做这些个菩萨的导师。怎么叫“导师”呢？导者，是引导，就是做众生的领袖，做众菩萨中的领袖；一切菩萨都跟着他学，为众菩萨的大导师，也就好像众菩萨中的上座。

这四大导师之中，一名上行：其中第一位叫“上行”；这位菩萨修行的行门最上，没有比他再高上的。二名无边行：第二位导师的名字叫“无边行”；这位菩萨所修的行门，有无量无边那么多。三名净行：第三位菩萨的名字叫“净行”，这位菩萨修的是清净行。四名安立行：第四个菩萨导师就叫“安立行”，他能安乐而建立这种行门。

是四菩萨，于其众中，最为上首、唱导之师：这四位导师菩萨，在无量百千万亿国土虚空里边的这一些个菩萨之中，是上座菩萨，为大众的首领、唱导之师。唱赞、并领导一切的事情。在大众前，各共合掌，观释迦牟尼佛：这四位导师菩萨，在大众的前面，各个都共同合起掌来，观瞻释迦牟尼佛，而问讯言：对释迦牟尼佛打个问讯，问候释迦牟尼佛安好。

世尊！少病少恼，安乐行不：大约世尊您现在没有病吧？也没有什么忧愁烦恼吧？对四种安乐行──身安乐行、心安乐行、意安乐行、愿安乐行，都很得到安乐了吧？所应度者，受教易不：所应该度化的这一些个众生，是很容易教化吧？这一些个众生不会有什么障碍吧？不令世尊生疲劳耶：不会使令世尊生一种很疲倦的感觉吧？众生易度，世尊一定就感觉很欢喜的，就不会有疲劳的情形了！

尔时，四大菩萨而说偈言：当尔之时，四大菩萨又用偈颂来赞叹释迦牟尼佛，问候释迦牟尼佛。

世尊安乐，少病少恼，教化众生，得无疲倦：世尊！您是很安乐的，一定会没有病、也没有烦恼吧！所教化的这一切众生，一定得到没有疲倦这种的感觉吧！又诸众生，受化易不？不令世尊，生疲劳耶：又者，这所有教化的众生，他们很容易接受教化吧？不会很困难吧？不会有很疲倦的这种感觉吧？

G 3.佛答安乐

尔时，世尊于菩萨大众中，而作是言：如是！如是！诸善男子！如来安乐，少病少恼。诸众生等，易可化度，无有疲劳。所以者何？是诸众生，世世已来，常受我化，亦于过去诸佛恭敬尊重，种诸善根。此诸众生，始见我身，闻我所说，即皆信受，入如来慧。除先修习学小乘者，如是之人，我今亦令得闻是经，入于佛慧。

尔时，世尊于菩萨大众中，而作是言：这三句，是阿难结集经藏的时候，加上的文法。当尔之时，就是四大菩萨导师说了偈颂之后。释迦牟尼世尊，在无量百千万亿国土的虚空都充满了这么多的菩萨大众之中，就说了。

如是！如是！诸善男子！如来安乐，少病少恼。诸众生等，易可化度，无有疲劳：是的！是的！你们各位善男子！你们问候我，是否都是合我的理想？啊！我很好！我很安乐的，没有病，也没有烦恼。所有的这一切的众生，都很容易化度的，他们都很听话的；所以我不觉得疲倦、或不快乐的感觉。所以者何：是什么原因呢？

是诸众生，世世已来，常受我化：因为所有的这一切众生，他们在生生世世中，一直到现在，常常得到我的教化；亦于过去诸佛恭敬尊重，种诸善根：他们不但受过我的教化，也在过去生中，于无量诸佛的面前，都恭敬，尊重、称赞、供养，种下无量无边那么多的善根。

此诸众生，始见我身，闻我所说，即皆信受：释迦牟尼佛又说，现在我所化的这一些个众生，他们一见着我这个佛身的时候，听我所说的藏教、通教、别教，立刻生出一种信心来；所以有证罗汉果的、证缘觉的、证得菩萨果的。入如来慧：他们有十住、十行、十回向，到十地，乃至等觉，证得这五十一位法身大士的果位，然后入到佛的智慧，证得妙觉的果位。

除先修习学小乘者，如是之人，我今亦令得闻是经，入于佛慧：那么得到佛慧、入如来慧的，可是要除去先修习学小乘的人；他们不在这个数目里头。他们学小乘的、学这二乘法（四谛法或十二因缘法）的，现在我令他们听见这部《妙法莲华经》，令他们回小向大，发菩提心，行菩萨道，也能得到如来这种的佛智、佛慧。

G 4.偈颂随喜

尔时，诸大菩萨而说偈言：

善哉善哉　大雄世尊　诸众生等　易可化度
能问诸佛　甚深智慧　闻已信行　我等随喜

尔时，诸大菩萨而说偈言：释迦牟尼佛讲过这个话之后，各位大菩萨又用偈颂来赞叹释迦牟尼佛。善哉！善哉！大雄世尊！诸众生等，易可化度：太好了！太好了！佛是世出世的大英雄、世尊！这所有应该教化的一切众生等，都很容易就受到佛的教化了。能问诸佛甚深智慧，闻已信行，我等随喜：他们都能恭听诸佛甚深的这种智慧，听闻之后，又能信受奉行、依法修行。我等所有的这些个大菩萨，也能随喜这种的功德，也愿意信受奉行，依照佛的教化来修行。

G 5.如来述叹

于时，世尊赞叹上首诸大菩萨：善哉！善哉！善男子！汝等能于如来发随喜心。

于时，世尊赞叹上首诸大菩萨：就在各大菩萨以偈赞叹释迦牟尼世尊的时候，因为菩萨赞于佛，所以世尊也赞叹上首诸大菩萨。

善哉！善哉！善男子！汝等能于如来发随喜心：释迦牟尼就说，喔！你们这些个大菩萨最好啰！是最好的大菩萨！为什么我赞叹你们呢？你们这各位善男子，能够在如来的面前，发随喜心，来赞叹佛所说的《妙法莲华经》，又能来到这法会聆听《妙法莲华经》。

D 2.弥勒疑问（分二）

E 1.此土菩萨疑　E 2.他土菩萨疑　E 1（分二）

F 1.长行疑念　F 2.偈颂正问

今 F 1

尔时，弥勒菩萨及八千恒河沙诸菩萨众，皆作是念：我等从昔已来，不见不闻如是大菩萨摩诃萨众，从地涌出，住世尊前，合掌供养，问讯如来。时弥勒菩萨摩诃萨，知八千恒河沙诸菩萨

等心之所念，并欲自决所疑，合掌向佛，以偈问曰：

尔时，弥勒菩萨及八千恒河沙诸菩萨众：菩萨赞叹佛可以，但是佛不可以随便赞叹菩萨；因为一赞叹，这些无量无边的大菩萨和弥勒菩萨就打了妄想了，生出一种怀疑的心来。什么怀疑心呢？弥勒菩萨，是梵语，翻译为无能胜，没有可以胜得了他的。还有八千恒河沙这么多的菩萨众，皆作是念：很奇怪的，他们一齐就打了妄想，作了这种念。

我等从昔已来，不见不闻如是大菩萨摩诃萨众：我们这么多的大菩萨，从以前到现在，也没有看见这么多的菩萨，也没有听说过有这么多的菩萨；这些个大菩萨摩诃萨众，是从哪儿来的？这么多的菩萨，怎么我们一个也不认识呢？因为弥勒菩萨各处飞、各处走──他是一个法身大士，所以游诸国土，什么地方他都到过；但是没有碰见那么多的大菩萨，所以他就觉得很奇怪了！这么多的大菩萨，他们心中就作这种的念：怎么我们跟佛这么久，从来没见过这么多的大菩萨呢？从地涌出，住世尊前，合掌供养，问讯如来：他们从地里边涌出来，在世尊的面前，合起掌来供养世尊，又这么样问候："如来少病少恼，众生易度否？安乐行否？"怎么和如来这么样亲密呢？为什么我们以前没见过他们？他们认识佛，我们怎么不认识这些个菩萨呢？就生出一种怀疑心来。

时弥勒菩萨摩诃萨，知八千恒河沙诸菩萨等心之所念：在这个时候，弥勒菩萨这位大菩萨，因为他已经得到五眼六通，所以知道这八千恒河沙那么多的菩萨，心中所念的、所怀疑的；就是他自己，也不明白。并欲自决所疑，合掌向佛，以偈问曰：并且他自己也想要明白所怀疑的。所以合起掌来对着佛，用偈颂来向佛请问什么原因。

Ｆ2.偈颂正问（分四）

Ｇ1.问来处来缘　Ｇ2.叙眷属数量　Ｇ3.问师法是谁　Ｇ4.结请决疑

今Ｇ1

无量千万亿　大众诸菩萨　昔所未曾见　愿两足尊说
是从何所来　以何因缘集　巨身大神通　智慧叵思议
其志念坚固　有大忍辱力　众生所乐见　为从何所来

无量千万亿，大众诸菩萨，昔所未曾见，愿两足尊说：这么多的大菩萨，究竟是多少呢？千亿、万亿、千万亿？这么多的菩萨，太多了！虽然这么多，我在以前到过很多地方，可是一个也没有遇着过。我们现在愿意福足、慧足，这两足尊的如来，为我们说一说这种因缘。

是从何所来？以何因缘集：他们是从什么地方来的呢？现在他们到这儿来，是以什么因、什么缘，集会到这个地方呢？巨身大神通，智慧叵思议：他们身体都现出这么大、这么高，那么神通也一定不小啰？一定有大神通，可能比我们目犍连尊者还大得多。他们神通也大、智慧也大，所以我们想像不到了，不可以心思、不可以言议。

其志念坚固，有大忍辱力：这些大菩萨，他们的志愿、他们的念力，一定是非常坚固！他们的戒、定、慧，这三无漏学，一定是坚固无比。他们有大布施力，有大戒力，有大忍辱力，有大精进力，有大禅定力，有大般若力。众生所乐见，为从何所来：众生都欢喜见到他们，谁都欢喜听他们说法，但是我们不知道他们究竟从什么地方来的呢？请世尊给我们说一说。我们统统都想要听这种因缘，我们都欢喜听，不会睡觉的！

我要问你们，辩倒外道的是哪一位尊者？（弟子：摩诃迦旃延尊者。）这回大家都记着了。要记得："舍智目通说法那，须空旃义迦头陀，那律天眼婆离戒，庆喜多闻密行罗。"你记着这个，就差不多了，这十大弟子各有所长。

Ｇ2.叙眷属数量

一一诸菩萨　所将诸眷属　其数无有量　如恒河沙等
或有大菩萨　将六万恒沙　如是诸大众　一心求佛道
是诸大师等　六万恒河沙　俱来供养佛　及护持是经

一一诸菩萨，所将诸眷属，其数无有量：弥勒菩萨请问于佛，说是从地涌出这些菩萨，他一个也不认识。这所有每一位菩萨所带来的眷属，也就是他的弟子，有无量无边那么多。有多少呢？如恒河沙等：好像佛在印度说法时，那个恒河的沙那么多。

或有大菩萨，将六万恒沙：或者其中有一位大菩萨，带领着六万恒河沙数那么多的弟子，如是诸大众，一心求佛道：他所带来这么多的大众，都是一心求成佛道的。是诸大师等，六万恒河沙：所有这些个大菩萨、大法师，有六万恒河沙那么多，俱来供养佛，及护持是经：同时一起来到佛前，供养于佛，又发愿来护持《妙法莲华经》。

将五万恒沙　其数过于是　四万及三万　二万至一万
一千一百等　乃至一恒沙　半及三四分　亿万分之一
千万那由他　万亿诸弟子　乃至于半亿　其数复过上
百万至一万　一千及一百　五十与一十　乃至三二一

将五万恒沙，其数过于是：或者有位大菩萨，带领着五万恒河沙那么多的弟子。或者有位大菩萨，领着有比五万恒河沙更多一点的，或者有比五万恒河沙又少一点的弟子。四万及三万，二万至一万：或者带领着四万恒河沙数的徒弟，或者带着三万恒河沙数的徒弟，或者又带着二万恒河沙数的弟子，乃至一万恒河沙数的弟子。

一千一百等，乃至一恒沙，半及三四分，亿万分之一：或者带着一千个恒河沙的弟子，或者带着一百个恒河沙的弟子，乃至于带着一个恒河沙的弟子，或者带着半恒河沙的弟子，或者带着三分之一，四分之一恒河沙，这么多的弟子，或者乃至于恒河沙分成亿万分之一分的弟子。

千万那由他，万亿诸弟子：或者带着千万那由他分之一，这所有万亿这么多的徒弟。乃至于半亿，其数复过上：或者半亿的弟子，或者也有的多一点，或者有少一点的。

百万至一万，一千及一百：或者一百万，或者一万，或者一千，或者到一百。五十与一十，乃至三二一：或者带着五十个弟子，或者有带着十个弟子的，乃至于有带三个弟子的，又有带两个弟子，又有带一个弟子的。

单己无眷属　乐于独处者　俱来至佛所　其数转过上
如是诸大众　若人行筹数　过于恒沙劫　犹不能尽知

单己无眷属，乐于独处者：或者有的菩萨，自己一个人来的。为什么？因为他就欢喜愿意一个人，不愿意收徒弟，怕徒弟不听话，有很多的麻烦；他愿意自己单独的修行。可是现在呢？俱来至佛所，其数转过上：现在都来到释迦牟尼佛法会这儿来了，这个数目，简直没法子一定知道是多少的！如是诸大众，若人行筹数，过于恒沙劫，犹不能尽知：像这样，这么多的大众菩萨，假设有人用筹数算──就好像用算盘子来算一算它，就算到恒河沙那么长的时间，那么多的大劫，也不能完全知道这个数目。

G3.问师法是谁

是诸大威德　精进菩萨众　谁为其说法　教化而成就
从谁初发心　称扬何佛法　受持行谁经　修习何佛道

是诸大威德，精进菩萨众：这一些个有大威德的菩萨，他们所修的是精进的行门；因为很精进，所以才有这种的大威德。谁为其说法，教化而成就：他们现在都成了大菩萨了，那么最初谁给他们说法呢？他们是跟谁学的佛法呢？我们都想要知道。是谁帮助他们成就的菩萨道业呢？是谁教化他们的呢？我们对于这一点，是有所怀疑。

从谁初发心：他们跟着哪一位法师最初发的心呢？是跟哪一位法师出家修道呢？是跟哪一位法师行六度万行呢？我们修道的人，最要紧这个“初发心”，你不要忘了它！你最初发心──为什么你发心研究佛法？为什么你研究佛法就要出家？出了家之后，你又应该怎么样去做去？所以这是最要紧的。不是糊里糊涂地学了一个糊涂佛法，然后糊涂出家，做了一个糊涂和尚，然后办了一些糊涂事，不是这样子！所以必须要精进，必须要不忘了初发心那一念。世界上有多少事情可以做，为什么你发心要出家呢？所以这“从谁初发心”，从哪一个法师，他跟着最初发心呢？称扬何佛法：他们所称扬赞叹的，是哪一位佛的佛法呢？是什么佛法呢？

受持行谁经：修持，是修行而受持。行谁经，照着哪一部经修行的呢？是依照藏教修行呢？还是依照通教修行的呢？还是依照别教修行的呢？是依照圆教修行的呢？他们依照哪一种教理来修行的呢？是根据哪一部经来修行的呢？是不是依照《法华经》修行的呢？还是依照《楞严经》修行的呢？还是依照《大方广佛华严经》那种无尽无尽的行门修行的呢？他们是修行净土法？还是修行禅宗？是修行密宗？是修行律宗？或者修行净土宗？或者是习学教宗？禅、教、律、密、净，这五宗，他们是从哪一宗入手呢？修习何佛道：他们所修习的，是哪一种的佛道？是持戒，还是忍辱？或者他们是修行布施？是修行精进？是修行禅定？是修行般若？这都是我们不明白的事情。

G4.结请决疑

如是诸菩萨　神通大智力　四方地震裂　皆从中涌出
世尊我昔来　未曾见是事　愿说其所从　国土之名号
我常游诸国　未曾见是众　我于此众中　乃不识一人
忽然从地出　愿说其因缘

如是诸菩萨，神通大智力：像这么多的菩萨，数也数不过来，也不知道多少数目，他们的神通也大，智力也大。智慧的力量大，所以神通也就大；神通大，智慧也就大。四方地震裂，皆从中涌出：因为他们神通大，智慧的力量也大，所以把东、西、南、北这四方的大地，都震裂开了。他们从地里边，好像水泉似的，就都涌出来了。

世尊我昔来，未曾见是事：世尊！我从往昔以来，虽然我见过很多不可思议的境界，可是这种境界，我从来就没见过。你看！弥勒菩萨都没见过这种的境界！愿说其所从：我愿世尊大发慈悲，说一说这些菩萨是从什么地方来的？国土之名号：是在哪一个国土里边？那国土又叫什么名号呢？虽然我现在也是个菩萨，但是我并不知道呢？

我常游诸国，未曾见是众：这弥勒菩萨又说，我常游历世界所有的国家去。难怪美国人这么欢喜旅行，“菩萨”都要旅行的！我虽然常到各国去游玩、去旅行，各处都去过；可是我没有见过这一些个菩萨！我于此众中，乃不识一人：我在这些菩萨之中，我一个也不认识。忽然从地出：他们忽然间，从地涌出来了。愿说其因缘：这回这个事情我很糊涂了。弥勒菩萨都糊涂了，因为他不知道；不知道，就是糊涂。我虽然糊涂，现在我愿意不糊涂了，我愿请求世尊说一说这些菩萨的因缘，我想世尊是最慈悲的，一定会告诉我的！

今此之大会　无量百千亿　是诸菩萨等　皆欲知此事
是诸菩萨众　本末之因缘　无量德世尊　惟愿决众疑

今此之大会，无量百千亿，是诸菩萨等，皆欲知此事：现在这大会中，不是我弥勒菩萨怀疑这个问题，而是有无量百千亿这么多的菩萨，他们和我的心是一样的。想要知道这件事，所以我现在来作代表，请问世尊。

是诸菩萨众，本末之因缘：现在从地涌出这些菩萨众，他们一开始的本迹──远因、近因，到底是怎么一个来历？或者到最后这种因缘是怎么样？我们大家都想知道。无量德世尊，惟愿决众疑：世尊！您是有无量的福、无量的慧、无量的德啊！所以，现在我只希望，就是愿您为这些大众来解决他们的怀疑，令大众都明白这种的因缘。

E 2.他土菩萨疑

尔时，释迦牟尼分身诸佛，从无量千万亿他方国土来者，在于八方诸宝树下，师子座上，结跏趺坐。其佛侍者，各各见是菩萨大众，于三千大千世界四方，从地涌出，住于虚空，各白其佛言：世尊！此诸无量无边阿僧只菩萨大众，从何所来？

前面这个偈颂，是弥勒菩萨生了一种怀疑。现在，释迦牟尼佛分身诸佛所带来的侍者──也就是带来的徒弟，他们见着这种稀有的境界、见着这么多的大菩萨来了，他们也都打了妄想了、也都生出怀疑来了！啊！从什么地方来了这么多菩萨？今天怎么来了这么多菩萨？这是从哪里来的呢？所以都生出怀疑来了。

尔时，释迦牟尼分身诸佛，从无量千万亿他方国土来者：当尔之时，释迦牟尼佛分身到无量无数国土的诸佛，从很多很多、没有数量那么多的千万亿他方国土，到这儿来的这些诸佛，在于八方诸宝树下，师子座上，结跏趺坐：在八方（四方和四隅。四方：东、南、西、北；四隅：东南、西南、东北、西北）所有宝树下的师子座上，都结着跏趺坐。跏趺坐，是佛教里最尊、最贵的坐法。你们学佛法，都应该先学会这个跏趺坐。

其佛侍者，各各见是菩萨大众，于三千大千世界四方，从地涌出，住于虚空：每位佛的侍者，都看见这一些大菩萨，于三千大千世界的四方，从地涌出来，住在虚空；因为多宝佛塔、多宝如来和释迦牟尼佛都在虚空，所以这些大菩萨也上不着天，下不落地，就站在虚空那个地方。各白其佛言：这一些个侍者，对他们所跟着来的佛说：

世尊！此诸无量无边阿僧只菩萨大众，从何所来：这个“世尊”，不是释迦牟尼佛，是释迦牟尼佛分身那些个世尊。阿僧只，也就是无量数；这一些个无量无边的无量数菩萨大众，现在他们是从哪个地方来的？怎么以前我们都没有和他们见过面？

尔时，诸佛各告侍者：诸善男子！且待须臾，有菩萨摩诃萨，名曰弥勒，释迦牟尼佛之所授记，次后作佛，已问斯事，佛今答之，汝等自当因是得闻。

尔时，诸佛各告侍者：当尔之时，释迦牟尼佛分身这些个诸佛，就告诉他们所带来的徒弟说，诸善男子！且待须臾：你们这些个好孩子啊！你不要吵！ Please quiet!（安静！）No make too much noise!（不要喧哗！）你等一等！你不要着急嘛！

有菩萨摩诃萨，名曰弥勒：已经有一位大菩萨，他的名字叫弥勒，他已经问释迦牟尼佛了！释迦牟尼佛之所授记，次后作佛：这一位弥勒菩萨，是释迦牟尼佛已经给他授的记莂号，当来下生为弥勒尊佛。

这“弥勒佛成佛”，在中国就有一些外道，这个就说：“我就是弥勒佛来啦！你认识我吗？”那个就说：“我是真的弥勒佛啊！”另外一个又说：“我才是真的呢！”就这样子，你也传一个道、他也传一个道，各传各教；又是收缘、又是结果，很多很多的。在中国，很多假弥勒菩萨，他说他是弥勒菩萨来的；其实弥勒菩萨下生还早呢！弥勒菩萨要当来──当来，在什么时候来呢？

人的寿命，一百年减去一岁，身量的高度，减去一寸；等减到人寿十岁上，然后再增加，也是一百年增加一岁，身量高度增加一寸。因为现在人寿命和身量高度，每一百年减去一寸；等将来人寿十岁那时候，人就像狗那么高，都长得不高，到十岁就死了。你算算！不过因为我们人也都活不到一百年，所以一百年之后的人，我们也不知道多高了！但是这是普通来平均，不是单说某一个人；单单一个不算，这是整个人类来算！等人寿命减到十岁上，那时候再增，也是一百年增一岁，身量高度增一寸，增到八万四千岁；然后再减，减到八万岁，那时候，弥勒菩萨才出世呢！所以现在这一些个假的，说他是弥勒菩萨，这是错误的！不过又要知道，你若和弥勒菩萨有缘，弥勒菩萨现在也可以来教化你、来度你；也没有定法。

已问斯事，佛今答之，汝等自当因是得闻：弥勒菩萨已经向佛请问这个事情啦！释迦牟尼佛现在正答覆他这个问题呢！因为弥勒菩萨所问，你们大家也就都明白了嘛！

D 3.如来详答（分二）

E 1.诫听　E 2.正答　E 1（分二）

F 1.长行　F 2.偈颂

今 F 1

尔时，释迦牟尼佛告弥勒菩萨：善哉！善哉！阿逸多！乃能问佛如是大事。汝等当共一心，被精进铠，发坚固意，如来今欲显发宣示诸佛智慧，诸佛自在神通之力，诸佛师子奋迅之力，诸

佛威猛大势之力。

十方诸佛所带来这一些个侍者、这一些个菩萨，也都有所怀疑，就各问他随着来的这一位佛；说是这些大菩萨是从什么地方来的？怎么我们也都不认识？所以他们所侍奉的佛就说：“你不要着急！你听着，有个弥勒菩萨已经请问释迦牟尼佛世尊了。释迦牟尼佛世尊现在就要答覆他这个问题。你们各位都会因为这个问答，就明白这个因缘了！”

尔时，释迦牟尼佛告弥勒菩萨：在这个时候，释迦牟尼世尊就告诉弥勒菩萨说，善哉！善哉！阿逸多！乃能问佛如是大事：善哉！善哉！阿逸多！你能问佛这样的大事。这个“善哉、善哉”，有两种的意思。上一个“善哉”，说“你问得最好”；为什么？你能明白佛的心，你这一问，是“上契佛心”。下边这一个“善哉”，说“你现在问得最好”；这是“下契群念”，这个“念”也就是众生的心。所以说了两个“善哉”。

为什么又说这事是“大事”呢？因为这是“开迹显本，开近显远”的法门。迹，是踪迹，在以前的、过去的事情；显本，显本来这个样子、显本生的事情。开近，把这个近的开了；显远，显出远的事情来。这个法门，在过去从来就没有说过。在华严时，也没有说过这种法门；在阿含时、方等时、般若时，也没有说过这种法门；唯独在现在法华时，才说这种法门，说这部《法华经》──这是“开近显远”，微妙不可思议的法门。因为以前从来没有显明的说过，所以现在叫一个“大事”，这是个大事！又者，这个“大事”，不是性德，是修德──修行的德行；修行德行，得到这果位，是非常深远的。“性德平等”，这是在理趣说的；这是“事”，不是“理”，所以叫“大事”。

汝等当共一心：释迦牟尼又说，你们这些个在法会大众，都要一心，不要有散乱心。这个“当”字，是诫儆之辞，就是诫不要有散乱的心。心不要散乱！你要一心听我讲的法！披精进铠，发坚固意：你要穿上精进的铠；精进，是不懒惰。就是诫止不要懒惰，向前精进！要生出这一种不退的意志来，要没有退心。

因为如来这个真实的智慧，是在久远劫已经成就了，所以才能权现教化众生──为实施权，用权巧方便的法门，来教化众生。这种教化众生的功能，是在过去世教化众生，现在世也教化众生，这叫“化穷三世，益物十方”。化是教化，穷是穷尽，益是利益，物就是一切物。这十方三世，佛都教化；这种的境界，不是等觉以下的菩萨所可明白的，所以叫不可思议。

又者，佛因为弥勒菩萨而来诫劝大众；诫，就是儆诫，叫你不要那么做。儆诫大众都要共一心，不要散乱心；披精进铠，不要懈怠；发坚固意，不要退！叫法会的大众，都要有这种的思想。

如来今欲显发宣示诸佛智慧：释迦牟尼佛说，如来现在想要宣说、指示诸佛的智慧。什么是诸佛的智慧？这《法华经》就是诸佛的智慧，也就是成就佛道的智慧。你若想知道诸佛的智慧，就研究《法华经》；你能研究《法华经》，才能得到诸佛的智慧。诸佛自在神通之力：又想要宣说、指示诸佛的自在神通力。诸佛的自在力，就是涅盘四德的“我德”；神通，就是“乐德”。

又示诸佛师子奋迅之力：如来也愿意宣说、指示诸佛师子奋迅的力量。什么是师子奋迅的力量呢？就是常乐我净的“净德”；因为师子奋迅能除垢，除去垢了，所以就是净德。诸佛威猛大势之力：释迦牟尼佛也愿意宣说、指示诸佛威德而勇猛的大势力；大威猛的大势力，就是个“常德”。因为这四德圆满了，所以能在过去世、现在世、未来世，对于一切众生有力量、有益处；有益处，称之为“力”。

这个大神通自在，这就是入究竟的慈悲室；师子奋迅这个力量，这就是究竟的一个法空座；威猛大势力，这是一个究竟的忍辱衣。所以这也就是“入如来室，坐如来座，着如来衣”的境界。

F 2.重颂

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

当精进一心　我欲说此事　勿得有疑悔　佛智叵思议
汝今出信力　住于忍善中　昔所未闻法　今皆当得闻
我今安慰汝　勿得怀疑惧　佛无不实语　智慧不可量
所得第一法　甚深叵分别　如是今当说　汝等一心听

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，这释迦牟尼佛说完前边的长行之后，愿意再详细说一说这种道理，而用偈颂的言语给讲一讲。

当精进一心，我欲说此事：释迦牟尼佛说，你们在法会中的大众，以及从十方来的大菩萨和弥勒菩萨，你们都应该勇猛精进，专一其心，披精进铠，不要懈怠！不要生出一种散乱心来，听我告诉你们的这个法。我现在愿意把我出现于世这种大事因缘，明明白白的告诉你们。勿得有疑悔，佛智叵思议：你们不要生出一种怀疑而不相信的心理。十方诸佛和我释迦牟尼佛这个智慧，是不可心思、不可言议，一般的凡夫不能想像得到、不能明白的。

汝今出信力，住于忍善中：你们各位在会的大众，现在要拿出你们的信力来，你们应该存心住在这个忍辱波罗蜜中，修这种忍辱的善事，要存这种心。昔所未闻法，今皆当得闻：这种法，

你们在以前没有听过，只有现在才听见这种的妙法。我先前说的法，都是方便权巧的法门，没有说这个实法给你们大家听；现在，我要把这种不可思议的妙法都给你们，你们都可以闻得到了。

我今安慰汝，勿得怀疑惧：我现在安慰你们各位，你们都要专一其心、精进，生一种坚固的心来听这个法，不要生出一种怀疑的心，也不要生出一种惊惧的心。佛无不实语，智慧不可量：佛所说的法，是真实不虚的。现在是讲"开权显实，开近显远"的法，这不可思议的妙法，我全说给你们听了！佛不会说不实在的话，你们都要生出一种信心；佛说的是实在的话。佛的智慧是不可称量的，没有法子可以说出佛的智慧是有多少。

所得第一法，甚深叵分别：佛所得第一的、成佛的妙法，这个太深了，很深、很深的，没有法子可以分别得出它有多深。如是今当说，汝等一心听：这种不可思议的妙法、不可分别的妙法，现在就是应该说的时候了！你们各位在法会中的这些菩萨，都应该专一其心，来听这种的妙法！

Ｅ2.正答（分二）

Ｆ1.略开显动执生疑　Ｆ2.广开显断疑生信　Ｆ1（分二）

Ｇ1.略开　Ｇ2.疑请　Ｇ1（分二）

Ｈ1.长行　Ｈ2.重颂　Ｈ1（分二）

Ｉ1.答所师　Ｉ2.答来处

今Ｉ1

尔时，世尊说此偈已，告弥勒菩萨：我今于此大众，宣告汝等。阿逸多！是诸大菩萨摩诃萨无量无数阿僧只，从地涌出，汝等昔所未见者；我于是娑婆世界，得阿耨多罗三藐三菩提已，教化示导是诸菩萨，调伏其心，令发道意。

尔时，世尊说此偈已，告弥勒菩萨：在这个时候，释迦牟尼佛说完这个偈颂之后，告诉弥勒菩萨说，我今于此大众，宣告汝等：我现在于这个法会中，在大众面前，来告诉你们各位大菩萨！

阿逸多！是诸大菩萨摩诃萨无量无数阿僧只，从地涌出，汝等昔所未见者：阿逸多！这些从地涌出的大菩萨摩诃萨，也不知道有多少数量，也不知道有多少个阿僧只；阿僧只是梵语，翻译为无量数。现在从地涌出来。你们各位在从来没见过这么多的菩萨，是吗？

我于是娑婆世界，得阿耨多罗三藐三菩提已：我在这个娑婆世界──就是这个堪忍的世界，也就是这个万恶充满、万苦交煎的世界。我证得无上正等正觉之后，教化示导是诸菩萨，调伏其心，令发道意：我教化、指示、接引领导他们这些个大菩萨。调伏其心，令他们心里有烦恼的，都没有烦恼了；有无明的，都没有无明了；有尘沙惑的，尘沙惑也消了；有见思惑的，见思惑也都消了。我把他们的烦恼调伏了，令他们统统都发修道的这种思想、令发行菩萨道的这种道意；这都是我过去教化所成就的。

Ｉ2.答来处

此诸菩萨，皆于是娑婆世界下，此界虚空中住；于诸经典，读诵通利，思惟分别，正忆念。阿逸多！是诸善男子等，不乐在众，多有所说，常乐静处，勤行精进，未曾休息；亦不依止人天而住。常乐深智，无有障碍，亦常乐于诸佛之法，一心精进，求无上慧。

此诸菩萨，皆于是娑婆世界下，此界虚空中住：现在从地涌出的这些菩萨，他们居住在娑婆世界的下边，在这个虚空中住着。这种境界，凡夫是无法知道的。你要是得五眼六通，你所见的虚空，就不是凡夫所见的虚空这样子。有种种的宫殿、种种的楼阁、种种的道场，都是在这虚空里头，都是七宝所庄严的。每一个宫殿、楼阁、道场里边，都有诸佛在那儿说法，都有诸大菩萨在那儿听法、修法，所以叫法界；遍满虚空，都是充满佛法的地方。

所以在我们娑婆世界的下边，十六万八千由旬虚空那个地方，就是现在从地涌出这些菩萨所居住之处；如果你没有得道、没有开道眼，就不知道这种境界。你开了道眼，你愿意念经，随处都有经；你愿意修法，随处都有法；你愿意行菩萨道，随处都可以行菩萨道；所以这是一种妙境界，不可思议的境界。

这些菩萨在虚空中住，于诸经典，读诵通利：他们对所有的佛经──《华严经》、《楞严经》、《地藏经》、《金刚经》，所有的大藏经的一切经典，他们都读诵。对着经本来念，这叫"读"；不要经的本子也能念，这叫"诵"。一个字也不会错，一句也不会错，一篇也不会忘，这叫"通利"。思惟分别：那么读熟了经典，不是就是这么背背念念就可以了，还要分别思惟经中的妙义、经中的道理。正忆念：也就是正是在那儿读诵《法华经》、读诵这大乘经典。这一些个菩萨，正在那儿，时时刻刻都念兹在兹的，不忘这个经典，总在那儿修习佛法、修习《妙法莲华经》的道理；所以这些个大菩萨，都是释迦牟尼佛在过去无量劫教化所成就的。

阿逸多！是诸善男子等，不乐在众，多有所说：释迦如来又叫一声阿逸多！这么多的大菩萨摩诃萨，这些善男子！他们不欢喜在这个有众多繁杂的地方。什么是众多繁杂的地方？就是"在三界"和"出三界"；三界，是欲界、色界、无色界。这个界内、界外，有一种五阴；这个"五阴"，就谓之"众"，这就是"在众"。这些个菩萨，他都照见五蕴皆空了，所以这就叫"不乐在众"，他们五蕴已经都空了。他们既然超出三界了，也就了达"诸法本来无说"，本来

没有所说；所以他们也就不乐在众多有所说。

常乐静处，勤行精进，未曾休息：他们常常愿意住在清净静处。什么是静处？静处，就是第一义谛。他们常常在第一义谛这个法，勤行精进；他们对第一义谛这种的道理、无说无言的这种的法门，都是精进的，一点都不懒惰，未曾休息。他们对于佛法勤行精进，什么时候也不休息；为法忘躯，为佛法把一切都忘了。亦不依止人天而住：他们也不在人间住，也不在天上住；住到什么地方呢？住到虚空里边。

常乐深智，无有障碍：他们所欢喜的，就是这种深远的大智大慧，没有一切的障碍。为什么没有障碍？就因为他有智慧。我们人为什么遇着事，看不破、放不下呢？就因为有障碍。障碍，有所知障、烦恼障、业障、报障。

所知障，“啊！我知道的比你多！”这就有一个障了；“我比你明白”，这也就是个障；这所知障最厉害了！烦恼障，因为它很明显的，所以人就容易明白。业障，这业障上来了，就不能由得自己，或者发神经病，或者有一种特别情形；这业障催着他，逼迫着他，有种种不如法的事情。报障，是受果报的这种障碍。

烦恼障、业障、报障，这都是障碍；最坏的就是这所知障。你若不知道，还没有障，你知道多了，反而生出障来了，生出一种贡高心来。好像没有学佛法的时候，没有障碍；学了几年佛法，“啊！我比你们知道得多！”这就生出一种障。本来学，是要学无障的，但是一学，反而学出障来了。无有障碍，这是什么障碍都没有了！所谓“无入而不自得焉”，无入，就是怎么样子都好、怎么样子都欢喜；自得，就是很高兴的。你不论有什么因缘，什么情形，他都很高兴的。

所以，亦常乐于诸佛之法，一心精进，求无上慧：也常常愿意修习诸佛这一切的佛法。他的心里边所想的，没有旁的，就是一个心；这一个心是做什么呢？一心一意对佛法精进──不懈怠，专一其心，而向前去精进，身也精进、心也精进。为什么要精进呢？就想要得到最上的、最高的、最究竟的这种佛的智慧。

Ｈ2.重颂（分二）

Ｉ1.颂长行　Ｉ2.正略开显　Ｉ1（分二）

Ｊ1.颂答所师　Ｊ2.颂答来处

今Ｊ1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

阿逸汝当知　是诸大菩萨　从无数劫来　修习佛智慧
悉是我所化　令发大道心　此等是我子

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：当尔之时，释迦牟尼世尊恐怕众生不明白这种道理，或者没有听清楚，所以又用偈颂再把它说出来一遍。

释迦牟尼佛将前边长行的义理，用这个偈颂，答覆阿逸多的请问。阿逸汝当知：无能胜啊！你应该要知道。是诸大菩萨，从无数劫来，修习佛智慧：现在从地涌出这些大菩萨，他们从以前无数无数那么多的劫到现在，生生世世都是修习佛的智慧、求无上的佛慧。悉是我所化，令发大道心，此等是我子：你不是问他们是谁所教化的吗？他们从初发心，到现在成了大菩萨，都是我亲身教化的。我令他们发大菩提的道心，令他们发菩萨的道心，令他们发求无上佛道的道心；这一些个大菩萨都是我在往昔所教化出来的弟子。所以你看看！释迦牟尼佛他所教化这一些个菩萨弟子，今生佛说法，他们又从地涌出，来到法会随喜做影响众，影响大众发菩提心。

Ｊ2.颂答来处

依止是世界　常行头陀事　志乐于静处　舍大众愦闹
不乐多所说　如是诸子等　学习我道法　昼夜常精进
为求佛道故　在娑婆世界　下方空中住　志念力坚固
常勤求智慧　说种种妙法　其心无所畏

依止是世界，常行头陀事：他们依止在这个娑婆世界的下边虚空里头住着，常常地修习头陀的这种行门。有十二种的头陀行：着粪扫衣、但三衣、常乞食、次第乞、日中一食、节量食、过午不饮浆、住阿兰若、树下坐、露地坐、冢间坐、常坐不卧。

这一些个大菩萨，都是依照这个头陀的法门去修行。志乐于静处，舍大众愦闹：他们的志趣，欢喜住在清静的地方，舍弃人多的地方。这闹市很烦杂的、很吵闹的，很多的声音，不清净；他们把这个不清静的地方舍去了，也就是把这见思的烦恼、尘沙的烦恼、无明的烦恼都舍去了。不乐多所说：他们常常不愿意讲话。不是一天、两天、三天、五天不讲话，或者一个星期不讲话，然后一讲就没完，不是的。

如是诸子等，学习我道法，昼夜常精进，为求佛道故：像这么多佛的弟子，为什么他们这样子呢？就因为他们修习我所教修行的这个道、这一些个佛法。他们依教奉行，释迦牟尼佛怎么样教他们，他们就怎么样修行。他们修行，昼也精进、夜也精进，身精进、心也精进。好像坐禅，就是常常坐禅；拜佛，他们也常常拜佛；念佛，也常常念佛，昼夜六时都来念佛，所以这是“昼夜六时常精进”。他们精进，因为他们想要求佛道的缘故，所以也就是依照佛教他们的方法来修行，时时刻刻都精进于这一切的佛法。

好像“多贪的众生不净观”，多贪，就有贪欲。有贪财、贪色、贪名、贪利这一些个问题，就要修行不净观。多数的人，都是贪这个欲，认为欲望是最重要的；所以就要修行不净观，就要观察：啊！所有的众生再美丽，不过都是一个臭皮囊，也都是一个带着肉的骨头。你把这皮割破了一个地方，就要流血，时间久了，就化脓；并且九孔常流不净，这个臭皮囊，没有什么可贪恋的。

“多瞋众生慈悲观”，你好发脾气，就要修慈悲观。对任何人也不发脾气，看一切众生都如我的子女一样；生出一种慈悲心。
“愚痴众生因缘观”，愚痴众生修这个因缘法；修观假、观空、观中，观一切因缘。

昨天，有位法师说“舍利弗修这个因缘观”，又说“愚痴的众生，修因缘观”。现在我们要补充一句，舍利弗尊者并不是愚痴人，那么他为什么修这个因缘观呢？因为这种法门，对他很相应的；虽然他是一个有智慧的人，也一样修因缘观。并不是只有愚痴众生，才修因缘观的。又像“多贪众生，修不净观”，若不贪的众生，就不可以修不净观了吧？不是的。你不贪，也可以修不净观，那对你更好！说“愚痴的人修因缘观”，可以开悟。有智慧的人，你若修因缘观，开悟开得更快！所以没有一定的法。

“多障众生念佛观”，你做旁的都有障碍，那么你就念佛。念佛什么事也不费，也不用打坐、也不用观空、也不用观假、也不用观中；什么都不要，你就是念佛──南无阿弥陀佛??，这么一念，就成功了！

“多散众生数息观”，数息观，就是由第一开始数，或者数呼吸。或者数呼气、或者数吸气，都可以的；你数呼气、就不要数吸气，数吸气、就不要数呼气。“呼──吸──”吸，是向里边吸气；呼，是向外边吐气。“呼──吸──”由第一口，数到第十口；然后再从第一上开始，还是到第十上，这叫数息观。你要是晚间睡不着觉、打妄想，最好修数息观；你一数，这一吸一吸的，就呼呼睡着了，很妙的！因为你这一吸，就不打妄想了，就很快睡着了。你为什么睡不着？就因为打妄想。不过数息观，也要修习的时间长了，自然就会入手了。

在娑婆世界，下方空中住：这些从地涌出的菩萨，在这个娑婆世界的下方空中住。志念力坚固，常勤求智慧：他们不懒惰、也不退，心也不乱，就专一其心来修行；他们披精进铠来修行、发坚固的意来修行，永远都没有退心的。不是像我们人，今天修行用功，明天不用了。没有的！除非他不修，若修什么法，是永远都不向后退的，常常很勤求佛的智慧。说种种妙法，其心无所畏：给众生说种种的妙法，他们是无所畏惧的；说法，现师子吼，所以心无所畏惧。
Ｉ2.正略开显
我于伽耶城　菩提树下坐　得成最正觉　转无上法轮
尔乃教化之　令初发道心　今皆住不退　悉当得成佛
我今说实语　汝等一心信　我从久远来　教化是等众

我于伽耶城：释迦牟尼佛说，我在摩竭提国的伽耶城。伽耶是梵语，翻译为山城，只桓精舍就离这儿有五里路。菩提树下坐，得成最正觉：我在伽耶城外边的菩提树下打坐。在一开始打坐的时候，释迦牟尼佛就发愿：“我坐到这菩提树下，如果我不开悟，我不起于座”。这不起于座，就是不到旁的地方去，只在这菩提树下来打坐。在这菩提树下，坐了七七四十九天；在第四十九天的晚间，夜睹明星而悟道，在这时候成佛。

怎么叫“成佛”呢？成佛是不是和众生就不一样呢？不是的。成佛也还是和众生一样的；佛也是众生，众生也是佛。不过，佛是已成的佛，众生是没成的佛。释迦牟尼佛看见明星而开悟，就叹息，叹息什么呢？“奇哉！奇哉！奇哉！一切众生，皆有如来智慧德相。但以妄想执着，未能证得。”释迦牟尼佛说了三个“奇哉”，这叫“三叹奇哉”。说太奇妙了，奇妙什么呢？所有的众生，他们都有成佛的种子，有成佛这种智慧，有成佛的这种德行，这种的机会。为什么他们没有成佛呢？就因为有妄想，因为有执着。它在前面这儿障碍住了，就好像什么呢？就好像我们人走路；这个路本来是应该通达无碍的，现在路中间有一道墙，把路给挡上，不能往前走了。

举一个例子，就好像德国柏林那地方就有一道墙；东德的人也不能到西德去，西德的人也不可以到东德来，这就有一道障碍物在那个地方障着。我们人没有成佛，这个障碍物是什么？就是这个妄想，就是这个执着！你一有了妄想、执着，佛的智慧就不能开了。所以你就没能成佛。

释迦牟尼佛是怎么成的佛呢？他就是把一切的妄想、执着都放下了。你看！最初他在皇宫里，那种享受是很丰富的，将来就做皇帝，还可以做转轮圣王；那么他把这些都放下，皇帝也不做了，转轮圣王也不做了，把美貌的太太也放下了，把江山也都放下了！他看“生老病死苦”，这是太麻烦的事情；所以他就决定出家修道，要了生死。因为他把执着和妄想都放下了，所以坐到菩提树下那个地方，四十九天就开悟了。

我常给你们讲“坚、诚、恒”这三个字；我们没有长远心、没有恒心，不能放下执着和妄想，所以到现在还没有成佛。你想不想成佛？你若想成佛，就赶快把你的妄想、执着放下，就可以了！

佛在菩提树下，得成无上正等正觉一没有再比这高上的正等正觉；正等、正觉、无上，这就是佛的果位。证了佛果了，转无上法轮：最初转四谛法轮，之后又转十二因缘的法轮，以后又转

六度万行的法轮。

最初转大华严法轮，一看，这一般人不能接受这种的大法；所以转阿含的法轮，然后转方等的法轮，然后又转般若的法轮；最后才转这法华的法轮，这叫妙法轮。转法华，是佛的本怀；他本来的意思，就想说《法华》；不过看众生的根机没有成熟，时候还没有到，所以就先转阿含、方等、般若，以后才转法华。这转法华的时候，时候成就了，所以才转无上法轮。

尔乃教化之，令初发道心：在这个时候，我才教化这一切的大菩萨，令他们都发这无上的菩提道心。今皆住不退，悉当得成佛：这些无量这么多的菩萨，现在都住到位不退、念不退、行不退，这三不退上了，他们完全都应当证得成佛的果位。

我今说实语，汝等一心信：以前，我对你们所说的法，都是方便语；方便语，就是为着这个真实语说的。现在，我和你们说真话、说实实在在的话了；我说真实的话，你们大众都应该专一其心，来信受我所讲的这个法。

我从久远来，教化是等众：我不是仅仅今生在这个娑婆世界成佛，我在无量劫以前，已经就成佛了！所谓"非生示生，非灭示灭"，本来不生，而示现出来一个生；本来不灭，而示现入涅盘。在《梵网经》上说："我来娑婆世界八千返。"已经有八千次那么多了。要是你得到天眼通，用道眼观察，你看一看释迦牟尼佛到这个世界上，不止八千返，八万返、八百万返都不止了！无量无数那么多的次数！

这一些个无量无数、算不出来这么多的大菩萨，充满三千大千世界的虚空，这都是我在过去生中，过去成佛那个时候，我所教化的。你以前问："他是跟着哪一位佛发的心？谁教他们的？他们修行的什么方法？念什么经？"他们所修的，就是"法华"这种的法门；他们所念的，就是《妙法莲华经》。现在我告诉你：这一些个大众，都是由我教化而成就的！

释迦牟尼佛说了这个偈颂之后，这弥勒菩萨──就是那个大肚子菩萨；那个肚子里头，把虚空都装满了。不是尽吃好东西才肚子大，他肚子像虚空那样子，包罗万有，什么都在里边。这个菩萨本来什么都知道、什么都明白，不要人告诉他，他也懂了；但是现在，他就糊涂了。糊涂什么？就是释迦牟尼佛所说这个偈颂，他就不明白了。他说，岂有此理呢！这些菩萨都这么大的年纪，释迦牟尼佛现在才七十多岁；你这么年青，这一些个菩萨这么老，怎么他们是你的徒弟呢？这就等于这个世界上，有一个二十五岁的年轻的人，遇着一百多岁的老年人；这二十五岁的人就指着老年人，对人讲："你知道他吗？这一百多岁的老年人是我的儿子！"这一百多岁的老年人也承认说："不错！他就是我的爸爸！"岂有此理呢？二十五岁的爸爸，有一百多岁的儿子？哪有这个道理！我不信有这个事情！好像现在，释迦牟尼佛这么年青，这些个菩萨都这么大的年纪，都几万岁、几万万岁了，怎么他会有这么老的徒弟？他不相信了！你说这怎么办呢？弥勒菩萨都生了怀疑，一般的菩萨也都生了怀疑。

我们现在不管他怀疑不怀疑，我们讲讲这个"执着"。方才我说"人不成佛，就因为执着，有妄想"。有一个人也生了怀疑了，他说："这个不对！我没有妄想啊！我活这么大年纪，我一个妄想也没打过，并且我也没有执着！钱，我不执着，我也不执着房子，也不执着土地，也不执着吃的东西，也不执着穿的东西，什么都不执着！"你就这个"什么都不执着"还没有放下，所以你才没成佛。你若知道你有一点执着，那还有办法；就是因为你现在以为你没有执着了，所以就没有办法了。根本你的执着太多！

怎么太多了呢？第一，你执着你这个身体，总觉得我自己生得是不错，再丑陋也觉得很漂亮。哪一个人再丑，也不觉得自己丑，总觉着：你看我这个鼻子丑啊？我这鼻子长得不好，但是我眼睛长得不错。眼睛看不见东西，那我耳朵比人强，听东西听得很清楚。无论什么，觉得自己总有一样比人家是好的。甚至愚痴的人，他也觉着有一样比别人好，什么呢？他说："我比谁都愚痴！"这算他有自知之明。聪明的人也有执着，说："我比谁都聪明。学经典，我一学就记住；你们学那么久的时间，也记不住！"他也有一个聪明的执着。所以聪明就有聪明的执着；愚痴就有愚痴的执着；肮脏、不干净的人，就有一个不干净的执着："我就这样，不修边幅嘛！就是嬉嬉皮皮的这样子嘛！"这都是执着。嬉皮，执着他的头发不肯剃；不是嬉皮的，执着不肯留长头发。其实你不留长头发，也是个执着；你留长头发，也是个执着。你说你把什么放下了？什么都没放下！你还说你什么都放下了。这若不是愚痴的人，那是什么？若有人说是有智慧，我不相信！

穷人有穷的执着，富人有富的执着；贵人有贵的执着，贱人有贱的执着。这个"执着"，你在哪一个岗位上，就有哪一个执着：出家就有出家的执着，在家就有在家的执着，你有你的执着，我有我的执着。

Ｇ2.疑请（分二）

Ｈ1.长行　Ｈ2.重颂　Ｈ1（分二）

Ｉ1.经家叙疑　Ｉ2.腾疑请答

今Ｉ1

尔时，弥勒菩萨摩诃萨，及无数诸菩萨等，心生疑惑，怪未曾有，而作是念：云何世尊于少时间，教化如是无量无边阿僧只诸大菩萨，令住阿耨多罗三藐三菩提？

尔时，弥勒菩萨摩诃萨，及无数诸菩萨等，心生疑惑，怪未曾有：当尔之时，这位弥勒大菩萨

，和无数无量那么多的大菩萨等，心里都生出一种疑惑来了，认为这事情是太奇怪了，不会有这种的道理！而作是念：他们就都生出这种的念头，什么念头呢？云何世尊于少时间，教化如是无量无边阿僧只诸大菩萨，令住阿耨多罗三藐三菩提：怎么会有这种道理呢？世尊这么年青！从地涌出的这些菩萨都这么老了，怎么可以在这最短的时间之内，而教化出来无量无边这么多的大菩萨呢？而且令他们都能得到阿耨多罗三藐三菩提，住在这种的果位上。这是太奇怪了！

Ｉ2.腾疑请答（分二）

Ｊ1.腾疑　Ｊ2.请答　Ｊ1（分三）

Ｋ1.法说　Ｋ2.立喻　Ｋ3.法合　Ｋ1（分二）

Ｌ1.执近疑远　Ｌ2.执远疑近

今Ｌ1

即白佛言：世尊！如来为太子时，出于释宫，去伽耶城不远，坐于道场，得成阿耨多罗三藐三菩提；从是已来，始过四十余年。世尊！云何于此少时大作佛事，以佛势力，以佛功德，教化如是无量大菩萨众，当成阿耨多罗三藐三菩提？

即白佛言：所以弥勒菩萨等，即刻就请问佛。世尊！如来为太子时，出于释宫，去伽耶城不远：世尊！如来以前在王宫里做太子的时候，为求解脱之道，就从皇宫跑出来，到离伽耶城不远的地方。坐于道场，得成阿耨多罗三藐三菩提：在离伽耶城不太远的地方，坐在菩提树下，证得无上正等正觉。从是已来，始过四十余年：佛是三十岁成道，从佛成道到现在，没有太久，才经过四十多年。佛三十成佛，说法四十多年，这根本不是太久？

释迦牟尼佛十九岁时，出家修道。最初五年，到处游历访问善知识（当时外道）；之后，又在雪山苦修六年，一天只吃一麻一麦。当时跟着他在一起修行有五人，是他父亲的亲戚和母亲的亲戚；其中有三人，受不了这种苦行："啊！这一天吃这么少的东西，怎么可以维持生命呢？"于是就跑了。剩了两人，发心陪着他在这儿修行，认为修行是应该苦的，不应该享受，所以就不怕苦，在这儿修行。

六年之后，释迦牟尼佛瘦得骨瘦如柴，皮骨嶙立那样子，皮包骨了！这肉皮都乾到骨头上了，一点血肉都没有！你说这么样的一个人，是不是很难看？有一天，天女献乳给释迦牟尼佛，佛就接受这天女的供养，把牛奶煲的粥喝了。这两个人一看，"唉呀！他不修行了！现在他吃得这么好的东西，这不能修行啦！我们也走了！"你看！多困难！

现在我们这么多人在一起修行，谁也不想跑。想跑的，也就随他去。因为我们佛教讲堂这个门，任何时候都是开着的，愿意来就来，愿意去就去；"来者不拒，往者不追"──来，也不拒绝你，说你不要来！跑的时候，也不要追，说你不要走！也没有这个，一切顺其自然。

这五个跟释迦牟尼佛一同修行的人，就跑了两对半，剩释迦牟尼佛自己了；释迦牟尼佛一看，哦！这回你们不和我一起修行，我也走了！走到哪里？坐到菩提树下，"我就是在菩提树下这儿，坐着成道啦！"于是坐这个地方，就发愿了："我如果不成佛，我永远也不起于座，我什么时候都在这儿坐着！"所以一坐，坐了四十九天，就开悟成佛了。

成佛之后，一观察，应该先度谁呢？一看这个因缘、这种机缘，应该先去度这五个陪着他一起修行的人。这五人跑到什么地方去了？一看，哦！他们跑到鹿野苑去了；于是，就到鹿野苑给这五个人说法。这五个人知道释迦牟尼佛成佛了，一听他说法，当场就证得阿罗汉果──憍陈如是最先开悟的！这是先度五比丘。

世尊！云何于此少时大作佛事：弥勒菩萨又称一声世尊！您成佛到现在不过四十多年，怎能在这么短的时间，大作佛事，度了这么多的菩萨？不会吧？以佛势力，以佛功德，教化如是无量大菩萨众，当成阿耨多罗三藐三菩提：以佛这么大的势力，以佛这么多的功德，能教化出来像这样无量无边这么多的大菩萨众，应该很快就成佛，成无上正等正觉。本来释迦牟尼佛成佛，这不是很远的时间，怎么度这么多老的菩萨呢？这么多大的菩萨呢？这段经文是"执近疑远"，怀疑这远的事情。

Ｌ2.执远疑近

世尊！此大菩萨众，假使有人，于千万亿劫，数不能尽，不得其边；斯等久远已来，于无量无边诸佛所，植诸善根，成就菩萨道，常修梵行。

世尊！此大菩萨众：弥勒菩萨又称一声世尊！这些大菩萨众，假使有人，于千万亿劫，数不能尽，不得其边：假使有算术师，对于计算是学得最精明不过。虽然他对于算术这么样的精明，可是在这一千劫、一万劫，乃至一亿劫这么长的时间，用他最精妙的算术学来算，也算不穷尽这些菩萨的数目，也不能得知这些菩萨的边际究竟有多少。

斯等久远已来，于无量无边诸佛所，植诸善根，成就菩萨道，常修梵行：这些大菩萨，没有数量、没有边际，从千万亿劫这么久远以至于到现在，他们一定是在无量无边那么多诸佛的处所，种下很多很多的善根，所以才能成就菩萨道。他们时时刻刻都是精进修清净行，时时刻刻也不懒惰的。

Ｋ2.立喻

世尊！如此之事，世所难信。譬如有人，色美发黑，年二十五，指百岁人，言是我子；其百岁人，亦指年少，言是我父，生育我等，是事难信。

世尊！如此之事，世所难信：弥勒菩萨说到这儿，又称了一声世尊！像这种事情，世间人不能信。因为说“世间人不能信”，这意思就是务必请佛答覆这个问题；不是我不信，世间所有的人──菩萨、凡夫、圣人，都不信这种道理的。弥勒菩萨说，我现在举出一个最令人难信的比喻来，怎么样个比喻呢？

譬如有人，色美发黑，年二十五，指百岁人，言是我子：好像有这么一个人。这个人，面貌的颜色非常美丽、非常年轻，头发是黑的。因为年纪大了，头发就会白了；年纪轻的人，都是发黑的。可是，在西方的国家，有的人一出生就是发白的，那并不是老白的。这部《法华经》是在印度说的，印度人大约也都是黑发；老了的时候，发就白了，所以弥勒菩萨才这么比喻。这个人，他的年纪大约就是二十五岁这么个样子，可是他却指着一百多岁的人说：“那一百岁的老头子，是我的儿子！”这么样说，你们信不信？这个二十五岁的年轻爸爸，生一个老儿子，儿子都一百多岁了！世间能有这种事情？你说没有吗？

这个“二十五”，或者二十六、或者二十四，不要说一定了；这个“百岁”，或者一百一、或者九十九，也不一定的，不要一定就说是“一百岁”。这二十五，它可以譬喻三界二十五有；这个百岁，也可以譬喻百法。

但是，其百岁人，亦指年少，言是我父，生育我等：这个一百岁的老人，也指这个年少的人，说这个年轻的，他是我的父亲，我是他生出来的。是事难信：这种事情，你教人怎么相信呢？没有法子相信！

K 3.法合

佛亦如是，得道已来，其实未久；而此大众诸菩萨等，已于无量千万亿劫，为佛道故，勤行精进，善入出住无量百千万亿三昧，得大神通，久修梵行，善能次第习诸善法，巧于问答。人中之宝，一切世间甚为希有。今日世尊方云，得佛道时，初令发心，教化示导，令向阿耨多罗三藐三菩提。世尊得佛未久，乃能作此大功德事？

前边说，这个二十五岁的年经人，说这一百岁的老年人是他的儿子；这个老年人，自己也承认是这个年轻人的亲生儿子。弥勒菩萨说，这种事情是不可能有的，您教人相信这个问题，没有人相信的。现在他说：

佛亦如是，得道已来，其实未久：佛也就像这个年轻人似的！佛证得无上正等正觉这个佛道到现在，最多也就是四十多年，这不算很久的一个时间。而此大众诸菩萨等，已于无量千万亿劫，为佛道故，勤行精进：而这些诸菩萨已经在无量千万亿劫以前，他们为求佛道的缘故，都很精进的，身也精进，心也精进，毫不懒惰。善入出住无量百千万亿三昧：他们善能入、善能出，又善能住这无量百千万亿的三昧。

什么叫善能入呢？你能入九次第定，这叫善入三昧。什么又叫善能出呢？你能得到师子奋迅三昧，这叫善出三昧。你再能得到超越三昧，超越一切的三昧，这叫善住三昧。什么是九次第定？就是初禅定、二禅定、三禅定、四禅定这四禅，再加上空定、实定、无所有定、非非想定这四空定，再加上灭受想定；一步一步的修成功的，所以能得到九次第定，这叫善入三昧。这是按照藏教和通教的教理来说的。若按照别教的教理来说，从初地到十地，这叫善入三昧。从十地入到这一种玄妙的门里，再倒驾慈航，修凡夫所修的事──虽然证了十地菩萨，还来做凡夫的事情，示现和凡夫是一样的，这叫善出三昧。从妙觉圆满了，这叫善住三昧。

要是依照圆教的教理来讲，毕法性三昧，这叫善入三昧。首楞严三昧，这叫善出三昧。王三昧，这叫善住三昧。这是按照藏、通、别、圆这四教，大略地讲“善入、善出、善住”这种种的百千万亿三昧。这个三昧，是很多很多的，有百千万亿种那么多；三昧是梵语，翻译为正定，又译为正受。

得大神通，久修梵行：他们都得到大神通了，不是小神通。小神通，是阿罗汉的神通；大神通，是菩萨的神通。这些诸菩萨，他们在很久以前就精修这清净行。善能次第习诸善法，巧于问答：他们又善能一步一步的，从浅入深，来修习这一切的善法；谁有所问，他们又善能很巧妙的来答覆这个问题。人中之宝，一切世间甚为希有：这是人中最尊贵、最宝贵的大菩萨，在所有的世间，甚为希有。

今日世尊方云，得佛道时，初令发心，教化示导，令向阿耨多罗三藐三菩提：现在世尊才说，您成佛的时候，为了令这些菩萨发心，来教化、指示、引导他们，令他们向阿耨多罗三藐三菩提这佛道上走。世尊得佛未久，乃能作此大功德事：世尊！您成佛没有多久，怎能做这么大功德之事呢？

J 2.请答

我等虽复信佛随宜所说，佛所出言，未曾虚妄，佛所知者，皆悉通达；然诸新发意菩萨，于佛灭后，若闻是语，或不信受而起破法罪业因缘。唯然，世尊！愿为解说，除我等疑，及未来世诸善男子，闻此事已，亦不生疑。

弥勒菩萨说，我等虽复信佛随宜所说：我们这些菩萨，虽然都很相信佛所说的法，是随众生的机宜而说一切法。佛所出言，未曾虚妄：佛所说出来的言语，没有一句是虚妄的，没有一句是假的。佛所知者，皆悉通达：我们都相信佛所知道的、佛所觉悟的、佛所教化众生的这种道理，完全都是通达无碍的，最具般若智慧的道理。

然诸新发意菩萨：我们虽然相信，但是有一些初发心的菩萨，于佛灭后，若闻是语，或不信受而起破法罪业因缘：在释迦牟尼佛将来灭度之后，他们若是听着这种道理，或者他们不相信佛所说的，不相信这一些个老菩萨都是年轻的佛所教化出来的。他们既然不相信，就会谤法；破坏佛法，就会造罪业。所谓起惑、造业、受报，因为不相信，就生出疑惑来了；生出疑惑，就造成这破法的罪业了；造成破法的罪业，将来就会堕地狱，或者转饿鬼、做畜生，有这种的因缘。

唯然，世尊！愿为解说，除我等疑：因为这种缘故，所以我们现在，很希望世尊给我们解说这种道理，把我们在会的所有菩萨、罗汉、比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、法会大众的这种疑惑给除去。及未来世诸善男子，闻此事已，亦不生疑：不但除去我们大众的疑惑，也除去未来世，一切的善男子、善女人，他们听闻这种道理之后，也不会生出疑惑，因为佛给解说明白了。

Ｈ2.重颂（分二）

Ｉ1.颂腾疑　Ｉ2.颂请答　Ｉ1（分三）

Ｊ1.颂法说　Ｊ2.颂立喻　Ｊ2.颂法合

今Ｊ1

尔时，弥勒菩萨欲重宣此义，而说偈言：

佛昔从释种　出家近伽耶　坐于菩提树　尔来尚未久
此诸佛子等　其数不可量　久已行佛道　住于神通力
善学菩萨道　不染世间法　如莲华在水　从地而涌出
皆起恭敬心　住于世尊前　是事难思议　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　愿为除众疑　如实分别说

尔时，弥勒菩萨欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，这位心广体胖的菩萨，他愿意用偈颂把这个意思再说一说。弥勒菩萨说：

佛昔从释种，出家近伽耶，坐于菩提树，尔来尚未久：释迦牟尼世尊，您在以前是从释姓种族生出来的。释姓的种族，这叫释种。您后来出家做比丘，坐在“伽耶城（山城）”附近的菩提树下，最后开悟成佛。从世尊成佛到现在，这个时间是很短的，不太久啊！

此诸佛子等，其数不可量：这一切的大菩萨、法王之子，他们的数目，以菩萨的智慧都没有法子来数得过来是多少。久已行佛道，住于神通力：他们都是在很久以前，已经修行诸佛之道，所以才有大神通力。

善学菩萨道，不染世间法，如莲华在水：他们善修学大菩萨所行的六度万行这个道，不受世间法来染污。他们修的是出世法、是清净的法，不被这五浊恶世这种五浊法给染污。他们就好像莲华在水面一样，所谓“出淤泥而不染”，在淤泥里边，它还是清净的。

从地而涌出，皆起恭敬心，住于世尊前：现在他们从这个地下边，而涌出到地上边来，住在虚空中。这些从地涌出的菩萨，对于世尊都生出一种恭恭敬敬的心；他们在佛的面前，在虚空这儿住。

是事难思议，云何而可信：这种事情，真是不可思议，这是什么道理呢？怎么可以叫人相信这种的事情呢？

佛得道甚近，所成就甚多：因为佛很年轻，成佛道的时间很近，所教化的众生都成了大菩萨了，所成就有这么多！愿为除众疑，如实分别说：我们现在都愿意世尊，为我们大众除去这个疑惑，实实在在地来分别告诉我们。

Ｊ2.颂立喻

譬如少壮人　年始二十五　示人百岁子　发白而面皱
是等我所生　子亦说是父　父少而子老　举世所不信

譬如少壮人，年始二十五：这种事情，为什么我们不相信呢？我现在举出一个譬喻来。譬如有一个年轻力壮的少年人，才二十五岁。他的面貌也非常的美好，也没有皱纹，就是很年轻的样子，头发也都是黑的，也就是一个二十五岁的少壮人。示人百岁子，发白而面皱，是等我所生：这一百岁的人，他头发也白了，面上也出了很多的皱纹。这个少壮人，他指着一百岁的老人，告诉人说这一百岁的人是他的儿子。岂有此理呢？这个年轻人说，这个一百岁的，正是我的儿子，是我真正自己生育的儿子；不是乾儿子、不是在外边捡来的儿子，也不是在什么地方买来的儿子。子亦说是父：这一百岁的老年人也承认这个年轻人：“这个真是我的爸爸！”

父少而子老，举世所不信：父亲年纪少，儿子年纪老，整个世界任何地方，也没有人相信这个道理。

Ｊ2.颂法合

世尊亦如是　得道来甚近　是诸菩萨等　志固无怯弱

从无量劫来　而行菩萨道　巧于难问答　其心无所畏
忍辱心决定　端正有威德　十方佛所赞　善能分别说
不乐在人众　常好在禅定　为求佛道故　于下空中住

弥勒菩萨说，世尊亦如是，得道来甚近：现在世尊也是这样的情形──世尊就譬喻这个年轻的父亲，这一切的菩萨就譬喻这个老的儿子。世尊成佛到现在，没有多长的时间，这个时间是很短的，是诸菩萨等，志固无怯弱：可是这一切数不尽这么多的大菩萨，他们的志是坚固的、愿力是非常大的，他们的修行是六度万行，他们的心是没有怯弱的，是无所恐惧的，什么也不怕。从无量劫来，而行菩萨道：这些大菩萨，不是在短短的今生修行菩萨道，是从无量劫以来，他们就修行菩萨道。巧于难问答：他们修行菩萨道，都开般若的智慧，有任何困难的问题，他们都可以给解答；不但能解答，而且解答得很巧妙，也就是辩才无碍，有这种四无碍辩──四种的无碍辩才。其心无所畏：他的心无所恐惧的。

忍辱心决定：这个忍辱心，不是马马虎虎的。忍辱是不容易的，不知道为什么，人都愿意人赞叹，不愿意被人毁骂，所以忍辱很不容易修的。你忍一次可以忍，忍两次，也可以的；忍到三次，就觉得受不了了。

所以你们各位天天听佛法，要会用佛法；到时候境界来了，要知道。你若知道，就不会被境界转；你若不知道，就被境界转了。不知道，就是不认识；你知道，就是认识了。所以我才说：
一切是考验，看尔怎么办？
觌面若不识，须再从头炼！

境界来了，无论顺的境界、或逆的境界，你都要认识。不要遇着顺的境界，就好像吃糖那么甜；遇着逆的境界，就好像吃黄莲那么苦。若觉得顺的境界是甜的，逆的境界是苦的，那你就被境界转了！你能顺的境界和逆的境界都无动于衷，就是不动心；这个时候，就可以说是有点功夫了！

什么叫顺的境界？就是人赞叹你。譬如以修道来讲吧！说：“他有修行，太有功夫了！昼夜六时都精进用功，不休息！”听着有人赞叹我，说我好，就像吃蜜糖那么甜，心里觉着很受用，很舒服的。若有人骂你一顿：“这个东西真坏！又懒，又不修行！又馋，又懒！”馋，就是欢喜吃东西；懒，就是欢喜睡觉；虽然挂着一个修道的名字，一天到晚也不修道。这时候，就不愿意了：“啊！你怎么说我呢？”好像吃黄莲那么苦──黄莲，是中国一味药材；这药材苦得不得了，虽然苦，但是你若有火气病，吃了，火气就没有了！那是很好的一个药材，但就是苦。

“忍辱”又要分别来说，譬如这个修行人或者出家人，被师父骂了一顿，他也不辩，也不发脾气，也不驳嘴，就像没有那么回事似的。这不算，这不叫“忍”。为什么？这是因为在师父和徒弟之间，你不忍也要忍，根本就谈不到是“修忍”。又譬如遇着警察骂你一顿，他根本就是不讲理的，你不忍也要忍。你在街上东望西望的，好像要偷东西的样子，那警察过来，“喂！你是个干什么的？是不是土匪呀？我要检查你！”

你忍了，这是因为这个警察是有势力的；你没有势力，就要受他的管，这不算忍！在什么忍呢？你能被徒弟骂一顿，你若能忍了，越骂你越欢喜；这样子，那就是真有点功夫了。或者你被要饭的骂一顿，你也觉得像没有事似的，这也可以。或者比你低下的人，他来欺侮你，你能忍，那才是“忍”。
讲到这个地方，我又想起一个很平常的公案：

有一次，释迦牟尼佛和一个弟子一起各处去游历。走到这么一个地方，几百里地也没有一个人；这徒弟就问佛：“世尊！这地方怎么一个人也没有呢？”“唉！”释迦牟尼佛就叹了一口气说：“这种事情，说起来是太痛心了！”徒弟问：“怎么一回事呀？”释迦牟尼佛就说了这个因缘。

以前在这个地方，有位老修行是很有道德的，他一百多年也不发脾气，在这儿修忍辱行。这国家有个国王，还有个丞相；这个丞相本来也没有犯过错，这皇帝对他就不相信，把他贬职为民，叫他做老百姓。但是他这做官的瘾还没有醒悟，还有一个“官迷”，还要做官，有领袖欲，有丞相欲。他就想：“怎么办呢？我怎么可以再做丞相呢？哦！我有一个老朋友，他是修忍辱的忍辱仙人，他一定有办法，我去请教他！”

他就想起他这位老修行的老朋友，就去见他。就对这位老修行说：“我现在被皇帝给免职，不要我做丞相了。怎么办呢？有没有什么方法可以令我再做丞相呢？”这位忍辱的仙人说：“那容易得很！因为你现在时运不好，你这个命运不吉祥；现在你可以把不吉祥这种倒霉的气交给我，你就可以再做丞相了！”“那我怎么交给你呢？”他说：“那有办法！你拿一把土往我的头上一扬，这就把你这倒霉的气过给我了，你就可以再做丞相了！”这个丞相就照他说的这么一做。

果然，回去这一天，皇帝就找他了，说：“我以前不要你做丞相，这是错了！现在你还回来帮我做丞相啰！”又把他请回去了。他就觉得这老修行真灵啊！真的应验！于是继续做丞相。

不久，西宫娘娘被皇帝给疏远了，被打入冷宫去──冷宫，就是她见不着皇帝了。西宫娘娘一想：丞相被皇帝给免职了，现在皇帝又再用他，他大约有方法可以帮我吧？我要请教他！于是就

把丞相请来了。问丞相说：“以前皇帝不叫你做丞相，怎么以后又用你了？你是用什么方法？”这个丞相就说：“这不是我有方法。因为我认识一个老修行，这老修行说我时运不好；他把我这个不好的运气过给他了，所以皇帝就又用我了！”这西宫娘娘说：“你怎么样过给他的？我也去同他商量商量！”那丞相说：“可以的！我去给你问一问！”

一问这老修行，说是皇帝不要西宫娘娘了，也不爱她了，叫他想法子令皇帝再把她叫回去。这老修行说：“可以的！你叫她拿着一碗水往我头上一倒，她这个不吉祥的气，也都交给我了，皇帝就会又请她回去！”西宫娘娘也如法炮制，照这样子来做；一做，果然皇帝就把她又请回去了，不把她打入冷宫了！非常的灵验。

后来，这国家和别的国家作战，连连战败。这国王就请问丞相和西宫娘娘：“现在我们国家和人作战，尽打败仗，这怎么办呢？”丞相说：“我有办法！我有一个忍辱仙人的老朋友，我去同他商量商量，他有法术！”就去同他一商量。

这个忍辱仙人一想：我在这个国家来住，就应该帮这个国家。现在作战败了，好！把这个国运的不吉祥也都过给我好啦！于是就说：“你告诉国王，说这是全国的事情，要用一桶的水！这水是不干净的水，甚至于和尿差不多那么肮脏，因为这是不吉祥的事情。”那么用这桶水往他身上一泼，因为水不干净，又骚又臭，把这个老修行身上也都给泼得不干净了！

虽然老修行身上不干净，可是这个国家由此之后，和任何的国家再打仗，打一仗、胜一仗，就胜利了。胜利回来，这国王就庆功说：“这位老修行，真是太有道德了！”

由这样一来，全国人都知道了！你有不吉祥的事情，也到那儿抓一把土往老修行身上一扬，那个不吉祥，也到这儿往老修行的脸上吐一口吐沫。这个老修行说他应该忍辱的，吐一口吐沫，要等它自已乾了。一天到晚，这个也来，那个也来，今天十个，明天就百个，后天就千个，大后天就万万个，全国人都来到这儿过不吉祥的运气来了！这个老修行应酬不过来了，心里就打了一个妄想；就不能忍了！他打什么妄想呢？说：“唉呀！你们这些个人都该死啊！”生这一个瞋恨心，果然这些人就都死了！

说完这个因缘，释迦牟尼佛说：“你看！他就有这么大的神通，就这一想‘这些个人都应该死！’这些人就都死了，所以几百里路也没有人，就是这么个道理。”所以忍辱是不容易的，即使不容易，我们修忍辱的，也都应该叫它容易，千千万不要生这种瞋恨心，说“你们都该死！”

这些从地涌出的大菩萨，他们用忍辱心来决定，端正有威德：他们的相貌也非常端正，威德也大。十方佛所赞，善能分别说：十方诸佛都赞叹他们的功德，他们都善能分别说一切的诸法。

不乐在人众，常好在禅定：他们不欢喜在闹市住，愿意住在寂静处，愿意住山；他们所最欢喜的，就愿意住于禅定，修禅定三昧。为求佛道故，于下空中住：他们因为想求佛的无上菩提道，所以他们住在下方的虚空中。在那地方，没有人扰乱他们；大约那地方，也没有飞机开到那里、也没有火箭到那个地方，所以他们住在虚空中，是很自在、很清静的。

Ｉ2.颂请答

我等从佛闻　于此事无疑　愿佛为未来　演说令开解
若有于此经　生疑不信者　即当堕恶道　愿今为解说
是无量菩萨　云何于少时　教化令发心　而住不退地

我等从佛闻，于此事无疑：弥勒菩萨又说，我们在法会的这些个菩萨摩诃萨，现在是亲自听闻佛所说的《妙法莲华经》这种法，也是亲见这一切从地涌出的大菩萨。那么因为亲见、亲闻，又听见释迦牟尼佛说这些菩萨是佛所教化的，这是真实不虚的，所以没有可怀疑的必要。

我们是不会怀疑的啦！愿佛为未来，演说令开解：可是未来的众生、初发心的菩萨，他信根不坚固，善根也不深厚，所以他们或者就会不信的。我们现在愿意佛为将来一切初发心的人，演说这种的道理，令一切的初发心的菩萨都明白、都了解。

如果他们不了解，又没有开解他们的思想，若有于此经，生疑不信者，即当堕恶道：假使有人对这部《妙法莲华经》的境界，不能开解而生出一种怀疑心来，不生出信心，那么将来他们就会堕落三恶道──堕落地狱、恶鬼、畜生。愿今为解说：我们愿意释迦牟尼佛现在大发慈悲，为当来的众生，解说这种因缘、这种的理由。

是无量菩萨，云何于少时，教化令发心，而住不退地：这一切无量无边的菩萨，怎么样能在这么最短的时间，佛可以教化令他们发菩提心，而到现在，他们都得到位不退、念不退、行不退这三不退的地位呢？

如来寿量品第十六

◎一九六八年宣化上人讲述于
美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇
我今见闻得受持　愿解如来真实义

现在讲到〈如来寿量品〉。“如来”是佛的十号之一，有的不明白佛法的人，就说：“喔！那是如来佛祖啊！”他以为这“如来佛祖”，是单单一位佛的名字；其实这“如来”，是所有佛的名字，十方三世一切诸佛，无论哪一位佛，都叫如来，都叫应供，都叫正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，都有这十个名号。

什么叫“如来”？《金刚经》上说：“如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。”他也无来、无去，所以叫如来。又有一个讲法，就是“乘如实之道，来成正觉”。乘，就是如如的智；来，是如如的境。以如如之智，来观如如之境；境、智都如如，也没有境，也没有智，智境合一。“道”是因，“觉”是果；这叫因圆果满，因也圆，果所以就满了，所以这叫如来。

“如来”讲起来，意思太广泛了！就单讲“如”字和“来”字，若往详细了讲，也够讲几年。这个“如”字，和“妙”字，意思是相同的，你不如就不妙，不妙就不如；你如了才能妙，你妙才能如。所以这“如来”也就是“妙来”；妙来，就不是像我们人这么来的。我们人呢？生，也不知怎么生的；死，也不知怎么死法。如来呢？生，他也知道怎么生；入涅盘，他也预先就知道怎么样入涅盘。一般证果的圣人，就已是生死自由，来去自如，更不要说如来这么大的德行—如来是“富有万德，荡无纤尘”。

在《华严经》上，清凉国师赞叹如来说：
故我世尊，十身初满，正觉始成，
乘愿行以弥纶，混虚空为体性，富有万德，荡无纤尘。
湛智海之澄波，虚含万象；皎性空之满月，顿落百川。
不起树王，罗七处于法界；无违后际，畅九会于初成。

所以我们这位佛，十种的身都圆满了。在释迦牟尼佛始成正觉的时候，他乘着在因地所发种种的大愿，愿愿成佛道、度众生；虚空是没有相貌的，没有一个边际的，佛的体性和虚空是一样，成为一体了。佛富有万德，这种万德庄严，富贵到极点了；那种清净，一点尘埃都没有。这是如来的境界。佛的这种智慧，好像大海一样；在这智海里头，好像虚空包含万象一样。佛性就好像虚空的满月，“皎性空之满月，顿落百川”，这都是赞叹如来。“不起树王，罗七处于法界”，在菩提树下不起座，却能先后在法界七个地方说九会的《华严经》。佛不违将来这后际，在最初成道的时候，畅谈于九次法会之中。所以如来的境界是说不能尽的。

“如来”是佛的名号之一，又有“二佛”，又有“三佛”，又有本佛，又有迹佛。什么是“二佛”呢？二佛，一个是真身的佛，一个是应身的佛。真身，是真如不变，不变随缘，它是从体立名，是个体。应身，是随缘不变，不变随缘，这叫应身佛。

再举出一个例子来说明，真身好像空中的明月，应身好像水中的月影；因为有个真正的月，所以映到水里头，现出个月。可是水中的月也没有去，那天上的月亮也没有来。所谓“千潭有水千潭月”，一千个池子里头有水，它若清净的，就能现出一千个月。虽然是一千个月，并不是月的本体到水里边来了；虽然不是月的本体来，但是水池里可有月。所谓“万里无云万里天”，一万里没有云，一万里都是青天。

如来亦复如是，释迦牟尼佛虽然到这个世界来示生，可是他也没有生；虽然示灭，他也没有灭。为什么？因为他的本体没有动。这是“不生示生，不灭示灭”的境界，释迦牟尼佛那本体的法身—真身的佛，也没有动。所以你不要以为佛和我们众生是一样，佛到这世界上来，不是像我们这么来的；释迦牟尼佛在他母亲腹里，已经就为天龙八部、人、天而说法了。

三佛，也叫三身如来；佛也有三身，三身也就是三佛。三佛，是过去佛、现在佛、未来佛—过去是已成的佛，现在是方才成的佛，未来是没有成的佛。没有成的佛，现在也把他算上“佛”的数目里头，所以是三佛；三身如来，就是清净法身毗卢遮那佛、圆满报身卢舍那佛、千百亿万化身释迦牟尼佛。

（一）清净法身毗卢遮那佛。毗卢遮那佛，翻译为“遍满一切处的”。佛的法身无在、无不在—没有一个地方他不在，没有一个地方他在。那么究竟是在、是不在？也是在、也是不在，这因为他是清净的。有人说：“清净法身毗卢遮那佛，那我知道了！不干净的地方，一定会没有佛的，因为他是清净的；不清净的地方，一定会没有佛的法身了！”不是的！清净、不清净，这是在人的分别；在佛的境界上，就是不清净也变成清净，清净就更清净了。你没有听《法华经》前边那“三变土田”？那也就是把不清净的地方都变成清净了。所以这“清净法身毗卢遮那佛”，是遍满一切处。

（二）圆满报身卢舍那佛。卢舍那佛，翻译为“净满”，也是清净的，这是圆满报身。释迦牟尼佛在菩提树下，始成正觉的时候，就现千丈卢舍那身，为这些个法身大士、大菩萨演说《大方广佛华严经》；可是二乘人都看不见、也听不见。二乘人看见佛，就是丈六老比丘相。所谓“有眼不见卢舍那，有耳不闻圆顿教。”二乘人有眼睛可是有眼睛，他们甚至于都开了天眼，但是也看不见这个千丈卢舍那身；他们有耳朵，也听不见释迦牟尼佛说这《华严经》。

有一次好像是果容，他就问：“二乘人都看不见这千丈卢舍那身，我们也没有开悟，连二乘的境界还不到呢！我们现在怎么就可以见着《华严经》了呢？”这一个问，是很有道理的！因为

二乘人的机缘还没有成熟，所以看不见这大乘的佛法──《华严经》他们看不见、听不见。等释迦牟尼佛入涅盘之后，大约六百年，龙树菩萨把世间所有的文字都学会了，所有世间的书都看过；于是他就到龙宫去，才把这部《华严经》从龙宫又取出来的。他到龙宫，并不是坐潜水艇去的；他是以证果圣人的境界，虽然到水里头，水也不淹他，水自然就开出一条路来，就那么妙的！比用潜水艇还有保障。到龙宫里，见着《华严经》，把它记诵下来，才带到世界上来；我们现在能见着这《华严经》，这都是机缘成熟了。

讲到这个地方，有一个人听我说龙树菩萨到龙宫去取出的《华严经》，说："这种事情，我不相信！人不坐潜水艇可以到龙宫里去？哪有这个道理！"当然你不相信！三岁的小孩子，就不会知道十三岁大孩子那种境界；十三岁的大孩子，又不会知道二十三岁青年人的境界；二十三岁的青年人，又不会知道四十三岁壮年人的境界；四十三岁的壮年人，又不会知道八十岁老年人的境界。因为你没有这种的学识，又没有这种的智慧，当然是不相信了；不单你不相信，很多的小孩子都不相信大人所做的事情。所以在你不相信之中，我也没有法子叫你相信，就因为你太小了！

在小孩子的时候，他不知道自己是小孩子；当他长大了，"啊！是的，我那时候怎么那样好玩呢？我怎么拿着泥巴就往口里吃呢？"等他知道：已经把这个泥巴早都吃了！好像小孩子，无论见着什么，都先要吃一吃；不管是什么，也不管是干净的东西，是不干净的东西，都一样要吃。所以小孩子只知道吃，除吃之外，其他的道理知道得很少的。

你若想知道，就要来研究佛法；你把佛法研究明白了，不要我告诉你，你不懂也会懂了。在你没有研究佛法之前，你听了，不知该信、不信。你信，对我也没有什么好处；你不信，对我也没有什么坏处。我是弘扬佛法的，你想研究佛法；大家就要用时间来共同研究。等研究明白了，也没有一个信，也没有一个不信──等你长大了，就不是小孩子那样了。那么说这话，是给谁说的呀？你若想是给你说的，就是给你说；你若没有想给谁说的，那就是给他说的，他和你没有什么关系。你不要认为：啊！我不是个小孩子了！那你就是个大人嘛！大人就不应该不明白小孩子所不明白的事情。

（三）千百亿万化身释迦牟尼佛。释迦牟尼佛，翻译为"能仁寂默"。化身，也叫应身，这是应身如来。以"二身"来讲，就是真身──这法身和报身合成一个，应身算一个。三身，就是法身、报身、化身。

现在讲〈如来寿量品〉，如来寿量，就是如来的寿多少数量？如来的寿，这个"寿"，和那个"受"是一样的，所谓"寿者受也"。量，就是诠量；也就是来诠显出它这个数量。那么如来所受的寿量是多少呢？是没有数量、数不过来那么多的那个量，所以这一品叫〈如来寿量品〉，这品是第十六。

F2.广开显断疑生信（分二）

G1.诫信　G2.正答　G1（分三）

H1.三诫　H2.三请　H3.重请重诫

今H1

尔时，佛告诸菩萨及一切大众：诸善男子！汝等当信解如来诚谛之语。复告大众：汝等当信解如来诚谛之语。又复告诸大众：汝等当信解如来诚谛之语。

尔时，佛告诸菩萨及一切大众：释迦牟尼佛在说完〈从地涌出品〉之后，将要说〈如来寿量品〉之前，就在这个时候，佛就对所有在法会的诸菩萨及一切大众；这大众，就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天龙八部、善男子、善女人等等。就说，诸善男子！汝等当信解如来诚谛之语：你们这么多的好孩子啊！你们现在要清净其心，收摄你的身心──也就是不要打妄想，不要生出一种疲倦来；听经的时候，要生出一种恭恭敬敬的心！最要紧的，你要相信，又要明白如来诚谛之语；如来所说的话，都是实实在在的，一点假的话也没有。

佛告诉大家完了之后，大约就是看见法会里边，有人打妄想，心还没有回来，所以没有听仔细。打什么妄想呢？或者还想："佛什么时候讲呢？"

佛现在就讲了，就因为他尽挂着打妄想，佛讲了也听不见，他并不是聋子。所以佛一看他打妄想了，就又再说一遍；复告大众，汝等当信解如来诚谛之语：又告诉大众，你们各位要特别的注意！听着！佛要对你们说的话，都是真实不虚的！佛是真语者、实语者、如语者、不妄语者。佛对你们讲的，是实实在在的！这又告诉了一遍"诚谛之语"。

大约其中还有没有注意听到的，又复告诸大众，汝等当信解如来诚谛之语：所以佛又给大众再讲一遍，你们这一些个大众啊！你们应该特别的注意，相信如来所说的这个法。以前所说的方便法，是权巧方便来教化你们；现在我对你们说的，是开权显实了，把这个方便的法不用了，用这个真实不虚的法来告诉你们。所以现在我所说的话，才是真的！

H2.三请

是时菩萨大众，弥勒为首，合掌白佛言：世尊！惟愿说之，我等当信受佛语。如是三白已。

是时菩萨大众，弥勒为首，合掌白佛言：在这个时候，在法会中的这一些个大菩萨里边，弥勒菩萨是上首；他是上座、也就是首座，也就是第一个座位。因为他是一切菩萨的上首，代表大

众，所以向佛合起掌，而对佛说，世尊！惟愿说之，我等当信受佛语：世尊！现在我们惟独愿意您快点说啦！我们现在这些个在法会的大菩萨，应该信受佛所说的话，我们一定不疑悔了！佛讲什么法，我们就相信什么法，我们绝对不敢再有怀疑的心了！请佛快点说了！

如是三白已：像这样子，说了三次。因为说一次，佛还是默然，没有开口；又说一次，这是比较又诚心一点、恳切一点了；那么佛还没有开口，还是默然在那地方坐着，所以又说了第三次。这叫三番羯摩，也就是三请──三次请法；请法，这表示至诚恳切。

H3.重请重诫

复言：惟愿说之，我等当信受佛语。尔时，世尊知诸菩萨三请不止，而告之言：汝等谛听。

复言，惟愿说之，我等当信受佛语：在三次之后，又说了一遍，这叫“再四”，这说了四次。弥勒菩萨说，惟愿世尊为我们说，我们大众现在决定要信受佛所说的法了！

尔时，世尊知诸菩萨三请不止，而告之言，汝等谛听：弥勒菩萨和法会的大众菩萨，四请释迦牟尼佛说法；在这个时候，释迦牟尼佛知道这所有的大菩萨，三次来请法而不止；不止，就是第四次。佛对所有菩萨摩诃萨就说，你们各位菩萨，好好地听着，注意听！

G2.正答（分二）

H1.长行　H2.重颂　H1（分二）

I1.正开近显远　I2.明三世益物　I1（分二）

J1.出执近之情　J2.破近显远

今J1

如来秘密神通之力。一切世间天人及阿修罗，皆谓：今释迦牟尼佛出释氏宫，去伽耶城不远，坐于道场，得阿耨多罗三藐三菩提。

如来秘密神通之力：佛这种秘密的行门、秘密的神通，这种秘密境界的力量。一切世间天人及阿修罗，皆谓：所有一切世间的人和天上的人，以及阿修罗、天龙八部等，他们都是这样地讲。怎么讲呢？今释迦牟尼佛出释氏宫，去伽耶城不远：现在释迦牟尼佛，他从净饭王那个宫殿出来，去到伽耶城不远的地方。坐于道场，得阿耨多罗三藐三菩提：在那儿坐菩提树下来修行，他坐了四十九天，就成佛了，就证得阿耨多罗三藐三菩提。其实不是！怎么样子呢？

J2.破近显远（分二）

K1.正明显远　K2.举喻格量

今K1

然善男子！我实成佛已来，无量无边百千万亿那由他劫。

像我告诉你们这个样子。你们各位善男子！我成佛以来，已经过无数量那么多的大劫了，没有边那么多的大劫了，一百个那由他，一千个那由他，一万个那由他，一亿个那由他劫，也说不完了这个劫，时间太久了！这个数目不知道有多少了，我只可以举出一个譬喻来告诉你们。譬喻什么呢？

K2.举喻格量（分三）

L1.举喻难问　L2.答其难知　L3.合显长远

今L1

譬如五百千万亿那由他阿僧只三千大千世界，假使有人抹为微尘，过于东方五百千万亿那由他阿僧只国，乃下一尘；如是东行，尽是微尘。诸善男子，于意云何？是诸世界，可得思惟校计，知其数不？

譬如五百千万亿那由他阿僧只三千大千世界：譬如有五百千万亿那由他阿僧只那么多个三千大千世界，这就是说，这时间长得没有法子算得过来。

假使有人抹为微尘，过于东方五百千万亿那由他阿僧只国，乃下一尘：再譬如有一个人。怎么样呢？把无数量这么多的三千大千世界，就像磨墨似的，这么样把它细磨，磨成微尘了。一直向东方走，经过五百千万亿那由他阿僧只这么多的国土，就放下一粒微尘。如是东行，尽是微尘：像这样继续向东走，经过五百万亿那由他阿僧只劫这么多的国家，放一粒微尘在这儿；再过去这么远，又放一粒微尘；这么次第放下一粒微尘，把这所有的微尘都放没有了。

诸善男子，于意云何：你们各位菩萨摩诃萨！你认为怎么样？这数目多不多？是诸世界，可得思惟校计，知其数不：像这样的世界的，你们可以用心来思想，可以用你们最巧的算术师来计算，你们知道它数目有多少吗？

L2.答其难知

弥勒菩萨等，俱白佛言：世尊！是诸世界，无量无边，非算数所知，亦非心力所及。一切声闻、辟支佛，以无漏智，不能思惟知其限数。我等住阿惟越致地，于是事中，亦所不达。世尊！如是诸世界，无量无边。

弥勒菩萨等，俱白佛言：弥勒菩萨和其他的一切的大菩萨等，同时对佛说，世尊！是诸世界，无量无边，非算数所知，亦非心力所及：世尊！方才您所说的这些世界，有无量无边这么多，不是用算术所能算得出来，也不是一般人的心力所能想像得到。

一切声闻、辟支佛，以无漏智，不能思惟知其限数：就是所有一切的声闻和缘觉们，以他们没有烦恼、无漏的这种智慧来思惟。他们虽然智慧很大，也无法知道它的数目和极限。

我等住阿惟越致地，于是事中，亦所不达：我们这一些菩萨众，都是住到不退地了。阿惟越致是梵语，翻译为不退。不退，就是位不退，不退于二乘的果位；行不退，也不退于二乘的这种行；念不退，也不退到二乘的这种念。我们在这件事上，对于这些世界的数目，也不明白、算不到。

世尊！如是诸世界，无量无边：世尊！像您所说的这么多世界，是没有数量，也没有边际！
　　Ｌ3.合显长远

尔时，佛告大菩萨众：诸善男子！今当分明宣语汝等。是诸世界，若着微尘及不着者，尽以为尘；一尘一劫，我成佛已来，复过于此百千万亿那由他阿僧只劫。

尔时，佛告大菩萨众：在这个时候，释迦牟尼佛告诉在法会中的这一切大菩萨众，诸善男子！今当分明宣语汝等：你们各位善男子！你们不是不明白吗？不要着急，现在我很清楚地来告诉你们！

是诸世界，若着微尘及不着者，尽以为尘：这些无数量这么多的世界，或者有放下一粒微尘的，或者经过五百千万亿那由他阿僧只这么多的国土，都没有放下一粒微尘的。现在无论有下一粒微尘的和没有放下一粒微尘的，再把这么多的所有世界，统统都把它们磨成为微尘。一尘一劫，我成佛已来，复过于此百千万亿那由他阿僧只劫：由一粒微尘，就当作一个大劫来计算，我从成就佛道到现在，已经超过那个数目，比这个数目都多了不止百千万亿那由他阿僧只劫。这么长的时间！
　　Ｉ2.明三世益物（分二）
　　Ｊ1.法说　Ｊ2.喻说　Ｊ1（分二）
　　Ｋ1.正明三世益物　Ｋ2.总结不虚　Ｋ1（分三）
　　Ｌ1.明过去益物　Ｌ2.明现在益物　Ｌ3.明未来益物　Ｌ1（分三）
　　M1.益物之处　M2.拂迹中疑　M3.正明益物
　　今M1

自从是来，我常在此娑婆世界，说法教化；亦于余处百千万亿那由他阿僧只国，导利众生。

自从是来，我常在此娑婆世界，说法教化：自从那个时候开始到现在，我常常地就在这娑婆世界说法，教化一切众生。我不单在这个娑婆世界说法教化众生，亦于余处百千万亿那由他阿僧只国，导利众生：在其他的世界，在百千万亿那由他阿僧只那么多的国土，我也给一般的众生来说法。我用种种的方法，不怕苦、也不怕难，来教导利益一切众生。导，是引导他；利，就是对他有利益。见着这个众生，我看他欢喜什么，我就给他说什么法。欢喜大乘，我就给他说大乘法；欢喜小乘，我就给他说小乘法；他是声闻根性，我就给他说四谛法；他是缘觉的根性，我就给他说十二因缘法；是菩萨根性，就说六度万行法。遇着种种根性的众生，我就给他说种种法；总而言之，都让众生各得其所应得的利益。

释迦牟尼佛在数不尽这么多的大劫以前，已经就成佛了；所以他所度的这一些个菩萨弟子，才有这么多；充满三千大千世界的虚空，都是他的弟子。这是在《法华经》上，这叫“开权显实”，说出他本来成佛的时间。

释迦牟尼佛所说的经典，最妙的，也是最多的，就是《大方广佛华严经》；这一部经是在龙宫里，由龙树菩萨背诵请出来的，我们现在才能遇着这一部经典。这《法华经》，现在讲到第十六品，还有十二品，相信很快会讲完了；如果你们不怕大，不怕多，不怕不明白，我们接着就讲《华严经》。你们若怕大，那就不要听；你若怕多，也不要听。你若觉得学佛法学少少的就够了，那也就不要听。你若不怕学佛法多，就应该听，要特别的用你那种般若的脑──也就是你自己那个电脑来记它，那么不怕大，不怕多，也不怕时间久！你看释迦牟尼佛成佛这么久了，数不过来这么多的时间，他还不怕久呢！现在我相信，这个大的道场，就是预备做一个华严大道场。

现在这世界，讲《华严经》，可以说是很少很少的，但是这《华严经》的妙处很多。我今天稍微讲几句赞《华严》的，这《华严经》若讲起来，喔！那可是真不可思议！

我告诉你们，我没有听过《华严经》，因为没有那么多人会讲。那没有听过，怎么讲呢？没有听过，更不能不讲；没有听过的事情多了！不讲，那就永远不会了，变成石头人了！所以你们要是愿意学佛法的，就是要把佛法吃饱了；你若想吃饱，就是要吃华严的佛法。你若不吃华严，不见华严，就不知道佛的真富贵；佛的真正的富贵，是《华严经》！现在告诉你们一点，等我们大道场成就了，我一高兴，就把这个大的法、多的法，都传给你们！

我再和你们讲一个神话。我虽然没有听过《大方广佛华严经》，我讲可是讲很多次了，但不是现在讲，是过去讲的。为什么我欢喜讲它呢？因为我看那个文章太好了！尤其清凉国师写的文章，我最欢喜；这些文章，和我非常有缘，我读一遍，就再也不忘了！因为不忘，我不用拿着本子的教授，看看本子，往那儿抄一抄；所以给你们讲，还可以的。告诉你们一个神话，如果

我忘了，清凉国师在梦中就会告诉我，说那一句是那么样子；说是："剖裂玄微，昭廓心境；穷理尽性，彻果该因"，我就想起来了！"剖裂玄微"，这个"玄妙"，本来没有法子给它破开，现在把它给破开了。"昭廓心境"，昭，把心里的境界，都是照得清清楚楚的；廓，就是"空大"的意思。"穷理尽性"，穷理，把理都穷尽了；尽性，性也透彻了。"彻果该因"，你看！那是"因果同时"，也没有因，因就是果、果就是因。这可妙到极点！这个法说得──没有法子讲！

M2.拂迹中疑

诸善男子！于是中间，我说然灯佛等，又复言其入于涅盘，如是皆以方便分别。

诸善男子：这"诸"字，当"多"字讲，就是很多的善男子，这是一个讲法。这个"诸"字，又可以当一个语助词来讲；语助词，就是帮助这句话的一个名词。这个"诸"字，也可以当"多"字讲，也可以当"一"字讲。

有人就说："法师！你讲错了！这个'诸'字，我在任何地方，听见人家都是当'多'字讲！"那么你在这个地方，就当一个"少"字讲，也可以嘛！当语助词来讲，就是当"一个"讲，就是"你这个善男子"。

当"一个善男子"，是对弥勒菩萨说的；当"多的善男子"来讲，就是对所有在法会中的这一些个大菩萨说的。这意思，你们各位都明白了？你们以后见着这个"诸"字，你就知道了，哦！这个可以当"多"字讲，又可以当"一"字讲。

于是中间：于什么中间呢？就是把这五百千万亿三千大千世界磨成尘了，过五百千万亿阿僧只国家，下一个尘点，把所有尘下完了；然后再把所经过这么多的国家，都再磨为微尘。每一粒微尘，算一个大劫；那么在这个"中间"是多长时间哪？没有人算得出来的。

我说然灯佛等，又复言其入于涅盘：我曾说过，我在然灯佛的时候，我的名字叫善慧菩萨；后来遇见然灯佛，他给我授记："汝于来世，当得作佛，号释迦牟尼！"我又说，然灯佛在什么时候，怎么样入涅盘。

如是皆以方便分别：我所说的这一些个法，现在实实在在的告诉你，这个说法是方便法门，是为了对众生的根性而说这种本迹的因缘──在过去生中因地的事情。你们不要拿它当真实的！

M3.正明益物

诸善男子！若有众生来至我所，我以佛眼，观其信等诸根利钝，随所应度，处处自说名字不同、年纪大小，亦复现言当入涅盘。又以种种方便，说微妙法，能令众生发欢喜心。

诸善男子！若有众生来至我所：你们各位善男子！假使有这个世界上的众生，他到我的地方来，我以佛眼，观其信等诸根利钝：我就要先以佛眼来观察，观察他的五根──信根、进根、念根、定根、慧根。观看信的根力有没有？有没有精进根力？有没有念佛法的根力？有没有定的根力？他学佛法，是不是今天学佛法，明天又学魔法去了？今天学菩萨法，明天又去学鬼法了？

什么是鬼法？因为你没有学过，所以不知道这鬼法门；鬼法门，就是见不得人那种法门。什么叫见不得人的法门？就是秘密法门。那里头就有神呀、鬼呀，"你小心哪！你不听我话，我派个鬼去惩罚你！"你怕鬼，就要听这个老师的话了！我先对你们说明白：我没有这个本领，你们不要怕我！你就骂我，我也不会派一个鬼去叫你嘴肿的；所以就是有人骂我，也不会受什么果报的。你不要害怕，因为我没有那鬼法！

慧，就是智慧，要有智慧的根。你若没有智慧的根，就不会生出智慧的芽；你有般若根，才会有般若芽呢！这个"芽"，就是种子种到地里，生出芽来。那么这五种，因为它以"生长"为义，所以叫"根"。

你有信根，一听佛法，就觉得这法师讲的佛法是不错的，是应该信的！人是应该守规矩的！就信了，于是天天都守规矩；一天吃一餐，你叫他偷东西吃，他也不偷。为什么？这是信心。虽然说"吃东西"是小问题，你认为是小问题，我认为是大问题。你连吃都自己不能守规矩，那做别的更不能守规矩了！所以我们先在日用上实行，你一天所行所做，一定要有规矩，要有一个标准；这个标准，就是我有个目标，我要这么做，我一定要达到我这个目的！我想怎么样做，我就怎么样做，这叫目标。这是信！不是说到佛教讲堂去听经，听完了，就像耳边的风吹过去，过耳不留，也不相信。"我有几个朋友在那个地方，我到那儿看一看！"这不是来学法，是来"看法"。

你信了，然后就要精进。你光信了，若不去做，也没有用！你单有信根，没有进根──精进。听佛法，听一句就行一句，听十句就行十句；一定要向前去精进，这是进根。

你单单有进根，没有念根，不意念，不念兹在兹地修行，那也没有用。你今天精进了，不吃饭、不睡觉来拜佛、念佛；做了一天一夜的工作，觉得很疲倦了！喔！睡一下，休息休息！这一休息、一睡觉，睡了三天。你精进了一天，睡了三天、或者睡了五天，这没有用的，这就是没有念根了。你要念兹在兹的，今天精进、明天也精进、后天也精进，这个月精进、那个月也精进，今年精进、明年精进，年年都精进。总要念兹在兹，不忘的，这样子，就有念根了。

有念根，久了，就念不退了；念根不退了，定根就生出来了。你有定根，才会有智慧。为什么常常不明白事情？就因为没有定力、没有慧力；没有定根、没有慧根，所以就迷了。

佛看这个众生来了，就观察他这五种根；由五种根，又变成五力。因为它有一种力量，所以就又叫五力。五根、五力，那么佛观察他这种因缘："喔！我给你说法，你会不会信？你信了，你会不会行？你行了，会不会长远？你长远，又会不会永远，具有一种定力而不变呢？"要观察这个。

所以说"诸根利钝"，诸根就是信、进、念、定、慧五根。利，是锋利、锐利，就是聪明，也就是有般若根了；钝，是愚痴，就是不锋利。好像刀，用这把刀一割什么物件，把这个物件割断了，这叫"利"。用那把刀割物件，割也割不断。这就表示，你要是聪明，无论遇着什么境界，你都会明白，不被境界转，而且你还能转这个境界；恶境界会变成善境界，逆境界会变成顺境界。"钝"，就很愚痴的；好的事情他把它做坏了，善的事情他把它变成恶了。为什么这样子？就因为愚痴。为什么愚痴？因为你没有作德行，道德没有，所以就愚痴了；你怎么会聪明，你有道德，就聪明了！

说到这儿，我以前讲过这首偈，不过我知道你们又都还给我了；因为你们没有贪心，所以佛法也不要了。你们虽然不要，没有贪心，我这布施心不能没有；我这布施心天天都有，所以天天给你们说法，这就是给你们法的布施──"诸布施中，法布施为最"。什么偈呢？我慢慢讲，你们快快地听！为什么这样说呢？我若讲快了，你听得不清楚，所以我要慢慢讲。为什么你们快快听呢？你要记住这个字；你若不快一点，你记住这个字，就忘了那个字，所以你要快！头一个记住了，第二个字也不能忘了，这叫快快地听。我讲这个法的时候，多数是预先给你们一个学的方法，记着啊！

聪明乃是阴骘助，阴骘引入聪明路；
不行阴骘使聪明，聪明反被聪明误。

为什么你聪明？因为或者你前生做过好事，念过经，这是你的阴骘。你若帮助过人，这也是阴骘；你对于国家社会有所贡献，这你都有阴骘。你救过人、或者救过畜生──那畜生要死了，你用点医药把它救活了。好像我们这只瞎眼的鸽子，本来它应该饿死的，你们生出一种可怜心，就给它一点东西吃，天天喂它一点；时间久了，它也活过来了。现在大约你赶它走，它也不会走了，因为这儿有吃的东西；若没有吃的东西，你留它，它也不在这儿！这也就是阴骘。"聪明乃是阴骘助"，你聪明，就是阴骘来帮忙你。

阴骘，就是"德行"的另一个名词；就是你所做的功德只有你自己知道，旁人不知道。所谓"善欲人见，不是真善。"你做善事，不一定要人知道；你叫人知道，那就不是善了，那是作的名，那么沽名钓誉。沽名钓誉，就是买一个好名，像钓鱼似的，钓了一个好的名誉。"阴骘引入聪明路"，你因为有阴骘德行，所以走到聪明这条路上。

"不行阴骘使聪明"，那么你现在不做德行、不做帮助人的好事了，尽叫人帮助自己、尽是用聪明，愿意占小便宜；小便宜，就是对我有一点小的利益，不肯吃亏──这就是不行阴骘了。使聪明，尽用聪明去欺骗人；甚至于欺骗爸爸妈妈，说："你给我一点钱，我去读书！"他爸爸妈妈就相信他拿钱要去读书；殊不知，他跑去赌钱，或者拿这个钱去吸毒，或者拿这个钱去跳舞，做种种不合理的事情，这都叫"不行阴骘使聪明"。

"聪明反被聪明误"，就是聪明太过了！他若没有聪明，就不会做这一些个欺骗父母、欺骗社会、欺骗国家、欺骗老百姓的事情；就因为他有一点聪明，所以就欺骗这愚痴的人。

在中国的老子，他曾说过这样几句话："大道废，有仁义；智慧出，有大伪。六亲不和，有孝慈；国家昏乱，有忠臣。"大道没有了，才要讲仁、讲义呢！有智慧的人出来了，世间上就有了这个奸人，也就是虚伪的人也就有了；为什么？因为他有智慧，就可以欺骗没有智慧的人。在家庭，要是不和，才显出孝和慈。国家昏乱、不平定的时候，才显出有这个忠臣。

随所应度，处处自说名字不同、年纪大小：你看！佛随着所应该度的众生，到处说佛法，教化他们；并且各处使用不同的名字。譬如在美国，就叫一个名字；在中国，又叫一个名字；在日本，又叫一个名字；在德国、在法国，又不同名字。虽然名字不同，但是都是同一个人。同样地，他这个年纪或者大一点、老一点，或者小一点，各有所异。亦复现言当入涅盘：现言，就现身说法；佛对这些弟子说："我现在要入涅盘了！"其实佛也没有生、也没有灭，在常寂光中，常常说法的。

又以种种方便，说微妙法，能令众生发欢喜心：又用种种的方便，说这个微妙不可思议的这种法。什么是微妙法？就是现在讲的嘛！这就是微妙法！"哦？我听着不怎么妙啊！"那就是因为你不妙。你若妙，听着就妙了。佛以种种方便法门，演说微妙不可思议法，能令众生，生欢喜心。你一生欢喜心，就觉得这个法妙了；你一生烦恼，一发脾气了，这个法就不妙了！不妙！就不生欢喜心了。要是："喔！这个'贪、瞋、痴'是坏东西，我不应该叫它陪着我，天天来和我作伴。我应该把它舍了！"这就生出欢喜心，这就妙！

L 2.明现在益物（分三）

M1.明机感与现形　M2.正明一代所说　M3.释出巧说之由

今M1

诸善男子！如来见诸众生，乐于小法，德薄垢重者，为是人说：我少出家，得阿耨多罗三藐三菩提。然我实成佛已来，久远若斯；但以方便教化众生，令入佛道，作如是说。

释迦牟尼佛叫一声，诸善男子：各位善男子！如来见诸众生，乐于小法，德薄垢重者：如来观众生的根机，来给众生说法。如来看见众生欢喜小乘法的，就说小乘法；欢喜大乘法，就说大乘法。所以对欢喜小法，德薄垢重者；德薄就是没有道德，垢重就是业障太重。这个德行薄的人，你对他说佛法，他不会相信的；业障重的人，你给他讲佛法，他也不会相信的。必须要善根深厚，你给他讲佛法，他才能相信。

为是人说，我少出家，得阿耨多罗三藐三菩提：因为给这一般根机浅、善根也薄的人，说这种的方便法门；说我在少年的时候，就出家修道（佛在十九岁出家），之后，我就证得阿耨多罗三藐三菩提这无上正等正觉了。

然我实成佛已来，久远若斯：可是，要是论我真正成佛以来，一直到现在，时间很久远，已经超过像前边我所说的—把五百万亿那由他阿僧只劫的三千大千世界都磨成微尘，经过东方五百万亿那由他阿僧只国土，放下一尘，再过五百万亿那由他阿僧只国土，再放下一粒微尘，把所有的微尘都放完了；现在把这所有有微尘的，没有放尘的这一些国土，都把它再磨成微尘，每一粒尘，就算一个大劫。释迦牟尼佛成佛以来到现在，就有这么长远的时间；若斯，就是像前边所说的那样。但以方便教化众生，令入佛道，作如是说：但是就用这个方便的法门来教化一切众生，令一切众生都改邪归正，改恶向善，回小向大，来发菩提心。所以才作前边这样的说法，就是“年少出家，然后成道，说法教化众生”。

M2.正明一代所说

诸善男子！如来所演经典，皆为度脱众生，或说己身，或说他身；或示己身，或示他身；或示己事，或示他事；诸所言说，皆实不虚。

诸善男子：你们各位善男子！如来所演经典，皆为度脱众生：如来所说的这一切经典，这种种的方法，这种种的法门，都是用来度脱众生的。因为众生有八万四千种的尘劳，所以佛才说出八万四千法门；每一种法门，是对治众生的尘劳。好像医生治病一样，头痛的人，就给治头痛的药；脚痛的人，就要治脚痛；全身痛，就用治全身的药来治。这叫对治，对症来给下药。佛说法也是这样，对贪心重的众生，就说“不净观”，说你不要贪，贪是最不清净的。对多瞋的众生，就说“慈悲观”；对愚痴的众生，就说“因缘观”。总而言之，用种种的方法，来对治众生种种的毛病。

或说己身，或说他身：佛教化众生，或者以自己来作为榜样，对着众生来说法；己身，也就是自己的事。或者说他人、其他诸佛的事。或示己身，或示他身：或者示现自己的身，来以身作则，给众生作为榜样，作模范；或者示现他身，给人作榜样，作模范。或示己事，或示他事：或者讲一讲自己本生本事的因缘；或者讲一讲其他诸佛、菩萨、声闻、罗汉的本生本事的因缘，讲这种种的事项来给众生作模范。诸所言说，皆实不虚：所说的，都是实实在在，没有一点虚假。

M3.释出巧说之由

所以者何？如来如实知见三界之相，无有生死，若退若出，亦无在世及灭度者。非实非虚，非如非异，不如三界见于三界，如斯之事，如来明见，无有错谬。

所以者何：是什么原因呢？如来如实知见三界之相：如来的知见，是如实的知见，也就是合理的知见、真实的知见；如来以真实的知见，照见三界之相。三界，就是欲界、色界、无色界。无有生死，若退若出，亦无在世及灭度者：在佛的本身来讲，没有生、也没有死，也没有退、也没有出。退，就是退到三界里边来；出，就是超出三界。没有一个在世，也没有一个灭度。没有在世，就是没有生；没有灭度，就是没有死。

非实、非虚：不是像一般凡夫，见这三界是实有的。凡夫见着什么都是真的，见着假的，也认为是真的。二乘观一切诸法是空相，见三界如空花；就什么都是空的，这是二乘的见解。所以二乘就“入虚”，凡夫就“入实”。那么在佛的份上，也没有实、也没有虚；好像在太虚空里头，包罗万有，而不碍虚空。虚空也不碍万有，万有也不碍虚空；也就是“真空不碍妙有，妙有不碍真空”，互不相碍。不像一般三界的众生，见着有三界可出；不是这样子，如来是与虚空为一体！

如来也不是非如、非异：非如，不是一个；非异，不是两个。没有一、也没有异。不如三界，见于三界：不像这三界所有的众生，见到这三界，有个三界；在佛的份上来讲，没有生死，也没有三界。

如斯之事，如来明见，无有错谬：像这样的事情，只有如来才能明见；如来才是真正的一个觉悟者，知道这一切的法，没有错谬。

以诸众生有种种性、种种欲、种种行、种种忆想分别故；欲令生诸善根，以若干因缘、譬喻、言辞，种种说法，所作佛事，未曾暂废。

以诸众生有种种性：因为所有的一切众生，各有各性。众生，是众缘和合而生；所谓“众生”

，不是单单人算众生，所有一切有生命的，这都叫众生。我们人，就有人性；不单有人性，又有佛性、菩萨性、声闻性、缘觉性。这人里边，分出有圣人的性、凡夫的性，又有智慧的性、愚痴的性。

有的人说："我是第一！"什么第一？愚痴第一。有的人就说："我也是第一！"什么第一？聪明第一。有的人又想："一个聪明第一，一个愚痴第一，我做也不聪明、也不愚痴的第一！"各有第一，都不愿意做第二。男人就说："男人是第一！"女人就说："Lady first!（女士第一！）"这都是执着！这是众生各有各性。再要说多一点，狗就有狗性，猫就有猫性，老鼠就愿意钻窟窿。

你看！所以今天我叫你们找那个报纸，找一找以前有几个愿意做畜生的人；这个愿意做鹿，那个就愿意做鹰、做猫、做狗。果某说："喔！看那个相片，他们愿意做什么的，果然就像那种畜生的样子！"这是我在西方，听见这特别的新闻，人居然就愿意做畜生！在中国也有的，有人会变蛇的；这个人太毒了，毒得太厉害，他就会变蛇。那么这种种的性，是不定性，没有一定的。你愿意做蚊虫也可以的，一天到晚去喝人的血；你愿意做鹰，一天到晚去吃其他畜生的肉。这是众生有种种的性，各有各性。

种种欲：种种的欲。每一个人有他自己的欲望，有的人就有领袖欲，有的人就有做官的欲，愿意去做官去，有的人就有愿意做学者的欲。有的人又有一种愿意修行的欲，愿意学佛法的欲；这个欲是可以的，你不要把它没有了。好像你们现在想来听佛法，这都有听佛法的欲。有的人愿意到饭馆子去吃一点中国的好菜，这叫饮食欲；有的人愿意喝一点酒，这叫饮酒欲。甚至于这一些个迷迷糊糊的人，就有愿意吃毒药的欲；为什么愿意吃毒药呢？他迷迷糊糊地说这是不错的；一吃，就觉得"无我无人观自在，非空非色见如来"了！这都是一种欲！你看！有这种种的欲。

种种行：就是你愿意做这个，我就愿意做那个。你愿意学佛法，他说那很笨！那个人去学音乐，你这学佛法的人就说："那个人一点定力都没有！"学音乐的人，给耳朵找一个好听的东西，这叫纵耳朵的欲；去看电影的人，又给自己眼睛找一个欲。种种忆想分别故：种种的回忆、想像，又种种分别，因为这种的缘故。

欲令生诸善根：佛想令这一切种种欲、种种性、种种行、种种忆想分别的众生，生诸善根。这善根怎么生法？就要"作善"来生嘛！你作善，就生善根；作恶，就生恶根。什么是作善？你不做土匪，这就是作善；做土匪的人："啊！不做土匪了！这我以后不去打劫人了！"这就是善了，你作善功德。善，就是帮助人，对人有好处，对人有利益，不是对自己有好处、对自己有利益。要对其他人有利益、利益其他的人，这叫善根。

以若干因缘、譬喻、言辞，种种说法，所作佛事，未曾暂废：以这种种的因缘、种种的譬喻、种种的言辞、种种的说法；所做的佛事，从久远以来到现在，每一天、每一年、每一个月，都在作佛事，未曾在很短的时间停止过。

L 3.明未来益物（分二）

M1.正明非灭唱灭以益未来　M2.释须唱灭意

今M1

如是，我成佛已来，甚大久远，寿命无量阿僧只劫，常住不灭。诸善男子！我本行菩萨道，所成寿命，今犹未尽，复倍上数。然今非实灭度，而便唱言：当取灭度，如来以是方便，教化众生。

释迦牟尼佛说是，"所作佛事，未曾暂废"，所作的一切佛事，就是很短的时间也不停止，也不休息。如是，我成佛已来，甚大久远：像前边我所说的，我由成佛以来到现在，这个时间是非常久远，又很大的。

寿命无量阿僧只劫，常住不灭：佛的寿命是没有生灭的，所以到现在有无量无边这么多那由他阿僧只劫了。佛仍常住在常寂光净土，也不生，也不灭的。

诸善男子！我本行菩萨道，所成寿命，今犹未尽，复倍上数：你们这一些个好孩子！也就是这一些个大菩萨。要是说起我在以前行菩萨道的时候，所成的寿命，到现在还没有完；比我前边所说，我成佛以来那个数目更长、时间更加倍久。

然今非实灭度，而便唱言，当取灭度：我现在说是要灭度了，可是我实实在在地告诉你，不是真的灭度，这是方便说法。怎么我要灭度了？如来以是方便，教化众生：佛示现灭度，是用这种方便的法门，来教化一切的众生。

M2.释须唱灭意（分二）

N1.不灭有损　N2.唱灭有益

今N1

所以者何？若佛久住于世，薄德之人，不种善根，贫穷下贱，贪着五欲，入于忆想妄见网中。若见如来常在不灭，便起憍恣，而怀厌怠，不能生难遭之想、恭敬之心。

所以者何：怎么我灭度，又说没有灭度？没有灭度，又说灭度了？这是什么道理呢？若佛久住

于世，薄德之人，不种善根：佛本来是不生不灭的。假设佛久住在这个世界上，不入涅盘，那么这没有德行的人──就是没有善根的人、也就是业障重的人，他就不想种善根了。为什么？他生出一种倚赖性，心想："佛在这儿呢！我这个善根暂时先不种了！等慢慢的，我再种我这个善根！"他要等一等了，不想即刻就种善根了。
　　所以佛要示现灭度，人一看，没有所倚靠了，就要种善根了！这是很浅显的一个道理。

讲到这地方，想起我在东北的时候，皈依我的弟子有很多很多，我叫他们修行，他们也不修行。有的说要慢慢来，有的说现在没有时间，等我离开东北之后，有人给我来信说："某某人以前不修行，现在很用功修行了！"因为师父不在，他才修行；如果师父在，他还不修行。

我到了香港之后，也有一些个皈依弟子，可是修行也是马马虎虎的。我离开香港，来到美国，这时候他们知道没有师父是很困难的，所以这个也写信希望我回去，那个也写信希望我回去，我谁也都不理！人就是这么样子，你天天若见着，他不觉得重要；你若见不着，他没有法子，就觉得重要了。

所以佛不久住于世，就是因为这德薄之人不种善根。佛在世长了，他认为：种善根？慢慢地再种也不晚！贫穷下贱，贪着五欲：因为人不种善根，不供养三宝，所以他就会贫穷、会下贱！就贪着财、色、名、食、睡这五欲。

世界上的事情，就这么奇怪，越没有，他越贪；越有，他又要放下了。你看释迦牟尼佛，这财、色、名、食、睡都具足，然后他都放下了。那一些个穷人，财、色、名、食、睡都不具足；不具足，他就要贪。

这种的境界，具足和不具足，有、没有，这都是有一种业报的因缘；你若没有善根，也不做善事，你就不会得到好的果报。那要怎么样才能得到好的果报呢？你就要种善根、做善事，才能结这个善果，有好的果报。好像那一些个穷困的人，越穷他就越贪；那些有钱的人，他就没有那么大的贪心。因为他有，所以他就不贪；要是有钱的他还贪，那就是等于穷人一样。所以才说：
　　善人不怨人，怨人是恶人；
　　贤人不生气，生气是愚人；
　　富人不占便宜，占便宜是穷人。

善人，他不怨恨人；他若怨恨人，这就是恶人。圣贤的人很少生气，就有生气，也不是真生气，是一种随这个境界，现出这种的样子；生气的人是什么呢？就是愚人。富人，若真正富贵的人，他不欢喜占便宜；欢喜占便宜的，都是穷人；穷人，他才想占人家的便宜，他是利益自己的。没有善根，所以他就贫穷下贱，就贪财、贪色、贪名、贪食、贪睡，贪色、声、香、味、触这五欲的境界。

入于忆想妄见网中：他因为贪着五欲，所以就总有一些个忆想。好像无论什么事情或者什么贵重的东西，他没有得到的时候，就想要得到；已经得到了，他又怕失去。这种妄知妄见、这种忆想，也就好像网罗那么样子，把你真正智慧都给遮盖住了。

若见如来常在不灭，便起憍恣，而怀厌怠：这一切众生，善根没有，贫穷下贱，他贪着五欲；如果见佛常在这个世界上，不入涅盘，他们就生出一种骄慢，很放肆，很不守规矩了；恣，就是不守规矩、放肆。因为佛不入灭，他们天天能看见佛、时时能看见佛，就会生出一种厌烦懈怠的心来了。

好像你没有到佛教讲堂的时候，希望赶快去！赶快到佛教讲堂去学佛法！到这儿学了几个月，或者一年、半年，就跑了！"学佛法是这样子！没有什么意思！到外边去，总自由！这地方，天天要听经，起早贪黑的，太辛苦了！"没来的时候就欢喜来，来这儿学的时间一久，就生出一种厌怠了。厌，就不愿意过这种生活了；怠，就懒惰了。或者初到这儿，很勤力的、很精进的，睡也比人家睡得晚，起也比人起得早，听经一定来听，无论哪一堂课程，都是很精进的；时间一久，就生出一种懈怠来了。

不能生难遭之想：因为常常对着、常常在这儿学，不能生难得的想："我是不容易遇着这佛法！你看现在在西方，从来就没有研究佛法的，我怎么这么幸运呢！我这么年轻，就遇着这真正的佛法到西方的国家来了，这真是太难得了！"甚至于也不吃饭、也不睡觉，一定要来学佛法。不单一天、两天，一个月、两个月这样子，时时刻刻、年年月月都是这样子，都是精进。"你说我要是死了，我怎么能学佛法呢？我现在没有死，只要命在，我一定要学佛法！"要生这种不容易遭遇的想。

你看！你的父亲、你的祖父、你的老祖父，往上数七代、八代以上，恐怕也都没人学过佛法。你祖宗都不懂佛法，你们现在居然就懂了、学佛法了，这就叫超祖拔宗！

不要学了佛法，又当耳边风，听过去就没有事了。好像"聪明乃是阴骘助，阴骘引入聪明路；不行阴骘使聪明，聪明反被聪明误。"我在讲《楞严经》的时候，就讲过；居然你们大家都不要了，给送回来！这样子，未免把光阴都空过了！所学的佛法，必须要每天温习一遍。我以前学佛法，晚上睡不着觉，我就想："喔！《楞严经》上，那时候都讲的谁？讲有个月光童子，他修什么三摩地来着？喔！修这'水光定'！他怎么样子啊？"就想一想。这过去学的想一想

，今天新学的又想一想；这种虽然也是妄想，但是这种妄想是帮助法身慧命的，是往上走的，是“君子上达”的。你若想一想：“我以前吸这个
Narijuana（安非他命），这个东西不错！我现在再把它拿起来吸一吸！”这就入了魔的境界，又退回去了！所以不要有这种的妄想。以前做过的事情不对的，现在一定要把它改了它；改了之后，就不要再做了，这才对呢！

你要对佛法生难遭难遇的想。尤其你们青年人，尤其是遇着一些个灾难的人，更应该发出一种恳切至诚的心，生一种难遭难遇的想。这不单你超祖拔玄，比你祖父都更有善根，你恐怕一百个大劫、一千个大劫、一万个大劫，也不容易遇着这佛法的。

释迦牟尼佛成佛以来，这个时间算不过来；你要知道，我们做人以来，这个时间数也是算不过来的。我们做人，今生做人，来生做人，这和佛的做佛这种情形虽然不同，但是都大同小异的。虽然这么长的时间，你没遇着佛法；你们现在想一想，这个世界上，遇着佛法的人多？是遇不着佛法的人多？你们算一算！就是佛教的国家，也有信天主教的，也有信耶稣教的，也不一定完全都懂得佛法。是不是啊？你们想一想，有多少人懂佛法？在表面上好像是懂了，实际上，佛法的内容、道理，一点都不通；所以这佛法不容易遭遇的，要生出一种难遭难遇的这种想。

恭敬之心：又要恭敬三宝。因为佛若久住于世，众生就没有这种难遭难遇的想了，也没有恭敬心了。佛看见你们这一些个众生现在都不恭敬了，就说：“我入涅盘了！”

有的人听见做人和做佛一样，也这么长的时间，就生出一种欢喜心，说：“这也不错！我虽然没有做佛，我做人也可以做这么长；生生世世都做人，那我就不要成佛了，我就做人好了！吃一点好东西、穿一点好衣服、住个好房子、买个好车、再买个好飞机，或者再有多的钱，将来科学发明能到月宫去，我到那地方去旅行一下，这也不错的！”你这个主意虽然很聪明，可是没有把握，靠不住！

我虽然说你做这么长时间人，这是大约说的；其实这么长的时间里，你不单做人，一切的众生，也都做过。你到过天上，见过天主；到过地府，见过地主；你又到过人间，见过人主。各处都去过！甚至于月宫，你早就去过了；不过你去回来，又忘了！就好像你小时候做的什么事情，长大时，有很多就忘了；你昨天做的事情，今天也就忘了！是不是有这个感觉呀？甚至于十二点钟你所做的事情，到一点钟的时候就忘了。你看！是不是啊？今生的事情你都忘了，何况前生，你怎么会不忘呢？

那么佛呢？成佛是不变随缘，随缘不变，永远都是不变的。做人，随时都会变的，变猫、变狗；变小虫子，各处去爬；变鸽子，各处去飞！你若不相信，前几天报纸登过，居然就有那么多人愿意做猫、做狗、做老虎、做狮子、做鹰，做蛤蟆、老鼠，什么都有愿意做的！你看，他愿意去做这一些个畜生！“一切唯心造”；你心里愿意做什么，就做什么了。“那么我心里愿意成神，会不会成？”也会的！你愿意做什么都可以；你愿意，就会达到你的目的。因为有这种道理，所以我们愿意成佛，就会成佛的；你若不愿意成佛，那就不成佛。所以我们做人是很危险的，做佛是很平安的。你愿意危险，你就做危险的事情；你愿意平安，你就去做快乐平安的事情！

N2.唱灭有益

是故如来以方便说。比丘当知！诸佛出世，难可值遇。所以者何？诸薄德人，过无量百千万亿劫，或有见佛，或不见者，以此事故，我作是言：诸比丘！如来难可得见！斯众生等闻如是语，必当生于难遭之想，心怀恋慕，渴仰于佛，便种善根；是故如来虽不实灭，而言灭度。

是故如来以方便说：因为前边所说的道理，所以佛用方便法门为众生说法。比丘当知，诸佛出世，难可值遇：你们这一些个大比丘、阿罗汉等，你们应该知道！诸佛出世，是不容易遇见！百千万亿劫，都不一定遇见佛出世，这非常的难遭难遇的。

所以者何：是什么道理呢？诸薄德人，过无量百千万亿劫，或有见佛，或不见者：因为这一些个没有善根的、德行薄的人，要经过很长很长的时间，无量百千万亿那么多个大劫，或者有善根的，就会见着佛；或者没有善根，在这百千万亿劫这么长的时间，也见不着佛。你看！多困难！以此事故，我作是言：因为这种事情的缘故，我才作这样的说话。

诸比丘！如来难可得见：你们各位比丘！你要知道，如来是不容易得见的，不是小善根、薄德行的人所能见到的。不单是佛不容易见，我们人也不容易再做人。

在释迦牟尼佛住世的时候，有一回，佛在地上抓起来一把土，问弟子：“你们各位！现在你说我手上所拿的土多？还是大地的土多呢？”佛的弟子就说：“当然是大地土多嘛！佛手所拿的土是很少的，不能和大地的土来比。”释迦牟尼佛就说：“得人身者，如掌中土；失人身者，如大地土。”我们知不知道啊！来做人的，有从天上来的、有从地狱来的、有的又从畜生道来、有的是从鬼道来。你不要以为做人是很容易的，做人也很不容易的！你得人身的，好像手上拿的土那么少，失人身的，有多少呢？就好像大地土那么多。失，就是把这个人身丢了；怎么会丢的呢？就因为你不会做人。

本来是个人，他尽作狗事；本来是个人，他尽作地狱的事；本来是个人，他尽作畜生事。所以

就又“搬家”了，由人道就会搬到畜生道去，由畜生道又会搬到人道来，互相搬家；不过你自己搬到这个家，就把那个家忘了！有的人为什么他做人，就想做畜生！这就因为他是畜生的种子，有畜生的那种性。并且就拿人吃肉来讲，吃什么肉，你就有那个味道了，将来和它就去合成一个！所以做人也不容易的。

斯众生等闻如是语，必当生于难遭之想，心怀恋慕，渴仰于佛，便种善根：所有这一切的众生等，闻佛所说的，说佛不容易遇着，他们就会生起难遭难遇的这种念头！就恋慕于佛，恋慕于法，恋慕于僧，所以见着佛也非常欢喜，见着佛法也非常欢喜，见着僧人更欢喜；好像人渴了喝水似的，仰望于佛。他生出一种恋慕，生出一种渴想，这无形中就会种善根了。是故如来虽不实灭，而言灭度：因为这个缘故，所以如来虽然不真的灭度，而方便说自己灭度了。其实，佛现在还是在灵山那儿说法呢！

K２.总结不虚

又善男子！诸佛如来，法皆如是，为度众生，皆实不虚。

又者，你们各位善男子！不单我释迦牟尼佛这样说法，过去一切诸佛，也都是这样说法。他们为教化众生，所说的法，都是真实不虚的。

J２.喻说（分二）

K１.立喻　K２.法合　K１（分二）

L１.良医治子喻喻上三世益物　L２.治子实益喻喻上总结不虚　L１（分三）

M1.远行喻喻过去益物　M2.还来喻喻现在益物　M3.复去喻喻未来益物

今M1

譬如良医，智慧聪达，明练方药，善治众病。其人多诸子息，若十、二十乃至百数，以有事缘，远至余国。

譬如良医，智慧聪达，明练方药，善治众病：佛为了说明这种道理，又举出一个譬喻，譬喻什么呢？譬喻有个最好的医生，他能善治诸病。糊涂人不能做医生，一定要很聪明的人，才能做医生；要不然，就会把人给治死，所以做医生是不容易的。那么这个医生聪明有智慧，他明白怎样处理药方、知道用什么药可以治什么病，一切的病，他都可以治。

其人多诸子息，若十、二十乃至百数：这个医生有很多小孩子。有多少呢？或者有十个儿子，或者有二十个儿子，乃至一百个儿子。“十”就表示十地菩萨。“二十”就表示声闻、缘觉这二乘。“百数”就表示十法界，也就表示十如是；这个十法界，变成百数了。

以有事缘，远至余国：这个最好的医生，因为有特别的缘故、有特别的事，他到其他的国家去；或者给人治病、或者去旅行，所以远至余国。

M2.还来喻喻现在益物（分二）

N１.喻感应　N２.喻施化

今N１

诸子于后，饮他毒药，药发闷乱，宛转于地。

这一些个小孩子还很年幼，都没有长大，因为家里有很多的药品，这些小孩子就把毒药当作糖水给吃了、喝了。喝下后就中毒了，毒药一发作，就闷乱，心里发狂了、发颠了，就在地上打滚；宛转，就是在地上滚来滚去的。

N２.喻施化（分二）

O１.喻现形　O２.喻说法

今O１

是时，其父还来归家，诸子饮毒，或失本心，或不失者，遥见其父，皆大欢喜，拜跪问讯，善安隐归，我等愚痴，误服毒药，愿见救疗，更赐寿命。

是时，其父还来归家：这时候，他们的父亲，也就是这位最好的医生，在其他国里办完事，回到家里。诸子饮毒，或失本心，或不失者：这所有的小孩子都饮了毒了，或者毒得糊涂了；毒得什么也不知道了，这叫“失本心”。或者还有多少明白的。遥见其父，皆大欢喜：很远就看见父亲回来了，这小孩子就都很欢喜。

拜跪问讯，善安隐归：欢迎父亲回来了，有的给父亲叩头，有的打问讯。说，唉！父亲您可平安回来了！我们都很幸运的，还能看见父亲！

这一些个没有失心的小孩子就说了，我等愚痴，误服毒药，愿见救疗，更赐寿命：我们太愚痴了，我们也不知道这毒药这么厉害！还以为是糖水，或者是什么苹果水、橘子水，或者可口可乐之类的—欢喜喝酒的，就以为这是酒；我们拿过来就喝，殊不知，竟然是毒药。请父亲给我们救疗，治一治这个病，好令我们活命长寿。

这个良医是谁呢？佛就譬如良医。这些小孩子是谁呢？就是一切众生。

在这个世界，佛未到我们这儿来，或者已经到这个世界来，又入涅盘到其他的世界去；这时候，因为我们没有真正智慧，所以就乱吃东西。众生以食为天，所谓“食色性也”；小孩子一生出就会吃奶，什么也不懂，你给他东西，他就吃，又吃拳头，又吃手指头。总而言之，有什么吃什么，这是他本性；我们众生也都像小孩子欢喜吃，这一吃，就吃了毒药了。

什么叫毒药？旁门外道、那个邪道，讲的道理不彻底、不究竟，这都等于毒药一样。这个毒药他吃了，若知道是毒药，还有一点办法可以救的；就怕他吃得太多了，根本就不知道是毒药了！他以为这回可得到长生不老丹了，吃这个东西，这大约永远都不会死了！可生天堂了！到了天国乐园了！为什么他吃毒都不知道呢？就因为他迷得太深了，毒得太深了！这种毒入到骨髓里头去了，所以就要失心；失心，就是不明白真理了。不失的，有人给他一讲，他还可以懂，还可以明白真理了。

等这个最好的医生从他国回来了──这是佛出世了，这譬如佛在其他的世界教化众生完了之后，又到这个世界来教化众生；一看！这一些个众生都喝旁门外道的毒汁，被毒得太深了，不容易救治了。但是这一些个众生之中，还算聪明的，见着佛就很欢喜，向佛叩头顶礼、问讯，就说："我们这一些个众生太愚痴了！请佛慈悲，给我们一点药，救疗我们，把这个毒给解除去，令我们寿命再延长，不会毒死！"所以佛看众生这么样可怜，就用种种药来解除众生的毒。有欢喜服的，病就好了，这邪知邪见就没有了；有的不欢喜吃这个药，毒就不能解──不相信佛法的人，就等于不服这位最好的医生给的药一样。

现在讲的是良医，良医就是譬如佛。我们再讲庸医，庸医就是杀人的，良医是救人的。什么是庸医呢？就是这一些个旁门外道，佛教不是佛教，道教不是道教，儒教不是儒教，婆罗门不是婆罗门；这些个九十六种外道，这都譬喻庸医。

我再讲"庸医"的一个公案，大家听一听！

有一次，阎罗王吃东西吃得太多了，就生出来一种跑肚的毛病；跑肚，就是到厕所去，左一次，右一次，大便很多次的。阎罗王受不了，叫这个小鬼，说："小鬼！你快快去给我请个医生来！"那小鬼说："啊！我不知道哪个医生好啊？你要告诉我请哪一位医生啊！"阎罗王说："你到医生的门口，看一看，哪一个医生的门口鬼最少，你就请那个医生来！鬼最少的那个医生，当然就是好的，所以冤鬼才少！"这小鬼说："这我知道了！"他就到街上去请医生。所有医生的诊所，他都到遍了，每一个诊所的门口，都有一千八百的鬼，不是三千、就是五千，再不就是三百、五百。后来到一个医务所门口，一看，喔！这个最少！只有两个鬼在那地方哭，说这个医生用毒药把他们害死了。这小鬼说："啊！这个医生是最好的！把他请去给阎罗王治病去！"请来了，阎罗王说：

"医生！你看看我是什么病？"

"不用看什么病，吃点药就好了！"他说。

"你不看，怎么就给药吃呢？"阎罗王说。

"我就是这么样个法门嘛！你试试看，绝对没有错的！"

"你做医生做了好久啦？"阎罗王说。

"我今天才开张，头一天做医生！"这个医生说。

"喔！你──"

阎罗王就问这小鬼说："他门口有没有怨鬼呀？"

小鬼说："他门口只有两个。"

阎罗王说："哦！你头一天做医生，就有两个怨鬼被你给治死了；你要是做久了，还得了！好了！现在你不用回去了！我这个病，你给我治好了再回去；治不好，就留在这儿！"就把这个医生给扣留起来，这个医生也变成鬼了！这个医生有两个治死的鬼，连他自己，就变成三个鬼。可见做医生也不容易的！

O2.喻说法

父见子等苦恼如是，依诸经方，求好药草，色香美味，皆悉具足，捣筛和合，与子令服。而作是言：此大良药，色香美味，皆悉具足，汝等可服，速除苦恼，无复众患。其诸子中，不失心者，见此良药，色香俱好，即便服之，病尽除愈。

父见子等，苦恼如是：这位良医见着自己这一班小孩子都中毒了。苦恼如是：所以就非常的苦恼，发狂了这个样子。依诸经方，求好药草：于是依照药书上，药性这种诸经的方法，找一点最好的、可以解毒的药草。色香美味，皆悉具足：这个药草的颜色非常好，味也不苦，也很美味、很甜的；看着也好看，滋味又甜，所以说色香美味具足。捣筛和合，与子令服：就是把药材捣碎了，又用筛子筛一筛，然后给这一班小孩子，令他们吃这种药。这是表示用种种的法，来教化这二乘的人，令他们都由阿含，经过方等、般若。在般若的时候，这就等于"捣筛和合"。

而作是言：就说这种的话了。此大良药，色香美味，皆悉具足：这是最好的一种药，看着好看，味道又香、非常甜，这个药非常好！汝等可服，速除苦恼，无复众患：你们这些小孩子，快一点把这个药吃下去；你把这药吃了之后，病就好啦！你这一切的痛苦就都解除了，没有了！

其诸子中，不失心者：他这一班小孩子里边，还没有发狂，还清醒的人，见此良药，色香俱好，即便服之：见到这种良药，色也好、味道也好，即刻就把这个药吃了。这个"筛簸"之后──在般若之后，就到了法华的时候；法华的妙法，这叫良药。病尽除愈：这个病完全都好了，什么病也没有了！这表示把见惑、思惑、无明惑都破了；破了之后，就开悟了，什么病都好了。

M3.复去喻喻未来益物（分四）

N1.超喻不灭有损　N2.喻方便唱灭　N3.喻唱灭有益　N4.追喻本实不灭

今N1

余失心者，见其父来，虽亦欢喜问讯，求索治病，然与其药，而不肯服。所以者何？毒气深入，失本心故，于此好色香药，而谓不美。

余失心者，见其父来，虽亦欢喜问讯，求索治病：还有其他中毒中得深的、已经发了神经的这一类的小孩子，见到父亲回来了，虽然也很欢喜问讯他的父亲，也想要求父亲给他治病。然与其药，而不肯服：可是父亲──这位良医，给他的药，他不肯吃。这也就表示佛给他说《法华经》，他不肯信受奉行。

所以者何：是什么原因呢？毒气深入，失本心故：因为他毒气入得太深的缘故，把他本来清醒的心都失去了！都糊涂了！于此好色香药，而谓不美：对这种颜色又好、滋味又香的良药，他说："这个药不好，吃了更糊涂了！"所以他就不相信这个妙法。佛也就像这位良医似的，给众生说法，用最妙的法来教化众生；众生若不相信，佛也没有办法一定使他相信的。

N2.喻方便唱灭

父作是念：此子可愍，为毒所中，心皆颠倒，虽见我喜，求索救疗，如是好药，而不肯服；我今当设方便，令服此药。即作是言：汝等当知！我今衰老，死时已至，是好良药，今留在此，汝可取服，勿忧不瘥。作是教已，复至他国，遣使还告，汝父已死。

父作是念：这父亲就作这样的想念，此子可愍，为毒所中，心皆颠倒：这些中毒的小孩子太可怜了！因为中毒中得太深了，所以心里就有一种颠倒，都不清楚了。虽见我喜，求索救疗，如是好药，而不肯服：虽然他们见到我回来很欢喜，求我来给他们治病，可是我给他们选择这么好的药品，他们却不愿意服这种药。我今当设方便，令服此药：我现在应该设出来一个方便法门，使令这一班中毒太深的小孩子，愿意服下我给他们所预备的药。

即作是言：所以他就这样讲了，汝等当知！我今衰老，死时已至：你们应该知道，我现在年纪已经衰老了。衰，就是没有力量了、衰败了；年纪老的人，这叫衰老。我死的时候很快就到了。是好良药，今留在此，汝可取服，勿忧不瘥：现在我给你们预备最好的药品，留在这个地方，你们这一班中毒的小孩子，可以去拿来吃。你不要忧愁病不会完全好，只要你服下我这个药，你的病就会好的！

作是教已，复至他国，遣使还告，汝父已死：对小孩子作这种的教诲之后，又到其他的国家去了。然后故意派遣一个人，回来告诉这些小孩子说，你们的父亲现在已经死啰！所以佛示现入涅盘，也就是这样子。

佛预备这一切的法，都是良药；因为看众生中的毒太深，不肯相信佛法，所以就设方便法门，说是佛入涅盘了。实际上，在佛的境界上，是不生、不灭，不垢、不净，不增、不减的；因为众生，所以就设出这么一个方法来，说是入涅盘。

N3.喻唱灭有益

是时诸子闻父背丧，心大忧恼。而作是念：若父在者，慈愍我等，能见救护；今者舍我，远丧他国，自惟孤露，无复恃怙。常怀悲感，心遂醒悟，乃知此药色香美味，即取服之，毒病皆愈。

是时诸子闻父背丧，心大忧恼：在这时候，这中毒的小孩子，听见父亲在其他的国家丧亡了。虽然他们把本心已经失去了，但是他还懂得父亲已经死了，所以心里非常的忧恼。而作是念：于是作出这么一种的想念。若父在者，慈愍我等，能见救护：假使父亲在世，他会慈悲愍念我们，很疼爱我们的，对我们非常好；他能救护我们，令我们没有病。今者舍我，远丧他国：现在父亲舍弃我们，在很远的其他国家死亡！自惟孤露，无复恃怙：自己想着，现在我们又孤独、又没有人来救护了！再也没有人来作我们的依靠了！

常怀悲感，心遂醒悟，乃知此药色香美味：心里就很悲伤、很感叹的。因为有这种悲伤、有这种感叹，心就醒悟了！醒悟什么呢？才知道这个药是父亲在生的时候留下的，可以治病。这个颜色也好、味也很香。

即取服之，毒病皆愈：于是乎就把这个药拿来吃了，所中毒的病就都痊愈了、都好了；这就表示不信外道法，而信佛法了！一信佛法，这个毒病──这邪知邪见，就没有了，这叫病愈了。

N4.追喻本实不灭

其父闻子悉已得瘥，寻便来归，咸使见之。

这个父亲本来没死，听见儿子们的病统统都好了，于是就从其他的国家回来了。令所有这班中毒的小孩子，又都看见他的父亲了。

L2.治子实益喻喻上总结不虚

诸善男子！于意云何？颇有人能说此良医虚妄罪不？不也！世尊！

诸善男子：佛就叫一声，各位善男子，就是这一些个大菩萨，于意云何：你们意思里怎么样啊？你想一想。颇有人能说此良医虚妄罪不：或者会有这个人，他这样说："这个良医尽打妄语、尽说假话，他有打妄语的罪吗？"会不会有人这么样讲呢？不也！世尊：请问佛的这一位菩萨就答覆佛说："不会的！世尊！"

Ｋ2.法合

佛言：我亦如是！成佛已来，无量无边百千万亿那由他阿僧只劫，为众生故，以方便力，言当灭度，亦无有能如法说我虚妄过者。

佛言：释迦牟尼佛说，我亦如是：我所说的法，也就是这样子。首先说《阿含经》、然后说《方等经》、《般若经》，最后说《法华经》、《涅盘经》，也就是像这位良医的情况是一样的。成佛已来，无量无边百千万亿那由他阿僧只劫：我自成佛到现在，已有没有数量、没有边际，百千万亿那么多那由他阿僧只劫了！为众生故，以方便力，言当灭度：为了想要教化众生的缘故，用方便说法，"为实施权"这个道理，所以才对众生说："哦！我要灭度了！"好像那位良医到其他的国家，说他已经死了，是一样的道理。亦无有能如法说我虚妄过者：也不会有人这样说："哦！佛是打妄语呀！佛也尽说虚假的话！"没有人能说我有这种虚妄的过错！

Ｈ2.重颂（分二）

Ｉ1.颂正显远　Ｉ2.颂三世益物

今Ｉ1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

自我得佛来　所经诸劫数　无量百千万　亿载阿僧只

尔时：在这时候，世尊欲重宣此义，而说偈言：释迦牟尼佛愿意把前边长行的道理，用偈颂再重说这个道理。

自我得佛来，所经诸劫数：释迦牟尼佛说，自从我证得佛果以来，很长很长的时间啰！无量百千万，亿载阿僧只：所经过的这一切的劫数，已经有无量百千万亿阿僧只这么多的大劫了。

Ｉ2.颂三世益物（分二）

Ｊ1.颂法说　Ｊ2.颂喻说　Ｊ1（分二）

Ｋ1.颂正明三世益物　Ｋ2.颂总结不虚　Ｋ1（分三）

Ｌ1.颂过去 Ｌ2.颂现在　Ｌ3.颂未来

今Ｌ1

常说法教化　无数亿众生　令入于佛道　尔来无量劫
为度众生故　方便现涅盘　而实不灭度　常住此说法
我常住于此　以诸神通力　令颠倒众生　虽近而不见

常说法教化，无数亿众生，令入于佛道：我常常在世界各国来说法教化众生。所有无数亿这么多的众生，我教化令他们成就佛道，所以前边才有〈从地涌出品〉，这么多的大菩萨。

尔来无量劫，为度众生故，方便现涅盘：从我最初成佛到现在，有无量无边这么多那由他阿僧只劫，我都是因为想要教化众生的缘故，也就好像这位医生到其他的国家，之后又派遣一个人回来告诉他这些孩子，说他已经死了。为什么？就叫这一些小孩子没有一种依赖心，肯吃他所预备的良药了。佛就用个方便法门，说佛要入涅盘了！你们大家有什么问题赶快问！有什么不明白的赶快说！而实不灭度，常住此说法：实实在在的，佛没有灭度、没有入涅盘，仍然常常地在这个地方来说法教化众生！我常住于此，以诸神通力，令颠倒众生，虽近而不见：我常常都住在这娑婆世界的灵鹫山上，以种种神通的力量，令一切的颠倒众生──虽然我就在他旁边，因为众生颠倒，他也看不见我；就是我没有灭度，他们也看不见。

Ｌ2.颂现在

众见我灭度　广供养舍利　咸皆怀恋慕　而生渴仰心
众生既信伏　质直意柔软　一心欲见佛　不自惜身命
时我及众僧　俱出灵鹫山　我时语众生　常在此不灭
以方便力故　现有灭不灭

众见我灭度，广供养舍利：因为这些颠倒众生，被无明来迷住了，虽然近我，也看不见，就看见我是入灭了。众生见到我灭度，大家要供养我的舍利。咸皆怀恋慕，而生渴仰心：这个时候，他们统统都生起一种怀念、爱恋而仰慕的心，生出一种渴仰，想要见佛了！

众生既信伏，质直意柔软：众生既然生出一种信服的心来了，他们心也直了，意念也都柔软，不那么刚强了！现在他们也就都想要见佛了！一心欲见佛，不自惜身命：他们就一心想："现在佛入涅盘了，我们现在若再见着佛可好了！"他们就生一种稀有的心、难遭难遇的心，甚至于把自己的生命作布施也都不吝惜了！为求佛法，布施生命，他们也都愿意。出家人在求佛道、受戒的时候，在头上燃香疤，这都是一种不惜身命的表现。你若惜生命："啊！这很痛的！"就舍不得烧了！不惜身命，愿意烧身供佛。

佛为什么灭度却又说没有灭度呢？这种道理，是为开悟的人说的；没有开悟的人，就以为佛灭度了。你要是开悟，得三身、四智、五眼、六通，你就和佛常常在一起、都在佛的身边，所以这叫"常见于佛"。你若没有得到这种的境界，佛虽然就在你的身边，你也看不见佛。所以佛为什么说没有灭度？就是他能和这些证得五眼的人常常相见的。要是一般没有五眼的人，就不能相见；所以以为佛是灭度，实际佛也没有灭度。

一切众生不惜身命来求佛法，这时候就有一种感应道交，因为众生的心真诚了。时我及众僧，俱出灵鹫山：所以在这个时候，我释迦牟尼佛和一切的大比丘僧、比丘尼等等，一同出现于灵鹫山这个灵山法会。天台智者大师念诵《法华经》，入到法华三昧，亲见灵山一会，俨然未散

，他证得一旋陀罗尼；由这一点证明，现在释迦牟尼佛仍然还在灵鹫山说法教化众生呢！

我时语众生，常在此不灭，以方便力故，现有灭不灭：有的时候，我就对众生来说："我常常在这个灵鹫山，为众生说法，并没有入灭；因为方便权巧这种方法的缘故，所以有时示现灭度、有时示现不灭度。"这非灭是灭，所以就"灭而不灭、生而未生"。

L 3.颂未来（分二）

M1.颂方便唱灭兼颂须唱灭意　M2.颂本实不灭兼广释不见得见之由

今M1

余国有众生　恭敬信乐者　我复于彼中　为说无上法
汝等不闻此　但谓我灭度　我见诸众生　没在于苦恼
故不为现身　令其生渴仰　因其心恋慕　乃出为说法

余国有众生，恭敬信乐者：那么在其他国土中，有这一切的众生，他们若生一种恭敬心而欢喜见佛的心。我复于彼中，为说无上法：我在他们之中，给他说无上法。

汝等不闻此，但谓我灭度：你们各位没有听说过这种的道理，所以你们就认为佛灭度了。其实，我没有灭度，也没有不灭度；佛不生不灭，又焉有生、有灭呢？我见诸众生，没在于苦恼：我看见这所有的众生，都埋没在财、色、名、食、睡这五欲里边了；苦恼，就是在这财、色、名、食、睡里边贪恋。故不为现身，令其生渴仰：因为他们都贪着到五欲上了，所以我也就不现佛身为他们说法，令这一切的众生，生出一种好像好饥渴似的、好仰慕的这种心。因其心恋慕，乃出为说法：因为他们心里生出一种恋慕的心，所以我就出现为众生来讲说佛法。

M2.颂本实不灭兼广释不见得见之由

神通力如是　于阿僧只劫　常在灵鹫山　及余诸住处
众生见劫尽　大火所烧时　我此土安隐　天人常充满
园林诸堂阁　种种宝庄严　宝树多华果　众生所游乐
诸天击天鼓　常作众伎乐　雨曼陀罗华　散佛及大众

神通力如是：为什么有的众生可以见到佛的，有的见不到佛？为什么佛灭度了，又说没有灭度？没有灭度，又说灭度了？什么原因呢？这都是佛的神通力所变现的；所以才说"生而未生、灭而未灭"。众生有可以见到佛的、有见不到佛的。与佛有缘的众生就随时可以见佛，与佛没有缘的众生就见不着佛。那么说我若与佛没有缘，我见不着佛，那怎么办呢？你就要种善根、结佛缘、供养三宝啊！供养佛、供养法、供养僧，你在三宝面前修供养，修的时间久了，你自然就有佛缘了嘛！你如果不种善根，始终都不会有佛缘的。

于阿僧只劫，常在灵鹫山，及余诸住处：因为神通力是这样，所以释迦牟尼佛于无量无数无边那么多的时间，常常住在灵鹫山上为众生说法，或者到其他的世界，其他的国土里边。

众生见劫尽，大火所烧时：那么众生看见有这一切的"水、火、风"三灾和八难这种劫，由众生瞋恨火而发生的灾劫，在发生大火的时候，我此土安隐：我这个灵鹫山，和其他我所住的地方，都安稳，不会被这三灾所害。

天人常充满，园林诸堂阁，种种宝庄严：我所住的地方，天上的人和人间的人常常都充满，有很好的花园子、很好的树林子，和一切的堂、阁，用种种七宝来庄严这个宝妙楼阁。宝树多华果：宝树，就是那个菩提树王。善因为华、善果为果；你种很多善因，这就是"多华"；你得很多善果，这就是"多果"。众生所游乐：外边的一切众生，是众生；你自性里边、心里边，一念生，是一个众生生；一念灭，是一个众生灭，念念都是众生。所以众生有自性的众生，有外边的众生；自性的众生和外边的众生，互为众生，要不怎么说"心、佛及众生，是三无差别"呢？也就是这个道理。所游乐，在这个庄严的道场里边游乐。

诸天击天鼓，常作众伎乐：这一切三界的诸天，来击天鼓，天鼓鸣空，常常地在这儿给佛作伎乐。雨曼陀罗华，散佛及大众：常常在天上雨下最适意的这种花、最欢悦的这种花；你一看这种花，心里就欢喜得不得了。把这个花散在佛和大众上，来供养大众。

我净土不毁　而众见烧尽　忧怖诸苦恼　如是悉充满
是诸罪众生　以恶业因缘　过阿僧只劫　不闻三宝名
诸有修功德　柔和质直者　则皆见我身　在此而说法
或时为此众　说佛寿无量　久乃见佛者　为说佛难值

我净土不毁，而众见烧尽：佛又说，我这个常寂光净土，永远都不会毁坏的，而众生被自己这种烦恼之见给烧尽了。忧怖诸苦恼，如是悉充满：所以又忧愁、又恐怖，充满种种的苦恼。为什么？就因为有这个恶见，有这个众生见。

是诸罪众生，以恶业因缘，过阿僧只劫，不闻三宝名：这一切有罪的众生，以他们这种恶业的因缘，就是超过无量无数无边这么多的阿僧只劫，也听不见佛的名号，或者法的名相，或者僧的名字。这个世界上，在佛没有出世以前，没有人知道佛法；没有人见着佛，也没有人听见佛的名号。好像须达多长者，一听见佛的名号，就毛孔悚然，因为从来就没有闻见这"三宝"的名字。

诸有修功德，柔和质直者，则皆见我身，在此而说法：所有这有修功德的人，种善根的人，用柔和心直，没有委曲心，他们就能见着我的身，在这儿来给众生说法。那一些个有罪的众生，

不但见不着佛，连佛像都看不见；你能看见佛像，这是你的罪业减轻了。总之，你要有功德，才能见着佛，才能见着法，才能见着僧。

或时为此众，说佛寿无量：或者有的时候，为这一切的众生，说佛的寿命是最长的，有无量无边这么长。久乃见佛者，为说佛难值：为很久很久也见不着佛的众生，就说佛是最不容易遇着的；为他说这种法。

Ｋ2.颂总结不虚

我智力如是　慧光照无量　寿命无数劫　久修业所得
汝等有智者　勿于此生疑　当断令永尽　佛语实不虚

我智力如是，慧光照无量：有善根的、常常见佛的人，我就说佛的寿命长。那么常常不见佛的人，我就给他说佛不容易遇着，难遭难遇！我智慧的力量是这样子；这个智慧的光明，能照到无量的世界，使无量的众生发无量的菩提心。寿命无数劫，久修业所得：这个寿命，有无量那么多的大劫。怎么样得来的呢？因为久修放生的这个善业所得来的，所以才能寿命长。你若想你的寿命长，你就要放生；能多放生，你这寿命就长了。

汝等有智者，勿于此生疑：你们这一般的有智慧的人，不要对我所说的话，生出一种疑惑心来。当断令永尽，佛语实不虚：你应当要把你这种怀疑的心断了，令它永远永远都没有了！对佛法不要生疑心！佛所说的话，是实实在在的，没有虚假的！

Ｊ2.颂喻说（分二）

Ｋ1.颂立喻　Ｋ2.颂法合

今Ｋ1

如医善方便　为治狂子故　实在而言死　无能说虚妄

如医善方便，为治狂子故：好像那位良医，对于药书、药性，他都非常的熟悉；他知道寒的药治什么病、热的药治什么病，温的药治什么病，平常的药治什么病，“寒、热、温、平”这一切的药性，他都明白。

所以你不要生怀疑！他因为想要给这一些个发狂中了毒的小孩子治病的缘故。

实在而言死：他本来没有死，故意说自己死了；所以这些小孩子一看爸爸已经死了，就想吃这个药啦！好像佛所说的佛法，要是佛在世，你以为不要紧！反正佛现在还在这儿！就不着急学佛法。现在佛入涅盘了，你见不着佛了；才想要研究佛法，才想听经了。无能说虚妄：没有人可以说，这位医生用这种方便法门来给他儿子治病，这是虚妄的、这是有罪了。

Ｋ2.颂法合

我亦为世父　救诸苦患者　为凡夫颠倒　实在而言灭
以常见我故　而生憍恣心　放逸着五欲　堕于恶道中
我常知众生　行道不行道　随所应可度　为说种种法
每自作是意　以何令众生　得入无上慧　速成就佛身

我亦为世父，救诸苦患者：释迦牟尼佛说，我告诉你，我是世间之父！所以要救度这世间上一切苦患的众生──就好像这一些个众生都中了毒似的，中什么毒呢？中旁门外道这一些个毒。

为凡夫颠倒，实在而言灭：因为凡夫都有颠倒想，对的他说不对，不对的他又说对，白的他说是黑的，黑的他又说是白的。你看！晚间本来也是像白天那么光明，他就说暗了；白天像晚间那么黑暗，他又说白天是光的。其实，在自性上，白天和晚间都是一样有大光明藏，都一样是光的。你自性若黑暗，就是光明，你也觉得黑暗；你自性要是光明，黑暗也变成了光明。所以众生颠倒就这样子！本来我实实在在的，也没有入涅盘和不入涅盘这一些个道理；但是因为众生颠倒，我就说入涅盘了。

以常见我故，而生憍恣心，放逸着五欲，堕于恶道中：佛又说，我为什么说入涅盘呢？因为众生若天天见着我，就会生出一种骄傲、纵恣的心。纵恣，就是不守规矩，不依照佛法来修行。就很放逸、很不守规矩的，着到五欲上──财、色、名、食、睡，或色、声、香、味、触，堕落到地狱、饿鬼、畜生这三恶道里边去。

我常知众生，行道不行道：我知道这一切众生心之所念，所谓“一切众生若干种性，如来悉知悉见。”所以我常常知道众生的思想，他想什么我都知道，知道他或者修行和不修行。

我告诉你们，我这一些皈依弟子，你们谁修行、不修行，我都知道；你们谁守规矩、不守规矩，我也知道。那守规矩的人，就天天来听经；不守规矩的人，就天天往外跑。这暑假班也是这样子，守规矩的，无论哪一个课程，都守规矩；不守规矩的，人上这个课，他做那个事。你们必须要认真学习佛法，不要马马虎虎的；我讲经费这么多的气力，你不要以为很容易的。讲经也是很费气力的！

随所应可度，为说种种法：这个众生，应以佛身得度者，佛就现佛身而为说法；应以众生身得度者，佛就随类应现，变种种的众生，去度他们，为他们说种种的法。

每自作是意，以何令众生，得入无上慧，速成就佛身：我常常这么样想。想什么？用什么方法来教化众生，使众生能得到无上的智慧，很快成就佛的法身呢？

上宣下化老和尚讲述

┃经文┃上一页．目录．下一页┃

分别功德品第十七

◎一九六八年宣化上人讲述于

美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇

我今见闻得受持　愿解如来真实义

这一品是“分别功德品”。分别，就是因为功德有大，有小，有多，有少，那么必须要来把它分别说一说。

什么是“功”？什么是“德”？“功”是对外而言，“德”是对内而言。你在外边能立功，在里边才有德。功，是你所行所做的善事。本来这种善事，你可以做，也可以不做；可是，你在这可做、可不做的情形之下，你能做这种善事，这就是有了功。有功之后，你自性上就会有一种快乐的感觉；有这种快乐的感觉，这就有德了。

这功德不是由一件事情而成就的，而是要由小而大，由少而多，由种种的善事积累而成的。积累，也就聚集；由少而多，或者由小而大，这都是积累。好像山，本来没有山来着，因为微尘一天比一天多，这山也就高了。山高，不是由一天、两天、三天、五天高的，是由每天、每天，每一个月、每一年，它慢慢高起来的。所以现在我们看见这座山那么高，这不是一个短时间而成的，是经过很长的时间成的。山，比方是个功；海，就比方是个德。海，也不是一天、两天成一个大海，不知道经过几多个大劫，才成就一个大海的；所有的水都向海里流去了，这就比方“德”

这功德，也就好像山海聚集而成；由少而积聚成多了，这就叫“功德”。外边有功，里边有德，功德多了，你这道业就会成就了！释迦牟尼佛为什么成佛？也就因为他功德多了，功德圆满了，就成佛了。

现在分别功德，在功德没圆满以前，如何做功德？所以这叫“功德品”。我们听了这功德品，就要做功德；不要听了不做，那就是没有功德。你听了，然后做功德，这功德一天就比一天多；好像海和山一样，等你圆满的时候，就成佛了。

Ｂ４ 入佛知见（分别功德至常不轻四品）（分三）

Ｃ１ 明证解功德　Ｃ２ 明持经根净　Ｃ３ 显能证之人　Ｃ１（（分二）

Ｄ１ 明证入　Ｄ２ 明解入　Ｄ１（分二）

Ｅ１ 长行　Ｅ２ 偈颂　Ｅ１（分三）

Ｆ１ 经家叙益　Ｆ２ 如来分别　Ｆ３ 瑞表圆益

今Ｆ１

尔时，大会闻佛说寿命劫数长远如是，无量无边阿僧只众生，得大饶益。

释迦牟尼佛讲完〈如来寿量品〉的时候，在大会中的大众，听见佛说如来的寿量和劫数，是这么长远，长远得数不过来那么多。所以就有无量无边这么多的阿僧只众生，都得到最大的利益，最大的好处了。

Ｆ２ 如来分别

于时，世尊告弥勒菩萨摩诃萨：阿逸多！我说是如来寿命长远时，六百八十万亿那由他恒河沙众生，得无生法忍；复有千倍菩萨摩诃萨，得闻持陀罗尼门；复有一世界微尘数菩萨摩诃萨，得乐说无碍辩才；复有一世界微尘数菩萨摩诃萨，得百千万亿无量旋陀罗尼；复有三千大千世界微尘数菩萨摩诃萨，能转不退法轮；复有二千中国土微尘数菩萨摩诃萨，能转清净法轮；复有小千国土微尘数菩萨摩诃萨，八生当得阿耨多罗三藐三菩提；复有四四天下微尘数菩萨摩诃萨，四生当得阿耨多罗三藐三菩提；复有三四天下微尘数菩萨摩诃萨，三生当得阿耨多罗三藐三菩提；复有二四天下微尘数菩萨摩诃萨，二生当得阿耨多罗三藐三菩提；复有一四天下微尘数菩萨摩诃萨，一生当得阿耨多罗三藐三菩提；复有八世界微尘数众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。

于时，世尊告弥勒菩萨摩诃萨：就在这个时候，释迦牟尼佛就对无能胜这位大菩萨说，阿逸多！我说是如来寿命长远时，六百八十万亿那由他恒河沙众生，得无生法忍：阿逸多！我现在告诉你！我在说如来寿命长远的时候，有六百八十万亿那由他恒河沙数这么多的众生，他们都证得无生法忍了；也叫“悟无生忍”──忍这种“也不见有少法生，也不见有少法灭”。证四果阿罗汉，这才能得到无生法忍。

复有千倍菩萨摩诃萨，得闻持陀罗尼门：又有一千倍像前边所说那么多的菩萨摩诃萨，他们得到“闻持”陀罗尼门。闻，是听闻；持，是受持。听闻了之后，他就能受持；受持什么呢？这陀罗尼门。陀罗尼是梵语，翻译为总持，所谓“总一切法，持无量义”，得到这种陀罗尼门。

复有一世界微尘数菩萨摩诃萨，得乐说无碍辩才：又有一个世界，在这一个世界里边，每一粒微尘作为一个菩萨，就有微尘那么多的菩萨，得到乐说无碍辩才。乐说，就是欢喜说法；无碍，就是没有障碍。无论任何人来和他辩论，他都胜利，谁也辩论不过他。

复有一世界微尘数菩萨摩诃萨，得百千万亿无量旋陀罗尼：又有一个世界有微尘数这么多的大菩萨，都得到百千万亿无量那么多“旋陀罗尼”。旋，是旋转；转，也就有一个“捻”的意思。旋转陀罗尼，就是能会用这个陀罗尼了；这百千万亿这么多的陀罗尼门，他都懂了，都可以受持了！

复有三千大千世界微尘数菩萨摩诃萨，能转不退法轮：又有三千大千世界，微尘数那么多的菩萨摩诃萨，他们可以转大法轮。转什么大法轮？转不退的法轮！他们只往前转，不向后退的；就是只有精进，而不懈怠、不懒惰，这叫转不退法轮。

什么是三千大千世界？就是一个须弥山、一个日、一个月、一个四大部洲，这叫一个世界。积集成一千个世界，有一千个须弥山、一千个日、一千个月、一千个四大部洲，这是一个小千世界。再积集一千个小千世界，这是一个中千世界。再积集一千个中千世界，这是一个大千世界。因为说三个千的缘故，所以为“三千大千世界”，并不是三个大千世界。

我们佛教讲堂这儿，也是转不退法轮呢！你们知道吗？所以你们不要退；你一退，那就不是转不退法轮，而是“转退法轮”了！所以我们这儿这么忙，就是代诸佛来转不退法轮呢！不过我们这是凡夫转法轮，人家这一些都是大菩萨在那儿转不退法轮呢！我们学着转不退法轮，不等于是转不退法轮，你要认清楚这一点！

复有二千中国土微尘数菩萨摩诃萨，能转清净法轮：有二千个中千世界，那么多国土的微尘数菩萨摩诃萨，转清净法轮；清净法轮，就是妙法轮。前边是转不退法轮，现在是转清净妙法轮了！

复有小千国土微尘数菩萨摩诃萨，八生当得阿耨多罗三藐三菩提：又有一个小千国土（一千个日月、一千个须弥山、一千个四部洲）微尘数那么多的菩萨摩诃萨。怎么八生当得阿耨多罗三藐三菩提？这是什么菩萨？这是四地的菩萨。由四地到佛的果位上，这要经过八生（五地、六地、七地、八地、九地、十地、等觉、妙觉）的果位，应当证得无上正等正觉的佛果。

复有四四天下微尘数菩萨摩诃萨，四生当得阿耨多罗三藐三菩提：又有四个四天下（四个日月、四个须弥山、四个四大部洲），微尘数那么多的大菩萨（八地菩萨），他们在八地上，再经过四生（九地、十地、等觉、妙觉）的果位，应当证得无上正等正觉的佛果。

复有三四天下微尘数菩萨摩诃萨，三生当得阿耨多罗三藐三菩提：又有三个四天下（三个日月、三个须弥山、三个四大部洲）微尘数那么多的大菩萨（九地菩萨），他们在九地上，再经过三生（十地、等觉、妙觉）的果位，当证得无上正等正觉的佛果。

复有二四天下微尘数菩萨摩诃萨，二生当得阿耨多罗三藐三菩提：又有二四天下（两个日月、两个须弥山、两个四大部洲）微尘数那么多的大菩萨（十地菩萨），他们在十地上，再经过两生（等觉、妙觉）的果位，应当证得无上正等正觉的佛果。

复有一四天下微尘数菩萨摩诃萨，一生当得阿耨多罗三藐三菩提：又有一个四天下（一个日月、一个须弥山、一个四大部洲）微尘数那么多的菩萨摩诃萨（等觉菩萨），他们从等觉的果位，再经过一生（妙觉）的果位，应当证得无上正等正觉的佛果。

复有八世界微尘数众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心：又有八个世界（八个须弥山、八个日月、八个四大部洲）微尘数那么多的众生，在这个时候，他们统统都发菩提心了，都发无上正等正觉这个心、发求成佛的心。

我们修习佛法的人，一定要发菩提心，才能结菩提果；你若不发菩提心，就不会结菩提果的。不是就说：“哦！人人都是佛！”人人都是佛，你不发心成佛；你就光念，念来念去，那就等于“说食数宝”一样。

怎么叫说食数宝？就说这个东西最好吃了，面包好吃、牛油好吃、豆腐好吃，马铃薯 potato
好吃，tomato（蕃茄）也好吃——这是吃斋的人这么样念；但是你不吃，空着肚子，不会饱的，这叫说食。怎么叫数宝？就是给人家数钱。就一百万、两百万、一千万、一万万、十万万??，这么数了一天，数了很多，但都不是自己的。你光说“人人都是佛”，可是你一点也不修行，人一说你这么自私，你就受不了了；说你贪心这么大，你就觉得“你怎么骂我呢？”不发菩提心，就是“说食数宝”；所以才有那么几句说：

终日数他宝，自无半钱分；
于法不修行，其过亦如是。

你一天到晚给旁人数钱，你自己一点都没有；你若不修行，也就和给其他人数钱是一样的。

我讲经讲到这个地方，就有人提出来一个问题想要问，但是又不敢问；为什么？他找不到正当的理由来问。什么问题呢？他就想：“哦！这个世界就一个世界，怎么会有小千世界？又有中千世界？又有个大千世界？我现在在这儿，就看见这一个世界、这么多星球；我没有看见其他多一个日月、一个须弥山。这个世界的须弥山，我都没有找着呢！怎么还有另外一个世界？”他想问这个问题。我现在不答覆这个问题，我先讲另外一件事情。

有这么一个乡下佬，就只知道自己乡下那个世界；每一天所看见的，不是三叔，就是二大爷，再不就是他那姑姑、妈妈、婆婆的。他就以为只有这么一些个人在这个世界上，因为他没到过其他的乡村。以后，他不知道为什么离开这个乡村，走走走，就看见另外一个乡村、或者城市。他一看，哦！这个城市怎么这么大呢？比我那个乡下还大呢！以前他没见过，他不相信有另外一个乡村、另外一个城市；现在他看见了，知道了。

他由这儿，又把整个国家的乡村、城市都走遍了，知道有这么多地方，但他还不知道另有其他的国家。好像现在这个世界上，有几百个国家；譬如法国人，他就知道法国的领土是这么多；等他到了德国、英国，走了很多国家："哦！怎么还有另外的国家？"他没到的时候，他就认为没有；他到了之后，就知道有另外的国家。

这些世界也是这样子；你还没去，你不知道有这么多。等将来到的时候，那时候我就不告诉你，说是有另外的世界，你也知道有了；现在告诉你，你没看见，你不会相信的。所以这问题，你先不用提出来问，还是在你自己脑里保留着；等你将来到了其他世界，那时候这个问题自然就解决了！

昨天讲的经文，本来我想马马虎虎的讲过去就算了；但是你们这些个听经的人，就有人很多事，就来问。以后有人要提问题，应该在第二天；不明白的地方，都可以来问，不要连一天晚间都等不了了。这太着急了！所谓"紧了绷、慢了松，不紧不慢才成功。"你现在太紧，这是太过；你太松，又是不及。在这一品的经文，这有授记──给法身来授记，又有流通；昨天所讲的经文上，"十住、十行、十回向，初地、二地"都在这里边包含着。

"复有千倍菩萨摩诃萨，得闻持陀罗尼门"，这就是说的"十住"。

"复有一世界微尘数菩萨摩诃萨，得乐说无碍辩才"，这就是"十行"；证得十行的果位，才能得到乐说辩才。

"复有一世界微尘数菩萨摩诃萨，得百千万亿无量旋陀罗尼"，这就是讲的"十回向"；证得十回向的果位，才能得到这种"一为无量、无量为一"，得到旋陀罗尼门。

"复有三千大千世界微尘数菩萨摩诃萨，能转不退法轮"，这叫位不退、行不退、念不退，得到这三不退；这就是证得初地的果位，才能得到这种的转不退法轮。

"复有二千中国土微尘数菩萨摩诃萨，能转清净法轮"，这就是证得二地了。

"复有小千国土微尘数菩萨摩诃萨，八生当得阿耨多罗三藐三菩提"，在这个地方，一开始，就是从二地上来，由二地、三地，证得四地；圆证四地，这是圆教了！证得到圆教四地上，就经文上说的"八生当得阿耨多罗三藐三菩提"，这叫"增道损生"。增道，就是增一分这个中道；这个"增明中道"，就是增加明白了中道。损生，损什么生呢？就减损一次的变易生死。在证得二地以后的果位──就不是在二地以前的十住、十行、十回向和初地；这都是增道损生的，有这种的功能：增明中道的这种智慧，损变易生死的这个生死。证得二地，没有分段生死了，只有变易生死；这个变易生死，由二地那儿开始。等证到四地果位，这要"圆证四地"，不是通教、别教那个四地。"十地"，在通教上是怎么样个程度、在别教上是怎么样个程度、在圆教上是怎么样个程度，都不同的。

现在这是证圆教的四地，到这时候，剩了这无明。本来有见惑、思惑；见惑有八十八品，思惑有八十一品，最后是十二品微细的无明惑。到四地，把这无明惑还剩了最后那八品微细微细的无明；这微细的无明，断一分的无明，就多证一地，断一分无明，就多证一地──这是"损生"，损"变易生死"这个"生"，不是"分段生死"的"生"；所以断一品的无明，就往前进一地。由四地这儿，断了八品的无明，证得妙觉的果位，所以说"八生"；而那个"四生"，就是从八地那儿开始算起。中间五地、六地、七地，经上没有讲它；因为到第八地，八地菩萨和七地菩萨这种的程度，又不同了！

证得八地的果位的人，假如他发菩萨心愿意到这个世界来教化众生，再来入胎，他是穿着衣服来的。怎么叫"穿衣服"呢？就好像虚老，他一生出来是一个肉弹，这就是叫"穿着衣服来"的。但是这种八地的菩萨到这个世界来，就很少再入这个轮回；所谓"菩萨有隔阴之迷，罗汉有住胎之昏。"就是八地菩萨到这个世界上来，经过这种胎藏，他也会迷了，所以要再修；因为这个，所以虚老到五十六岁才正式开悟；这开悟，是返本还原了，知道父母未生以前的本来面目。

在昨天所说这个数目，虽然说是证得四地；但是从二地那儿开始，证得到四地的果位，这叫"圆证四地"；还有，最后那八品的微细无明要断尽了，才能成佛，这八品的无明很微细的。

F 3 瑞表圆益

佛说是诸菩萨摩诃萨得大法利时，于虚空中，雨曼陀罗华、摩诃曼陀罗华，以散无量百千万亿宝树下，师子座上诸佛，并散七宝塔中，师子座上释迦牟尼佛及久灭度多宝如来，亦散一切诸大菩萨及四部众。又雨细末、栴檀、沉水香等，于虚空中，天鼓自鸣，妙声深远；又雨千种天衣，垂诸璎珞，真珠璎珞、摩尼珠璎珞、如意珠璎珞，遍于九方，众宝香炉，烧无价香，自然周至，供养大会。一一佛上，有诸菩萨，执持幡盖，次第而上，至于梵天。是诸菩萨，以妙音声，歌无量颂，赞叹诸佛。

在我们人听经有不明白的地方，应该用你自己的智慧来研究这个问题；不应该一边讲、一边笑，一边笑、又一边讲，好像那些没有什么知识的人，乱哄哄的，就乱讲乱说了。必须要有一种定力，你有定力，然后才会生出慧力；你生出慧力，不明白的，也会明白了。你如果不用定力，也就没有慧力；没有慧力，你不明白的，始终也不会明白。所以我们为法，必须要郑重其事，时时刻刻都好像佛在我们前、后、左、右和上边；所谓“如在其上，如在其左右”。你自然就不会放逸，不会乱哄哄的那样子。

佛说是诸菩萨摩诃萨得大法利时：在佛说这一切菩萨、阿罗汉、众生得大法利的时候，于虚空中，雨曼陀罗华、摩诃曼陀罗华：在虚空中好像下雨似的，散下这小白华──又叫适意华；又下大白华。

以散无量百千万亿宝树下，师子座上诸佛：用这宝华来供养无量百千万亿宝树王（菩提树）下，每一个师子座上的诸佛。这些佛是释迦牟尼佛的分身化佛。并散七宝塔中，师子座上释迦牟尼佛及久灭度多宝如来：又散于坐在七宝塔中，师子座上的释迦牟尼佛，以及这位灭度已久的多宝如来身上。亦散一切诸大菩萨及四部众：又散到这从地涌出这一些个的大菩萨，及四部众。四部众，就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。用这小白华和大白华来普同供养。这一段是“雨华瑞”，雨大白华、小白华这种的祥瑞。

又雨细末、栴檀、沉水香等：这一段文是“雨香瑞”。细末，就是把栴檀香研成末粉；好像我们烧的檀香，先放那个香粉，这就是细末。沉水，又叫沉香；本来木头放到水里，它是漂浮起来的，但是这种沉香木放到水里，它沉到水底下去，这叫沉水香。又雨下以上的这种香。

于虚空中，天鼓自鸣，妙声深远：这一段文是“天鼓瑞”。在虚空中，天鼓自己就响了。天上有一种鼓，在佛有法会的时候，就有天鼓鸣。这天鼓不是像我们人间的鼓，要用人来敲一敲、打一打才响；这天鼓自己就会响。天鼓所发出来这种的声音，妙声又传播得很深远，是很细的，不是像我们人间那种很粗的声音。

又雨千种天衣，垂诸璎珞，真珠璎珞、摩尼珠璎珞、如意珠璎珞：这一段文是“天衣璎珞瑞”。又雨下一千多种的天衣──天上人所穿的衣服，垂着一切的璎珞，有真珠璎珞、摩尼珠璎珞、如意珠璎珞，有这四种的璎珞。这如意珠，表示是总持。

遍于九方：在《华严经》上，就讲“遍于十方”，这儿是讲“遍于九方”；你们各位说来听一听，这个“九方”是哪九方？这花下到哪一方去？雨华、又雨香、雨璎珞，这是雨到上方去？还是往下，这是除去上方！因为那个“下”，是往下方雨下，不是往上方雨下，所以这是除“上方”。由上方往下，雨下满了九方；这九方，表示除了佛法界而外的九法界。

众宝香炉，烧无价香：这一段文是“供养瑞”。以这个众宝的香炉，烧起最名贵、最有价值的香。这无价的香是什么香呢？这个香，你多少钱也买不着的。怎么样呢？这是心香；烧起来我们每个人的心香。这无价宝炉，也就是你这个心；在这个心里，烧上无价的香。

自然周至，供养大会：自然，是不加造作的意思，也不用你想，也不用你怎么样叫它这样子；不用的，它自然的就会这样子。周至，为什么说“心香”呢？因为你这一念是周遍法界的，所以说“自然周至”。你烧上你这个心香，能熏恶成善──把你恶的这种习气都熏出去了，就变成善了；所以由这个善、由这一种诚心来供养大会。

一一佛上，有诸菩萨，执持幡盖，次第而上，至于梵天：从十方所来的释迦牟尼佛分身诸佛，在每一位佛的上边，又有很多的菩萨，手拿着幢幡、宝盖就来了。次第，就是很有次序的。没有次第，就是没有规矩；有次第，就是很有规矩的、有条不紊，就一行一行的，这么一个跟着一个。好像我们绕佛，一个跟着一个，这都叫次第而行。这是“次第而上”，一个跟着一个的往上排列，排到大梵天上去。

是诸菩萨，以妙音声，歌无量颂，赞叹诸佛：所有这么多的菩萨，都是以微妙的音声，作出无量的偈颂，来赞叹诸佛的功德。

E 2 偈颂（分三）

F 1 颂时众得解　F 2 颂如来分别　F 3 颂瑞表圆益

今 F 1

尔时，弥勒菩萨从座而起，偏袒右肩，合掌向佛，而说偈言：

佛说希有法　昔所未曾闻　世尊有大力　寿命不可量
无数诸佛子　闻世尊分别　说得法利者　欢喜充遍身

尔时，弥勒菩萨从座而起，偏袒右肩，合掌向佛，而说偈言：在这个时候，弥勒菩萨（无能胜菩萨）从座位站起来，把右边的肩臂露出来，合起掌来，对着佛，然后说赞叹佛的这种偈颂。这是身心恭敬，来赞叹于佛。

佛说希有法，昔所未曾闻：佛所说的法，都是希有的法；尤其这部《妙法莲华经》，乃是希有中的希有，在以前根本没有听过这么妙的法。世尊有大力，寿命不可量：世尊是有最大的神通力量，佛的寿命也是不可称量那么长的。

无数诸佛子，闻世尊分别：无数无量这么多的法王之子，都听见世尊分别这个妙法的道理。说

得法利者，欢喜充遍身：在佛说〈如来寿量品〉，就有很多的众生得到法的利益了。他们的欢喜，都充满他们自己的身体。

F 2 颂如来分别

或住不退地　或得陀罗尼　或无碍乐说　万亿旋总持
或有大千界　微尘数菩萨　各各皆能转　不退之法轮
复有中千界　微尘数菩萨　各各皆能转　清净之法轮
复有小千界　微尘数菩萨　余各八生在　当得成佛道
复有四三二　如此四天下　微尘诸菩萨　随数生成佛
或一四天下　微尘数菩萨　余有一生在　当成一切智
如是等众生　闻佛寿长远　得无量无漏　清净之果报
复有八世界　微尘数众生　闻佛说寿命　皆发无上心

或住不退地，或得陀罗尼，或无碍乐说，万亿旋总持：闻到这种法，或者住到不退的果位上，或者他们得到“闻持陀罗尼”这种的法门，或者证得辞无碍辩、法无碍辩、义无碍辩、乐说无碍辩，这种种无碍的辩才，或者得到“一为无量、无量为一”，这种互旋、互持的陀罗尼门。

或有大千界微尘数菩萨，各各皆能转不退之法轮：或者有大千世界微尘数那么多的菩萨，他们每一个都能转不退法轮，得到位不退、念不退、行不退这三不退。

复有中千界微尘数菩萨，各各皆能转清净之法轮：又有中千世界微尘数那么多的菩萨，他们每一个都能转清净的法轮，就是证得二地的果位。

复有小千界微尘数菩萨，余各八生在，当得成佛道：或者有小千世界微尘数那么多的菩萨，由二地再修行，证得这种圆教四地的果位；在这时候，他们还有最后八品微细的无明。他再断一品就证五地，断两品就证六地，断三品证七地，断了四品就证八地；所以由八地，再还有四品的无明没有断，断这四品的无明，就成佛了。他在“增道损生”这个情形之下，他增明一分的中道，就减损一分的无明；所以若把这最后八品微细微细的无明都破了，应当得成佛道了。

复有四三二，如此四天下微尘诸菩萨，随数生成佛：或者有四四天下的，或者有三四天下的，或者有二四天下的。四四天下，是四个须弥山、四个日月、四个四大部洲；三个四天下，是三个日月、三个须弥山、三个四大部洲；二四天下，是两个日月、两个须弥山、两个四大部洲。如此四天下，有微尘数这么多的诸菩萨，随着四、三、二生，应当成就佛果。

四四天下，这就是八地的菩萨，他们还有四品的微细生相无明没有破。三四天下，这是九地的菩萨，他们还有三分的微细生相无明没有破；他们把三分的微细生相无明破了，就可以成佛了。二四天下，这是圆证十地的果位，是十地的菩萨，他们还有两品的微细生相无明没有破；所以他若再破这两分微细的生相无明，才能成佛。

或一四天下微尘数菩萨，余有一生在，当成一切智：或者有一个四天下微尘数那么多的菩萨，这就是等觉的果位，他们还有一分微细的生相无明没有破，所以没有证佛果。若把这一分的微细生相无明也破了，就成佛了！也就是成就佛妙觉的果位。

如是等众生，闻佛寿长远，得无量无漏清净之果报：像以上所说这么多的众生，听闻佛说〈如来寿量品〉的时候，都证得无量无漏的智慧，得到这种清净的果报。

复有八世界微尘数众生，闻佛说寿命，皆发无上心：又有八个世界，就是八个须弥山、八个日月、八个四大部洲；有微尘数这么多的众生、这么多的薄地凡夫──薄地凡夫，就是大地的这一些个凡夫。他们听闻佛说〈如来寿量品〉的时候，都发无上正等正觉的心。

F 3 颂瑞表圆益

世尊说无量　不可思议法　多有所饶益　如虚空无边
雨天曼陀罗　摩诃曼陀罗　释梵如恒沙　无数佛土来
雨栴檀沉水　缤纷而乱坠　如鸟飞空下　供散于诸佛
天鼓虚空中　自然出妙声　天衣千万种　旋转而来下
众宝妙香炉　烧无价之香　自然悉周遍　供养诸世尊

世尊说无量，不可思议法，多有所饶益，如虚空无边：世尊，就是释迦牟尼佛。释迦牟尼佛说了无量无边不可思议的妙法，一切众生有很多都得到很大的利益。究竟这个利益有多少呢？无边无际那么多，就好像虚空似的。

雨天曼陀罗，摩诃曼陀罗，释梵如恒沙，无数佛土来：从上方雨下来有曼陀罗这种小白华，又有大白华。又有大梵天王和释提桓因等，像恒河沙数那么多，他们从无数无量那么多的佛国而来。

雨栴檀沉水，缤纷而乱坠，如鸟飞空下，供散于诸佛：又雨下栴檀香末和沉水香末，雨下这个香末，就好像下雪似的，所以缤纷而乱坠。缤纷，好像天上下雪，那就叫缤纷而下。香末从虚空而下，也就好像鸟从空中飞到下边似的。雨下这香末，来供养十方所来的一切诸佛，散布于诸佛。

天鼓虚空中，自然出妙声，天衣千万种，旋转而来下：又有天鼓在虚空中，自己就鸣起来，自

自然然，不假造作的，就发出来一种微妙的声音。又有天人所穿的衣。天人这衣不像我们人所穿的衣服这么重，他们的衣非常之薄，有千万种那么多。这千万种的天衣，在虚空中旋转而下到大会里。

众宝妙香炉，烧无价之香，自然悉周遍，供养诸世尊：又有种种宝贵的、微妙的香炉，焚烧最名贵的香。这种的香，自然就周遍法界，能供养释迦牟尼佛，供养多宝如来，又供养释迦牟尼佛一切的分身佛。

其大菩萨众　执七宝幡盖　高妙万亿种　次第至梵天
一一诸佛前　宝幢悬胜幡　亦以千万偈　歌咏诸如来
如是种种事　昔所未曾有　闻佛寿无量　一切皆欢喜
佛名闻十方　广饶益众生　一切具善根　以助无上心

其大菩萨众，执七宝幡盖，高妙万亿种，次第至梵天：在天雨小白华和大白华，和种种的宝香、种种的宝衣的时候，又有从地涌出这一些个大菩萨众，各个菩萨都执持着七宝所造成的宝幡和宝盖。这种的宝盖、宝幡，都是非常之高，又非常之妙，不是我们人心所可想得到的，有万亿种那么多。他们都很有次序的，由下方而上到梵天去。

一一诸佛前，宝幢悬胜幡，亦以千万偈，歌咏诸如来：他们在每一位佛前，发供养心，都悬上宝幢和最殊胜的幡。他们也是用千万亿这么多的偈颂，来歌咏赞叹这一切诸佛。

如是种种事，昔所未曾有，闻佛寿无量，一切皆欢喜：像这样种种不可思议的胜事，在以前从来没有的，这是非常殊胜的。所有的众生，听闻佛的寿命是无量的、是这么长远的，听见这种不可思议的境界，都非常欢喜。

佛名闻十方，广饶益众生，一切具善根，以助无上心：佛的名号，在十方世界中的一切众生都可以闻到；但是要有善根的，没有善根的众生，根本就闻不到佛的名号。佛普遍饶益一切众生，令一切众生都具足这善根。没有种善根者，令他种善根；已经种过善根者，令他善根增长；已增长者，令他善根成熟；已经成熟者，令他得到解脱。以帮助众生发无上菩提心，发这无上正等正觉的心。

D2 明解入（分二）
E1 明现在四信　E2 明灭后五品　E1（分四）
F1 一念信解　F2 略解言趣　F3 闻持供养　F4 深信观成　F1（分二）
G1 长行　G2 重颂　G1（分三）
H1 出相貌　H2 明功德　H3 明行位不退
今H1

尔时，佛告弥勒菩萨摩诃萨：阿逸多！其有众生，闻佛寿命长远如是，乃至能生一念信解，所得功德，无有限量。

尔时，佛告弥勒菩萨摩诃萨：当尔之时，就是前边弥勒菩萨说完偈颂之后；在这个时候，释迦牟尼佛又告诉无能胜这位大菩萨说，阿逸多！其有众生，闻佛寿命长远如是：阿逸多！譬如有这种众生，他们听到佛的寿命像前边所说那么长远，乃至能生一念信解，所得功德，无有限量：他不要说完全都信，就是能在这一念之中，生出一种信解——信而明白；他所得到的功德，无数无量那么多，无法可数的过来。我再说个譬喻。譬喻什么呢？

H2 明功德

若有善男子、善女人，为阿耨多罗三藐三菩提故，于八十万亿那由他劫，行五波罗蜜：檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，除般若波罗蜜，以是功德比前功德，百分、千分、百千万亿分不及其一，乃至算数譬喻所不能知。

若有善男子、善女人，为阿耨多罗三藐三菩提故：假设有持五戒、行十善的男人和女人，他们为求无上正等正觉的缘故，于八十万亿那由他劫，行五波罗蜜：在八十万亿那由他这么多的劫之中，他们修行五种波罗蜜。波罗蜜，翻译为到彼岸，就是由生死的此岸，经过烦恼的中流，而达到涅盘的彼岸。这五种波罗蜜都是什么呢？

檀波罗蜜：就是檀那波罗蜜，他们修布施；檀那是梵语，翻译为布施。布施，有财施、法施、无畏施三种。财施有内财、外财。内财，就是头、目、脑、髓；外财，就是国、城、妻、子。你能布施你的财宝，这是财施；法施，就像我们讲经说法，这是法施。无畏施，就是你有什么恐惧不幸的事情，能帮助你没有恐惧了。

尸罗波罗蜜：就是持戒波罗蜜，修持戒律；尸罗是梵语，翻译为戒律。戒律在佛教里边，是很重要的，所以出家做比丘，必须要受戒；不受戒，就不能成比丘。所谓“众生受佛戒，即入诸佛位；位同大觉已，真是诸佛子。”无论哪一类的众生，你受佛戒，就有成佛的机会。那么不受戒可不可以成佛呢？那是很困难的，机会是很少的；所以在佛教里，特别注重持戒。终南山道宣律师，因为他持戒律持得好，感应天人来给他送饭。你受佛戒，地位就和这大觉世尊一样了，这才是真正佛的弟子。

学佛法，必须要守戒律，不可以随随便便的，愿意怎么样就怎么样子。守戒律，就是守规矩。这个戒律，在家人就有五戒；又可以受八戒——八关斋戒；又可以受十重四十八轻戒，这是菩萨

戒。那么出家，先受沙弥十戒，然后再受比丘二百五十条戒、比丘尼三百四十八条戒。

这戒律精严的人，天人都恭敬你；像道宣律师，就有天人给他送饭吃。你要是戒律精严，一切鬼神看见你，都会向你叩头顶礼、恭敬你，所以持戒是很要紧的。戒，就是止恶防非。止恶，止住一切的恶事不做，就是诸恶不作；防非，就是众善奉行，你要做一切的善事、一切的好事。

我们受了戒之后，必须要守着那个戒、保持着那个戒，不要犯戒。你若破戒，那就好像在水上的浮囊破了，或者像在海上的船漏了似的。船漏水了，就会沉到海底去；我们人要是受戒不守戒，也就会堕落到地狱、饿鬼、畜生去。这个戒律，若不是你自己想犯的，有其他因缘而犯这个戒，那还可以有开缘。这戒讲“开、遮、持、犯”。开，就是开开；遮，把它遮起来；持，受持戒；犯，犯戒。在这里边，又有止持、作持；若详细讲起来，也很多的意思。

羼提波罗蜜：羼提是梵语，翻译为忍辱，就是忍辱波罗蜜；忍辱，就要忍你所不能忍的。若你能忍的你忍了，那不算出奇，那是很普通的；若你不能忍的你能忍，那就是羼提波罗蜜了。
　　毗梨耶波罗蜜：毗梨耶是梵语，翻译为精进，就是精进波罗蜜。

禅波罗蜜：禅，就是坐禅。禅那是梵语，翻译为思惟修；这思惟修，就能生出你的定力。以上所讲的，你必须要先修戒律；你想修戒律，就先做功德；做功德，就是布施。你若没有功德，你就是守戒律也守不住的，所以必须要先做种种的功德，做布施，然后修这戒律。由戒律，然后才能生出定力来；这禅波罗蜜，就是生定力的。

除般若波罗蜜：为什么不说般若波罗蜜？因为般若是诸佛之母，你若有了般若，就有成佛的机会。现在不是讲“成佛”，是讲“功德”──讲你修什么波罗蜜，有什么功德。现在这个人，他修般若波罗蜜以外的五种波罗蜜，以是功德比前功德，百分、千分、百千万亿分不及其一，乃至算数譬喻所不能知：八十万亿那由他劫那么长的时间修五波罗蜜，那功德就很大了；但是以这种很大的功德，来比你对〈如来寿量品〉生出一念信解心的这种功德，百分也不及一分，千分也不及一分，百千万亿分也不及其一分，乃至于最聪明、最能算的算数师，用算数譬喻，也无法知道这功德究竟有多少。
　　H3 明行位不退
　　若善男子、善女人，有如是功德，于阿耨多罗三藐三菩提退者，无有是处。

假设有善男子和善女人，他有像对〈如来寿量品〉佛的寿量长远这种的功德，生一念的信解；他这种的功德，若在无上正等正觉这种的果位再能退回来，得不到无上正等正觉的话，绝对没有这种道理。
　　G2 重颂（分三）
　　H1 颂格量功德　H2 颂行位不退　H3 颂深心信解
　　今H1
　　尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：
　　若人求佛慧　于八十万亿　那由他劫数　行五波罗蜜
　　于是诸劫中　布施供养佛　及缘觉弟子　并诸菩萨众
　　珍异之饮食　上服与卧具　栴檀立精舍　以园林庄严
　　如是等布施　种种皆微妙　尽此诸劫数　以回向佛道
　　若复持禁戒　清净无缺漏　求于无上道　诸佛之所叹
　　若复行忍辱　住于调柔地　设众恶来加　其心不倾动
　　诸有得法者　怀于增上慢　为斯所轻恼　如是亦能忍

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛恐怕人不相信，所以把这个意思用偈颂再来说它一遍。

若人求佛慧，于八十万亿那由他劫数，行五波罗蜜：假使有人想要求佛的无上智慧，在八十万亿那由他这么长的时间中，都修行这五种波罗蜜法。于是诸劫中，布施供养佛，及缘觉弟子，并诸菩萨众：在这八十万亿那由他这些个劫数里边，作布施来供养佛、供养法、供养僧，和阿罗汉、辟支佛的弟子，以及所有的菩萨众。

珍异之饮食，上服与卧具，栴檀立精舍，以园林庄严：在这么长的时间，来供养佛、供养法、供养僧，以及供养菩萨、阿罗汉、辟支佛，用这种最名贵、最高尚的饮食、最上的衣服和卧具、汤药，所谓“饮食、衣服、卧具、汤药四事供养”。或者用栴檀香木来建造一个精舍，来供养佛、供养法、供养僧；或者用花园子、树林，来庄严道场。

如是等布施，种种皆微妙，尽此诸劫数，以回向佛道：像这样子，做这等等的布施，都是非常的微妙而殊胜，在八十万亿那由他诸劫数之中，都这样来供养；以供养的功德，来回向求无上的佛道。

若复持禁戒，清净无缺漏，求于无上道，诸佛之所叹：前边那是布施，现在这是持戒。或者持禁戒；禁，就是禁止，不叫你去做。“清净无缺漏”，持戒清净，好像满月似的，没有缺漏。“求于无上道”，来求无上的佛道。“诸佛之所叹”，能这样子来持戒，这是诸佛所赞叹的。

若复行忍辱，住于调柔地，设众恶来加，其心不倾动：假使又能修忍辱行的话，就住在调柔地

。调是调和，柔是柔软；调和、柔软，也就是忍辱的表现，住于忍辱地。假设外边有人以横逆来加于你，这种逆境来的时候，你的心总存着一个忍辱行在里边，总能忍辱而不倾动、不摇动。诸有得法者，怀于增上慢，为斯所轻恼，如是亦能忍：所有这些比丘、比丘尼，他们有这种增上慢的心，认为比谁都高，谁都没有他们这么有道德。你为这一类的增上慢人所来扰乱，可是你能修忍辱行，不为所动，不为境界所转。

若复勤精进　志念常坚固　于无量亿劫　一心不懈息
又于无数劫　住于空闲处　若坐若经行　除睡常摄心
以是因缘故　能生诸禅定　八十亿万劫　安住心不乱
持此一心福　愿求无上道　我得一切智　尽诸禅定际
是人于百千　万亿劫数中　行此诸功德　如上之所说
有善男女等　闻我说寿命　乃至一念信　其福过于彼
若人悉无有　一切诸疑悔　深心须臾信　其福为如此

若复勤精进，志念常坚固，于无量亿劫，一心不懈息：假使再能修精进波罗蜜，精勤而精进——你单单精进，志念不坚固，也没有用的；你必须要志念坚固，帮着这个精进，而没有懈怠心。在无量亿劫这么长的时间，也就是在八十万亿那由他这么长的时间之中，一心精进，不懈怠、不休息。

又于无数劫，住于空闲处，若坐若经行，除睡常摄心：又在这无数劫数之中，住在阿兰若处（寂静处），或者是坐禅，或者是经行。我们这儿打禅七，这跑香，就是经行。为什么要坐坐又经行呢？就是因为坐长了就会睡觉；那么坐坐行行，这就不会睡觉了。常收摄其心，令心不打妄想。

以是因缘故，能生诸禅定，八十亿万劫，安住心不乱：以这种因缘的缘故，所以能生一切禅定。你常常地这么一心用功，坐禅经行、经行坐禅，行行坐坐，坐坐行行，把身心都收摄到一处；所谓"制之一处，无事不办"，把心念制到一个地方，就会生出禅定的力量来了。在八十万亿劫那么长的时间，安稳住在禅定里，心也不乱、不打妄想。

持此一心福，愿求无上道，我得一切智，尽诸禅定际：像这样修持"一心三昧"这种禅定的福，你的愿力是为着求无上佛道。若求无上道，就可以得一切智；你想得一切智，就先要修禅定。所以把这一切禅定的边际都修好了，也就是把所有禅定的功夫都修成就了，得到所有的禅定三昧。

是人于百千万亿劫数中，行此诸功德，如上之所说：这个修行的人，他在百千万亿劫之中，修行前边这五种波罗蜜的法门，所得的功德，像以上所说的道理那么殊胜。

有善男女等，闻我说寿命，乃至一念信，其福过于彼：若有善男子和善女人，闻佛说〈如来寿量品〉，乃至就在这一念之中，生出一种信解、一种真信心来，这种福胜过于前边所说修五波罗蜜那个福报、那种功德。

若人悉无有一切诸疑悔，深心须臾信，其福为如此：假使有人，完全没有一切疑悔心，深心不移；就在须臾之间，生出一种信心，他所得的这种福报，就比你修八十万亿劫禅定、精进、忍辱、持戒、布施这五种波罗蜜的功德都大。

H2 颂行位不退

其有诸菩萨　无量劫行道　闻我说寿命　是则能信受
如是诸人等　顶受此经典　愿我于未来　长寿度众生
如今日世尊　诸释中之王　道场师子吼　说法无所畏
我等未来世　一切所尊敬　坐于道场时　说寿亦如是

其有诸菩萨，无量劫行道，闻我说寿命，是则能信受：假使所有的菩萨，在无量这么长远的时间，修行菩提道果，他们听到我所说〈如来寿量品〉，能深心信解；他们因为很长远的时间就修行了，所以我讲出来这种的道理，他们就能深心信解。

如是诸人等，顶受此经典，愿我于未来，长寿度众生：这一切的大菩萨等，他们顶戴奉持，来受持这部《妙法莲华经》，并且发愿希望自己在未来，寿命也是无量无边那么长，好度未来的一切众生。

如今日世尊，诸释中之王，道场师子吼，说法无所畏：好像今天的释迦牟尼佛，在一切释种之中，他成佛，做法王，成立菩提道场，作师子吼说法，毫无所畏。

我等未来世，一切所尊敬，坐于道场时，说寿亦如是：我等这所有的菩萨，于未来世，为一切众生所尊敬。我们将来成佛，坐于道场的时候，说我们的寿量，也就像现在佛所说的这么长远。

H3 颂深心信解

若有深心者　清净而质直　多闻能总持　随义解佛语
如是之人等　于此无有疑

假使有深心的人，他们一心清净而质直行道，也是受持佛一切的经典，得到多闻三昧，又得到总持三昧，随着义理而解说诸佛所说经典的言语。像这样这一切的人等，于佛所说这〈如来寿

量品〉也无所疑，于这《妙法莲华经》的道理也无所疑。

F 2 略解言趣

又阿逸多！若有闻佛寿命长远，解其言趣，是人所得功德，无有限量，能起如来无上之慧。

又阿逸多：释迦牟尼佛又叫一声阿逸多！若有闻佛寿命长远，解其言趣：假设有众生能听到佛寿命像前边所说那么的长远，能明白其中所说的话，和它所趣向的旨趣、道理。是人所得功德，无有限量，能起如来无上之慧：这个人所得到的功德，是无有限量，没有人可以数得尽这种功德的长远。这种的功德，能帮助你生起如来无上的般若智慧。

F 3 闻持供养

何况广闻是经，若教人闻，若自持，若教人持，若自书，若教人书，若以华、香、璎珞、幢幡、缯盖、香油、酥灯，供养经卷，是人功德，无量无边，能生一切种智。

何况广闻是经：单单听见这〈如来寿量品〉，就有这样的功德；况且能由始至终，把这部《妙法莲华经》都全部听完呢！

若教人闻，若自持，若教人持，若自书，若教人书：你在听经的时候，又能教你的朋友、亲戚都一起来听经，或者你自己念诵、受持、读诵《妙法莲华经》，或者教他人来受持、读诵这一部《妙法莲华经》，或者你自己书写这一部《妙法莲华经》；或者教人来书写这一部《妙法莲华经》。若以华、香、璎珞、幢幡、缯盖、香油、酥灯，供养经卷：或者用种种的华、香、璎珞，或者用种种的幢幡、缯盖，或者用香油、酥油灯──就是用香油来点灯，这种种来供养这一部《妙法莲华经》的经卷。

是人功德，无量无边，能生一切种智：这个人的这种功德，是没有数量、没有边际那么多。因为他又书写、又受持、又读诵、又讲说这一部《妙法莲华经》，又用种种的供养来供养经卷；以这种种的功德，所以他能成就一切种智，达到成佛的这种果位。

F 4 深信观成

阿逸多！若善男子、善女人，闻我说寿命长远，深心信解，则为见佛常在耆阇崛山，共大菩萨，诸声闻众，围绕说法。又见此娑婆世界，其地琉璃，坦然平正，阎浮檀金，以界八道，宝树行列，诸台楼观，皆悉宝成，其菩萨众，咸处其中。若有能如是观者，当知是为深信解相。

阿逸多：佛讲前边这一段经文，说是这个人能得到佛的智慧。之后，又叫一声阿逸多菩萨！若善男子、善女人，闻我说寿命长远，深心信解：假使有修善的男人和修善的女人，听见我所说如来寿命这样的长远，发出一种深心而能信解，又能明白其中的义理，则为见佛常在耆阇崛山，共大菩萨，诸声闻众，围绕说法：能信这经典，就是能见着佛的法身。为什么？因为这部《妙法莲华经》就是佛的真身，也是佛的法身；见着《妙法莲华经》，就等于见着佛是一样的。

不要以为佛入涅盘，就不说法，佛时时刻刻都在说《妙法莲华经》。佛说《法华经》和《涅盘经》有八年的时间。这部《法华经》的经典，后来将经文写在贝叶上──在印度，经是用贝叶的树叶子书写的──每片贝叶连接起来，把它撑长就可以铺八里路那么远。所以，这部《法华经》是佛的真身。

这个人则为见佛常在灵鹫山那个地方，和这一切的大菩萨，以及声闻、缘觉、辟支佛，常常围绕于佛，听佛在那儿说法。

又见此娑婆世界，其地琉璃，坦然平正：你见着佛身了，就能见着这个娑婆世界的地是琉璃所成的，大地都是平坦，没有高山，没有大海，地平如掌──就像手掌那么平。为什么世界有高山、大海，有种种不平的地方？就因为人心不平；人若心平了，这个地本来是平的。你看有山、有海，这都是众生的业报所感现的。你若证果了，虽然你在这世界，但是所见的境界不同，不是这个样子，地都坦然平正的；坦然，就是很平正的样子。

阎浮檀金，以界八道，宝树行列：在阎浮提那儿有条河，河边上有一棵檀金树，据说这树的叶子落到河中，就变成金子；那种金子，是世界最好的金子。用那种金子，做成金的绳子，一条一条的格出来有八个界限；这表示八正道。又有七宝行树、七重罗网，也都很美妙的。诸台楼观，皆悉宝成，其菩萨众，咸处其中：所有一切的亭台楼阁，都是用七宝所造成的，非常美观。这里边所住的菩萨众，都在这个世界中住着。

若有能如是观者，当知是为深信解相：假使有人受持《法华经》、读诵《法华经》、听闻《法华经》，能作这样的观想，应当知道这个人，这才是深信《法华经》的一种信解之相。

E 2 明灭后五品（分二）

F 1 列五品粗格量后四品功德　F 2 广格量初品功德　F 1（分二）

G1 长行　G 2 重颂　G 1（分四）

H1 起随喜受持　H 2 加教人受持　H 3 加兼行六度　H 4 加正行六度

今H 1

又复如来灭后，若闻是经而不毁呰，起随喜心，当知已为深信解相；何况读诵受持之者，斯人则为顶戴如来。

又复如来灭后：又者，我再给你讲一个道理，譬如在如来入涅盘之后，若闻是经而不毁訾，起随喜心，当知已为深信解相：假使有人听见这一部《妙法莲华经》，而不毁谤，也就是有一种信心。若没有信心，他就生一种毁谤心；有信心，就不会有毁谤心。闻见这一部《妙法莲华经》，发起随喜功德这种心，你就应该知道这个人发随喜心，这已经就生了一种深信解的相。

何况读诵受持之者，斯人则为顶戴如来：何况能对着本子读，或者能离开经的本子来诵，又能时时刻刻都依照《妙法莲华经》上的道理去修行，这个人就是顶戴如来，好像把佛顶在自己头上那么样恭敬。

阿逸多！是善男子、善女人，不须为我复起塔寺，及作僧坊，以四事供养众僧。所以者何？是善男子、善女人，受持读诵是经典者，为已起塔，造立僧坊，供养众僧。则为以佛舍利起七宝塔，高广渐小至于梵天，悬诸幡盖及众宝铃，华、香、璎珞、末香、涂香、烧香、众鼓伎乐、箫笛、箜篌，种种舞戏，以妙音声，歌呗赞颂，则为于无量千万亿劫，作是供养已。

阿逸多！是善男子、善女人：阿逸多！这个善男子和善女人，他能以读、诵、书写、受持这部经典，不须为我复起塔寺，及作僧坊，以四事供养众僧：这就不需要再给我造塔寺了。为什么？因为这部《妙法莲华经》，就是佛的塔、就是佛的寺院、就是道场。

那么，这经上虽然佛说是不需要起塔寺，因为我们念诵这部经，就是起塔寺了；但是我们要是能发心来建造塔寺，那也未尝不可的。不要一定执着，说是经典上教我们不要起塔寺，我们就不要起塔寺了。因为你造一个塔，一般人见着这个塔，知道塔里边有佛宝、法宝、僧宝，生一种恭敬心。你造一座大的寺院，供很多佛像、很多的佛经，有图书馆、又有种种的庄严；那么人说：“我们到那儿去看看！参观那个寺院、看看那个道场！”到这儿一参观，他就发一种信心，生出菩提心，这就给他种善根了。这经典上虽然说不必起塔寺，但是我们若力量可以做得到，也不妨造多几个塔、多几个庙，造多几个道场。

或者也不需要造僧坊；僧坊，是僧人住的地方。佛说也不必用四事供养僧坊了，但你要是能有力量，你也应该供养的。若不供养，你也没有功德；若僧人都没有人供养了，那甚至于也要把僧人饿死了。

这“四事”是什么？你或者用饮食、衣服来供养三宝，或者用卧具──就是毡、被之类的；或者又预备一点药品来供养出家人，这就是“四事供养”。你念诵这部《法华经》，这些事情你要是能做到的，你可以做；做不到，你若不做，也是一样了。

所以者何：是什么原因呢？是善男子、善女人，受持读诵是经典者，为已起塔，造立僧坊，供养众僧：因为这个善男子和善女人，若能受持、读诵这部经典，也就等于你已经造塔了，已经造僧人所住的地方，有僧人住的道场了。你念诵《法华经》，也就已经是供养三宝──供养佛宝，供养法宝，供养僧宝。

则为以佛舍利起七宝塔，高广渐小至于梵天：你要能念诵《法华经》，这也就等于你供养佛的舍利是一样，就是已经造起七宝塔了；因为这部《法华经》，也就是佛的舍利。这个塔，所谓“竖高三界，横遍十方”，“竖”是“高”，“横”是“广”；渐小，不是渐渐地就造得小了；因为高了，人看见这个塔，就好像塔渐渐地小了似的；其实因为它太高了，所以你看它就小。这个塔就到这大梵天上去了。

悬诸幡盖及众宝铃，华、香、璎珞、末香、涂香、烧香、众鼓伎乐、箫笛、箜篌，种种舞戏，以妙音声，歌呗赞颂：你念诵这部《法华经》经典，也就等于悬挂一切的宝幡、宝盖，以及用七宝所造的宝铃，还有用华、香、璎珞来供养佛。用这末香、涂香、烧香，吹的箫、笛子、箜篌、众鼓、种种的伎乐和音乐，种种的舞戏，微妙的音声，唱一点美妙的歌，来赞颂于佛。则为于无量千万亿劫，作是供养已：这样也就算在无量千万亿劫之中，作过这种的供养了。

H2 加教人受持

阿逸多！若我灭后，闻是经典，有能受持，若自书，若教人书，则为起立僧坊，以赤栴檀作诸殿堂三十有二，高八多罗树，高广严好，百千比丘于其中止。园林浴池，经行禅窟，衣服、饮食、床褥、汤药，一切乐具，充满其中。如是僧坊堂阁若干百千万亿，其数无量，以此现前，供养于我及比丘僧。是故我说，如来灭后，若有受持读诵，为他人说，若自书，若教人书，供养经卷，不须复起塔寺，及造僧坊，供养众僧。

阿逸多：无能胜！你要知道！若我灭后，闻是经典，有能受持，若自书，若教人书：假使在我入灭之后，有人听闻这一部《妙法莲华经》的话，有能受持，或者自己把它书写出来，或者教人把它书写出来。则为起立僧坊，以赤栴檀作诸殿堂三十有二，高八多罗树，高广严好，百千比丘于其中止：这就是等于你造立增坊这么大的功德，用这红栴檀香木，来造佛殿、佛堂。你念经，怎么会就是你造佛殿了？这就是庄严你自性法身、自性的殿、自性的堂。有三十二栋，殿堂有八多罗树那么高，就是有五丈高。不但高广，而且都非常庄严、非常之好的，有百千那么多位比丘住在这个地方。

园林浴池，经行禅窟，衣服、饮食、床褥、汤药，一切乐具，充满其中：你造的这种自性庙堂也有园林，又有浴池，又有经行处，又有坐禅的洞窟，又有衣服、饮食、卧具、汤药，这一切

都具全的。作音乐的一切乐器，都已具足，充满其中。

如是僧坊堂阁若干百千万亿，其数无量：像这样子，你庄严自性的僧坊、造自性的寺院，有很多大的堂，又有很多很多的楼阁，有百千万亿那么多，其数是无量无边。以此现前，供养于我及比丘僧：以这种的境界现前，这就是供养于我，以及这一切的比丘僧。这“我”，是释迦牟尼佛。

是故我说，如来灭后，若有受持读诵，为他人说，若自书，若教人书，供养经卷：释迦牟尼佛又说，因为这个缘故，所以我才说：如来入涅盘之后，假使能受持、读诵这部《妙法莲华经》，还能为他人来讲说，或者自己书写这部经典；或者自己不会书写，或者没有时间书写，于是请他人代为书写，供养这部经典。不须复起塔寺，及造僧坊，供养众僧：不需要再造塔寺，塔寺就已经现成了；不需要再造僧坊，或者供养众僧。

H3 加兼行六度

况复有人，能持是经，兼行布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧，其德最胜，无量无边。譬如虚空，东西南北、四维上下，无量无边；是人功德，亦复如是无量无边，疾至一切种智。

况复有人，能持是经：何况又有人，不但能受持这部《妙法莲华经》，永远都不忘的，兼行布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧：而且又能做种种的布施，又能持戒、忍辱、精进，又能一心参禅打坐，修禅定的功夫；一心，就是“禅那”，能得到智慧。行布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若，行六度的法门。

这一段经文是庄严自性三宝──庄严自性的佛，庄严自性的法，庄严自性的僧。所以你看《法华经》、念诵《法华经》、书写《法华经》，这都是庄严自性的三宝；你自性的三宝庄严圆满了，常住的三宝也就现前。

其德最胜，无量无边：在前边说若人能受持《法华经》，这个功德是无量的，所以才说他这种功德是最殊胜的功德。怎么是殊胜的功德？就不是一般功德所能比的，这种功德是很大的。大到什么程度呢？没有数量那么多、没有边涯那么多。好像什么呢？

譬如虚空，东西南北、四维上下，无量无边：譬如太虚空似的，你找不着它的边在什么地方，你也不知虚空究竟有多大。现在一般人虽然有太空的研究，但是也不知道虚空究竟有多大。东、西、南、北，这是四方。四维、上、下，这又六方。四维，就是东南、西南、东北、西北。这四方、四维、上、下合起来，就是十方；这十方是无量无边。

是人功德，亦复如是无量无边，疾至一切种智：诵持、读诵、书写、讲说《法华经》，这个人的功德，也就像虚空十方无有限量的样子，很快他就达到佛的智慧、佛的果位。智，有道种智、一切智、一切种智；一切种智，就是佛的智慧、佛的果位。

H4 加正行六度

若人读诵受持是经，为他人说，若自书，若教人书，复能起塔及造僧坊，供养赞叹声闻众僧，亦以百千万亿赞叹之法，赞叹菩萨功德，又为他人种种因缘，随义解说此法华经；复能清净持戒，与柔和者而共同止，忍辱无瞋，志念坚固，常贵坐禅，得诸深定，精进勇猛，摄诸善法，利根智慧，善答问难。

若人读诵受持是经，为他人说，若自书，若教人书：假使有人，能读诵此经、受持此经；对着本子叫“读”，离开经的本子叫“诵”。不论你对着本子读，还是离开本来诵，或者你受之于心、行之于身；你自己明白了，那还不算，你能照这部《法华经》的道理来实行，还能为他人讲说这部经典；或者自己书写这《法华经》，或者教人来书写《法华经》。复能起塔及造僧坊，供养赞叹声闻众僧：又能造塔、造庙、造寺院，或者造僧人所住的地方；又能供养这三宝，又能赞叹佛，赞叹法，赞叹声闻众僧。

亦以百千万亿赞叹之法，赞叹菩萨功德：不是用一种方法来赞叹三宝，而是用百千万亿种赞叹的方法，来赞叹菩萨的功德。又为他人种种因缘，随义解说此法华经：又为他人种种的因缘，随着经的义理来解说这部《妙法莲华经》。

讲到这个地方，想起一个公案。从前有一个人，他做很大的官，也护持三宝，给三宝作护法，他也学《法华经》这部经典；可是《法华经》有七卷二十八品，在前边这三卷半，他很快就都记住了，后边那三卷半，他怎么样读也记不住、也背不出来。自己觉得很奇怪，怎么前边这一半就能记得很清楚，后边怎么就这么难记呢？念了也不会。

在当时有一位善知识，他有宿命通，人前生是做什么事情来的，他一看就知道。这位大官于是到庙上请问这一位善知识，很好奇的，就问：“人人都有种种的因缘，我对于这部《法华经》非常欢喜，相信这经的道理；可是只前半部我记得很清楚，后半部却没有法子背得出来，这是一种什么因缘呢？一部经，怎么只对前半部很熟似的，后半部就不知道了、读不出来了？”

这位善知识为他入定一观察，就对他讲：“你这个因缘是很特别的！你前生是人家送到庙上放生的一头牛。在农历六月六日那一天，庙上都要把经典搬到外面去晒一晒，不令经书发霉，或被虫子吃掉；用太阳来把经书晒乾，虫子就不咬了。在晒经的时候，这放生的牛就走到晒《法

华经》的地方，用鼻子闻这《法华经》上半部，而下半部因为没有在那个地方，就没有闻到。你因为只闻了上半部《法华经》，所以你对于上半部《法华经》就很有缘的，记得很清楚；下半部因为你没有闻着，所以你就记得不清楚。”

这个做大官的，在一开始听见这种的因缘，就很不高兴，说：“你怎么说我是一头牛？你有什么证据？”善知识对他说：“你要证据吗？在我庙后边有一个坟，那头牛死后，就埋到那个地方。当时的方丈和尚也是得到宿命通的，他一看这头牛将来会生到什么地方，姓什么、叫什么，他详详细细地写在白布上，和这牛就埋在一起。你若不相信，可以把那个坟打开！”

把牛的坟打开了，那里边果然有块白布，是以前方丈和尚写的说明，那个名字，就是现在这个做官的名字。善知识对他说：“为什么你做官呢？也就因为你前生帮庙上种过田、耕过地，所以你今生就做官了！”

由这一件事情来推察，在庙上做工的人，来生都会做大官的；为什么？就一头牛为庙上做一点功德，今生都做了大官，何况我们人！所以我们人要护持道场，来给道场做一点功德，这是很要紧的一种因缘。

复能清净持戒：又能清净其心、清净其身。清净其心，是怎么样？心里没有烦恼，没有瞋恨，没有这一种染污法在心里头。染污杂念不要有，这是清净其心。那么清净其身呢？你身就不要做那一种不合法的事情、不干净的事情；所做的事情，都要特别的守规矩。守规矩，就是干净；不守规矩，就是不干净，所以要清净持这个戒律。

与柔和者而共同止，忍辱无瞋：与柔和的人，修忍辱行，共同住到忍辱上；柔和，是“忍辱衣”，就是忍辱。修忍辱行，又没有一种瞋恨心，志念坚固：志念特别坚固，就是不随随便便就退心了。好像我们学佛法，学几天就退心了，那就是志念不坚固。

你志念若坚固，常贵坐禅，得诸深定：最欢喜坐禅，认为坐禅是最宝贵了。所以你们在打禅七的时候，每一分钟、一秒钟都不要空放过去。你应该要知道，就在这一分钟、一秒钟，就是你开悟的那一分钟、那一秒钟。你若随随便便就把它放过去了，那就不能开悟，因为你不宝贵它，拿时间不当一回事。所以常贵坐禅，就能得到深三昧──不是浅三昧；就是能入深妙的定境。

精进勇猛：人修行，必须要精进，又必须要勇猛。你若只是心里想精进，身却不精进，这就不勇猛；你想要精进，必须要有一个勇猛的心，不怕苦，不怕难，怎么样也要精进。

在这禅七的期间，有几个人发愿不讲话，这是个最好的办法。因为你一讲话，妄想就会多。不讲话，妄想就会少了吗？不讲话，妄想也不会少，但是你可以保持住你的“本钱”。什么是本钱？譬如你作生意，要有本钱──就是基金；你不讲话，气就不会散。所谓“口开神气散，舌动是非生”，你这口一张开，气就跑出去了；你舌头一动弹，一讲话，不是讲是，就是讲非。你用功，应该不讲是非；你这一讲话，不是讲这个、就是讲那个。总而言之，你讲出来一句话，就有个是，有个非；你在没讲话的时候，没有是，没有非。

有人就说：“法师！你尽讲经，不也是讲是讲非吗？”不错！我讲是讲非，但是这个“是非”，是教你知道“是”、知道“非”。因为你讲是讲非，你自己都不知道；你只知道讲，不知道哪个是“是”、哪个是“非”。讲经，不是讲是讲非，这是佛说的法。法也无“是”、也无“非”，所以你不要以为“讲经”是讲是非，那是你观念错误！讲经说法，是说方法，要你依照这个方法去修行。如果我不说这个方法，你也不知道从什么地方用功修行；所以讲经是可以的，你若会讲，你也可以来讲的。所以在这禅七期间，有人发心不讲话，这我是最欢喜的，这就是精进勇猛！

摄诸善法：你能勇猛精进，这样才能收摄一切善法。为什么？你的念虑要收摄；收摄善法，就是不打妄想。你不打妄想，这就是收摄善法；你若尽打妄想，那就是变成恶法。你能得到深禅定了，又能勇猛精进、摄诸善法，这个善法，就是一个好心，也就是你善心所，你那个善念。你心好就是善法，你心不好就是恶法。

利根智慧，善答问难：利根，就是聪明。聪明人利根，也有智慧，谁有问题不明白，来向你请问，你都答得很好；你一答，就令他生了欢喜心，因为解决他的疑问了。

阿逸多！若我灭后，诸善男子、善女人，受持读诵是经典者，复有如是诸善功德，当知是人，已趣道场，近阿耨多罗三藐三菩提，坐道树下。阿逸多！是善男子、善女人，若坐、若立、若行处，此中便应起塔，一切天人皆应供养，如佛之塔。

阿逸多！若我灭后：释迦牟尼佛又叫了一声无能胜！假使在我入涅盘之后，诸善男子、善女人：所有的善男子和善女人；不论有多少，都算在一起了。这“诸善男子、善女人”，就是多数量，又可以说是一个也没有；为什么？有个“诸”。诸，就是很多；一个也没有，就是很少；也不多，也不少。所以我讲“诸善男子、善女人”，可以说是“没有”；怎么可以说是没有？这假设之词嘛！这假设之词，根本就没有，是不是啊？那么又可以说是“有”了；怎么又可以说是“有”呢？现在你们听经，有这么多人，这都是“诸善男子、善女人”啊！所以又可以说是“有”了。在讲《法华经》那时候，是假设之词；现在就是一个真实不虚的话，是真语、如语、实语、不妄语了。你现在明白了吗？

受持读诵是经典者，复有如是诸善功德：能受持于心、行之于身，能读诵《妙法莲华经》这一部经典的这个人，又能有像前边我所说这么多的功德。当知是人，已趣道场，近阿耨多罗三藐三菩提，坐道树下：你应该要知道这个人，他已经到菩提道场，就是菩提树下那个道场。他已经接近无上正等正觉了。无上正等正觉，这就是佛土。阿耨多罗三藐三菩提是梵语，翻译为无上正等正觉。坐在菩提道场，转法轮，教化众生。

阿逸多！是善男子、善女人：阿逸多！这样受持《妙法莲华经》的善男子和善女人；这“善男子、善女人”，就是你们现在这一些个听经的人，你不要认为是旁人。若坐、若立、若行处，此中便应起塔：或者你们坐着听经，或者你们立着听经，或者经行处。你在经行修行，就是我们现在打坐、跑香，这就是经行处。在这个地方──你所立的地方、你所坐的地方、你所经行的地方，都应该建立起宝塔。所以我们这儿，应该造个宝塔！一切天人皆应供养，如佛之塔：天上的人和人间的人，都应该供养这个塔，好像佛塔一样的恭敬。

G2 重颂（分四）

H1 颂第二品　H2 颂第三品　H3 颂第四品　H4 颂第五品

今H1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若我灭度后　能奉持此经　斯人福无量　如上之所说
是则为具足　一切诸供养　以舍利起塔　七宝而庄严
表刹甚高广　渐小至梵天　宝铃千万亿　风动出妙音
又于无量劫　而供养此塔　华香诸璎珞　天衣众伎乐
燃香油苏灯　周匝常照明　恶世法末时　能持是经者
则为已如上 具足诸供养

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛愿意将前边长行的义理，再说一说这个意思，所以说出了一些个偈颂。

若我灭度后，能奉持此经，斯人福无量，如上之所说：这是指释迦牟尼佛把所应该教化的众生都教化完了，就入涅盘了；佛灭度之后，假使有人能以顶戴奉持这部《妙法莲华经》，这个人所得的福德无量无边，好像以上所说那种的福报似的。

是则为具足，一切诸供养：你能受持这部《法华经》，这种福德就是具足的，你也就具足一切的供养。以舍利起塔，七宝而庄严：也就如同你用舍利来造宝塔一样的功德；这宝塔是用七宝来建造及庄严。

表刹甚高广，渐小至梵天：这个塔和这个道场、宝刹，又高又广；高是竖穷三际，广是横遍十方。你造这个塔，次第向高了去造，所以向上渐渐就小了，到这梵天去。这也就是表示修行，由粗行而修微细的行。

什么叫“粗行”？譬如布施，首先单单修布施。布施里边，又有很多微细微细的这种布施；你先只知道修布施，以后又知道那个微细微细的布施法。你先持戒，说受持三皈、五戒──杀、盗、淫、妄、酒；在这杀、盗、淫、妄、酒里边，还分出来有微细微细的戒相，所以这也是渐小。由容易看见的、容易听见的、容易明白的这种法，乃至于修到你看不见、听不见、也不容易明白的这种不可思议的法，这叫渐小至梵天。

宝铃千万亿，风动出妙音：有千万亿的宝铃在虚空中这么悬挂着，风一吹，它就发出微妙的法音。

又于无量劫，而供养此塔，华香诸璎珞，天衣众伎乐：又在无量劫以前，而供养这宝塔，有种种的华、种种的香、种种的璎珞，又有种种天衣、种种天上的伎乐。燃香油苏灯，周匝常照明：点起香油灯和酥油灯，这种灯光，常常地照明法界。周匝，就照得很周遍的，什么地方都可以照到。

恶世法末时，能持是经者：在将来五浊恶世的末法时期，若有能受持这一部《妙法莲华经》的人，则为已如上，具足诸供养：他就具足上边所说的一切的供养，可以得到一切供养的这种功德。

H2 颂第三品

若能持此经　则如佛现在　以牛头栴檀　起僧坊供养
堂有三十二　高八多罗树　上馔妙衣服　床卧皆具足
百千众住处　园林诸浴池　经行及禅窟　种种皆严好

若能持此经，则如佛现在：假使你能受持、读诵这部《妙法莲华经》，这就好像佛常住在世是一样的。以牛头栴檀，起僧坊供养：牛头栴檀是香之中最贵重的。点这牛头栴檀，四十里地以内，都闻到这种香。用这牛头栴檀香木起造道场来供养。堂有三十二，高八多罗树：所起造的殿堂有三十二栋之多，这也就表示三十二相；堂高有八多罗树，这是表示八十种好。

上馔妙衣服，床卧皆具足：供养最好的饮食，馔是饮食；最微妙的这种衣服。床是卧具，是被子、毯子、sleeping bag（睡袋）之类的。就是供养饮食、衣服、卧具、汤药，一切都具足。百千众住处，园林、

诸浴池、经行及禅窟，种种皆严好：百千比丘众在这里边住，又有花园子，又有树林，又有沐浴的池堂，又有经行的地方，又有坐禅的地方。这种种的，都是非常庄严、非常妙好的。

H3 颂第四品

若有信解心　受持读诵书　若复教人书　及供养经卷
散华香末香　以须曼薝卜　阿提目多伽　薰油常然之
如是供养者　得无量功德　如虚空无边　其福亦如是

若有信解心，受持读诵书，若复教人书，及供养经卷：若有人对《妙法莲华经》〈如来寿量品〉，能有信解的这种心，或者自己受持、读诵、书写，或者又教人受持、读诵、书写，以及供养这部经典。

散华香、末香：散一些花香、末香。以须曼、薝卜、阿提目多伽：有没有人知道“须曼、薝卜”是什么？须曼那，就是称意华。怎么叫称意呢？也就是适意的意思。称意，就是称心满意，这花非常之好，很细，又很香。薝卜，就是金色华，这种花也是很香的，有一股香气。阿提目多伽，这是一种胡麻。这个胡麻的籽是红色的，叶是青的，可以造油。所以用称意华、金色华、胡麻籽来造油，薰油常然之：“薰”也是一种花，这种花也可以制作出油；在《法华经》所在之处，用这种油点灯。

如是供养者，得无量功德，如虚空无边，其福亦如是：像这种种地供养，能以得到无量无边那么多的功德，好像虚空那么样的无量无边的。他得到的福德，也像虚空这么大，也是没有边际。

H4 颂第五品

况复持此经　兼布施持戒　忍辱乐禅定　不瞋不恶口
恭敬于塔庙　谦下诸比丘　远离自高心　常思惟智慧
有问难不瞋　随顺为解说　若能行是行　功德不可量
若见此法师　成就如是德　应以天华散　天衣覆其身
头面接足礼　生心如佛想　又应作是念　不久诣道场
得无漏无为　广利诸人天　其所住止处　经行若坐卧
乃至说一偈　是中应起塔　庄严令妙好　种种以供养
佛子住此地　则是佛受用　常在于其中　经行及坐卧

况复持此经，兼布施、持戒、忍辱、乐禅定，不瞋、不恶口：况且这个人又能受持《妙法莲华经》，又能兼行布施、持戒、修忍辱，又欢喜坐禅修定，对于一切众生，不生瞋恨心、没有恶口。

恭敬于塔庙，谦下诸比丘，远离自高心，常思惟智慧：见到塔和庙都恭敬，对于一切的比丘也都很谦恭，没有增上慢的心，远离贡高我慢的心──就“自大”的那个心。常常所思惟的，就要思惟智慧，不要思惟愚痴。

有问难不瞋，随顺为解说：有谁来给你种种不容易答覆的问题，而你能不生瞋恨心。随顺这种种因缘、种种的众生，来给他解说这些个困难的问题。若能行是行，功德不可量：假使你能修行这种的行门，所得到这功德就是很大了，大到无法计量。

若见此法师，成就如是德，应以天华散，天衣覆其身：假使你见到又能讲经、又能说法、又能修六度万行的这种法师。他所成就的，有不可量的那么多功德；天人就应该散天华来供养，以天衣遮覆这位法师的身上。头面接足礼，生心如佛想：五体投地，这叫“头面接足礼”；头面叩到地上，两手来接佛的足。对于这位法师，你应该要五体投地的顶礼，生出一种好像见着佛那种的思惟。又应作是念，不久诣道场：你又应该作这种的观念：这位法师不久将来就应该坐道场了。诣道场，就是到这菩提道场。

得无漏无为，广利诸人天：这位法师已得到无漏的三昧、无为的妙法，他能广度一切人间的人和天上的人。其所住止处，经行若坐卧，乃至说一偈：在这位法师所住止的地方，或者他经行的地方、坐卧的地方，乃至在他说一个偈颂的地方，是中应起塔，庄严令妙好：在这些地方，都应该给他造个宝塔；用种种的七宝庄严，令宝塔有这种非常美妙、非常不可思议的妙好。种种以供养：用种种的衣服、饮食、卧具、汤药，来供养这位法师。

佛子住此地，则是佛受用：这是法王之子住在这个地方，就同佛是一样受用──这种的境界，就是佛的境界。常在于其中，经行及坐卧：时常在这道场里边，也经行，也坐卧，不离开这个道场。

大乘妙法莲华经浅释

上宣下化老和尚讲述

|经文|上一页．目录．下一页|

随喜功德品第十八

◎一九六八年宣化上人讲述于

美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇
我今见闻得受持　愿解如来真实义

现在《妙法莲华经》，讲到第十八品。这个暑假班，由〈见宝塔品〉讲到现在，经文讲了很多了。在这一个暑假讲修班里，我们这叫“解行并进”，又叫“解行相应”。你要是单单的解，而不修行，这好像“说食数宝”一样——就说这个吃的东西怎么样好吃，但是你不真正的去吃它，这也没有用。你要是行而不解，就会盲修瞎炼。盲修，就没有眼睛；瞎炼，也就是没有眼睛；这“盲”和“瞎”是一样的，不过有两个名称。所以你想修行，先要懂得怎么样修行。你把佛所说的八万四千法门，你就不学到八万四千，也应该学到八十四；然后你对修行上，才会知道怎么样修行。如果你不学到八十四上，你连一个也没有学，你就是修行，也不知道那条路怎么样走。

好像你想要到某一个地方去旅行，你必须要预备一点资粮；资粮，也就是你旅行所用的钱。你明白了解这个道理，这就等于你要到某一个地方去旅行，预备这个钱。预备钱，你愿意坐飞机就买飞机票，愿意坐火车就买火车票，愿意坐巴士买巴士票，愿意坐轮船买轮船的票。这个“解”也就好像你有钱买票一样，“行”就是你到那个地方去了。你必须要先买了票，然后才可以坐交通工具；交通工具，或者巴士，或者飞机，或者火车。我们修行也是这样，你若不明白，就等于没有钱买票似的。你现在听经，明白了，你就可以依照方法去修行；修行，就能达到你的目的。这就是“解行相应”——一方面明白了，一方面又修行。

你坐禅就是修行，你在这儿听经也是修行，这就是想要明白修行的方法。修行的方法，不是一个方法，有八万四千种那么多；所以你必须时时要听经，就是听佛法。经是佛所说的话、佛所说的道理，我们一定要知道，不要一点都不知道，就说是修行。说：“就是修行！佛都是修行成的嘛！佛看什么经来着？他没有看什么经，他也成佛了！”你看！把贡高我慢的心就生出来了。又受旁门外道的影响，说所有的人都是佛，你这也变成“所有的人都是佛”了；你这么一“佛”，可就把这“佛”耽误了！耽误的佛，就是误了；这一耽误，永远也没有什么机会成佛了！那么你想要成佛，必须要把贡高我慢的心先去了；你自己不要以为你那道行比须弥山都大、比四大海都深。不要有这种贡高我慢的心！你没贡高我慢的心，这样学佛法，依法修行，这才是解行相应、行解相应。

第一个暑假班的时候，我说我们又坐禅，又学教。本来在一般的地方，是参禅就不学教，学教就不参禅，所谓“冬禅夏学”—冬天就专门参禅，夏天就是专门学教、讲经说法。那么夏天讲经，一天只讲两个钟头的经。听两个钟头，你用功的，还能研究出来一点佛法；你若不用功，讲完经，就去睡大觉，或者去游山玩水，这一天就把其余的钟头都空过去了！

讲到这个地方，我又想起我来。我这个“我”是很小的，不是很大的；有多小呢？有一粒微尘那么小。就一粒微尘那么小，已经就赘得飞不起来了—那个微尘可以飞得起来，我这一粒微尘是太重了，飞不起来。我记得我学教的时候，是游山玩水的学教；你们不要学我这个玩山游水的学教！怎么样呢？

法师讲经，我也来听经；听完经，我就跑了，跑到那山上去看水、看山、看花、看树，这么一天悠游自在的样子，觉得很好玩的。我那一班同学，他们都很注意我的。为什么？他们看我一天到晚也不讲话，“他到底干什么呢？这么样子！”等到复讲的时候，他们都要对着本子来复讲；我把本子合起来，也不看本子，把眼睛闭上，就这法师怎么讲的，我就怎么讲，讲得一字也不去，一字也不添。因为我若加，就是我的意思了；我若减，又是忘了，所以也不加，也不减。

这些同学—我们那时候有三十几个，都是学教的法师，有学十几年的，有学七、八年的，有学五、六年的；我是头一年，头一年还不是整年，只是学了三个月。他们一看我这样子，很奇怪的；就问我：“法师怎么样讲，你就怎样子回讲，一点都不错，你怎么记得这么清楚？”你们大家猜，我怎么样讲？我说：“哦，这我以前学过嘛！”其实我以前不要说学，我连那经书看都没看过；但是我说以前学过的，因为我记得很快，他一讲我就记住了，所以我说：“这大约是我以前学过的，所以现在他给我一念，我又记得了！”是这个意思。他们说：“喔！原来你以前就学教来着！”我说：“不错！我学了很久了！”

在我学佛法的时候，很调皮的，可是守规矩；不是像你们不守规矩，倒是很不调皮的，但是答问上来，什么都忘了。

我说我去游山玩水—游山，我也没有在山上；玩水，也没有在水里。干什么呢？我在那个地方入学习三昧。学习三昧是怎么样？看着是看山、游山，但是心也没有在山上，在佛法里边。我看着是在水边上，但是这个心还是在学佛法里边：“今天这个法师讲的是什么？哪一段呢？那一个字怎么样解释啊？它的意思是什么？”自己和自己，就已经那么作了很多的问答，所以到复讲的时候，才能那样子很圆满的就讲出来。所以和你们学佛法的方法，完全都不一样。

你们学佛法的，是美国的佛法，是“本子佛法”，要看本子！这个“本子佛法”，是不怎么样合用的；你没有本子就忘了，那是没有用的！所以学佛法，要把一天所学的，在晚间一定都要把它学会、温习熟悉了，这才是真正学佛法的一个方法。说是：“我没有时间。”就是在没有时间才要学呢！要是有时间，那不算学佛法。在百忙之中，能以把佛法提起来、放得下—提起来，就把它记得清清楚楚的；放得下，不是说这个月，就把前一个月所学的忘了；这一年，就把前一年所学的又忘了！不是这样子。提得起来，是你要记得住；放得下，你要把它收到你那个如来藏里边；到时候，一拿就拿出来。在如来藏，取之不尽，用之不穷，那才算呢！

这个暑假班就要圆满了，你们各位成绩好的，就都作护教士，你们要护持佛教。在这个国家（美国），佛教是很少很少的，里边又有很多的渣滓。渣滓，就是不干净、很复杂。所以你们以后都要认识，知道哪个是真正的佛教，哪个是冒充的佛教，知道哪个真是弘扬佛法来教化众生，哪个是藉着佛教来创名誉，来求名、求利。这个很难看得出来的，求名求利的和不求名求利的，这个界线是很不容易分别的，所以很难认识。

不求名的，或者他是一个真求名；不求利的，或者他是一个真求利的。你看他是求名的，或者他不是求名的；你看他是求利的，或者他又不是求利的，很不容易分别的。在这个地方就把人都搞得迷糊了，分别不出来哪个是真的、哪个是假的。可是，你善根深厚的，自然就认识哪个是真的、哪个是假的；善根浅薄的，就认识不清楚。所以你若想知道哪个是真的、是假的，就要多作功德。你功德作多了，自然就遇着真的；你作功德少，自然就遇着假的。所以在这国家，你们要特别注意，以后要发真心来护持佛教！

第一次暑假讲修班的时候，有一个“美国祖师”跑这儿来了，他说他开了悟了，和六祖是一样的。我说：“你是开悟做祖师了，那我和你不能客气了！你愿意走，可以的，可是我一定要把你头给留下！祖师的头谁都可以留，那个六祖大师的头，他死了，都有人去偷他的头。”我又说：“我现在不要偷，我先给你留下了！”他说：“怎样留？”我说：“拿刀就砍下来了嘛！”他说：“那不行！”我说：“怎么不行呢？”他说：“佛都不叫你砍头啊！”我说：“我不是砍佛的头，我砍祖师的头！”把他吓得即刻站起就跑了，以后再也不敢回来。这个人是从纽约来的，预备叫我承认他是“祖师”；我想要割下他这个头，把他吓跑了！

我们现在讲〈随喜品〉。怎么叫“随”？随什么？怎么叫“喜”？又喜的什么？随，是随事、随理，随实、随权。喜，是喜己、喜人，庆己、庆人；说是有喜事了，大家来都给你庆贺了。庆己、庆人，也是庆因、庆果。

随事，就是随顺事相；随理，就是随顺理性。理，就是实相的理体、法界的本性。法界的本性，不出现前一念的心；现前一念的心，也就包括这个法界性、法界体。以现前这一念心，随法界的体；以现前这一念的心，随法界的功德，这叫“随喜功德”。随法界的功德，不是一个小方面的功德。

佛的本体就是“理”；佛的“理”也就是“法身”。佛出世来教化十方三世的一切众生，所教化、应化，这是“事”。由理而随事，由事而随理，这叫事理不二──事不离理，理不离事。看起来是两个，其实是一个；看起来是一个，又可以说是两个，所以说“二而不二，不二而二”。这种的道理，就是中道之理。

那么“随喜权、随喜实”，佛所说的“权”的功德也随喜，佛所说的“实”的功德也随喜。自己有这种的善因，才能闻到这种妙法，这是庆自己的因；而现在能遇着这种的妙法，这可以说是得到“遇妙法”的一个妙果。以这个妙果，将来就会得到菩提的妙果；所以这叫庆人、庆己、庆因、庆果。

Ｆ2 广格量初品功德（分二）

Ｇ1 弥勒请问　Ｇ2 如来垂答

今Ｇ1

尔时，弥勒菩萨摩诃萨白佛言：世尊！若有善男子、善女人，闻是法华经随喜者，得几所福？而说偈言：

世尊灭度后　其有闻是经　若能随喜者　为得几所福

尔时，弥勒菩萨摩诃萨白佛言：在前边〈分别功德品〉说完之后，就要说这〈随喜功德品〉的时候，无能胜这位大菩萨对世尊又说了。

世尊！若有善男子、善女人：世尊！假使将来有善男子和善女人，闻是法华经随喜者，得几所福：他听见讲说这一部《妙法莲华经》，或者长时间的随喜，或者一念间的随喜，他得多少福德？

而说偈言：弥勒菩萨随着又用偈言，向释迦牟尼佛来请问。世尊灭度后，其有闻是经，若能随喜者，为得几所福：世尊您灭度之后，将来有善男子和善女人听见讲说这一部《妙法莲华经》，他若能在一念之间随喜了，这个人将来可以得到多少福德呢？

Ｇ2 如来垂答（分二）

Ｈ1 长行　Ｈ2 重颂　Ｈ1（分二）

Ｉ1 明随喜能说功德　Ｉ2 明听法劝人功德　Ｉ1（分四）

Ｊ1 展转相教　Ｊ2 举格量本　Ｊ3 问答显胜　Ｊ4 正为格量

今Ｊ1

尔时，佛告弥勒菩萨摩诃萨：阿逸多！如来灭后，若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，及余智者，若长若幼，闻是经随喜已，从法会出，至于余处，若在僧坊，若空闲地，若城邑、巷陌、聚落、田里，如其所闻，为父母、宗亲、善友、知识，随力演说。是诸人等，闻已随喜，复行转教，余人闻已，亦随喜转教；如是展转，至第五十。

尔时，佛告弥勒菩萨摩诃萨：在这时候，释迦牟尼佛告诉弥勒大菩萨说。阿逸多！如来灭后，

若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：阿逸多！如来在灭度之后，或者有比丘、比丘尼、男居士、女居士。

比丘，有三个意思，所以不翻译。就是（一）乞士，就是上乞法于诸佛、下乞食于众生；（二）怖魔，就是一切天魔外道都恐怖；（三）破恶，就是破烦恼的恶。优婆塞、优婆夷也是梵语，翻译为近事男、近事女，就是亲近三宝，而奉事三宝的意思。

及余智者，若长若幼：这余智者，就也不是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷；就是也没有受过比丘戒、比丘尼戒、优婆塞戒、优婆夷戒。今生虽然他没有受过这种种的戒，但是他在宿世很有善根的，所以今生智慧很大、很聪明，这叫智者。这个有智慧的人，也不论是年纪大，或是年纪小。长，是长老；幼，是年轻的人。怎么样呢？

闻是经随喜已，从法会出，至于余处：他们在法会中，听见说这一部《妙法莲华经》，或者讲解、或者书写、或者受持、或者读诵。你念，他也跟着你念；你受持，他也跟着你受持；你书写，他也跟着你书写。他就随喜你念经、诵经这种功德。

在香港，有一个念《法华经》的法会，这法会是由倓老（倓虚老法师）组织的，他欢喜人诵念《法华经》。诵念《法华经》的，你或者在自己家里诵念也好，或者在道场诵念也好；那么一年间定出一天，你诵多少、他诵多少，在这一天大家诵完了，就到寺庙上去给大家回向。

这儿的“法会”，不一定是诵经的法会、讲经的法会；或者是写经的法会，或者是种种的法会。法会圆满之后，他出来到其他的地方去。

若在僧坊，若空闲地：或者到寺庙上，或者在寂静处；空闲地，就是寂静处。若城邑、巷陌、聚落、田里：或者在一个城里边，或者在一个小的街道上。巷，是很小的街；陌，也是很小的田间小路。或者在一个大的乡村，或者在种田的地方，或者邻里间。

如其所闻，为父母、宗亲、善友、知识，随力演说：这个人把在法会中所听见的道理，或者来给他父母讲所闻到的佛法，或者给他亲戚和同姓的讲。“宗”是同姓的，“亲”是亲戚。或者给他的善友讲，或者给这一般的读书的人讲。你听见这讲经法会，这位法师怎么样讲，你也就给你的亲戚、朋友、父母，就随你的力量，来给他们再讲。

是诸人等，闻已随喜，复行转教：这一切的人等，他们听讲之后，又照着你所讲的，这么再辗转教化他人，为他们解说经中的道理。余人闻已，亦随喜转教：那么这些人听闻佛法之后，也跟着他所讲的，再来辗转教化其他的人，令他们也随喜功德。如是展转，至第五十：像这样子，你教他，他教另外一个人，另外一个人又教另外一个人，这样辗转教化，乃至于到第五十个人。

J 2 举格量本

阿逸多！其第五十善男子、善女人，随喜功德，我今说之，汝当善听！

阿逸多：释迦牟尼佛叫了一声，阿逸多！其第五十善男子、善女人：这么辗转互相教化、演说，到第五十个善男子或善女人，随喜功德，我今说之，汝当善听：他们随喜的功德，我现在给你讲一讲。你应该好好地听着，注意地听着，不要马马虎虎地。

为什么说第五十个呢？你想，由法师这儿听讲的第一个人，再去辗转教化其他的人，到第五十个人上，这种再给大家随力讲说的道理，就不会像第一个演说的听得详细、又讲得真确了。那么辗转教化到第五十个人上，相信就有很多地方会讲得不实在了，不像第一个讲得那么正确、清楚，也就是剩的意思是很少了，这叫“后后不能胜于前前”。后后，是在最后这第五十个人，就没有第一个人讲得那么好了；虽然没有那么好，但这功德也是很大的。下面，就会讲他的功德是怎么样子。

若四百万亿阿僧只世界，六趣四生众生，卵生、胎生、湿生、化生，若有形、无形、有想、无想、非有想、非无想，无足、二足、四足、多足，如是等在众生数者，有人求福，随其所欲娱乐之具，皆给与之。

若四百万亿阿僧只世界，六趣四生众生：假使有四百万亿阿僧只那么多的世界，有六趣（天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生）和四生（胎、卵、湿、化）的众生。有卵生、胎生、湿生、化生：所谓“胎因情有，卵因想生，湿以合感，化以离应”。

怎么有胎生呢？就因为有情欲。怎么有卵生呢？因为它有一个想。这个想，它不是今天想这个、明天想那个；它天天想这个，想来想去，就想成功了。好像那个鸽子，它天天在那儿菢鸽子，就想：我的小鸽子就快出来了！菢鸡的也是，它想：我就有一帮小鸡仔子出来了！天天这么想，就想出来了；这鸽子也菢出小鸽子，鸡也菢出小鸡子了！所以这叫“卵因想生”。

“湿以合感”，这个“湿”，是湿与湿相合到一起，就生出这种的湿生了。“化以离应”，这化生，就像本来是个虫子来着，它一变化，化成蝴蝶，会飞了，这叫“化生”；也是“自无化有，自有化无”。或者它本来会飞的，又变成个老鼠，不会飞了；本来是老鼠，它又变成蝙蝠，也会飞了，这都叫“化生”；就是本来不是这样子，它变化一个那样子。

胎、卵、湿、化里，也都有人的，人也有卵生的、也有湿生的、也有化生的，你不要以为人就是一定是胎生的，不是的。阿修罗也有四生，胎、卵、湿、化里都有的。鬼呢？也有胎生的鬼、卵生的鬼、湿生的鬼、化生的鬼，它也有四生的。你若问怎么样有的？那就又得要详细讲了，不过现在就告诉你有。

若有形、无形、有想、无想、非有想、非无想：胎生、卵生、湿生、化生，是欲界天的众生。有形，是色界天的众生；无形，是无色界天的众生；有想，是无色界天里空无边处、识无边处的众生；无想，连"想"都没有了，是无色界天里无所有处的众生；非有想、非无想，是无色界天里非想非非想处天的众生。又，这个"无想"，就是精神化为土、木、金、石了。

"非有想"，好像在《诗经》上有"螟蛉有子，蜾蠃孵之"。螟蛉，是一种虫；螟蛉下出蛋，蜾蠃就到那个地方，好像菢小鸡子似的那么菢它。本来这螟蛉子不知道是蜾蠃来令它有生命的；它没有这个想，但是成就这种的形象，这叫"螟蛉有子，蜾蠃孵之"。所以收其他人的儿子，作为自己的儿子，这叫义子，又叫螟蛉子。讲《楞严经》的时候，讲过"蜾蠃"这一段的因缘，每一生也都讲得很详细。

"非无想"，好像枭鸟；枭鸟，就是猫头鹰。那种猫头鹰本来也不下蛋，它就菢土砾块，菢着菢着，就生出它的仔来了；小的猫头鹰一生出来，就把老的给吃了。本来那个老的它没有想，但是它一有小猫头鹰出来，小的就把它吃了，所以猫头鹰叫"不孝鸟"，就是这样子。它不孝顺父亲、母亲，这大约就像现在有一些个青年人，谁对自己父亲、母亲最不好，说这就是大英雄，这就是最好的，人人都要崇拜他、恭敬他。那就是猫头鹰转世的！他就要把自己父亲、母亲给毁灭，甚至于杀死，他说这才真是好样子，真是真有本事的青年了。他父亲、母亲也没有想到，生出一个儿子要杀了他们，这叫"非无想"。

无足、二足、四足、多足：无足就是没有脚的，这是什么呢？就像是蚯蚓。蚯蚓是一种益虫，它在土里头钻来钻去，把土都给钻松了。二足，有两只脚的，就是人、猿、飞禽等类的众生。在山里头，那种猿、猩猩都用两足来走路。四足，有四只脚的，就像狮子、老虎等类的众生。多足，就是很多足的那种爬虫等类的众生。

如是等在众生数者，有人求福，随其所欲娱乐之具，皆给与之：像以上所说这一些个众生等，在众生数里边的。有人想求福报，随顺这些众生的所欲，奏音乐、作娱乐的这些个东西，统统都布施给他们。

一一众生，与满阎浮提金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀，诸妙珍宝，及象、马、车乘，七宝所成宫殿、楼阁等。

一一众生，与满阎浮提金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀，诸妙珍宝：所有的众生，布施给他满南阎浮提的金子、银子、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀等，这种种的微妙珍珠宝石。及象、马、车乘，七宝所成宫殿、楼阁等：以及象、马、车乘，和用七宝所造的宫殿、楼阁等物。人间的人，旅行要乘马、乘车、乘船；天上的人，旅行就乘宫殿。天人所住的宫殿会飞的，他愿意到什么地方，这宫殿也就可以跟着他飞到什么地方。你看！比我们这飞机还好得多，还有用处！

是大施主，如是布施，满八十年已，而作是念：我已施众生娱乐之具，随意所欲；然此众生皆已衰老，年过八十，发白面皱，将死不久，我当以佛法而训导之。即集此众生，宣布法化，示教利喜，一时皆得须陀洹道、斯陀含道、阿那含道、阿罗汉道，尽诸有漏，于深禅定皆得自在，具八解脱。

是大施主，如是布施，满八十年已，而作是念：这一位大施主，他这样的布施，满八十年之后，他就作这种想了，我已施众生娱乐之具，随意所欲：我已经布施给众生娱乐之具，他们愿意什么，我就布施什么。

虽然我给他们这么多的布施，这么多的宝贝，这么多的娱乐之具；然此众生皆已衰老，年过八十，发白面皱，将死不久：可是这一些个众生，他们都已衰老了，年龄都已到八十岁那么大年纪，头发也都白了，脸上也有皱纹，不久就要死了！这怎么办呢？我当以佛法而训导之：我现在是应该给他们讲佛法，用佛法来教化、训导他们了。

即集此众生，宣布法化，示教利喜：这位大施主作这样的想之后，于是召集这所有的众生，来给他们宣传、布达、讲说佛法，指示、教化他们，令得到佛法利益而生欢喜。

一时皆得须陀洹道、斯陀含道、阿那含道、阿罗汉道：在这同时，他们有的证得须陀洹道果；就是初果阿罗汉，证得入流果。入流果，就是能"入圣人法性流，逆凡夫六尘流"。有的证得斯陀含道果；就是二果阿罗汉，名为"一来"，这是一来果。有的证得阿那含道果；就是三果阿罗汉，名为"不来"。有的证得四果阿罗汉道果，就是证得无生道，就是不受生死的果报。尽诸有漏：把一切的漏都没有了。

于深禅定皆得自在，具八解脱：得到这种深的禅定三昧，都很自在了，又具足八种的解脱。八种解脱：（一）内有色想，观外色解脱；（二）内无色想，观外色解脱；（三）净解脱身，作证具足住；（四）空无边处解脱；（五）识无边处解脱；（六）无所有处解脱；（七）非想非

非想处解脱；（八）灭受想定身，作证具足住。
　　Ｊ３ 问答显胜

于汝意云何？是大施主所得功德，宁为多不？弥勒白佛言：世尊！是人功德甚多，无量无边；若是施主，但施众生一切乐具，功德无量，何况令得阿罗汉果。

于汝意云何：释迦牟尼佛对弥勒菩萨说，在你的意思里，应该怎么样？是大施主所得功德，宁为多不：这位大施主所得的功德，你说他这功德多不多？这个"不"，是不定之词；你说是多、是少呢？

在前边这一段文，是说这位大施主以种种的乐具来布施给众生，又为众生来说法，令一切众生得到四果阿罗汉道，这位大施主的功德大不大呢？

弥勒白佛言：弥勒菩萨对佛这样地说，世尊！是人功德甚多，无量无边：世尊！这位大施主，能这样做广大的布施，他的功德是很多的，没有数量，也没有边际。若是施主，但施众生一切乐具，功德无量，何况令得阿罗汉果：为什么说他无量无边呢？假使这位施主，他仅仅地布施给众生一切乐具，他的功德已经就是无量无边，已经是很大的功德了，况且又能令一切众生，统统都证得阿罗汉果呢？
　　Ｊ４ 正为格量

佛告弥勒：我今分明语汝。是人以一切乐具，施于四百万亿阿僧只世界六趣众生，又令得阿罗汉果，所得功德，不如是第五十人闻法华经一偈随喜功德，百分、千分、百千万亿分不及其一，乃至算数譬喻所不能知。

佛告弥勒：释迦牟尼佛告诉弥勒菩萨说，我今分明语汝：我现在把它分别、明明白白地来对你说这种道理。譬如，是人以一切乐具，施于四百万亿阿僧只世界六趣众生：这位大施主，以一切的乐具，布施给四百万亿阿僧只那么多世界的六趣众生──就是天道、人道、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生，这六道的众生；又令得阿罗汉果：又给他们讲说佛法，令他们都证得阿罗汉的果位。

所得功德，不如是第五十人闻法华经一偈随喜功德：他所得的功德，不如这个听闻《法华经》的，由法会走出来，随喜辗转的来教化，直到第五十个人他所闻这《法华经》，不要全部，就是单单一个偈颂或者二个偈颂、三个偈颂。这第五十个人，他能发一种随喜功德的心。

百分、千分、百千万亿分不及其一：前面所说那么多的功德，加上他一百分，或者一千分，或者百千万亿分，不及其一；他百分、千分、百千万亿分，加倍那么多的数目，也不如这第五十个人发心来随喜听《法华经》这一种的功德大。乃至算数譬喻所不能知：乃至于用算数譬喻，也不能知道这功德有多少。

阿逸多！如是第五十人，展转闻法华经随喜功德，尚无量无边阿僧只，何况最初于会中闻而随喜者，其福复胜无量无边阿僧只，不可得比。

阿逸多！如是第五十人，展转闻法华经随喜功德：阿逸多！像这个第五十人，他辗转听闻到《法华经》，能发随喜功德的心，尚无量无边阿僧只：尚且有无量无边阿僧只这么多的功德；何况最初于会中闻而随喜者，其福复胜无量无边阿僧只，不可得比：何况最初第一个人，他直接在法会中，因为闻《法华经》而发随喜心的人。他这种的福德，当然比间接听到《法华经》（第五十个人）的功德，更殊胜、更好、更多了。即使是无量无边无量数这么多的阿僧只，也不可以和闻《法华经》这种的功德来相比拟。
　　Ｉ２ 明听法劝人功德（分四）
　　Ｊ１ 自往听经　Ｊ２ 分座与人　Ｊ３ 劝往听经　Ｊ４ 具听修行
　　今Ｊ１

又阿逸多！若人为是经故，往诣僧坊，若坐若立，须臾听受；缘是功德，转身所生，得好上妙象马车乘，珍宝辇舆，及乘天宫。

又阿逸多：佛又叫一声，无能胜！若人为是经故，往诣僧坊：假使有人因为这部《法华经》的缘故，到僧人所住的地方，若坐若立，须臾听受：或者到那儿坐一坐，或者到那儿站一站，在很短的时间能听闻到这《法华经》。

缘是功德，转身所生：因为有这种的功德，这个人等到来生时，他所生的地方，得好上妙象马车乘，珍宝辇舆，及乘天宫：一定能得最好的、没有再比这更上的妙象、马、车乘；或者乘坐用珍宝所造的辇舆。车乘，是一般普通的老百姓坐的；辇舆，就是皇帝和皇后所乘坐的。或者生到天上，乘坐天的这种宫殿，以宫殿来作为自己的交通工具。
　　Ｊ２ 分座与人

若复有人于讲法处坐，更有人来，劝令坐听，若分座令坐；是人功德，转身得帝释坐处，若梵王坐处，若转轮圣王所坐之处。

若复有人，于讲法处坐：假使又有这么一个人，在讲《法华经》这地方坐一坐。更有人来，劝

令坐听，若分座令坐：在坐的时候，有其他的人来道场，你劝他说："请你坐着听一听经哪！"请他坐着听经。或者没有地方坐了，把自己的座位分给他一半，给新来的人坐。

是人功德，转身得帝释坐处：这个人这么样劝其他人坐着听经，或者分自己所坐的座位，令别人来坐；等到来生时，这个人的功德，可以做三十三天的天主。若梵王坐处：或者得到大梵天王所坐的地方，他都可以生到那地方去。若转轮圣王所坐之处：或者得到转轮圣王所坐之处。因为你分开一个座位给他坐，或者你请他坐，你来生就有这么大的好处。

所以，你们无论是拜佛的人、是听经的人，有人来佛教讲堂，看他若不是发神经病的人、不是到这儿捣乱的人，你就应该招待请他坐一个座位。看哪地方有空的座位，就请他到那地方去坐；若没有空的座位呢？把自己所坐的座位让给他一半，大家一起来坐。你这一让他坐着听经，这种功德，来生就可以做忉利天的天主。总而言之，譬如自己在这儿拜佛，若有新的人来了，就告诉他怎么样拜佛；或者没有拜凳，把自己这个让给他拜，自己到一边去。因为自己是熟人，让给这新来的人有地方拜佛；不然的时候，你有地方拜佛、有拜凳，新来的人连个拜凳都没有，他到这儿一看："你们这些人这么样自私！只知道顾自己，不顾人家！"他再也不来了。

我在香港，有法会的时候，或者拜佛，或者讲经，你说那儿有一些个居士怎么样啊？他和人抢拜凳来拜。看见人那儿拜，他自己没有，他到人家那儿，就把拜凳拿过来他自己来拜；这样一来怎么样呢？这被人抢拜凳的，以后就不来拜了。为什么？到这儿受气嘛！我在美国还没有看见这样子，不过你愿意抢拜凳、做土匪，我都不管；可是抢拜凳这个人拜佛，相信绝对不会有功德。因为好像土匪一样，拜佛连拜凳都要抢！

所以这一点，我们学佛法的人应该要知道的，不应该学这样子。我们在这里，有新来的人，无论听经或者做什么的，都应该让一个座位给他；尤其每一天，应该有一个人照顾新来的人听经。这新来的人，人人都不认识，你不知道他是什么人？或者也不知道他是个菩萨、是个阿罗汉来听经？都不一定的。你要是不好好招呼他，你就没有功德了；就是他不是阿罗汉、不是菩萨，而是一个普通的凡夫，你都应该招待他。所以，分座令他坐那儿，等来生就可以做天主了。

J 3 劝往听经

阿逸多！若复有人，语余人言，有经名法华，可共往听；即受其教，乃至须臾间闻。是人功德，转身得与陀罗尼菩萨共生一处，利根智慧。

阿逸多：佛又叫一声阿逸多！若复有人，语余人言：假使又有这么一个人，能对其他人说，说什么呢？有经名法华，可共往听：现在有讲《法华经》的道场，我们可以一起去听经。好像说："佛教讲堂那个地方，现在讲《法华经》，又打禅七呢！我们大家一起去听经了！"在外边，你有亲戚朋友，你叫他来听经；甚至于跑到街上去，看哪一个和你面上有点缘的，你一手就把他抓来听经，说是："现在你有没有时间哪？你有时间，我有一个最好的听法的地方，我们去听经去！"

前边，那是他自动来听经，你分给他座位，或者请他坐，等到来生就会做天主、做大梵天王、做转轮圣王。你要知道，你坐天主的座位，你就是天主；你坐大梵天王的座位，也就是大梵天王；你坐转轮圣王的位，也就是转轮圣王。这是他自动来的，你只请他坐一坐，就能得到这么多的功德；那么现在不是他自动来的，是你劝他来的。

即受其教，乃至须臾间闻：乃至于他到这地方来，就听很短很短的时间。是人功德，转身得与陀罗尼菩萨共生一处，利根智慧：这个人的功德，到来生就可以遇到陀罗尼菩萨，和受持、读诵陀罗尼的总持菩萨，都共同生在一个地方。你生在总持菩萨的地方，你也就是证得总持菩萨这种的境界了，你的根也非常的利，非常的有智慧。

百千万世，终不喑哑；口气不臭，舌常无病，口亦无病，齿不垢黑，不黄不疏，亦不缺落，不差不曲；唇不下垂，亦不褰缩、不粗涩、不疮胗，亦不缺坏，亦不㖞斜，不厚不大，亦不黧黑，无诸可恶。

百千万世，终不喑哑：你在以后的百千万世之中，你声音不会不响亮。说话声音不响亮，就是说也不知道说什么，口音也不清、不响亮。你看那个有修行的人，他讲出话那个声音就好像铜钟似的，很响亮的；没有善根的人，他说话，不知道有多少个舌头在嘴里头"啰、啰、啰"，不知道哪一个舌头说的话；又好像舌头有七八百吨那么重，想要说话，也指使不动那个舌头，这叫"喑哑"。你要是尽劝人听《法华经》，你在百千万世之中，始终也不会有喑哑这种的毛病。

口气不臭：口气也不会臭。有的人，那口气喷出来很臭的，就是含什么香水、槟榔，或者含什么避口臭的药品，他还是一样的口臭。还有，不修戒律的人，那身上就会放出一股臭气来。身上的那股臭味，有的可厉害了！要是他一在这个房里头，全佛堂都会满了他那股臭味，就那么厉害！

舌常无病：你这个舌头不要乱讲话。乱讲话，舌头就会短，或者舌头上就生一些个疾病，常常痛。口亦无病：这个人的口常常会痛，有的时候会出血，有的时候会生疮，这都因为什么呢？你没劝人听《法华经》，或者乱讲话、乱骂人，这都会有口病的。所以若劝人听《法华经》，你就不会患舌病、口病。

齿不垢黑、不黄、不疏：人的牙齿，有的好像吸鸦片烟的，牙齿都是黑色的；就不吸鸦片烟，有的人牙齿也很黑的。这都是因为没有劝人听《法华经》的关系。人有没有德相，你一看就知道了；他生得有种种不圆满的地方，这都是没有劝人听《法华经》。有的人的牙齿，就好像包穀那么样子，很整齐的；牙应该齐密，好像佛的牙齿，白又齐密。疏，就是牙不齐密，有很多牙缝。

亦不缺落、不差、不曲：缺落，就是本来牙应该挨着生的，它离开有这么一分才生一颗牙，很稀疏的。不差，就是不会参差不齐。差，就是参差不齐，就是一颗长的、一颗短的，或者两颗短的、一颗长的，或者三颗长的、一颗短的。不曲，不弯曲。有的人牙生出一个弯牙，弯曲了。

唇不下垂：有的人的唇生得下垂，上嘴唇子把下嘴唇子包上，这叫"天包地"；有的唇上垂，下嘴唇子把上嘴唇子包上，这叫"地包天"。地包天、天包地，这都是一种没有德行的相。这唇不下垂，就是很端正的，不向下垂。

亦不褰缩：褰缩，就是短缩，嘴唇子短，嘴想要闭上，怎么样闭也闭不上，总是露着牙。这嘴唇总是短得缩回来，就像肉被用火一烤，烤得卷卷的，想要把它伸开也不行，这就叫褰缩。

不粗涩、不疮胗：这个嘴唇子也不粗涩。怎么粗涩呢？好像这嘴唇子的皮肉很粗的、麻麻的，很不光滑。涩，就是不光滑。疮胗，就是在嘴上总生疮，这个疮好了就生一个，那个疮好了又生一个；左一个、右一个的，这么生疮胗。胗，就是生疙瘩；疮，就是破烂了。嘴都破烂了，那真是不舒服；想吃东西，这一张嘴也痛，一闭嘴也痛，你说这多麻烦！不吃它不痛，但是又肚饿！所以还不能避免的，一定要吃东西；一定要吃，它就要痛。

亦不缺坏：有的嘴唇子缺唇。这也不知为什么原因，他那个嘴唇就有个豁子；豁子，就断开来。中国人叫崩唇，就是唇崩开来了；又叫豁唇子，就是唇缺坏了。本来人都两片嘴唇，它变成四瓣、或者六瓣、或者八瓣，都不一定的；那叫中间缺开了，好像用斧子把它砍断了似的。

亦不㖞斜、不厚、不大：㖞斜，就是口眼歪斜，眼睛和耳朵长到一起了，嘴又和鼻子换地方了，鼻子长到嘴那个地方，嘴长到鼻子那个地方。有的厚嘴唇子，这嘴唇比车胎的胶皮还厚。这嘴唇子，本来太大也不好，它长得很大的，和猪嘴是一样的。亦不黧黑：有的嘴唇子长得黑色的；黧黑，就是黑色的。

无诸可恶：恶，就是讨厌的样子。没有令人讨厌的地方，看着这个嘴巴，一定像个嘴巴，不会像个猪嘴或者狗嘴似的，也不像"麻佬"（猴子）的嘴，猴子的嘴也很不好看的！所以不会那么样子。嘴不会像畜生的嘴那么样子，这是"无诸可恶"，没有可讨厌的地方。

※　　※　　※　　※

明天晚间还是照常讲经，在礼拜天，这个暑假班和禅七都圆满了！圆满了之后，希望你们各位参加这个暑假班的，到任何的地方都尽量提倡佛教，尽量来护持佛教，尽量来令佛教发扬光大。在这个国家里，这佛教是很少人真正明白。你们参加这暑假班之后，虽然不能一定说是真正明白，但是你们对佛教都有一个很深的认识了，所以本着你们所学的，要去各处帮助佛教，令佛教很快就发扬光大！

以后你们若遇着谁，他说自己开悟了，你不要信他！为什么他对你讲说他开悟了？什么意思？他若没有攀缘的心，决定不会讲这个话的；讲这个话，就是叫你要相信他。我是不需要你们相信我，我叫你们相信你自己，不要相信我！我所说的对，你们照着去做；所说的不对，你不要信！所以不要被这一些个冒充祖师、冒充开悟的"佛"来骗你们。我告诉你们，我和你们是一样的，也没有开悟，也没有证果，也不是祖师，也不是佛，也不是菩萨，我就是一个普通的人，我们大家都一样的。不过我所知道的，你们有不知道的，我现在讲给你们听而已，你们不需要信我。我不单在这个地方这样讲，到任何地方我都是这样讲。为什么？就因为我不愿意骗人！但是骗骗自己可以，不愿意骗人！

※　　※　　※　　※

鼻不匾[匚＋虒]，亦不曲戾，面色不黑，亦不狭长，亦不窊曲，无有一切不可喜相。

鼻不匾[匚＋虎]：匾[匚＋虎]，就是扁的样子。或者人的鼻子中间这儿断了，山根（鼻梁）和鼻子这个地方不连着，这种人都是属于寿命不长。鼻子要大，准头隆起来，很高的，鼻梁也很直，这么一条线下来，这是很好的相。要是匾匾的，就不好了。亦不曲戾：曲，就是弯弯的；鼻子前边出来一块，这么样弯弯回来，鼻子有个钩。这钩鼻子的人，他随时会翻脸，就很好的朋友，随时和你就断了交情，这种朋友很难相处的。这种人，你对他怎么样好，他对你不会太好的。

面色不黑：脸上的颜色，都应该红光满面；若黑种人当然是黑了，若不是黑种人的，这面黑就不是一个好的样子。亦不狭长：这个脸很长的，这也不太好。亦不窊曲：窊曲，就是长得面形不正，这也不太好。

劝人听《法华经》的这个人，他自己也听《法华经》，无有一切不可喜相：谁看见他，谁都欢喜！他相貌就会生得非常的美丽，非常的圆满。

唇舌牙齿，悉皆严好，鼻修高直，面貌圆满，眉高而长，额广平正，人相具足，世世所生，见佛闻法，信受教诲。

唇舌牙齿，悉皆严好：唇，就是嘴唇子；舌，就是舌头。我们这舌头都很短的，佛的舌头伸出来可以到发际，到头上这地方，那个舌头很长的。为什么？就是不打妄语。我们为什么舌头短呢？就尽打妄语打的。今生打妄语，舌头短一点；来生再打妄语，又短一点。若不打妄语的人呢？舌头就很长很大的。这个舌头大，不是像前边我说有几吨那么重的那种舌头；他舌头虽然大，但说话还是很清楚的，不是好像几百个人都搬不动这个舌头，不是那样子。他生得嘴唇子也好，舌头也好，牙齿也都是不黄、不疏落，非常好的，长得很庄严而妙好。

鼻修高直，面貌圆满：前边说鼻子匾匾的，这是不好看的。这里是鼻子高直，又高、又直；修，也就是长的样子。这个鼻子看着很长，这样的人就很有福报的。相貌非常的圆满，谁看见谁欢喜。

眉高而长，额广平正：这眉毛长得和眼睛这地方离得很高的，眉毛又很长的，这都是一个有福的相。前额的地方又广大、又平正；额很宽广的人，就主于聪明。你看谁的前额这个地方，都很宽的，看着很饱满的，这个人就聪明。

人相具足，世世所生，见佛闻法，信受教诲：这个人的相貌具足圆满，生生世世所生的地方，都能见佛又会闻法。你叫他怎么样子，他都相信；你怎么样子教他，他很有信心地来依教奉行。

Ｊ４具听修行

阿逸多！汝且观是劝于一人令往听法，功德如此，何况一心听说读诵，而于大众为人分别如说修行。

阿逸多！汝且观是劝于一人令往听法，功德如此：阿逸多！你现在且看一看这个，只劝一个人，令他前往道场听法，所得的功德就有这么大！就得到圆满的相好。何况一心听说读诵，而于大众为人分别如说修行：何况一心听闻佛法、读诵经典呢？又能在大众之中，分别来依照这经典为人解释修行之法，这个功德更为广大！

Ｈ２重颂（分二）

Ｉ１颂随喜能说功德　Ｉ２颂听法劝人功德

今Ｉ１

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若人于法会　得闻是经典　乃至于一偈　随喜为他说
如是展转教　至于第五十　最后人获福　今当分别之

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛愿意将前边的道理，用偈颂再说圆满一点。

若人于法会：若，是假设之词。人，就是所有在法会的人。什么叫法会呢？现在我们讲经说法，这就叫法会。假使有个人，他在法会之中，得闻是经典，乃至于一偈：你到法会，才能闻到这部《妙法莲华经》；你若不在这个法会，就不能闻到《妙法莲华经》。你闻到《妙法莲华经》，不要说闻到全部，就是闻到一个偈颂，或者两个偈颂，或者三个偈颂。随喜为他说：你能以听闻之后，又辗转教化他人，给其他人说《妙法莲华经》的道理，讲这个妙法。

如是展转教，至于第五十：像这样子，由第一个人教第二个人，第二个人教第三个人，乃至于辗转教到第五十个人。最后人获福，今当分别之：那时候，最后那个人──就是第五十个人，所得的福报如何呢？我现在为你们分别说一说，第五十个人所得的福报。那么第一个人、第二个人，乃至于第四十九个人，他的福报当然就更大了！

如有大施主　供给无量众　具满八十岁　随意之所欲
见彼衰老相　发白而面皱　齿疏形枯竭　念其死不久

如有大施主，供给无量众：好像有这么一位大施主。大施主，就是他能布施一切金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙、象、马、车乘、辇舆、宫殿、房子种种的，他都可以布施。布施给多少人呢？供给没有数量那么多的众生──这所有“胎、卵、湿、化、有想、无想、有色、无色、非有想、非无想”这些个众生。供给这么多众生所欢喜的东西。具满八十岁，随意之所欲：满足到八十岁。供无量众，这数目是很多；供八十岁，这时间是很长。随众生所愿意，他们愿意什么，他就布施给什么──愿意金子，他布施给金子；愿意银子，他布施给银子；愿意象马车乘，他就布施给象马车乘；所以说“随意之所欲”。那么布施得这么多，时间又这么长，这功德一定是很大的。

见彼衰老相：这位大施主，布施给所有的众生满八十岁；满八十岁，这些人已经就老了，所以就见着他们衰老的样子。发白而面皱，齿疏形枯竭：发白，头发也都白了；面皱，脸也都生出皱纹来了；齿疏，牙齿也都疏落了，有的掉了，有的没有掉，也就很稀疏的；形枯竭，身形也都乾枯了。念其死不久：这位大施主，看众生这个样子，就知道他们快要死了；因为他身形容貌也都乾了，也发白面皱啦！所以就生起怜愍之心。

我今应当教　令得于道果　即为方便说　涅盘真实法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸应当　疾生厌离心

诸人闻是法　皆得阿罗汉　具足六神通　三明八解脱

我今应当教，令得于道果：我现在应该教教他们一个修行出世的法门，令他们都能得到阿罗汉的道果，或者辟支佛的道果。即为方便说，涅盘真实法：于是为这一类的众生来方便说法，说由生死此岸，经过烦恼的中流，达到涅盘彼岸的快乐，说这种真实方法。

世皆不牢固，如水沫泡焰：说这个世间上的事情，一切一切都不是坚固的，都是虚妄不实的。好像水上的泡沫一样，一转眼就消失了；又像大地的阳焰，远望似有，近前一看就没有了。汝等咸应当，疾生厌离心：你们这些个众生，你应该赶快生出一种讨厌娑婆世界、要离开这个世界的心！

诸人闻是法，皆得阿罗汉：这一切的众生，听到大施主说这种法之后，他们发心修行，后来就都证得阿罗汉果了。具足六神通，三明八解脱：他们都具足六种神通：天耳通、天眼通、他心通、宿命通、漏尽通、神足通。又有三明：天眼明、宿命明、漏尽明；八解脱：内有色想观外色解脱、内无色想观外色解脱、净解脱身具足住解脱、空无边处解脱、识无边处解脱、无所有处解脱、非想非非想处解脱、灭受想定解脱。

最后第五十　闻一偈随喜　是人福胜彼　不可为譬喻
如是展转闻　其福尚无量　何况于法会　初闻随喜者

最后第五十，闻一偈随喜：辗转到最后那个人，已经是第五十个人，他听见《妙法莲华经》或者一句偈，或者两个偈，或者三个偈，而能来随喜功德，是人福胜彼，不可为譬喻：这个人所得的福报，比那位大施主的福报更胜百千万亿倍，就是用算数来譬喻，也算不过来这个数，是没有边际、没有数量。

如是展转闻，其福尚无量：像这样辗转来教化一切众生，最后这第五十个人，尚且有无量无边的福报，何况于法会，初闻随喜者：何况在法会中最初那个随喜听法的人，他的功德更大了！

※　　※　　※　　※

在第一个暑假班和第二个暑假班，都考〈楞严咒〉，看看有没有能背下来。第一个暑假班，果逸和果前他们两位，都在一个月就把〈楞严咒〉可以背得出了。今年这一些个学员，我不知道有没有人能背出〈楞严咒〉的？你们如果每一个人都可以把〈楞严咒〉背得下来，这是最好的一种收获，可以说真正得着法宝了。你每天若能念它一遍，或者七遍，或者一百零八遍，那八万四千金刚藏菩萨就都会保护着你了。你不要学会又不念，那就没有用了。你不念，你一懒惰，那金刚藏菩萨就都不跟着你了，你有什么灾难，他也不管了；你若天天诵念〈楞严咒〉，什么灾难都会没有的。这是最妙、最好、最宝贵的一种法宝，谁要是会念了，切记不要把它忘了！这是最要紧最要紧的。

这是很重要的一件事，因为这个世界上，佛和魔是对立的，佛法若没有了，魔法就出现了。这个世界上，如果没有人会念〈楞严咒〉，这所有的魔王就统统出世了，因为他们没有所恐惧、不怕了！我们要是能有多一个人念〈楞严咒〉，这个魔──不是单单世间上的魔，天上的魔、其他世界的魔，很多很多的魔王，就不敢出来；若没有了，他们就出来了。现在，是战争一次就死多少人；他们若出来，叫这一个世界上的人即刻都死都可以，他们都有这种神通的。所以我们现在有多一个人会念〈楞严咒〉，魔王就不敢出现了。因为有这种重要性，我现在到西方的国家，到美国来，我最要紧的，就是提倡叫人能把〈楞严咒〉读熟了！这于人类是最有重大的关系的。

※　　※　　※　　※

Ｉ2 颂听法劝人功德

若有劝一人　将引听法华　言此经深妙　千万劫难遇
即受教往听　乃至须臾闻　斯人之福报　今当分别说
世世无口患　齿不疏黄黑　唇不厚褰缺　无有可恶相
舌不乾黑短　鼻高修且直　额广而平正　面目悉端严
为人所喜见　口气无臭秽　优钵华之香　常从其口出

若有劝一人，将引听法华：假使有人能劝说一个人，带领着他来听《法华经》，言此经深妙，千万劫难遇：对他说，这《妙法莲华经》是最深最妙的，一千个大劫、一万个大劫也不容易遇着的经典，也不容易遇着有人讲《妙法莲华经》。

即受教往听，乃至须臾闻：这个人当下就受他教诲，前往道场去听经，乃至于就很短很短的时间，他能专心听讲。斯人之福报，今当分别说：这一个人所获得的福报，我（释迦牟尼佛）现在分别来给你（弥勒菩萨）详细的讲一讲。

世世无口患，齿不疏黄黑：这个随喜来听《法华经》的人，他所得的福报，生生世世都没有口患的毛病，牙齿也不稀疏、不黄、不黑。有的人这牙齿，往往就怎么样刷牙也是不干净，这都是宿生没有听《法华经》的关系；若有善根的人，牙就不稀疏，长得很齐整、很好看的。

佛有四十齿，有的圣人也有四十齿的。华严菩萨，就是中国华严宗第四代祖师澄观法师，他也是四十颗齿。他的相好而庄严，不但有四十颗齿，而且双手过膝、目有重瞳──白天看着还没有怎么样，晚间看他那眼睛有光的。你们以后留心，看着哪一个人站着，他的双手能过膝盖，这就是出贵相；双手过膝，这可以做皇帝。四十颗齿，这也是一种贵相。

为什么说澄观法师就是华严菩萨的化身呢？因为澄观法师圆寂之后，有位印度证果的僧人，来到震旦（中国）来弘扬佛法，路过葱领的地方，见到两个童子从空中而过，这位僧人问他们到什么地方？他们说到中国请华严菩萨的牙齿回去供养。僧人又问：“谁是华严菩萨？”他们回答：“澄观国师！”这位僧人来到长安，将这个消息宣布，也奏明皇帝准许开澄观国师的棺；一看，果然发现牙齿丢了两颗，那是被那两个童子给请去，请到他们那个世界去供养。所以大家才知道，澄观法师是华严菩萨的化身。

唇不厚褰缺，无有可恶相：随喜《法华经》的人，这嘴唇子也不厚、也不薄，又不褰缺、不天包地、不地包天、不向回缩着，没有一点可以令人讨厌的、令人看着不舒服的这种相。舌不乾黑短：这舌头也不会乾燥、不会黑、不会短。鼻高修且直，额广而平正：鼻梁很高、很长、很直的，这山根也不断、不弯；这样人也都出贵的。前额很宽广的，也没有山、没有海、没有河，不是那么高出一块、低下一块的，很平正的；这样人都非常聪明。

面目悉端严，为人所喜见：这面目也非常的端严妙好，人人都欢喜见到他，百看不厌，越看越欢喜看。口气无臭秽，优钵华之香，常从其口出：他口里出的气也不会臭，也不会不干净，有一股优昙钵罗华香味，常常在他的口里出来。

若故诣僧坊　欲听法华经　须臾闻欢喜　今当说其福
后生天人中　得妙象马车　珍宝之辇舆　及乘天宫殿

若故诣僧坊，欲听法华经：假使有人想要听这《妙法莲华经》的缘故，而到僧人所住的地方，须臾闻欢喜，今当说其福：就是在很短的时间内闻到这《法华经》，也就非常欢喜，我现在说一说他应该能得到多少的福报。

后生天人中，得妙象马车：这个人等到来生，会生到天上去，或者生到人间。在人间可以得到妙好的象、马、车乘，珍宝之辇舆，及乘天宫殿：或者得到七宝所造成的辇舆。在天上，可得到天上的乘宫殿。

若于讲法处　劝人坐听经　是福因缘得　释梵转轮座
何况一心听　解说其义趣　如说而修行　其福不可量

若于讲法处，劝人坐听经：假使能在讲《法华经》的地方，劝人坐下听经，是福因缘得，释梵转轮座：由这种的因缘所得的福报，将来辗转能得到释提桓因的座位，或者坐大梵天王的座位，或者坐转轮圣王的座位。

何况一心听，解说其义趣：劝人听经都可以得到这种的福报，何况你自己专一其心来听经呢！你能解说《妙法莲华经》这其中的义趣，如说而修行，其福不可量：你能依照这《法华经》上所说的道理而去修行，这样所得到的福报是不可限量的，是无边无量、没有数量那么多的。

※　　※　　※　　※

在暑假班这九十六天的时间又圆满了，毕业的学生有的走了，有的没有走的；无论走没有走，都要继续来研究佛法，对佛法要有深刻的认识。

我们今天得到这位 Lancaster
蓝教授，来给各位颁发证书，我觉得很欢喜的。这个蓝教授，你们看见他忙的样子，颁发证书完了，连饭都没有时间吃就走了；由这种的精神看来，你们各位不要辜负蓝教授对你们这种好的意思，所以要勇猛精进来研究佛教。他临走的时候，对我说一句话：“我们这个佛教讲堂和中美佛教会，现在在这个世界上，就没有第二个像我们这样子来勇猛精进，这么样用功，这么样修行，这么样研究佛法，没有的！”他这样说，我也就不得不这样答覆他，我说：“I believe your talking, because if we're not the first, you won't come, you will quickly go!（我相信你所说的，因为如果不是第一，你不会来，你会很快就跑了！）”你们各位到这个“第一的发扬光大佛教”的处所，你们都应该来护持佛教，令佛教发扬光大，尽上你们个人所尽的责任！

大乘妙法莲华经浅释
上宣下化老和尚讲述
┃经文┃上一页．目录．下一页┃
法师功德品第十九
◎一九六八年宣化上人讲述于
美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈
无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇
我今见闻得受持　愿解如来真实义

这一部经，有二十八品，这是〈法师功德品第十九〉。前边是讲“随喜功德”，随喜功德，就有无量无边那么多。现在这是法师讲说，或者书写，或者受持，或者读诵这一部《法华经》，这功德比前边随喜的功德更大得多。

怎么叫“法师”？法是佛法，师是师承，以佛法作为我们的师承。承，是“承认”的“承”，就是三十五年以前，我作那一首偈颂“轮承圣助呕方宁”那个“承”（注：此偈作于一九四六年秋，时上人自天津乘轮船赴湖北，遇海怪颠覆，呕吐不止，幸得佛菩萨加被，终得波平浪静，免于覆舟之难）。又，以佛法布施给一切众生，这也叫法师。

法师有五种：
（一）讲说的法师：会讲经说法，为众生解释经义，说明道理。
（二）读经的法师：对着经本来读念这经典。
（三）诵经的法师：不要经本子，能记得住来诵念这经典。
（四）受持的法师：对于这经义照着去做，受之于心，持之于身。

（五）书写的法师：书写，就是写经典。把经典书写出来，或者把它藏到宝塔中，或者印成经卷，流通于世；印，就是
print。你亲手书写的经典，放在宝塔里边，给一般人来叩头礼拜、供养，这种功德是不可思议的。你若能以书写流通于世，这功德永远永远都存在的。
这是五种的法师，他的功德是不可思议的。
C2 明持经根净（分二）
D1 总列六根清净　D2 别作六章解释
今D1

尔时，佛告常精进菩萨摩诃萨，若善男子、善女人，受持是法华经，若读，若诵，若解说，若书写，是人当得八百眼功德、千二百耳功德、八百鼻功德、千二百舌功德、八百身功德、千二百意功德，以是功德，庄严六根，皆令清净。

尔时：释迦牟尼佛说完〈随喜功德品〉之后，在说〈法师功德品〉这个时候，佛告常精进菩萨摩诃萨：因为你要有功德，就必须要精进；你若不精进，就没有功德。这一品，常精进菩萨是当机者，释迦牟尼佛告诉常精进菩萨这位大菩萨说，若善男子、善女人，受持是法华经：假使有修五戒、行十善的男子和女人，他们能以受持这部《妙法莲华经》，若读，若诵，若解说，若书写：或者对着本子来读《妙法莲华经》，或者离开经本来诵《法华经》，能记得清清楚楚不忘，或者为人讲解《妙法莲华经》，或者书写《妙法莲华经》。

是人当得八百眼功德、千二百耳功德、八百鼻功德、千二百舌功德、八百身功德、千二百意功德：这个人可以得到八百眼功德，可以得到一千二百耳功德，可以得到八百鼻功德，可以得到一千二百舌功德，可以得到八百身功德，可以得到一千二百意功德。

我们人的六根，每一根都应该有一千二百个功德，这分三世、四方来讲。三世，是过去世、现在世、未来世；四方，东、南、西、北。在前边有三百功德，在后边有三百功德，在左边有三百功德，在右边又有三百功德，这合起来是一千二百功德。那么为什么说眼睛只有八百功德呢？因为眼睛所见的不全，见前不见后、见左不见右。你这眼睛往前看，就看不见后边了。说：“那我不信！要是开了眼，后边也可以看得见！”那要说开眼的，现在是讲一般没有开眼的。佛法有种种的分别，你不要“笼统真如，颟顸佛性”；笼统，就是这么混合着。

这本来是应该有一千二百功德，但是它不圆满，只见前边不见后边；左右也可以见，但是左边只见两百五十功德，右边又见两百五十功德，左右各有五十个功德它见不着──你往两边看，你也不能看全了；你要想看全，就要把头转一转，所以说它所见不圆满。因为眼睛没有完全的能力，左边有两百五，右边有两百五，前边有三百，合起来只有八百功德。

这个耳朵，不论前后、左右、上下、四方，什么地方有声音，都听得见，是具足的、圆满的，没有障碍，所以耳朵有一千二百功德。

这个鼻有进出息，一进、一出，这也作为三个四百来讲，一进有四百、出去有四百，所以一呼吸有八百功德；但是在这一呼一吸之间，有停止的地方，那个停的地方也算四百功德，但因为不是具足的，所以鼻也只有八百功德。

我们的舌头，舌是尝味的，它很具足，无论什么味，一到舌头上，它都知道，所以舌也是有一千二百功德。

身怎么有八百功德呢？身有触，触有顺、逆二缘。顺，是你所欢喜的这种触尘；逆，是你所不欢喜的这种触尘。在这顺逆之间，那么欢喜作为四百功德，不欢喜又作为四百功德；在离开这欢喜、不欢喜──离了这个触尘，又作为四百功德。它这儿只有顺、逆这两种缘它知道，这作为八百功德；等离开，它就不知道，就没有触觉了！所以离开的这四百功德，是缺的。

意在第六意识，还没有到第八识，这意识是属于有思想。它一想，就什么都知道，所以是很具足的，很圆满的。这第六意识，也有一千二百功德。

这个受持、读诵、书写、解说《法华经》的人，都有这么多的功德，以六根就有六千的功德。以是功德，庄严六根，皆令清净：以这六千种的功德，来庄严自己的六根，令这六根都清净了──眼根也清净，耳根也清净，鼻根也清净，舌根也清净，身根也清净，意根也清净，都清净了！
D2 别作六章解释（分六）
E1 眼根功德　E2 耳根功德　E3 鼻根功德　E4 舌根功德　E5 身根功德
E6 意根功德　E1（分二）
F1 长行　F2 重颂
今F1

是善男子、善女人，父母所生清净肉眼，见于三千大千世界，内外所有山林河海，下至阿鼻地狱，上至有顶，亦见其中一切众生，及业因缘果报生处，悉见悉知。

是善男子、善女人，父母所生清净肉眼：这个善男子和善女人，以父母所生的清净肉眼。眼有五眼，有天眼、肉眼、慧眼、法眼、佛眼。有一首偈颂是：

天眼通非碍，肉眼碍非通，
法眼唯观俗，慧眼了真空，
佛眼如千日，照异体还同。

天眼是通的，肉眼是有所障碍的，法眼是观俗谛的，慧眼是观空的；佛的眼睛好像一千个太阳似的，照了一切中道、真谛。

见于三千大千世界，内外所有山林河海：他以父母所生的这个肉眼，就可以见到三千大千世界以内，和三千大千世界以外的所有山林河海。这要是譬喻起来，我们这身体就是山，我们这毛孔就是林，我们这血就是河，我们这脏腑就是海。那么这个人，他以父母所生的清净肉眼，能见到三千大千世界。四果阿罗汉，也可以看到三千大千世界；初地菩萨，可以看见一百个佛世界；二地菩萨，更要加上一倍，这看的都不同的。

下至阿鼻地狱，上至有顶：阿鼻是梵语，译为无间，就是无间地狱。无间，没有间歇，总受罪。无间地狱里头，有五种的无间：趣果无间、受苦无间、时无间、命无间、身形无间。这位受持《妙法莲华经》的法师，往下能看见阿鼻地狱，往上能看见有顶天。有顶天，是三界最高的一层天，也就是非想非非想处天。

亦见其中一切众生，及业因缘果报生处，悉见悉知：下至阿鼻地狱，上至非想非非想处天，中间这一切的众生，这位法师也都可以看得清清楚楚的，以及众生造业受报的因缘，起什么惑、造什么业、受什么果报？将来这果报，生到什么地方去？他完全都看得见，完全都知道！

Ｆ２ 重颂

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若于大众中　以无所畏心　说是法华经　汝听其功德
是人得八百　功德殊胜眼　以是庄严故　其目甚清净

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛又想要把这个道理说得再详细一点，所以又用偈颂来把它说一遍。

若于大众中，以无所畏心，说是法华经：假使在大众之中。在大众之中说法，是不太容易的，因为有一种大众威德畏。你如果没有无畏的心，会生出一种恐惧，就不能说法了。好像你们各位，能以对着很多人来讲说佛法，这都是不容易的一件事情。因为你有这种听闻《法华经》、讲说《法华经》的功德，所以在大众里边，你都无所恐惧，没有什么可以怕的心。你要是有所恐惧，则不得其正，你就不能听法了。这位法师他于大众中，没有恐惧心，给大家讲说这一部《法华经》，令其他人都明白。

汝听其功德：这个“汝听”，就是对着常精进菩萨说的。常精进菩萨！你听这位法师讲经所得的功德，我现在为你说一说。

是人得八百功德殊胜眼：这位法师，他能得到八百的眼功德，得到殊胜的眼。殊胜的眼，有的以“三世”来论一千二，有的以“四方”来论一千二。

眼睛怎么只有八百功德呢？因为它见前不见后、见左不见右，所以就少了四百功德。眼睛看前边、不能看后边，能看左边、右边又看不见了；它总有不圆满的地方，所以它的功德只有八百。本来前边有三百功德，右有三百功德，左边又有三百功德，那么它因为只能看前，这三百功德存在；左右，只能看得多分，而有少分它看不见的，所以左边两百五十功德，右边有两百五十功德，这合起来是八百功德。这是眼睛得这种殊胜的眼功德。我们一般人也有眼睛，但是它只是看而已，谈不到眼功德；他得到殊胜的眼，这眼能见三千大千世界。三千大千世界里边的事他也看得见，外边他也看得见，不要得天眼通他就看得见！

以是庄严故，其目甚清净：以这种种功德来庄严的缘故，所以他就得到清净眼目。

父母所生眼　悉见三千界　内外弥楼山　须弥及铁围
并诸余山林　大海江河水　下至阿鼻狱　上至有顶处
其中诸众生　一切皆悉见　虽未得天眼　肉眼力如是

父母所生眼，悉见三千界：以父母所生的肉眼，就会变成清净眼，所以这就是不可思议的境界了！他完全可以见到三千大千世界内里边的众生，又可以见到三千大千世界外边的众生；悉，就是完全。

内外弥楼山，须弥及铁围：好像弥楼山、须弥山、铁围山。弥楼山，这是一座大山。弥楼是梵语，翻译为光明。须弥山，就是妙高山。铁围山在须弥山的外边，有大铁围山；铁围山的外边，又有七重香水海。并诸余山林，大海江河水：还有其余的山林、大海，和这一切的江、河，他都能看得见。

下至阿鼻狱：乃至往下看，可以看到阿鼻地狱。阿鼻是梵语，翻译为无间。无间地狱，那是没有间断的，总要受罪，求出无期。在无间地狱里头，一个人也不觉得这地狱很松、很空洞的，还有很多空的地方；多人，他也不觉得这个地方少了。这也就是说，一个人也装满了这个地狱，一千个人也装满了这个地狱，一万个人又可以装；这个地狱，就是这样子，这叫无间，没有空的地方。

堕落无间地狱是什么样的人呢？就是弑父、弑母、弑阿罗汉、破和合僧、出佛身血这种人，都要堕这个地狱。弑父，杀父亲；弑母，杀母亲；弑阿罗汉，杀阿罗汉。破和合僧，就是僧人在那儿住着很好的、很和谐的，你到那儿讲是讲非，把这僧人讲得都不和了。出佛身血，佛在世的时候，你把佛的皮肉或者割破了，这都是出佛身血；佛入涅盘之后，我们如果把佛像打坏了、碰掉一块，这都是出佛身血的罪。这五种也叫五逆，这五逆罪就会堕无间地狱；若堕到这无间地狱，你要想出来，也就没有法子了，不知道什么时候出去？或者有菩萨放光，或者有佛放光，照到你那个地方，那时候才可以出去，但是这个机会是很少的。

上至有顶处：往上边，他能看到这非想非非想处天。非想非非想处天，这是无色界的第四层天，就是三界之顶上，所以又称为有顶天。这个天是在世界上最高的天，你想都想不到，你没有法子想得到的地方；就是任何太空的火箭──打月球的火箭，也打不到那地方。所以科学再昌明，也到不了那个地方。但是要是讲说《法华经》的这位法师，他就能到那个地方了──他也不是能到那个地方，他是能看见这非想非非想处天；这叫有顶天，这天之中它是最高的了。

其中诸众生，一切皆悉见：在有顶天到阿鼻地狱中间所有的一切众生，这位讲说《法华经》的法师，他都可以看得见的。虽未得天眼，肉眼力如是：虽然他没有得到天眼，但是父母所生的肉眼力量，就能有这么大的功德，能上看到有顶天，下看到阿鼻地狱去。

E 2 耳根功德（分二）

F 1 长行　F 2 重颂

今 F 1

复次常精进！若善男子、善女人，受持此经，若读，若诵，若解说，若书写，得千二百耳功德。以是清净耳，闻三千大千世界，下至阿鼻地狱，上至有顶，其中内外种种语言音声。

复次常精进：释迦牟尼佛又再叫一声，常精进菩萨！若善男子、善女人，受持此经：假使有持五戒、修十善的男人，或者持五戒、修十善的女人，或者受具足戒的比丘，或者受具足戒的比丘尼，或者受菩萨戒的菩萨，或者受沙弥戒的沙弥，他们来受持这部《妙法莲华经》，受之于心，持之于身。若读，若诵，若解说，若书写：或者他能对着经本来读，或者他能离开经本来背诵，或者他能给一般人来讲说，或者他能书写。得千二百耳功德：这位法师，他就会得到一千二百耳功德。耳是很圆融无碍的，它前后、左右、上下都可以听声音。

以是清净耳，闻三千大千世界：以父母所生这个清净耳，能听到三千大千世界内外一切音声，下至阿鼻地狱，上至有顶，其中内外种种语言音声：下至无间地狱，上至非想非非想处天，在这其中种种语言音声，都能听到。不但是清楚，而且还能分别是什么声音。

象声、马声、牛声，车声，啼哭声、愁叹声，螺声、鼓声、钟声、铃声，笑声、语声，男声、女声、童子声、童女声，法声、非法声，苦声、乐声，凡夫声、圣人声，喜声、不喜声。

象声、马声、牛声：象是什么声、马是什么声、牛是什么声，他听见这个声音就知道。你前生是头象，或者来生是头象；或者前生是匹马，或者来生是匹马；他一听你这个声音，就知道你这前因后果！“这个人，前生他是头牛转人，原来他这个声音，还有牛味道！”那个牛的声音还没断呢！又听这个人的声音：“不得了！来生他要投生做牛去了！”不要说看你，闭上眼睛，一听你这个声，就知道你将来做什么。你看妙不妙？这是一个讲法。又可以在这种种的声音之中，一听这声音，他就知道了，能分别出来这是牛声、那是马声、那是象声！譬如，这声音里边有很多种声，有人声、马声、牛声、鸽子叫的声，什么声都有；那鸽子一叫，就那么“咕、咕──”，鸡一叫，就那么“嘎嘎──”。所以不要说见这个人、见这个形，一听声，就什么都知道了，知道他怎么样来的，怎么样去的。

车声：你看！这车的声音，他也知道。啼哭声、愁叹声：有的人一说话就“呜、呜──”，声音一点也不响，好像要哭似的，他的声音总有一种悲音。有的人就“唉──”，这愁叹了！这不是说只听他这个哭声和愁叹声，连他将来怎么样有什么不好？他怎么有这么哭音也都知道。“喔！他将来有一些意外，他就要撞车、要死了！所以他现出哭的声来了。”或者愁叹声，“喔！为什么他愁叹呢？他有什么问题不能解决啦！”这一听这声音，就知道他有什么事情。

螺声、鼓声、钟声、铃声：螺声，就是宝螺声；宝螺一吹，“呜──”那个声。鼓声，法鼓的声音，就我们这鼓声。为什么要打鼓？哦！他们那儿又上课了，有中文课了！钟声，一打钟，哦？他们那儿做什么啦？那儿讲经了！铃声，你敲铃，他也知道要拜佛了。这都一样的，就是这么回事嘛！

笑声、语声：我这么一讲，你那儿就笑了！这是笑声。语声，就是讲话的声音。总而言之，男声、女声、童子声、童女声：你一听声音，就知道他现在是个男人，将来他要做女人了；或者前生她是个男人，今生做女人了！你听人讲话，种种人有种种的声音，声音都不同。昨天来的是果先的朋友，他和果地的声音差不多；我听他在这儿讲话，我就以为是果地讲呢！细一听，

又不是。我虽然不能听这种种的声，但是也多少可以听着有一点差别。童子声，童男的声音。童女声，童女的声音。

法声、非法声：那儿讲经说法呢！这是法声。非法声，就是他们那儿在胡说八道呢！尽讲非法的话，不要听他的！

苦声、乐声：啊！那个地方真是痛苦了，发出一种苦声。乐声，他们那班人怎么那么快乐呢？

凡夫声、圣人声：凡夫声，一听你这声音，就知道你是个凡夫，没有证果，不是阿罗汉。圣人声，一听这声音，就知道这是个圣人声音。
喜声、不喜声：欢喜的声和不欢喜的声音。

这种种的声音，这位受持《妙法莲华经》的法师都能听到，又能分别清楚知道，所以你不能瞒得了他的。

天声、龙声、夜叉声、乾闼婆声、阿修罗声、迦楼罗声、紧那罗声、摩睺罗伽声，火声、水声、风声，地狱声、畜生声、饿鬼声。

天声：天，就是三界诸天（欲界天、色界天、无色界天）。为什么会生到天上去呢？因为人持五戒、修十善，所以死后就生到天上，享受天福。这位受持《妙法莲华经》的法师，他能听到天上的人所说的声音。一听这个人，啊！这个人将来会生天！或者一听这个人，知道这个人是从天上来的，现在又做人世间的人了！

龙声：有龙神的声。一听龙这个声音，知道这条龙在往昔生中做过什么事情，它是什么因缘而堕龙身；或者他将来要堕龙身，或者它现在已经是龙身。这是讲过去、现在、未来，或者他过去是龙身，现在是人身；或者现在是人身，将来是龙身；或者过去是人身，现在变成龙身。一听声音，就知道这前因后果。

夜叉声：夜叉，是一种鬼的名字；这是梵语，翻译为速疾，跑得非常快的捷疾鬼。这种鬼有三种：（一）地行夜叉，不会飞行，可以在陆地上行走很快；（二）空行夜叉，是在虚空中飞行；（三）天行夜叉，是在虚空中飞行。

乾闼婆声：乾闼婆是梵语，翻译为嗅香神，它欢喜闻香味。帝释天有大法会，玉帝一燃起牛头栴檀香，它就嗅香而至，到玉帝那地方，就给玉帝奏音乐、跳舞戏。乾闼婆也是有过去、现在、未来这三种讲法。或者它过去是人身，现在是乾闼婆身；或者现在是人身，未来是乾闼婆身。一听他这声音，就知道他过去的因、现在的果和未来的果。

阿修罗声：阿修罗是梵语，翻译为无端正。男的阿修罗相貌生得非常丑陋，女的阿修罗相貌生得非常美丽。天上的阿修罗，有天福，没有天人的德行，其性好斗。这阿修罗的声音，也是按照三世来说：或者过去是阿修罗，现在是人；或者现在是阿修罗，将来是人；或者现在是人，将来是阿修罗。一听他这个声音，就知道他将来受什么果报。

迦楼罗声：迦楼罗是梵语，翻译为金翅鸟。大鹏金翅鸟专吃龙，它吃龙，就好像我们人吃面条一样。龙虽然是很大一条，还是属于虫子之类的，不过它是虫类最大的。所有的鸟都吃虫子，小鸟就吃小虫子，大鸟吃大虫子，大鹏金翅鸟是鸟类中最大的，它就吃龙这大虫子。

大鹏金翅鸟的翅膀，一展开有三百六十由旬那么长，它用翅膀一扇，把海水就都给扇成两半，这三百六十由旬的地方就没有海水了。龙是在水里藏着，这时候没有水了，龙就露出来，没有地方可以隐藏它这个身体了；于是大鹏金翅鸟就把龙像吃面条似地，那么吞到肚里去了。所吃的，都是年轻的龙，老龙在水最深的地方藏着；把年轻的龙都给吃了，老龙也就没有法子再不管了，于是想办法来对治这大鹏金翅鸟。龙王想尽了方法，也没有法子可以对抗大鹏金翅鸟。以后突然想起来："哦！释迦牟尼佛是最大慈悲心，我去请佛来帮助我！"于是来到佛所，求佛来救它。

释迦牟尼佛问："我为什么要救你呢？你有什么灾难了？"龙王就说："现在在这个世界上，有大鹏金翅鸟，它把我的龙子龙孙都给吃了，将来我这龙的种类就会断绝了。求佛慈悲，来救一救我们这龙的种类！"佛说："那没有什么问题！我把这旧的袈裟送给你。你把这袈裟拆成一缕一缕，每一条龙的角上挂一缕线，就可以了！"龙王回去就照办，大鹏金翅鸟再把海水扇乾了，也看不见龙在什么地方，就看见佛的袈裟在那儿。

大鹏金翅鸟也有点神通，它知道是释迦牟尼佛用神通来救龙，所以也来佛所，对佛说："世尊！您不给我们龙吃，我们就都要饿死了！我们吃的又多，一定要龙那么大的身体才够吃得饱，现在龙没有了，那我们是要饿死啰！您这是对龙慈悲，对我们大鹏金翅鸟可就不慈悲了，您这就不普遍、不平等了！"

佛说："在我法里头，要戒杀放生，你吃龙，这也是杀生。你杀生，冤业越结越深，今生你吃龙，来生龙吃你，这互相吞食，冤业不能了。你现在不要吃龙了，要吃斋，不要再吃肉了！"金翅鸟问："那吃斋，我吃什么斋呀？到哪地方有斋吃啊？"佛说："以后我的弟子在午斋的时候，他们送一份供养给你，你以后就不要吃龙了！"这样子，释迦牟尼佛和大鹏金翅鸟订下

这个条约。

以后龙也不需要怕大鹏金翅鸟，大鹏金翅鸟也没有饿死，乃至于到现在，我们在午斋时送出七粒米，一份就是给大鹏鸟吃的。你一送这个食出去，要是开五眼的人，就会看见大鹏金翅鸟飞来，把这个东西吃了。所以它不需要吃龙，也饿不死的。因为我们受佛这个遗嘱，所以到任何地方，佛的弟子吃饭，都应该给这大鹏金翅鸟送一份供养去。

紧那罗声：紧那罗，也是天龙八部之一，翻译为疑神，因为他头上长了一个犄角，令人怀疑，就称为疑神。他也是在帝释天那地方奏音乐的，是帝释天的乐神。玉帝──就是天主，一有大的宴会，他去给奏音乐，奏的音乐非常好听。
　　摩睺罗伽声：摩睺罗伽，翻译为蟒神，这是大蟒蛇。

以上是天龙八部，它们各有所因，所以将来各有所成的果。这样种种的声音，讲说《妙法莲华经》的这位法师，都会知道，皆能明了。

火声：火的声音，这位法师一听，就知道过去被火烧的声，或者现在被火烧的，或者将来会被火烧的这种声音。

水声：或者一听这水的声音，就知道，哦！这个地方，在过去被水淹过，或者现在就要被水淹了，或者将来一定会被水淹的。

风声：本来打飓风，这风还没有来，一听这个声音，就知道在几万里地的地方有个飓风，那飓风就要到这地方来了！或者现在刮的风，知道这风里边是什么因缘刮的风？或者将来这个地方会刮风。总而言之，也是过去、现在、未来这三世的声音，这位法师都知道。

地狱声：这位法师，一听这个人的声音，就知道他将来一定会堕地狱的，或者他是从地狱那儿来的。现在地狱有种种的声音，他也听得见了。

畜生声：畜生，就包括一切的动物；它的声音也都知道。或者一听这个人的声音，就知道他以前是做畜生的，或者将来他要做畜生；或者一听这畜生的声音，就知道将来它还会做畜生。

饿鬼声：饿鬼最难找吃的东西，甚至于几个大劫也找不着一滴水、一滴血，或者一滴酒来喝，做饿鬼是很痛苦的。所以你们不要尽想吃东西，想吃东西，就会变饿鬼的。

人们所吃的东西，就当吃药那么吃，不要拿它当怎么样好吃、怎么样有营养。我们因为这个身体若不吃药，它就要没有生命，所以一定要吃这个药，就是那五种的观所说的，“正事良药，为疗形枯”嘛！

“五观”就是：（一）计功多少，量彼来处；（二）忖己德行，全缺应供；（三）防心离过，贪等为宗；（四）正事良药，为疗形枯；（五）为成道业，应受此食。有这五种的观想，你所吃的东西才能消化得了；你若没有作这五种的观想，所谓“三心不了水难消，五观若明金也化”。三心，是过去心、现在心、未来心。你若三心不了，就是喝口人家供养你的一杯水，你也消受不了；这五种观想，你若明白了，就是吃下去金子，也可以消化了。所以出家人在吃午饭的时候，一定要念供养咒，然后不打妄想来应供，来用斋饭。
　　比丘声、比丘尼声、声闻声、辟支佛声、菩萨声、佛声。

比丘声、比丘尼声：这位法师，一听这个人的声音，知道这个人前生是个比丘，或者知道这个人现在就要来做比丘了，或者知道这个人来生会做比丘；一听他的声音，就知道他将来的果报如何。这比丘尼也是这样子，或者过去世做比丘尼，现在没有做；或者现在做比丘尼，将来又会做比丘尼。这种种的比丘声、比丘尼声，这位法师也分别得清清楚楚的。

声闻声、辟支佛声：声闻是闻“四谛”──苦、集、灭、道，而悟道的。辟支佛是修“十二因缘”而悟道的。

菩萨声：或者菩萨的声音。菩萨是修六度万行，而行菩萨道。这位受持《妙法莲华经》的法师，一听这个人的声音，就知道三世的因果──或者过去世是菩萨，现在又做个普通的人；或者现在是菩萨，或者将来做菩萨。
　　佛声：或者一听这个人的声音，喔！这是个佛声音！

以要言之，三千大千世界中，一切内外所有诸声，虽未得天耳，以父母所生清净常耳，皆悉闻知，如是分别种种音声，而不坏耳根。

以要言之，三千大千世界中，一切内外所有诸声：总而言之，在这三千大千世界之内和三千大千世界之外，所有一切的声音，这位法师，虽未得天耳，以父母所生清净常耳，皆悉闻知：虽然还没有得到天耳通，可是以父母所生这个清净的普通耳，完全都能听见。如是分别种种音声，而不坏耳根：都能分别详细，而明白种种的音声。虽然听种种的声音，还不被这些声音所转，不被这些声音所染污，不被这些声音所转变；就是有什么声音，听是听，但是无所着住。因为不着住，所以他就不会坏耳根；如果着住到声音上，就会坏了耳根。
　　F 2 重颂

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：
父母所生耳　清净无浊秽　以此常耳闻　三千世界声
象马车牛声　钟铃螺鼓声　琴瑟箜篌声　箫笛之音声
清净好歌声　听之而不着　无数种人声　闻悉能解了

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛愿意重宣以上的意思，而用偈颂再把它详细说一说。

父母所生耳，清净无浊秽：受持《妙法莲华经》的这位法师，以父母所生的肉耳，非常清净而没有污浊。以此常耳闻三千世界声：用这个普通的耳朵，就可以听见三千大千世界内外一切的声音。

象马车牛声，钟铃螺鼓声：或者是象声、马声、车声、牛声，他都分别清清楚楚的。所有的钟声、铃声、螺声、鼓声，他也能分别得清清楚楚。琴瑟箜篌声，箫笛之音声：琴、瑟、箜篌，这都是奏音乐用的乐器，或者现代的吉他之类的。以及箫声、笛声，所有种种乐器的音声。这位法师，完全能听到，又能分别清楚是什么乐器的音声。

清净好歌声，听之而不着：或者有的人，用清净的音喉唱出好听的歌声，这位法师他也听得清清楚楚的；虽然听种种的声音，但是他可不着住。无数种人声，闻悉能解了：没有数量那么多种人的声音，无论你是什么人讲的，他都可以听得清清楚楚的，也能明白。
又闻诸天声　微妙之歌音　及闻男女声　童子童女声
山川险谷中　迦陵频伽声　命命等诸鸟　悉闻其音声
地狱众苦痛　种种楚毒声　饿鬼饥渴逼　求索饮食声
诸阿修罗等　居在大海边　自共言语时　出于大音声
如是说法者　安住于此间　遥闻是众声　而不坏耳根
十方世界中　禽兽鸣相呼　其说法之人　于此悉闻之

又闻诸天声，微妙之歌音，及闻男女声，童子童女声：这位法师，又能听见诸天的声音，又能听到诸天微妙的歌声，又能听到男人声、女人声，又能听到童男、童女的声音。

山川险谷中：在山川和最危险的山谷中，迦陵频伽声：有迦陵频伽鸟的音声。迦陵频伽，这种鸟在没有出卵的时候，它在卵里边就会鸣；那声音，比一般的鸟叫得都好，所以又称为好声鸟，又叫仙音。这种鸟所唱的声音非常之好！命命等诸鸟：命命鸟，就是共命鸟。这种鸟，是报同业别，所受的报是一样的，但是所造的业分别。所以在一只鸟身上，生出两个头、两个口——吃东西，它也抢着吃、它也抢着吃；叫，它叫、它也叫，这叫共命之鸟。你们看过这种鸟没有？悉闻其音声：这位法师，完全听见它们的声音。

地狱众苦痛，种种楚毒声：所有地狱那苦痛的声音，或者种种被打的、受种种痛苦的声音，这位法师完全都听得见。

饿鬼饥渴逼，求索饮食声：这饿鬼饥渴交迫，逼迫得很难受。越饿越找不着东西吃，越找不着东西吃就越饿，饿得肚子里头都要着火了，这叫“饥渴逼”。饿鬼饥渴所逼迫的声音，他们到处寻找饮食的声音，这位法师都能听见。

诸阿修罗等，居在大海边，自共言语时，出于大音声：所有的阿修罗，他们住在大海的旁边，互相谈话的时候，发出很大的音声。好像海边上的鳄鱼，那都是阿修罗；他们一出来找东西吃，都是互相示威，这只也出一种大声音，那只也出一种大声音。

如是说法者：像以上这样，这位讲说《妙法莲华经》的法师，安住于此间：此间，是这个地方；什么地方？就是“慈悲”，他安稳住在“慈悲”上。慈悲一定要多多的，少了慈悲，是不可以的。修道的人，切记不要把慈悲弄没有了！若没有了慈悲，那就非常危险，阿修罗就要来找你了；你若慈悲，阿修罗就拿你没有办法！遥闻是众声，而不坏耳根：在很远的声音，他也听得见，但是可不会坏的耳根。

十方世界中：在十方世界里边，禽兽鸣相呼：这禽兽互相鸣、互相呼应。你看！在山上那个兽，这只叫一声，那只也会回一声，都是互相你招呼它，它就招呼你。所有飞禽和走兽这么互相争鸣、互相呼叫的声音，这一切的声音，其说法之人，于此悉闻之：这位说法的法师，他都完全听得到，也都明了。
其诸梵天上　光音及遍净　乃至有顶天　言语之音声
法师住于此　悉皆得闻之

说法这位法师，不动道场，遍知三千大千世界一切的音声。其诸梵天上，光音及遍净，乃至有顶天：梵天，就是色界大梵天；光音天，就是二禅天；遍净天，就是三禅；四禅天有九天；乃至有顶天，是无色界最高一层天，也就是非想非非想处天。言语之音声：从初禅、二禅、三禅，到四禅天上，他们所说的言语音声，法师住于此，悉皆得闻之：讲解《法华经》这位法师，就在讲经这个道场，他完全能听到诸天的言语声音，其余的声音也都闻得到。
一切比丘众　及诸比丘尼　若读诵经典　若为他人说
法师住于此　悉皆得闻之

一切比丘众，及诸比丘尼：所有一切的出家比丘僧和比丘尼，若读诵经典，若为他人说：他们或者读经典，或者诵经典，或者书写经典，或者为他人演说经典。法师住于此，悉皆得闻之：这位法师就在讲经法会这个地方，所有一切的声音，他都听得见。

复有诸菩萨　读诵于经法　若为他人说　撰集解其义
如是诸音声　悉皆得闻之

复有诸菩萨，读诵于经法，若为他人说：又有一类菩萨，或者常常修习佛法，或者读诵，或者为他人讲说《妙法莲华经》。撰集解其义：撰，就是自己另外作一篇文章。集，或者找到其他书上有的文字，来注解这一部经，还是同样这一部经。如是诸音声，悉皆得闻之：好像这一类的音声，讲经这位法师都能听得清清楚楚的！

诸佛大圣尊　教化众生者　于诸大会中　演说微妙法
持此法华者　悉皆得闻之

诸佛大圣尊，教化众生者：菩萨声，这位法师都知道；诸佛的声，妙不可思议，但是这位法师也知道。诸佛是世间大圣的人，是教化一切众生的一位觉者。于诸大会中，演说微妙法：在一切大会之中，诸佛演说为实施权、开权显实，这种微妙不可思议的法。持此法华者，悉皆得闻之：受持《妙法莲华经》的这位法师，完全都听得清清楚楚的。

三千大千界　内外诸音声　下至阿鼻狱　上至有顶天
皆闻其音声　而不坏耳根　其耳聪利故　悉能分别知
持是法华者　虽未得天耳　但用所生耳　功德已如是

三千大千界：我们这个世界，是个小世界──这不单是个小世界，而且只是一个世界。这一个须弥山、一个日、一个月、一个四大部洲，这叫一个世界；积集成一千个世界，有一千个须弥山、一千个日、一千个月、一千个四大部洲，这是一个小千世界；再积集一千个小千世界，这是一个中千世界；再积集一千个中千世界，这是一个大千世界。因为说三个千的缘故，所以为三千大千世界。

所以你不要眼光那么小、心量那么窄，美国人就只知道美国，英国人就知道英国，法国人只知道法国，德国人只知道德国，就知道那一个小地方。我们这一个国家，要是往三千大千世界来比，就好像一粒微尘那么小似的，没有什么好不得了的。说是："我不知道有这么多的世界嘛！"你若知道有这么多的世界，你就成了佛了，不是凡夫了！你争心也没有那么多，贪心也没有那么重，痴心也没有那么一大堆了！一大堆，就是太多了！

内外诸音声：这三千大千世界以内的、以外的，所有一切的声音，这位讲解《妙法莲华经》的法师他都知道；他一讲《妙法莲华经》，就有这么多、这么大的神通。

下至阿鼻狱：下到这阿鼻地狱。阿鼻地狱就是无间地狱，一人也满，多人也满。你一个人在那地方，觉得也没有空的地方；你人多了在那里边，也没有觉得拥挤。就是你一个人，也是满这个地狱；有几万万个人，这个地狱也装得下你们。为什么呢？是你业障所现的，就现这个无间地狱。上至有顶天：那么下到阿鼻地狱，上就到有顶天。这个有顶天，就是非想非非想处天；你思想想不到，没有法子想到那么样高的地方。

皆闻其音声，而不坏耳根：可是，虽然那么高的有顶天，那么深的无间地狱，所有的声音，这位法师都听得清清楚楚的；虽然听得清清楚楚的，但还不会损坏他的耳根。声音太多了，一听，会把耳朵听聋的，会把耳根坏了。他虽然听这么多的声音，耳根还不坏。其耳聪利故，悉能分别知：聪，是聪明；利，是锐利。这个耳根非常聪明锐利，就是你这一句话说还没说完，他那儿给你听完了。你看，就这么快！他听见你一句，就知道你整个的道理；听见你一个字，他就知道你想要说什么，所以能分别得清清楚楚。

持是法华者，虽未得天耳，但用所生耳，功德已如是：受持《法华经》的这位法师，虽然他没有得到天耳通，但是用父母所生这个普通的耳朵，就能听到一切的音声；他所有的功德，已经有像上边所讲的这么多！

在前边所讲的"耳根"，有肉耳、天耳、法耳、慧耳、佛耳，和眼是一样的。现在这位法师，他也不是肉耳，也不是天耳、慧耳、法耳、佛耳，就是父母所生这个普通的常耳。你也有这个耳，我也有这个耳，但是你不会讲说《法华经》，你就不会听这么清楚的声音；这一位法师他会讲《法华经》，所以他就可以遍听三千大千世界的声音。

E 3 鼻根功德（分二）
F 1 长行　F 2 重颂
今 F 1

复次常精进！若善男子、善女人，受持是经，若读，若诵，若解说，若书写，成就八百鼻功德。

复次常精进：释迦牟尼佛又说，我再跟你讲一讲，常精进菩萨！若善男子、善女人：假使世间上，有修五戒、行十善的男子和女人，或者受比丘戒和比丘尼戒的出家人，或者受菩萨戒的男子和女人。受持是经：他们能受之于心，持之于身──能身体力行，躬行实践这一部《法华经》，能照着《法华经》所说的道理去修行。若读，若诵，若解说，若书写，成就八百鼻功德：或者仅仅地对着《法华经》的本来读一遍，或者离开《法华经》的本来背诵一遍，或者为他人讲

解这《法华经》，或者用笔恭恭敬敬地来把它写出来，这样能有什么好处呢？成就八百鼻功德。你看！这鼻子也有了功德。

以是清净鼻根，闻于三千大千世界上下内外种种诸香，须曼那华香、阇提华香、末利华香、薝卜华香、波罗罗华香、赤莲华香、青莲华香、白莲华香、华树香、果树香、栴檀香、沉水香、多摩罗跋香、多伽罗香，及千万种和香，若末、若丸、若涂香，持是经者，于此间住，悉能分别。

以是清净鼻根，闻于三千大千世界上下内外种种诸香：这个鼻子的功德是谁给它的？是这位法师给它的。这位法师因为受持《法华经》，才能有八百鼻功德；若不受持《法华经》，不要说是八百，连八功德恐怕都没有。以这种清净的鼻根，他能闻到三千大千世界以内，和三千大千世界以外，乃至于上下各方一切的种种诸香。

在虚空里，日、月有无量无边的。不过在我们南赡部洲这个小世界，就看见我们这个日、月。到其他的地方，还另外有其他的世界，有其他的世界的日、月，不过我们现在没有到那儿，是不知道的。

说是："到月球里，那是月球的世界，那是不是算一个另外的世界？"你到月球那个地方，那还是这个世界的界线，没有到其他的世界呢！到其他的世界，你就看不见这个世界了，就都看不见我们这个世界的日、月、星辰；你看见的，是另外一个世界的。"那个日、月，和我们这个同不同呢？"等你见到就知道了！或者那个太阳是三角形的也不一定，或者那个月亮是个四方形也未可知。你到那个世界，就知道那个世界的境界了；没有到的时候，不可预测。

我们不要像那一些个糊涂科学家，总要测量测量，测来测去测死了，他还不知道这个世界是怎么回事？头发也都白了，眼睛也都花了，牙也都掉了、耳朵也都聋了，等他将要知道的时候，就死了。他这一死了，那个又要重头再研究；一研究，刚刚有点眉目，他也又死了！所以科学家研究这么多年，也研究不出个所以然来，这真可怜呢！

须曼那华香、阇提华香、末利华香、薝卜华香、波罗罗华香：有须曼那华香；须曼那是梵语，译为称意。这种花又香、又美丽，有白的，有黄的。又有阇提华香；阇提，译为金钱华。这种花是黄色的，花开得好像一个个金钱似的。又有茉莉华香，这种花也是很香的。又有薝卜华香；薝卜，是梵语，译为黄华，又译为金色华，因为花黄得好像金子那样子。又有波罗罗华香，这种花叫重生华。怎么重生呢？因为这种花开过一次，又能重覆再开一次花。

赤莲华香、青莲华香、白莲华香：赤莲华香，就是波头摩华，有红色莲华的香。青莲华香，就是优钵罗华，有青色的莲华这股子香气。白莲华香，就是芬陀利华，有白色的莲华这股香气。华树香：这种树开了花，那就香了。果树香：这种果树，果子成熟了，也放出一股香味。

栴檀香、沉水香、多摩罗跋香、多伽罗香：又有牛头栴檀香；这种香，点上能香四十里。又有沉水香；这种木质，好像铁，又好像石头那么重，所以放在水中，它就会沉到水底，但是它这股香气是非常的大。又有多摩罗跋香；多摩罗跋是梵语，译为性无垢，自性里边没有尘垢；又译为藿香，在中药材里，有这种藿香。又有多伽罗香；多伽罗，译为根香，这种树木的根子非常香的。

及千万种和香：前边这是种种的香，现在又把这千万种的香都和到一起。若末、若丸：或者为末；末，是末香。或者为丸；丸，是丸香。什么叫末香？就是一心散为万善；什么叫丸香？就是万善仍归一身。若涂香：或者为涂香，就是向身上涂的这种香。

持是经者，于此间住，悉能分别：受持这部《妙法莲法经》的这位法师，就在这个地方住。慈悲谓之"此间"，就是住到慈悲上。前边所说这种种的香，他都能分别清清楚楚的，是什么香，一点也不会混的；就是千万种的香和到一起，他也能分别出来。

又复别知众生之香，象香、马香、牛羊等香，男香、女香、童子香、童女香，及草木丛林香，若近若远，所有诸香，悉皆得闻，分别不错。

又复别知众生之香：又能特别的知道，所有一切众生所放的香气。象香、马香、牛羊等香：好像有的象身上会放香的，马也会放香，还有牛的香气、羊的香气，这种畜生的香气。什么叫"香"？香就是"善"；什么叫"恶"？恶就是"臭"。这香和臭，就代表善、恶两个味道。

男香、女香、童子香、童女香：还有男人的香气、女人的香气、童子的香气、童女的香气，及草木丛林香：以及种种的草、种种的木，一切丛林所放的香气。若近若远，所有诸香，悉皆得闻，分别不错：不论是在近处，还是在远处，所有这一切的香气，这位受持《妙法莲华经》的法师，他都可以得闻，都分别得清清楚楚这种种的畜生香、草木香、人物香。

持是经者，虽住于此，亦闻天上诸天之香，波利质多罗、拘鞞陀罗树香，及曼陀罗华香、摩诃曼陀罗华香、曼殊沙华香、摩诃曼殊沙华香、栴檀、沉水，种种末香，诸杂华香，如是等天香和合所出之香，无不闻知。

持是经者，虽住于此，亦闻天上诸天之香：受持《妙法莲华经》的这位法师，虽然他在人间住

，但是诸天的香，他也都可以闻得到。

波利质多罗、拘鞞陀罗树香：在忉利天上，帝释那个园子里有一棵树，叫天树王；这种树，它也会放香的，香气周遍五十由旬。波利质多罗，就是天树王的香。拘鞞陀罗树，也是在天上的，不是人间的树；这种树叫大游戏树，诸天可以在这树下游戏，很好玩的。

及曼陀罗华香、摩诃曼陀罗华香、曼殊沙华香、摩诃曼殊沙华香：又有曼陀罗华香，就是小白花香；又有摩诃曼陀罗华香，就是大白花香；又有曼殊沙华香，就是小红花香；又有摩诃曼殊沙华香，就是大红花香。

栴檀、沉水，种种末香，诸杂华香：又有栴檀香，又有沉水香，又有在天上的种种末香，又有和一切都混合到一起这种种杂花的香。如是等天香和合所出之香，无不闻知：像这些天上种种的香，香与香之间互相和合所放出的香气，受持《妙法莲华经》这位法师，他都可以闻到，知道是什么香。

又闻诸天身香，释提桓因在胜殿上，五欲娱乐嬉戏时香，若在妙法堂上，为忉利诸天说法时香，若于诸园游戏时香，及余天等男女身香，皆悉遥闻。

又闻诸天身香：天上的人，身上常常放香。我们人间的人，有的人身上也有香气，是怎么香?擦点香粉、涂点香水，把身上弄得都有香。天上人不必擦香水，不必用化妆品，那是天然的香。怎么有香呢？因为持戒清净。人持戒清净，身上就会放出香味来；若不持戒的人，身上就会有一股臭味出来。这香味，代表你做善做得多；臭味，代表你做恶做得多。等到天人身上一没有香气，那天人就该死了。你不要以为天上的人就永远都活着的，天上的人，他有“五衰现相”的时候。这五衰一现相，他自己就知道他要死了。不要说天上的天人，就天主都会堕落的。五衰现相是：

（一）花冠萎谢。天人所戴的帽子是一顶花冠，好像一朵花似的一顶花帽子；这一朵花，是常常新鲜的，没有什么尘土。等他五衰现相──这种衰败的情形现出来的时候，他这花冠就自然落了，也不新鲜了；不单不新鲜，花都凋谢了，就不成一顶帽子的样子。这是一衰。

（二）衣着尘埃。天人所穿的衣服，不像我们人间的人所穿的衣服，时间一久就肮脏了，要拿去洗一洗。天人所穿衣服非常清洁，不用洗的，因为天上最清净，没有尘埃。等到他五衰一现相的时候，也不知道怎么，衣服上就有了尘埃、不干净了！好像我们吃东西把东西掉到衣服上，就生了一块油的痕迹、印子。

（三）两腋汗出。天人不出汗的，就天再热，他也不出汗，甚至于他那个地方根本就没有热的时候，总是清凉的，所以他身上总没有汗出，很洁净的。等到五衰现相时，他的两胳臂底下那地方就自然流出汗水！这也是一衰。

（四）体放臭味。天人的身上，总是放香的，有一股香气；善大的，香气就多一点，善少的，香气就少一点。等到他五衰现相时，他这身上放出一股臭气。这一股臭气，不是像我们人间这个臭狐，身上有好像牛、或者鱼那一股味道，又腥又膻；不是的，他这个臭气放出，也就像我们人出汗那股汗泥味，他也有了。因为天上根本就没有这种臭味，那么他身上有一股臭气，其他天人都受不了，就都给熏跑了。

（五）不乐本座。天人常常是坐着的，出外也坐着；他就坐到他那宫殿里的椅子上，宫殿自然都会飞的。那比我们人间机器造的交通工具要用汽油，方便得多，他什么都不用的，愿意到什么地方去，就可以随意而至。譬如天人一想：我到纽约去！这么一想，就到了纽约了。什么道理呢？有神通嘛！天人都有神通，所以坐到那个凳子上，就到了纽约了。这是个比喻，你不要以为天上的人真到纽约了！你不要食而不化──吃了东西不消化。可是他五衰现相的时候，就坐不住了！他坐也不安乐，又站起来，这么来回站起、坐下，坐下、站起，不知怎么样好了；这个时候，就堕落了。堕落到人间来，或者到地狱去，或者转饿鬼，或者转畜生，或者做人，没有一定的。所以你不要以为生到天上就是保险了！那也不保险的。在天上一样也堕落，没有人保证你不堕落的。

那么天人身上都有香，这股香气，和我们人间这香是不同的。释提桓因在胜殿上，五欲娱乐嬉戏时香：释提桓因，是忉利天的天主；他在殊胜殿上，就是他所坐那个宫殿，享受五欲之乐。天上也有五欲，不过这个五欲和人间的不同，但是他也具足五欲之乐。他在殊胜殿上，享受五欲之乐和嬉戏时的香气。天人也会跳舞的，所以常常开
party（宴会），大家都聚会到一起跳舞。跳舞，不是像人间这么跳，他坐那地方就可以跳舞的──坐那儿、起来，起来、又坐下。坐那地方又可以腾空，又飞，来回这么各显神通，在那个地方玩。你不要羡慕天上那种玩耍啊！羡慕天上，那很危险的！

若在妙法堂上，为忉利诸天说法时香：在这个殊胜殿上，有一个“妙法堂”。释提桓因或者在妙法堂上，为忉利诸天讲说妙法时的香气。释提桓因，在〈楞严咒〉上就叫“南无因陀啰耶”，他是忉利天（三十三天）的天主，给这其余的三十二天说法。

若于诸园游戏时香，及余天等男女身香：或者在帝释的花园子里游戏玩耍时，所放出的香气；或者其他的三十二天，一切男女夫妇身上所放出的香气。男女，就是夫妇。又有一个讲法，男

就是动，女就是静；动就是属阳，静就是属阴，也就是一股阴阳气所放出来的香。

皆悉遥闻：这位受持《妙法莲华经》的法师，虽然他在人间隔得很远，都能闻到这种香气，还能知道香气在什么地方。

如是展转，乃至梵世，上至有顶，诸天身香，亦皆闻之。并闻诸天所烧之香，及声闻香、辟支佛香、菩萨香、诸佛身香，亦皆遥闻，知其所在。虽闻此香，然于鼻根不坏不错。若欲分别为他人说，忆念不谬。

如是展转，乃至梵世，上至有顶，诸天身香，亦皆闻之：这样的辗转，乃至色界大梵天，上至有顶天，在这中间诸天的身香也能嗅到；不但能嗅到，而且分别很清楚。讲说和受持《妙法莲华经》的这位法师，他都可以闻得清清楚楚的。

并闻诸天所烧之香：或者天上的人也烧香，他并且能闻到天上人所烧的这股香气，及声闻香、辟支佛香、菩萨香、诸佛身香：声闻就是“四谛香”，辟支佛就是“十二因缘香”，菩萨就“六度万行香”，诸佛就是“解脱菩提香”。因为凡夫是在世间上，这四圣是在寂光净土，所以我们凡夫本来不容易闻得见这四圣的这种香，但是以《妙法莲华经》这种不可思议的境界，亦皆遥闻，知其所在：这些香气，无论离着多远，这位受持《妙法莲华经》的法师，都可以闻得到；遥，就是遥远。闻这个香，而且还知道这个香从什么地方来的。虽闻此香，然于鼻根不坏不错：虽然闻到这种的香气，可是对这个鼻根也不会有所损坏，也不会分别有所错误。若欲分别为他人说，忆念不谬：假使想要把所见的境界，为其他人来解释，他能忆念，一点都不会忘的，决定是记得清清楚楚，而不会说得不对的。

所以听经闻法才能开悟。佛教讲堂这个讲经说法，就像流水似的，天天都有法水长流。你们各位若天天来听讲，一定会恢复你自己本有的智慧！

F２重颂

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

是人鼻清净　于此世界中　若香若臭物　种种悉闻知
须曼那阇提　多摩罗栴檀　沉水及桂香　种种华果香
及诸众生香　男子女人香　说法者远住　闻香知所在

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛愿意再把前边所说的道理，说得更详细一点，所以用偈颂再来重说一遍。

是人鼻清净：这“鼻清净”，就是父母所生的“肉鼻”。知道大千世界内外，这就是个“天鼻”；他又不着住一切的香尘，也不被香尘所染，这就是个“慧鼻”；他能分别不谬，这就是个“法鼻”；他又能异时互用、同时互用，这就是“佛鼻”，所以鼻也具有五种鼻。前边所讲的眼、耳，到现在是鼻；这也就是眼睛能听，耳朵又能见，鼻子也能闻、也能见，这就是六根互用的境界，每一根都具足六根的功能。眼睛本来可以看得见的，但是它又可以听；耳朵本来是听的，但是它又可以见；鼻子本来是闻的，它也可以吃东西。这互相为用，每一根都有六根的作用。

这位受持《妙法莲华经》的法师，他的鼻根非常清净；于此世界中：他就在这个世界中，若香若臭物：这个“臭物”，也可以读“嗅物”。“嗅”也就是“臭”，因为人人都知道这个臭是不太好闻，所以就读成一个“嗅”。实际上，也是嗅到这个气味，就知道臭了。什么是最臭的物，你们猜一猜？“人”就是一个最臭的物。你看大、小便便出去那么臭，令人跑得远远的。西方人怕臭味，就用水把它冲走了，说是若不把它冲走，不卫生。也真是这样子的。但是再卫生，一天到晚卫生卫生，保卫这个生命；到死的时候，也一样死，连多活一天都不可以的。

或者是香物，或者是臭物；种种悉闻知：香，他也知道；臭，他也知道，都可以完全闻得到，善能分别这个香、臭。实际上香就是善的气味，臭就是恶的气味。你做善，你不用告诉人说：“喔！我做了某某善了！”你根本就有一股善的味道，有一股香味。你尽做善事，你自己不知道，但是有修行的人，他不要说来用眼睛看、耳朵听，就用鼻子这么一闻，就知道你是做善的、是做恶的──做善的就有一股香气，做恶的就有一股臭味。你看！这一点都不能瞒得了人的。

须曼那阇提，多摩罗栴檀，沉水及桂香，种种华果香：又有须曼那华香；须曼那华，译为称意华，黄色又掺上白色，白中有黄、黄中又有白，白色就表示银子，黄色就表示金子，又叫金银花。又有阇提华香；阇提华，译为金钱华，这种花是黄色的，花开得好像一个个金钱似的。又有多摩罗跋香；多摩罗跋，译为性无垢，本性就没有尘垢，非常干净。又有牛头栴檀香，又有沉水香，又有桂花香。种种的花、种种的果，受持《妙法莲华经》的这位法师，他一闻就知道是什么花树、果树的香，分别很清楚。

及诸众生香，男子女人香：又知道这一切的众生，象、马、牛、羊等这种种的香。又知道男人的香、女人的香。这个香，只可以当个“气”，就是男人的香气、女人的香气。说法者远住，闻香知所在：讲说《妙法莲华经》的这位法师，虽然他在远的地方住着，离这个香尘很远很远的，可是他一闻到香气，就知道这个香从什么地方来的。

大势转轮王　小转轮及子　群臣诸宫人　闻香知所在
身所着珍宝　及地中宝藏　转轮王宝女　闻香知所在
诸人严身具　衣服及璎珞　种种所涂香　闻香知其身

诸天若行坐　游戏及神变　持是法华者　闻香悉能知
诸树华果实　及酥油香气　持经者住此　悉知其所在
诸山深险处　栴檀树华敷　众生在中者　闻香悉能知

大势转轮王，小转轮及子，群臣诸宫人，闻香知所在：这世间最有大威势的转轮圣王。转轮圣王，他王一四天下，管四大部洲。有金轮王管辖四大部洲，银轮王管辖三大部洲，铜轮王管辖二大部洲，铁轮王只管辖南赡部洲。转轮圣王，他有七种的宝贝：金轮宝、白象宝、绀马宝、神珠宝、玉女宝、主藏臣宝、主兵臣宝。有大威势的转轮圣王，就是金轮王。有小转轮王，就是银轮王，或是铜轮王，或是铁轮王。还有转轮圣王的儿子，和他那一些个文武百官，臣佐、臣僚，以及宫里头的宫人等等。

这位法师一闻到这个香气，就知道他们都在什么地方。你看！闻香知道所在，这鼻子岂不是就有眼睛的用了？一闻这个香，知道这香从什么地方来的，就和看见一样的；所以这鼻子也就有眼睛的用，鼻子会看了！

身所着珍宝，及地中宝藏，转轮王宝女，闻香知所在：身上所佩戴一切的宝玉、钻石，和地里边所藏的一切宝贝，以及转轮圣王七宝之一的宝女。这位法师一闻这个香气，就知道现在在什么地方。

诸人严身具，衣服及璎珞，种种所涂香，闻香知其身：所有的天人和人间的人，他们用来庄严身上的这一些饰物，好像所穿的衣服，所佩戴的璎珞、手饰，这都是严身之具，还有种种所涂的这些个香。这位法师一闻到这个香气，就知道他身上所配戴的庄严具是什么。不要用眼睛看，鼻子也可以看。有人说了："我的鼻子怎么不会看呢？"你当然不会看了！你没有受持《法华经》，你也没有讲说《法华经》，你也没有读《法华经》，你也没有诵《法华经》，你也没有书写《法华经》，你鼻子怎么会看呢？

诸天若行坐，游戏及神变，持是法华者，闻香悉能知：所有的一切诸天的天人，或者他们在经行，或者在坐禅，或者在游戏，或者在神变──你显一个神通，他又显一个神通，各显各的神通。受持《法华经》的这位法师，一闻这个香气，就知道这些天人在那儿做什么。

诸树华果实，及酥油香气，持经者住此，悉知其所在：所有一切的树、一切的花，和一切的果实，以及酥油点灯的这种香气。受持《法华经》的这位法师，他在这个地方一闻这个香气，就完全知道它们在什么地方。

诸山深险处，栴檀树华敷，众生在中者，闻香悉能知：在深山穹谷，很危险的地方，有这一些个栴檀树，在那儿开花开得很茂盛。所有在这深山里边的众生、人、非人等，或者在那儿用功修行、在那儿做什么的，这位法师一闻这个香气，知道清清楚楚，就和看见一样的。

铁围山大海　地中诸众生　持经者闻香　悉知其所在
阿修罗男女　及其诸眷属　斗诤游戏时　闻香皆能知
旷野险隘处　狮子象虎狼　野牛水牛等　闻香知所在
若有怀妊者　未辨其男女　无根及非人　闻香悉能知
以闻香力故　知其初怀妊　成就不成就　安乐产福子
以闻香力故　知男女所念　染欲痴恚心　亦知修善者

铁围山大海，地中诸众生，持经者闻香，悉知其所在：在须弥山的外边，有个大铁围山。铁围山和大海，以及地里头藏着的一切众生。受持《妙法莲华经》的这位法师，闻到这种的香气，他就完全知道他们在什么地方。

阿修罗男女，及其诸眷属，斗诤游戏时，闻香皆能知：阿修罗，有男阿修罗、女阿修罗，以及阿修罗的眷属。阿修罗就是自己和自己常常斗争，以斗争作为一种游戏、一种消遗。这位法师一闻到香气，就知道他们在做什么。

旷野险隘处，狮子象虎狼，野牛水牛等，闻香知所在：旷野，就是没有人的地方。险隘，就是最危险和最狭隘的地方，仅仅就能走一个人，不能两个人走；最危险与最狭窄、最小的那么个地方，或者有狮子、大象、老虎、豺狼，或者有野牛、水牛等等。这位法师一闻到香气，就知道它们在什么地方。

若有怀妊者，未辨其男女，无根及非人，闻香悉能知：假使有女人已怀孕，有了小孩子了，也不能分辨胎中是男、是女；因为在肚里边，所以不知道。或者她是怀一个鬼胎，根本就不是人。非人，或者是妖怪。有的人生出一只狗，有人生出一只猪来，这就是妖怪，这就是无根。这位法师一闻到那个香气，就知道她怀的是什么。

以闻香力故，知其初怀妊，成就不成就，安乐产福子：因为他闻香气这个力量的缘故，知道她最初在什么时候怀的孕，或者就要生了，或者还没有要生。成熟，好像水果熟了，就可以摘下来吃；若没熟，就不可以摘下来吃。胎儿在母腹中，要十个月足才成就，可以生出来；若是在七个月，这还没有成就呢！女人生小孩子本来很危险的。这个做母亲的，和阎罗王只隔着一张纸那样近，可以说是几乎一伸手，就摸着阎王爷的鼻子了──这言其就将死了。所以能平安生产，产生的小孩子又有福。

以闻香力故，知男女所念，染欲痴恚心，亦知修善者：以闻香这个力量的缘故，能知道男人所想的是什么？又能知道女人所想的是什么？好像女人有染污心，总欢喜某某一个男人；男人就欢喜某某一个女人，这都叫染欲。因为愚痴的缘故，才想男女的事。痴，是愚痴，就是无明；恚，是瞋恚，就是瞋恨心。因为无明，就生了瞋恨。这种的心理，这位法师完全明白，也知道哪一个人是修善的。

地中众伏藏　金银诸珍宝　铜器之所盛　闻香悉能知
种种诸璎珞　无能识其价　闻香知贵贱　出处及所在

地中众伏藏，金银诸珍宝，铜器之所盛，闻香悉能知：又能知道地里头所有的这些宝藏，或者是金矿，或者是银矿，或者是钻石等。或者知道用铜造的器皿，所盛的是什么东西。这位法师，一闻这个香气，就什么都知道。你说，这真是太妙了！

我们一般的人只知道眼睛能看、耳朵会听、鼻子闻香、舌能尝味、身就觉触、意缘法；你若和他讲"六根互用"这个道理，他怎么样都不相信。但是你若到这个境界，得到这种的功德了，你自己就知道佛法不可思议的这种境界："喔！原来有这么妙的境界！"

有的人就说话了："我不愿意这样子！为什么呢？这太麻烦了！天上的声音也听到，天上的人也看见，看得这么多，这怎么可以睡得着觉呢？这妄想不更多了吗？所以我不欢喜得到这种的境界！"你不要说你不欢喜，你就欢喜也不一定得到；那得要没有妄想，才能有这种境界。你若得到这种境界，是见而不见、闻而不闻、嗅而无嗅、尝而未尝、触而未触、缘而未缘；能以不被境界转了，才能有这种境界。你愿意睡就可以睡，你愿意不睡也可以，所以这就是妙！

讲来讲去，讲不出去这个"妙"字。《妙法莲华经》每一句经文、每一个字，你都往"妙"上来讲、来解释，那就对啦！那你就明白《法华经》了！

方才不要这境界这个人，我这一讲，他心里就："喔！我怎么打这么个妄想，他就知道了呢？"为什么你会打这么个妄想呢？你会打这么个妄想，那我怎么就不会知道？你可以打这么个妄想，我就可以知道你这个妄想；所以你若怕我知道你这个妄想，你就不要打这个妄想，那就最好了！

种种诸璎珞，无能识其价，闻香知贵贱，出处及所在：这璎珞，也是有很多种，用很多种宝贝所造成的。一般人看见这么多宝贵的璎珞，眼睛也花了，看东西也看不清楚了，被这个宝物照得，脑也不会想东西，头脑也不清楚了；所以也就不知道这个宝贝价值多少，因为从来也没有看过这么多的宝贝。那么一般人不知道，可是受持《法华经》这一位法师，他闻宝物的气味，就知道这个宝贝值多少钱、那个宝贝值多少钱，是贵是贱，他都知道。知道它是从什么地方出产的──就是从哪一个国家、哪一座山、哪一个地方的矿产出来的，知道它现在是在什么地方。

天上诸华等　曼陀曼殊沙　波利质多树　闻香悉能知
天上诸宫殿　上中下差别　众宝华庄严　闻香悉能知
天园林胜殿　诸观妙法堂　在中而娱乐　闻香悉能知
诸天若听法　或受五欲时　来往行坐卧　闻香悉能知
天女所着衣　好华香庄严　周旋游戏时　闻香悉能知
如是展转上　乃至于梵世　入禅出禅者　闻香悉能知
光音遍净天　乃至于有顶　初生及退没　闻香悉能知

天上诸华等，曼陀曼殊沙，波利质多树，闻香悉能知：天上有很多种华，先举出来四种：曼陀罗华，就是小白花；摩诃曼陀罗华，就是大白花；曼殊沙华，就是小红花；摩诃曼殊沙华，就是大红花。波利质多树，是帝释天花园子里边那棵天树王。受持《法华经》这一位法师，一闻这个香气的味，就能完全知道。

天上诸宫殿，上中下差别，众宝华庄严，闻香悉能知：天人所居住的各种宫殿，又分三等，有最高最上的宫殿、中等的宫殿、下品的宫殿。不是说宫殿都是一样的宫殿，它也不同的。无论哪一种的宫殿，都用种种宝和种种华来庄严。这位法师一闻到这个香气味，就知道得很清楚的。

天园林胜殿，诸观妙法堂，在中而娱乐，闻香悉能知：帝释天的花园子里边，又有最妙的树林子；那个树林，不是像我们人间的树林这个样子。天上的树林，都是七宝庄严的，或者枝是玉造成的，叶就是金、银造成的，就是用种种金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙这七宝，来造成的园林。虽然说一样是树，不像我们人间这种树，所以这是个胜殿。

帝释天有一个妙法堂，是为其他三十二天的一切天人说法的；在天上，他天天给讲妙法。或者在忉利天的妙法堂中，开一个非常大的会，大家都在那儿，连跳舞带飞，尽量去快乐。这位法师闻见这个香气，就知道这妙法堂那儿有多少天众，在那儿很好玩的。

诸天若听法，或受五欲时，来往行坐卧，闻香悉能知：这一切的三界诸天的天人，都来到妙法堂听帝释说法，或者在胜殿堂领受这五欲的时候。天上也有色、身、香、味、触，这五种欲。或者来，或者去，或者在那儿经行，或者在那儿坐，或者在那儿卧。一闻到这个气味，受持《法华经》的这位法师就能完全知道。

天女所着衣，好华香庄严，周旋游戏时，闻香悉能知：天女所穿的衣服，都是用很多的花香来

庄严造成的。她们周旋在游戏的时候──周旋就是走过来、走过去，这么来回走去走来的；游戏，就大家在一起玩。

这位法师一闻香味，就知道她们在那地方，哦！太快乐了！

如是展转上，乃至于梵世，入禅出禅者，闻香悉能知：像这样辗转向上边去，乃至于到色界大梵天，或者在天上那儿入禅定，或者出禅定。入禅，是入禅定；出禅，是出禅定。你入定和出定，受持《法华经》这位法师，一闻香味，完全都知道。

你天天打坐，若坐得可以入定，那才算呢！入定，并不是睡觉。在这儿入定，头不会这么低着的，低着这就睡着了；也不会这么仰起来，仰起来，就不是入定。入定的时候，是在这儿端然正坐，不动不摇、不摇不动，心里明明了了，般若常明，不是像睡觉；睡觉，什么都不知道了。虽然入定，这是"寂"，所谓"寂而常照，照而常寂"，寂是寂静，但是动中的事情也知道。这时候，般若现前──那般若的智慧，照尽诸法空相了。"行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。舍利子，是诸法空相"，就是这个境界！

我再告诉你们一件事情，以后或者我讲经，讲讲就因为睡眠不够会睡着了；睡着了，你们不要把我叫醒了。到时候，你们就念回向，各人回家去，愿意做什么就做什么，或者等我坐这儿什么时候睡醒，什么时候再给你们讲经。或者是这样子，或者不是这样子！那有的时候，讲讲经，或者就讲入定了，也不一定的。我讲到这"味道"上，又想跑到那个地方去，你们不要到那时候就手忙脚乱了："喔，这怎么回事啊？"不要惶恐！我告诉你们，或者有这个情形，或者没有这个情形，也不一定的。

光音遍净天，乃至于有顶，初生及退没，闻香悉能知：一般人所知道的天，就以为只有这一个天，其实有无数那么多的诸天。这个天上边，又有那个天；那个天上边，又有另外一个天，数不过来那么多。外道只知道有一个天主，其实天主也很多的。天主并没有很特别的，和我们人间皇帝是一样很普通的。所以一个天就有一个天主，无量诸天就有无量天主。

天主在佛教中，不过是个护法而已，在佛前只有站着的身份，连坐的位置都没有。为什么？因为他是护法。好像护法韦陀菩萨和伽蓝菩萨，总是站在佛前来保护着佛，天主也就是这样子。

光音天有光音天的天主，遍净天有遍净天的天主。光音天的天人，以光来说话；他放一种什么光，这就说一句什么话。遍净天，那个天上都特别清净的。有顶天，就是非想非非想处天了。非想非非想处天的天人，寿命有八万大劫，但是到堕落的时候，还是一样受轮回之苦。

我们所看见的这个天是四王天，四王天的天人寿命有五百岁，以人间五十年作为四王天的一昼夜。你算算，这四王天五百岁，合算到人间是多少年了？已经几万万年了！所以，其他这个天是很多的。

从最初生到天上去，以及到退没──五衰现相发生而堕落了，受持《法华经》的这位法师，一闻到天上这股香气，他就完全能知道。

诸比丘众等　于法常精进　若坐若经行　及读诵经典
或在林树下　专精而坐禅　持经者闻香　悉知其所在

诸比丘众等，于法常精进：这一切的比丘和比丘尼众等，他们对佛法是常常精进的，身也精进，心也精进。若坐若经行，及读诵经典：或者坐禅，或者经行，或者在那儿诵经，或者在那儿拜佛，或者在那儿拜忏，或者在那儿写经。

或在林树下，专精而坐禅：或者在树林子里边来经行。他们或者走到树林子里，到那树底下来坐禅；那个地方非常清净，容易得到轻安，容易得到三昧。持经者闻香，悉知其所在：受持《法华经》这位法师，一闻到这个香气，完全知道他是在什么地方。

菩萨志坚固　坐禅若读诵　或为人说法　闻香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍众而说法　闻香悉能知
众生在佛前　闻经皆欢喜　如法而修行　闻香悉能知
虽未得菩萨　无漏法生鼻　而是持经者　先得此鼻相

菩萨志坚固，坐禅若读诵，或为人说法，闻香悉能知：这发菩萨心、行菩萨道的菩萨，他们有自利利他、自觉觉他，行六度万行的坚固志愿。他们不论是坐禅，或者读诵经典，或者给一切众生来说法，这位法师一闻到这个香气，也就能完全知道。

在在方世尊，一切所恭敬，愍众而说法，闻香悉能知：在在，就是所有的地方。无论在什么地方，你在这个地方就知道是在这儿，在那个地方就知道在那儿。所以这十方世界中，无论在哪一方的世尊，都是一切众生所恭敬的。佛因为怜愍众生的缘故，众生是苦恼无量，所以给众生来说法，令众生离苦得乐。这位法师也是一闻到香气，就知道佛在什么地方。

众生在佛前，闻经皆欢喜，如法而修行，闻香悉能知：所有的众生在佛的座前，听佛讲经说法，都生一种恭敬欢喜心。佛说法之后，众生就依照这个法来修行。这位法师一闻这香气，谁依法修行也知道，不依法修行也知道。

虽未得菩萨，无漏法生鼻，而是持经者，先得此鼻相：这位受持《妙法莲华经》的法师，虽然

他没有得到菩萨无漏法生鼻，因为受持这部经典的缘故，他就好像得着这无漏法生鼻这个相；但是没有真正的证得，可是已经好像得了似的这样子。

鼻根现在讲完了，以下就会讲舌根。你们若不会用自己的舌头，可以听一听怎么样用自己的舌头，就会有一千二百功德？有人说：“舌头谁都会用，除非哑吧。不是哑吧，没有一个人不会用舌头！”你说的是有一点道理，但也有一点没有道理。为什么？你要是真会用舌头，就尽说好话，不会说坏话。你自己回光返照，问问你自己会不会说坏话？由有生以来，是不是尽说好话，没有说过坏话来着？我相信无论哪一个人，也不能给自己保险，说是我没说过坏话。你骂人也就是坏话，你讲人家是非也就是坏话，你打妄语也就是坏话。你说，这些个小小的问题，你是不是一点都没有呢？我相信不！一定会有的。那就是没会用舌头。你听过经之后：“喔，这舌头有一千二百功德，我不要再说坏话啦！再说坏话没有功德了！”所以你就会用舌头了。就差这一点点，你就不会用；你把这一点点改了，就会用了！

E 4 舌根功德（分二）

F 1 长行　F 2 重颂

今 F 1

复次常精进！若善男子、善女人，受持是经，若读，若诵，若解说，若书写，得千二百舌功德。

复次常精进：这是把前边没说完的道理，现在再说一说。佛叫了一声常精进菩萨！我现在对你讲。若善男子、善女人，受持是经：若有受持的善男子和受持的善女人，他们若受持这一部《妙法莲华经》。怎么样受持法呢？若读，若诵，若解说，若书写：或者读来受持，或者诵来受持，或者解说受持，或者书写受持，或者受持的受持；总而言之，依这部《法华经》所讲的道理来修行。得千二百舌功德：这一位受持、读诵、解说、书写的法师，他能得到一千二百舌功德。

舌怎么有一千二百功德呢？因为舌能说法；不但能说法，而且又可以说圆融无碍的妙法，所以舌的功德是最大的。舌虽然有功德，但是过错也不少！你若不说法，尽说是非，或邪言邪语，那就有过了；不止一千二百过，恐怕有一万二百的过都不止。为什么？口有有两舌、绮语、妄言、恶口这四恶，这过越造越多，造成无量无边那么多的过。那么造过，它就吃什么东西都不香。你要自己知道有没有过错，你就吃东西看看香不香？若有过，香的东西吃着也不香，不香的东西更不香。现在这个舌头有功德了，你说怎么样？

若好若丑，若美不美，及诸苦涩物，在其舌根，皆变成上味，如天甘露，无不美者。若以舌根，于大众中，有所演说，出深妙声，能入其心，皆令欢喜快乐。又诸天子、天女、释梵诸天，闻是深妙音声，有所演说，言论次第，皆悉来听。

若好若丑，若美不美：好，就是滋味最好不过了；丑，就是味道不好。前边这好和丑，仅仅地是一种普通的饮食。后边“美、不美”，虽然和“好、丑”差不多的意思，但是这个“美”，是好中之好了，就是上味──醍醐妙味、甘露法食；不美，就是不好中的又不好了。那个“丑”，本来是不好，但是“不美”比“丑”更不好了。所以“美”就比“好”的更好，“不美”就比“丑”的更丑。

及诸苦涩物：涩，就是不滑，就是这个东西吃到舌头上，舌头觉得麻麻的，就很不舒服。中国的脉学里，有一种的脉叫“涩”，就是很麻的，不光、不滑；好像你手往前这么摸，它不愿意动弹，这就叫“涩”了。那么苦本来就很难吃了，再加上涩，这更不好了！人人都不愿意吃苦的，但是我对苦的还不讨厌，我很愿意吃苦的；因为我觉得那苦的里头很甜，先苦后甜！

你若不苦，它也不甜，所以想要甜，就先要苦。这就有个比喻，好像读书，中国有这么一句话，说是“受得十年寒窗苦，一举成名天下知”。“十年寒窗苦”是怎么样？在中国，以前读书的人没有学校，不是说像现在几千人、几万人聚会到一起来读书，或者在一个班里就有三十、四十。古来读书就一个人，孤孤独独的，这么在书房苦读；白天也读，晚间也读，没有休息。没有人来看看你、或者和你说几句话，一个朋友也没有，谁也不知道这个人读书。这样的用功，经过十年，这十年苦得不得了，就去赶考。一赶考，因为他这十年尽读书用功，所以学问也好，字写得又工整，也有智慧了；到考场那儿，出什么题目，一考试，他就考上了，又考了第一名──就是状元。这一中状元了，喔！人人都知道了：“某某人是状元哪！”这一举成名天下知，这就甜了；以前没人知道，那是苦，现在知道就是甜了！

又好像再给你们举个例子，你们在这儿学佛法，学了两、三年了，也没有人知道。今天去这一讲，又讲中文、又讲英文，中西合璧，这么样子说法。中国人听得不完全明白，也可以明白一半；外国人听见，不单明白一半，完全都明白了！那么这样子，大家都知道了：“哦！这是某某法师！那个是某某法师！他们那儿又有两位比丘尼，三位比丘！”这也叫受了一些个苦，现在他们大家都认识你了，都知道你们会念〈楞严咒〉、会念《心经》，又会念“南无阿弥陀佛”，这在西方人是很稀有的。西方人有几个会念〈楞严咒〉的？我相信除了我们佛教讲堂的弟子之外，任何地方没有人会念〈楞严咒〉的。这我敢下一句决定词，绝对绝对没有的！如果有，除非是从天上掉下来的；不然的时候，那绝定没有的！你们相信我讲这个话吗？你不相信，我也要你相信，你不相信不行了！你看这厉害不厉害？

在其舌根，皆变成上味，如天甘露，无不美者：这个涩物若一到他舌头上，你说怎么样？都变

成最好、最高等的滋味，好像天上那个不死药似的。天上有一种不死药，吃了就不会死。为什么天人活那么大年纪？

就因为他有甘露，他尽吃甘露法食。这甘露是甜的，这种甜的露，比那个 Apple juice、Orange juice、什么 juice 都好喝的！你想喝、不想喝啊？想喝，就要学佛法；学佛法，慢慢我看你这个弟子不错了，很守规矩、很听教的，无论教他什么，他都听──教他对的他也听，教他不对的道理他也相信，一点都不怀疑啦！好了，那我给他一点甘露，叫他不要死了。你看那时候才妙呢！给你一点甘露，你就可以长生不老，和天人一样活那么大年纪。

无论好不好的味道，一到这位受持《法华经》的法师的舌上，都变成上好味道了！所以再不好吃的东西，都可以变成无上的妙味；就是喝洗脚水也可以的，果式没对你们说过？因为它可以变成无上的妙味，你们现在明白了吗？（注：上人在香港时，有一老妇来求上人让她得个孙儿。上人说，想得孙，先得喝下他那盆洗脚水；老妇犹豫不敢喝，上人即取盆一饮而尽，笑称这是甘露水。老妇大悔，求上人再赐洗脚水喝；上人表示机会已过，但是仍然满老妇的愿，令她隔年得一孙儿。）

若以舌根，于大众中，有所演说：假使用这个舌头在大众之中，来讲说佛法──不是用鼻子来讲；若用鼻子也可以，不过这个鼻音讲得不会太清楚。这个声音，我是懂了，但是你不懂；我知道我想要说什么，你听，就不知道我想要说什么。所以说话是要用舌头，不要用鼻子；但是用眼睛也可以说话，眼珠这么一转，你那有智慧的，也就懂了！所以用眼睛也可以说话，用耳朵也可以说话。说："这个我不相信！"我也不相信！我们大家都不要相信！

出深妙声，能入其心，皆令欢喜快乐：你不相信？这就是深妙！若是"浅妙"，你就相信了；因为深妙，你就不会相信的。岂有此理呢？没有这个道理！为什么说没有这个道理？就因为出深妙声了，所以你就不懂了。要是浅妙声，你还可以知道。为什么叫深妙？就因为能入到你心里。怎么样入的？深妙就是深妙入的。怎么样欢喜的？也因为深妙！因为深妙，你也不知道为什么你就笑了，就欢喜起来了："啊！这个法师讲经讲得不错！我一定明天还要去听去！打个电话问一问今天是不是某某法师讲经？"一听到经，就最快乐了；这真是甚至于比吃甘露味更好吃、更快乐！

又诸天子、天女、释梵诸天，闻是深妙音声：又者，天上的诸天子，或者天女，或者帝释天、大梵天王，以及其他诸天的天王。释，是帝释，就是因陀啰王；梵，就是大梵天王。你这一讲经，他们在天上的都听到了："喔！这有一个法师在那儿讲经呢！"因为什么他听着了？就因为这个深妙声音。深妙这个不可思议境界，就是天上也听见，地狱也听见，什么地方都听见，龙宫的龙也听见了！

有所演说，言论次第，皆悉来听：凡是这位法师有所演说，所说的言论，都很有次第的，前后连贯。不是说一句有理的，又说一句没有理由的，一点次第都没有！本来你说个一，应该再说个二，结果就说个五，这就是"不次第"，把这个二、三、四都没有了！理论也要有好几层，譬如说这第一个理由是什么、第二个理由是什么；他第二个理由没说，就跳到说第七、第八个去了，这也就是没有次第。那么现在讲的有次第，也就是从长行一行一行讲完了，又讲重颂；重颂一句一句地讲完了，又讲长行，这就叫次第，不是杂乱无章，所以这一切的诸天和天龙八部，都来听讲了！

及诸龙、龙女，夜叉、夜叉女，乾闼婆、乾闼婆女，阿修罗、阿修罗女，迦楼罗、迦楼罗女，紧那罗、紧那罗女，摩?罗伽、摩睺罗伽女，为听法故，皆来亲近，恭敬供养。

及诸龙、龙女：又有龙男和龙女。单说一个"龙"，这就是男龙。这"龙女"，这是女龙；龙也有男的，也有女的。为什么不说"龙男"呢？因为单说一个"龙"字，就代表他这个男的本性了。

夜叉、夜叉女：又有夜叉男和夜叉女。夜叉，就是速疾鬼，又会飞，又会跑。单说一个"夜叉"，这就是男夜叉，若说"夜叉女"，这就是个女夜叉。男夜叉、女夜叉都很不好看，不像男的阿修罗相貌生得非常丑陋，女的相貌就生得非常美丽，不是的！这个夜叉，无论男女都很难看的！说"那个人像个夜叉"，就是表示太丑陋了！一看见，就把人都吓破胆了，甚至于把人骇死！

乾闼婆、乾闼婆女：又有乾闼婆男和乾闼婆女；乾闼婆是玉帝那儿的俗乐神，常常为释提桓因奏音乐。

阿修罗、阿修罗女：又有阿修罗男和阿修罗女；阿修罗，他的性质专门好勇斗狠。

迦楼罗、迦楼罗女：又有迦楼罗男和迦楼罗女；迦楼罗，就是大鹏金翅鸟，专门吃龙的。

紧那罗、紧那罗女：又有紧那罗男和紧那罗女；紧那罗，也是玉帝的法乐神，常常为释提桓因奏法乐。

摩睺罗伽、摩睺罗伽女：又有摩睺罗伽男和摩睺罗伽女；摩睺罗伽，就是大蟒蛇。

为听法故，皆来亲近，恭敬供养：这天龙八部，虽然夜叉那么丑怪，但是这位讲说《妙法莲华经》的法师，在这儿讲说佛法的深妙声音，他们都会来听法的，又来亲近这位法师，或者常常给这位法师叩头和供养。供养什么呢？或者供养这法师甘露。他或者跑到天上那儿，去偷一点

甘露回来供养法师——或者到那儿去要的也不一定，不一定是偷的。你们各位不要学这一类的行为，不要出去偷一点东西来供养师父。这是不可以的！你若这样子，你犯了法，我也犯了法了！为什么？因为你偷东西，就是犯戒；我受这个偷来的东西，这是变成一个受贿的人——就是“贪赃受贿”。譬如贼偷来的东西，没有地方放，就放到你那儿，这你就是受这个“赃”了。我不受这种的供养！幸亏现在没有这样的弟子，所以我预先告诉你们；不然的时候，如果没有法子供养师父，以为去偷点东西来供养师父，大约这也有功德吧？这是没有功德的！所以今天藉着这个机会，把这个道理给你们讲一讲！

以前在中国杭州，有一个阿罗汉济公禅师，他专门叫他徒弟偷；偷谁的呢？偷师叔的、偷师伯的。济公也有一些个师兄、师弟，他跟徒弟说：“你们若没有钱，就去偷你们师伯、师叔，不要到外边偷！”我现在叫你们也不要到外边偷，也不要到里边偷，就是不要偷。为什么他叫徒弟偷他师兄弟的钱呢？就因为他师兄和师弟把钱看得太重要了，就是认识钱，不能舍！

及比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，国王、王子、群臣眷属，小转轮王、大转轮王、七宝千子、内外眷属，乘其宫殿，俱来听法，以是菩萨善说法故。婆罗门、居士、国内人民，尽其形寿，随侍供养。又诸声闻、辟支佛、菩萨、诸佛，常乐见之。是人所在方面，诸佛皆向其处说法，悉能受持一切佛法，又能出于深妙法音。

前边是天龙八部都来亲近、恭敬供养这位讲说、受持、读诵、书写《妙法莲华经》的法师。不单天龙八部，及比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：还有比丘和比丘尼，优婆塞（在家的近事三宝的男人）和优婆夷（在家来近事三宝的女人）。还有国王、王子、群臣眷属：一个国，就有一个国王；这国王，有大的国王、有小的国王。又有王子，又有一般的大臣，以及国王和群臣的眷属。

小转轮王、大转轮王、七宝千子、内外眷属：又有小转轮圣王、大转轮圣王。有王于一洲的，这是铁轮王；有王于二洲，这是铜轮王；有王于三洲的，这是银轮王；以上就是小转轮王。大转轮王，这就是金轮王，王于四洲——东胜神洲、南赡部洲、西牛贺洲、北俱卢洲，这四大部洲。又有七宝，又有千子（转轮圣王有一千个儿子），又有内外所有的眷属。乘其宫殿，俱来听法：又有天人坐着他那宫殿，都一起到这个法会听法。以是菩萨善说法故：为什么这天龙八部、转轮圣王都来听法呢？就因为这位菩萨善说《妙法莲华经》，说得非常之妙，所以他们都来听说。

婆罗门、居士、国内人民，尽其形寿，随侍供养：又有婆罗门；婆罗门是梵语，译为净裔，就是修行清净行者的后人。又有在家的居士，以及国家里边所有的人民，他们尽他这个生命，随时随地来侍候和供养这位讲说《法华经》的菩萨法师。

又诸声闻、辟支佛、菩萨、诸佛，常乐见之：又有一切的声闻、辟支佛、菩萨、诸佛，也来听法，都欢喜好乐见到这位法师。是人所在方面，诸佛皆向其处说法：无论在什么地方，十方的诸佛都向着这位说《法华经》的法师，所住的地方来说法；那么说法这位法师，还能受持这十方诸佛所说的法。什么叫十方诸佛皆向其处说法呢？好像《法华经》是十方诸佛所说的法，这位法师受持《法华经》，这就是十方诸佛皆向其处来给他说法。

悉能受持一切佛法，又能出于深妙法音：这位法师，他对《法华经》一字一句都能完全受持，能完全受持诸佛所说的一切佛法；他又能用很浅显的道理，来把深妙的法音都给讲说出来。

F２重颂

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

是人舌根净　终不受恶味　其有所食啖　悉皆成甘露
以深净妙声　于大众说法　以诸因缘喻　引导众生心
闻者皆欢喜　设诸上供养

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛因为悲心切切，所以也不怕麻烦，愿意用偈颂再把前边的道理重说一遍。

是人舌根净，终不受恶味：这个受持、读诵、解说、书写、为他人讲说《法华经》的这一位法师，他的舌根得到清净。因为他自性清净，所以一切的恶味不但不能转他这个舌根，而且被他的舌根给转变了；一切的恶味，也变成妙味。其有所食啖，悉皆成甘露：他无论吃什么东西，都变成甘露味，都变成最上的醍醐妙味。

以深净妙声，于大众说法：这位法师，以这种不可思议的清净妙声，给大众来讲说妙法。以诸因缘喻，引导众生心：他用种种的因缘、种种的譬喻，引导众生向于佛道，向于佛法，发菩提心，成就佛果。闻者皆欢喜，设诸上供养：这一位法师因为所说的法是清净妙音，所以闻者都发生一种欢喜心。一切众生，就预备这种种最上的供养，来供养这位法师。

诸天龙夜叉　及阿修罗等　皆以恭敬心　而共来听法
是说法之人　若欲以妙音　遍满三千界　随意即能至
大小转轮王　及千子眷属　合掌恭敬心　常来听受法
诸天龙夜叉　罗刹毗舍阇　亦以欢喜心　常乐来供养
梵天王魔王　自在大自在　如是诸天众　常来至其所
诸佛及弟子　闻其说法音　常念而守护　或时为现身

诸天龙夜叉，及阿修罗等，皆以恭敬心，而共来听法：所有的天龙八部和夜叉等等，以及无端正的阿修罗众，他们本来都是斗争心坚固，现在因为这法师善说诸法，所以他们也都把瞋恨心变成恭敬心了，一起到这个法会来聆听这位法师讲说佛法。

是说法之人，若欲以妙音，遍满三千界，随意即能至：这位讲说《法华经》的法师，他想用这种不可思议的微妙音声来说法，希望这个声音能充满到三千大千世界这么远。他只要这么样作观想，那么三千大千世界，即刻就可以听见这种说法的妙音。

大小转轮王，及千子眷属，合掌恭敬心，常来听受法：大转轮圣王，就是金轮王；小转轮圣王，就是银轮王、铜轮王、铁轮王。金轮王有一千个儿子，那么有多少个皇后、嫔妃？就没有讲，大约也很多。转轮王和他一千个儿子，以及所有的眷属们，他们都合起掌来，生出一种恭恭敬敬的心来到这个法会，听这位法师讲说佛法。

诸天龙夜叉，罗刹毗舍阇，亦以欢喜心，常乐来供养：这三界诸天，和天上的龙，以及夜叉、罗刹、毗舍阇等。夜叉，就是跑得很快的那种疾速鬼。罗刹，也是一种鬼的名字。罗刹是梵语，翻译为暴恶鬼；暴恶，就是脾气很暴躁、很大的，又恶。

毗舍阇，也是一种鬼的名字，翻译为啖精气鬼，就是专门吃人精气的。晚间他遇着男人，他就变成一个女人去诱惑这个男人，令这个男人生出一种欲心来；要是遇到女人，他就变成一个男人，令这个女人也生出一种欲心。他就把这一个人的精气给吃了，他专门吃这个东西，这叫啖精气鬼，这种鬼是很厉害的。所以我们修道的人思想一定要清净，一定要正确，也就是因为这个；你若不清净，他就来偷你这个宝贝了！

鬼本来不生欢喜心的，总有一种瞋恨心，可是现在因为这位法师说法说得妙了，所以也生欢喜心了，而且还常常地发愿来供养这位法师。

梵天王魔王，自在大自在，如是诸天众，常来至其所：这大梵天王和六欲天的魔王，以及自在天（欲界他化自在天）和大自在天（色界摩醯首罗天），这些诸天的天众，常常来到讲经说法这位法师的地方，聆听佛法，供养法师。

诸佛及弟子，闻其说法音，常念而守护，或时为现身：十方的诸佛和佛的弟子。声闻、辟支佛、菩萨，就是佛的弟子。他们听见这位法师在这儿讲说《妙法莲华经》的声音，就常常护念这一位讲经的法师，而且守护这个道场。或者有的时候，十方诸佛和佛的弟子，还现身来见这位说法的法师。

E 5 身根功德（分二）

F 1 长行　F 2 重颂

今 F 1

复次常精进！若善男子、善女人，受持是经，若读，若诵，若解说，若书写，得八百身功德；得清净身，如净琉璃，众生喜见。其身净故，三千大千世界众生，生时死时，上下好丑，生善处恶处，悉于中现。

复次常精进：把前边的道理再说一次，释迦牟尼佛又叫了一声常精进菩萨！若善男子、善女人，受持是经：假使有修行的善男子和善女人，若读，若诵，若解说，若书写，得八百身功德：他们若能受持这部《妙法莲华经》，或者读这部经，或者离开经本背诵这部经，或者为他人解说这部经，或者书写这部经，就能得到八百身功德。得清净身，如净琉璃，众生喜见：他能得到清净的身体。怎么样子呢？就好像一个净琉璃体似的，一切众生都欢喜见到这位法师，欢喜亲近这位法师，欢喜听这位法师说法。

其身净故：因为他身体清净、没有染污的缘故。为什么他身体这么清净呢？就因为持《法华经》嘛！持《法华经》，也持戒律，所以他身体清净了！三千大千世界众生，生时死时，上下好丑，生善处恶处，悉于中现：在三千大千世界里边所有的众生，或者生的时候，或者死的时候，或者在天上，或者在地狱，或者相貌生得美丽，或者相貌生得丑恶，或者他们死了，生到善的地方去，或者生到恶的地方去。都在他这个清净的身体里边，就好像照像机似的，就都现出来了。虽然照出很多的像，但是还不混乱，每一个相都清清楚楚的；不是像我们这照像机，有的时候，照的像不清楚。

及铁围山、大铁围山、弥楼山、摩诃弥楼山等诸山，及其中众生，悉于中现。下至阿鼻地狱，上至有顶，所有及众生，悉于中现。若声闻、辟支佛、菩萨、诸佛说法，皆于身中，现其色像。

及铁围山、大铁围山、弥楼山、摩诃弥楼山等诸山：以及铁围山（在须弥山的外边）、大铁围山、弥楼山（光明山）、摩诃弥楼山（大光明山）等这一切其他的诸山。及其中众生，悉于中现：在其中的所有众生，完全都在他这清净身体里边现出来。

下至阿鼻地狱，上至有顶，所有及众生，悉于中现：向下到这无间地狱，向上到这非想非非想处天，所有的境界和所有一切的众生，完全都在他这清净身体里现出来了。

跟你们讲一个现代的比喻，这个净身，就好像雷达似的，无论从那方飞来的飞机，雷达这儿就

看见了，所以就这么妙！雷达是用一种科学来造成的，但这个净身是自己本身，有这种妙处、有这种力量。

若声闻、辟支佛、菩萨、诸佛说法：或者是声闻、或者是辟支佛、或者是菩萨、或者是诸佛，他们在十方世界说法，皆于身中，现其色像：都能在这位法师清净身里边，现出他这形形色色的色像。

F 2 重颂

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

若持法华者　其身甚清净　如彼净琉璃　众生皆喜见
又如净明镜　悉见诸色像　菩萨于净身　皆见世所有
唯独自明了　余人所不见

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛愿意把前边这个道理，用偈颂再说详细一点。

若持法华者，其身甚清净，如彼净琉璃，众生皆喜见：假使若能修行，依照这部《妙法莲华经》来修行、受持此经的这位菩萨法师，他的身体就非常清净，好像净琉璃那么样子，里边也可以看见外边，外边又可以看见里边。所有的众生，都欢喜见到这位说法的菩萨法师。

又如净明镜，悉见诸色像：这个清净身，又好像一尘不染的明镜一样，所有的色像来，就照见什么色像；那么什么色像去了，也就没有了，不留影子在镜子里。菩萨于净身，皆见世所有：讲说、受持、书写、读诵《法华经》的这位菩萨法师，在清净身中，能见到世间所有一切的色像，都在他那清净的妙身里边能看见。唯独自明了，余人所不见：但是这种境界，唯独他自己才能看见、明白了解，其他人是看不见，也不会知道的。

三千世界中　一切诸群萌　天人阿修罗　地狱鬼畜生
如是诸色像　皆于身中现

三千世界中，一切诸群萌：在三千大千世界之中，所有一切众生和所有一切境界，天人阿修罗，地狱鬼畜生：好像天上的人和人间的人，及一切阿修罗，这是三善道；以及地狱、饿鬼、畜生，这是三恶道。如是诸色像，皆于身中现：所有这一切种种的色像，都在这位法师的净身里，可以显现出来。

诸天等宫殿　乃至于有顶　铁围及弥楼　摩诃弥楼山
诸大海水等　皆于身中现

诸天等宫殿，乃至于有顶：所有三界诸天的一切宫殿，乃至非想非非想处天的天人，铁围及弥楼，摩诃弥楼山：铁围山和光明山，以及大光明山。诸大海水等，皆于身中现：所有一切大海的水，有这种种的色像，都在受持《妙法莲华经》这位法师，他的净身中显现出来。

诸佛及声闻　佛子菩萨等　若独若在众　说法悉皆现
虽未得无漏　法性之妙身　以清净常体　一切于中现

诸佛及声闻，佛子菩萨等：所有十方诸佛、声闻、辟支佛，和法王之子——一切的大菩萨。若独若在众，说法悉皆现：或者单独一人在那儿，或者在大众之中，给大众说法。完全都在他这个琉璃的身体中现出来。

虽未得无漏，法性之妙身：这位受持《妙法莲华经》的法师，虽然他没有证得无漏的圣果，还没有得到法性的妙身。以清净常体，一切于中现：但是他就以父母所生这个清净的常身，所有的一切一切，都在他这净身中现出来。这种境界，只有他自己知道，其他人是不知道的。

E 6 意根功德（分二）

F 1 长行　F 2 重颂

今 F 1

复次常精进！若善男子、善女人，如来灭后，受持是经，若读，若诵，若解说，若书写，得千二百意功德。以是清净意根，乃至闻一偈一句，通达无量无边之义。

复次常精进：再把前边这个道理再说一次，释迦牟尼佛又叫了一声，常精进菩萨！若善男子、善女人，如来灭后，受持是经：假使有修行的善男子和修行的善女人，在将来佛入涅盘之后，有能受持这一部《妙法莲华经》的人，若读，若诵，若解说，若书写：或者对着这部经来读，或者离开经的本子来背诵，或者为人解说，或者用笔和纸来书写这部经。得千二百意功德：能这样修行用功，就会得到一千二百意功德。

为什么能得到这一千二百意功德呢？因为以是清净意根，乃至闻一偈一句，通达无量无边之义：以这种清净的胜意根，乃至于就是听到一首偈颂，或者听到一句经文。他能由这一偈一句的义理，就能明白全部经典的道理；不单明白全部经典的道理，而且又能以触类旁通，明白没有数量无边的道理和义趣。

解是义已，能演说一句一偈，至于一月、四月，乃至一岁，诸所说法，随其义趣，皆与实相不相违背。若说俗间经书、治世语言、资生业等，皆顺正法。

解是义已，能演说一句一偈：明白这个义理之后，又能为他人来讲解一句的经文，或者一首偈

颂。虽然这一句，而能发挥出来无量的义理；这无量的义理，还仍然归到这一句经文上。至于一月、四月，乃至一岁：这一句经文、一首偈颂，甚至能讲一个月，或者讲四个月，或者讲一年。“一月”表示一乘实相的法，“四月”表示四谛法，“一岁”是十二个月，这表示十二因缘法。

诸所说法，随其义趣，皆与实相不相违背：虽然是一偈一句这么少，他能以把它合到一切法上，和一切的法都相合。他所说的法，随顺义理的趣向，都合乎实相的道理，合乎第一义谛的道理。

若说俗间经书、治世语言、资生业等：或者他讲说世俗间一切的经书，好像四书五经等，所读的这一些个书，这都是世俗的经书。或者是治世的语言，就是治理这世界的言语。或者是资生的事业，是帮助生活的职业，就是做生意、做什么买卖之类，能以赚钱，好维持生活。皆顺正法：虽然就讲这些俗间的经书和治世语言、资生业等，都与正法相合，不相违背，随顺这个正法。

三千大千世界六趣众生，心之所行，心所动作，心所戏论，皆悉知之，虽未得无漏智慧，而其意根清净如此。是人有所思惟，筹量言说，皆是佛法，无不真实，亦是先佛经中所说。

三千大千世界六趣众生：这所有的三千大千世界中的六道众生，心之所行，心所动作，心所戏论：他们心里头所想要做的事情；所起的动作，在心里头，最初打那么一个妄想，就有这么一个动作；所生的妄想，心里头起这一些个虚妄的念头；所有的戏论，这戏论在心里头没有发挥出来，就是心里头胡思乱想的。想什么？想：“我若做个皇帝可不错！”或者：“我竞选总统，有没有人能拥护我呢？有没有人投我票呢？”本来是老年人了，他就想：“我会不会再做一个小孩子？我再像一个青年人那么样子？”或者青年人，就想：“那个老年人长那么长胡子，我要是也有那么长胡子，可不错！”有的小孩子就想：“他们大人，什么都能干，我赶快一点长大，也就什么都能做，这有多好呢！”这么尽打这些个妄想，这都叫心里头的戏论。

皆悉知之：众生打这种妄想，在讲说《法华经》的这位菩萨，他都知道。你看！虽未得无漏智慧，而其意根清净如此：虽然他没有得到无漏，没有证果，可是他的胜意根，得到这样清净的境界。

是人有所思惟，筹量言说，皆是佛法，无不真实：这位法师，他要是想做一件什么事情，有所思惟、所筹量的，除非不说出来；他若说出来，都是佛法。不单是佛法，而且是妙法；不单是妙法，而且还是不可思议的一种法。这种不可思议的境界，为什么他得到呢？就是因为他受持《法华经》，他所想的和所行的，都是真实不虚。你看！很不公道的──不是不公道，这最公道！就因为他受持《法华经》。为什么你打妄想也不成事实呢？就因为你不受持《法华经》；你若受持《法华经》，那你所想的、所说的、所做的，也都是真实。

亦是先佛经中所说：这位法师，他是一举一动、一言一行，但有言说，都是实相妙法，这也是以前佛在经中所说出来的道理。他虽然没有完全把全部大藏经都看完，但是那些个道理他已经都有了；为什么他能有了？就因为得到受持《法华经》这种不可思议的妙处。这所谓“妙三昧”，是人所想像不到的。

F２重颂

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

是人意清净　明利无浊秽　以此妙意根　知上中下法

乃至闻一偈　通达无量义　次第如法说　月四月至岁

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼世尊认为这个道理是非常的妙，所以愿意再把这个道理，用偈颂来说一遍，因为它太妙了！

是人意清净，明利无浊秽：受持《法华经》的这位法师，他得到清净的胜意根。他不但聪明，而且又有智慧，没有污浊和染污──就是非常清净。以此妙意根，知上中下法：以这种胜妙的意根，能知道一切上中下的佛法。

乃至闻一偈，通达无量义：乃至于仅仅听见一首偈颂，他就能豁然开悟了！开悟了之后，就通达一切诸法实相，就“深入经藏，智慧如海”了。次第如法说，月四月至岁：他说法，是次次第第的，那么有条不紊的说，不是说得杂乱无章的。他说这一首偈颂，或者可以讲说一个月，或者可以讲四个月，或者可以讲一年。一个月，就表示实相的大乘法；四个月，就表示四谛法；至岁，就表示十二因缘法。

是世界内外　一切诸众生　若天龙及人　夜叉鬼神等

其在六趣中　所念若干种　持法华之报　一时皆悉知

是世界内外，一切诸众生：在三千大千世界的内和外，所有一切众生，若天龙及人，夜叉鬼神等：或者天上的人，或者人世间的人，或者诸龙、夜叉（速疾鬼）、鬼、神等等。

其在六趣中，所念若干种：所有在这六道轮回里边的众生，他们所想念的有多少种，这位法师都知道。哪一个众生愿意做畜生──愿意去做牛、做马、做鸽子、做鸡、做鸭、做狗、做猫、做老虎、做狮子，他都知道。所谓“所有众生若干种心，如来悉知悉见”，如来悉知悉见不出奇，这位受持《法华经》的法师也都知道，所以这是不可思议的。持法华之报，一时皆悉知：是

什么道理，他都知道这么多的事情呢？就是受持《法华经》所得到这种的果报。在同一个时候，所有的众生这种种的心念，他都知道。

十方无数佛　百福庄严相　为众生说法　悉闻能受持
思惟无量义　说法亦无量　终始不妄错　以持法华故
悉知诸法相　随义识次第　达名字语言　如所知演说
此人有所说　皆是先佛法　以演此法故　于众无所畏

十方无数佛，百福庄严相：在十方世界所有无数佛，他们都是在往昔时，曾经三只修福慧，百劫种相好，所以得到这种百福庄严相。为众生说法，悉闻能受持：他们为一切众生来演说妙法。所有的佛法，众生听见之后就能受持。

思惟无量义，说法亦无量：他这一想，能由一种道理，就明白无量的道理；由无量的道理，又还为一个道理，所谓"一本散为万殊，万殊仍归一本"。他说起来佛法，也无量无边的，终始不妄错，以持法华故：由开始讲到最后，他所讲的不会把它忘了，不会讲错的。什么缘故他能有这种的记忆力、这种的聪明智慧呢？就因为他受持《法华经》的缘故。

悉知诸法相，随义识次第：他完全知道一切的诸法实相。随着经义，他就知道这个法的次第。达名字语言，如所知演说：他通达这名字和语言的三昧，照着所觉悟、所知道的道理，来给众人讲解。

此人有所说，皆是先佛法：这一位受持《法华经》的法师，他有所说法，都是以前佛所说过的道理，所以他现在又把它说一说。以演此法故，于众无所畏：也因为他演这种妙法的缘故，所以在人多的地方，他也无所畏惧。

持法华经者　意根净若斯　虽未得无漏　先有如是相
是人持此经　安住希有地　为一切众生　欢喜而爱敬
能以千万种　善巧之语言　分别而说法　持法华经故

持法华经者，意根净若斯：受持《妙法莲华经》这位法师，他这个胜意根所得的清净，就像前边所说的这种情形。虽未得无漏，先有如是相：虽然他没有得到无漏，但是先就得到这种的形相、情形。

是人持此经，安住希有地：这一位法师，他受持读诵这部《法华经》。他所安住的，也是最胜、最希有的一个地方。为一切众生，欢喜而爱敬：他能为一切众生所爱敬；谁见着他，谁就欢喜，又爱护他，又恭敬他。

能以千万种，善巧之语言，分别而说法，持法华经故：他能用千万种善巧方便的语言、譬喻，来讲说佛法；他又能分别得清清楚楚的，来说佛法。为什么他能分别清清楚楚的，讲得那么玄、那么妙、那么样不可思议？就因为他受持读诵《妙法莲华经》的缘故。

大乘妙法莲华经浅释
上宣下化老和尚讲述
┃经文┃上一页．目录．下一页┃

常不轻菩萨品第二十

◎一九六八年宣化上人讲述于
美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈
无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇
我今见闻得受持　愿解如来真实义

怎么叫"常不轻"？这是菩萨的名字。是不是菩萨的真名字呢？不是！这是他一个别名──特别的名字，也就是一个草号。因为这位菩萨见到人就叩头顶礼，所以这些贡高我慢的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷就给他起这么个名字，说："啊！你知道他吗？他是常不轻菩萨！"所以你不要以为"常不轻菩萨"就是他的名字，不是的。

你要是在这个地方都不认识，说："这个菩萨就叫常不轻菩萨。"根本就没有这一回事！这是释迦牟尼佛在过去生中，行菩萨道时，见到人就叩头礼拜，这一般贡高我慢的讥讽他："唷！常不轻来啦！你们知道吗？这是'常不轻'啊！"因为他在行菩萨道时，见到人就说："我不敢轻看汝等，汝等皆当作佛。"所以这一些个增上慢的比丘、比丘尼，就给他加上这么一个名字。这个名字，本来是讥讽他，对他不好的意思；他接受了这个名字，所以叫"常不轻菩萨"。

这里边分出四种悉檀，来说"常不轻"。他里边抱着一种不轻的见解、不轻的智慧；外就行恭敬的行门，对一切的境界他都恭敬。所以我说这个〈境界〉，所谓"一切是考验，看尔怎么办？觌面若不识，须再从头炼。"你要再开始来炼过。

常不轻菩萨能觌面就认识了，所以他就要这么修行，见着人就叩头，这属于"世界悉檀"。他能身行不轻之行，躬行实践，修不轻慢他人的这种行门，这叫"为人悉檀"。他能口宣不轻之教，口里所说的，都是一种不轻慢他人的教化；他常说："我不敢轻看汝等，汝等皆当作佛。"这么样，这叫"对治悉檀"，来对治贡高我慢。那么，他对一般人就有一种不轻慢他人的看法，这就是"第一义悉檀"。这"常不轻"，有这四种悉檀的意思在里边。

C 3 显能证之人（分二）
D 1 长行　D 2 重颂　D 1（分三）
E 1 双举前品所说罪福　E 2 双开今品往昔信毁　E 3 双明信毁果报
今 E 1

尔时，佛告得大势菩萨摩诃萨：汝今当知！若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，持法华经者，若有恶口骂詈诽谤，获大罪报，如前所说。其所得功德，如向所说，眼耳鼻舌身意清净。

尔时，佛告得大势菩萨摩诃萨：在佛说完了〈法师功德品〉的时候，刚要开始说〈常不轻菩萨品〉之前。佛告诉得大势菩萨摩诃萨，也就是大势至菩萨。这位菩萨，他若不动弹，就没有什么事；他只要一动，那么一举手、一投足，或者向前迈一步，这大地就要六变震动。为什么？表示这位菩萨的威势太大了！你说这厉害不厉害？释迦牟尼佛说，汝今当知：大势至菩萨！你现在应该知道！知道什么呢？

若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，持法华经者：若有比丘、比丘尼、优婆塞（在家的男居士）、优婆夷（在家的女居士），他们要是受持、读诵、解说、书写这部《法华经》。

若有恶口骂詈诽谤，获大罪报，如前所说：假使有人用恶口来骂他，或者故意来破坏、毁谤，这些人所得到的罪报可就大了。有多大呢？有须弥山那么大！就像前边经文上所说的，得那么多的罪。其所得功德，如向所说，眼耳鼻舌身意清净：那么受持、读诵《法华经》这个人所得的功德，也就像前边这〈法师功德品〉上所说的，能得到眼耳鼻舌身意清净的功德。

有的人讲经讲到这个地方，不会讲经的就说是：“依照这个经文，‘若有恶口骂詈诽谤，获大罪报，如前所说，其所得功德。’他骂这位受持《法华经》的，还有功德哩！”他说这个“其所得功德”是这个骂受持《法华经》的人有功德，这是错了！这是受持《法华经》这个人所得的功德。他骂人反而有了功德了？不是！对于这一点，我们每一个人都要特别认清楚了。不要以为骂受持《法华经》的还有了功德；若那么样子，那就没有所谓的因果报应了！经文是讲得清清楚楚，但是没有学问的人就认为骂他的也有了功德。

怎么能证明出来这是受持、读诵《法华经》这个法师的功德呢？这不说明了：“如向所说，眼耳鼻舌身意清净。”向，也就是“过去”，这也就是前边所说的──这位法师所得的功德，眼耳鼻舌身意都清净；清净，就得清净的功德。
E 2 双开今品往昔信毁（分二）
F 1 明事本　F 2 明本事　F 1（分二）
G 1 明最初一佛　G 2 明次第二万亿佛
今 G 1

得大势！乃往古昔，过无量无边不可思议阿僧只劫，有佛名威音王如来、应供、正遍知、明行足、善逝世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，劫名离衰，国名大成。

得大势：释迦牟尼佛又叫一声，得大势菩萨！乃往古昔，过无量无边不可思议阿僧只劫：乃，是指法之词；乃往，就是“往”，就是过去。古，是以前；昔，也是以前。这“乃往古昔”，又是往、又是古、又是昔，这就是说不出来那么多的时候，就是太远了！在往过去古昔那个时候，经过无量无边不可思议的阿僧只劫。一个阿僧只就是无量数，你看，有无量无边不可思议阿僧只劫！你说这有多少？这个数量不知多少，想都想不到的。

有佛名威音王如来：那时候，有一位佛的名号叫威音王如来。这个“威”，就是有这种大势力，有威严；甚至于他这个声音一说出来，把三千大千世界都震动了，所以声音最大。谁若听见这位佛讲法，就又害怕，又要听；又要听，心里又害怕，又要恭敬，一点也不敢不守规矩，不要说睡觉，连晃一晃都不敢的。坐在那地方听经，就像入定似的，好好地听，恭恭敬敬地，不能马马虎虎的；不能把腿伸一伸、把头低一低，这么一点也不注意的样子，不能够的。为什么？这位佛的声音，他一听就不敢不守规矩了！

不像我这儿给你们讲经，我讲我的，你们就睡你们的；讲的什么？不知道！这真是不可思议──不可思议，也就是不知道。为什么说是不可思议？不是听得不明白，就不可思议；就睡着了没听着，这也是不可思议──这真是没有法子讲都是讲的什么！这也叫不可思议。你们谁愿意听不可思议的经，就先睡觉；一睡着了，就得到不可思议的境界了！因为我不是威音王，我给你们说法，你们就要睡觉；要是威音王给你们一说法，就没有人敢睡了！

如来，是佛的十号之一，所谓“乘如实之道，来成正觉”。“如来”还有其他十个意思，就是应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。
（一）应供：应该受人天的供养。
（二）正遍知：不但正知，而且遍知，无所不知。
（三）明行足：智慧也充足了，所以他“明”了；修行也圆满了，所以叫“行足”。
（四）善逝：能到最好的地方去。
（五）世间解：佛是世间最了解的。
（六）无上士：没有比他更有学问的人了！佛是世间上最有学问的人。
（七）调御丈夫：佛是调伏三界一切众生、一切有情的一个大丈夫。
（八）天人师：是天上和人间的人的师父。是谁呢？就是佛。

（九）佛：是三觉圆，万德备，故名为佛。三觉，就是自觉、觉他、觉行圆满。自觉，自己明白了；觉他，就是令他人明白了；觉行圆满，就是自觉圆、觉他圆，他的觉悟和修行都圆满了。这叫"三觉圆、万德备"，所有人应该做的德行，他都做到圆满了，所以这叫佛。

（十）世尊：佛为世出世之尊。

劫名离衰，国名大成：在威音王如来住世的时候，这个劫的名字，就叫"离衰"，离去一切的衰相，离开这一切的不吉祥的事情。他这国的名字叫什么？也不是叫美国，也不是叫英国，也不是叫义大利，也不是叫西班牙，叫"大成国"。那么大成之国在什么地方？就在大成国那个地方嘛！你若想去，你就先研究佛法；把佛法研究明了，到大成国这个地方，不用买飞机票，就可以到了！

其威音王佛，于彼世中，为天、人、阿修罗说法。为求声闻者，说应四谛法，度生老病死，究竟涅盘；为求辟支佛者，说应十二因缘法；为诸菩萨，因阿耨多罗三藐三菩提，说应六波罗蜜法，究竟佛慧。

其威音王佛，于彼世中，为天、人、阿修罗说法：在离衰劫，大成国里，这一位威音王佛，为天、人、阿修罗来说法。为天上的人，就说十善的法；为人间的人，就说五戒的法；为阿修罗，说"勤修戒定慧、息灭贪瞋痴"这个法。因为阿修罗不持戒，不修定，也不修慧，而只知道贪、瞋、痴。

因为他只知道贪瞋痴三毒，所以他所想的就是个贪，所愿意的就是个瞋。瞋，就是发脾气，贪什么东西贪不来，发了脾气，就变愚痴了；变愚痴，就和人斗争起来了。这是阿修罗的样子。那么这阿修罗，为什么他就贪呢？就因为他不知足，贪而无厌。贪而无厌，没有得到，就想要得到；已经得到呢？又怕失去了。所以没得到，他也有烦恼；已经得到了，他还有烦恼，还有麻烦。因为已得、未得都有麻烦，所以他一天到晚就是发脾气，无论见到什么境界，他都要发脾气。这一发脾气，就没有理智了，也没有智慧了，所以就没有慧，没有定，也没有了戒。这一位威音王佛就为阿修罗说"勤修戒定慧、息灭贪瞋痴"这个法，教他们不要发脾气，要修定、修慧，要持戒。

那么讲来讲去，究竟什么叫阿修罗？我可以告诉你，阿修罗就是斗争坚固。"阿修罗"这三个字本来是梵语，翻译为无端正。有的人就说："无端正，一定是相貌长得丑陋！"不错，他相貌长得非常的丑陋。

眼、耳、鼻，七八家子都搬到一起，都生到一个地方，但可不是六根互用。六根互用，是眼睛可以说话、又可以听，耳朵可以看、又可以吃东西，每一根都有六根的作用，这是修行得到的境界。这阿修罗，他七八家子搬到一起，就是眼睛、耳朵、鼻子、嘴，都生到一个地方。你说他怎么样？这眼睛生到鼻子下边；本来鼻子是在眼睛和嘴巴的中间，他这个嘴生到眼睛和鼻子中间了。所以你看，颠颠倒倒的，长得鼻子也不像个鼻子，眼睛也不像个眼睛，耳朵也不像个耳朵；不过只有其名而无其实，所以他最不讲道理。为什么他这样呢？就是做人的时候，总横眉瞪眼的。眉毛本来顺着长，有的时候，他要把它竖起来。横眉竖眼，这么样子惯了，所以做了阿修罗，就把眼、耳、鼻、舌都长到一块了，这么样子非常的丑陋！

这是相貌丑陋，他心也丑陋。这"无端正"不单单说这个相貌，他心也不端、心术也不正。他一天到晚想要淌坏水，在他那个心里头总流出坏水，总想坏！怎么样坏？他想："我怎么想法子可以把它弄坏了？"

他最不满意的是谁呢？玉皇大帝。见着玉皇大帝，他是最妒嫉障碍了；妒嫉玉皇大帝，所以就做修罗。这个阿修罗是最不讲道理的，所以一天到晚，好斗争、好骂人、好打人、好杀人，这都是阿修罗！你看见在街上好骂人的人，那是阿修罗；好打人的人，那是阿修罗；好杀人的人，都是阿修罗！我再告诉你，做土匪的都是阿修罗，做军人的也都是阿修罗；不过他这阿修罗有阴、有阳，有好的阿修罗、有坏的阿修罗。那么这一位威音王佛，就为阿修罗来说这种种的妙法。

为求声闻者，说应四谛法，度生老病死，究竟涅盘：为想得到这声闻果位的，就给他们说四谛的法。什么是四谛法？就是苦、集、灭、道，说苦谛、集谛、灭谛、道谛这四谛法。声闻是二乘人，求声闻就是求小乘。为什么他是小乘呢？因为他得少为足，不想往前求大乘，得到一点点就够了、可以了。就是证得初果、二果、三果，到四果阿罗汉，他就以为"所作已办，不受后有"──他所作的事情都已经办完了，不会再受生死了，没有轮回的苦了。所以他就认为这样就可以了，他也不想再向上再求佛道。他误以为"上无佛道可成，下无众生可度"，他说："度什么众生啊？你把自己这个众生度了，这就是度众生！"他不向外边去度众生。这叫声闻，就是听到佛声音而悟道的。所以佛才为他们说四谛的真理。

（一）苦谛：苦有多少？有无量诸苦、三苦、八苦。无量诸苦再把它减少一点，可以说是八苦；八苦再说少一点，就是三苦。三苦，是苦苦、坏苦、行苦；八苦，是生、老、病、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦。八苦再分开往多了说，就是无量诸苦，没有数量那么多的苦。苦从什么地方来的？苦就从乐那儿来的；乐是从什么地方来的？从苦那儿来的。没有苦也就没有乐，没有乐也就没有苦，所以我才说："受苦是了苦，享福是消福。"

三苦，第一就是“苦苦”。譬如有人本来就穷，又加上没有房子住、没有衣服穿；衣、食、住都不充足了，这叫苦中之苦、苦上加苦，这是贫穷的困苦。那么说贫穷有困苦，有钱的人是不是没有苦了？不是！有钱的人也有苦，有富贵的“坏苦”。你看，譬如有人这么有钱，本来他没有贫穷的困苦，可是着了一场大火，把山林、房子也烧了很多，家里所存的钱都被火给烧光了，弄得他也穷了！这就叫富贵的坏苦。

那么说，贫穷有困苦，富贵有坏苦，也不贫穷，也不富贵，大约没有苦了吧？哦，那个苦更多！就叫“行苦”。行苦，就是由少而壮，也不知道怎么就长大了？由壮而老，到壮年的时候就老了，也不知道怎么样老的？由老而死，就死了。这样念念迁流、念念不停，好像水波浪似的，前浪推后浪、后浪推前浪——前浪往前跑，那后浪就后边追。那么一年一年的、一月一月的、一日一日的、一个时一个时的，都不停；不停，就有一个“行苦”，想叫它停止，是办不到的。所以这生、住、异、灭——生出来，在这儿住一个时期就变异了，然后就毁灭了、没有了！这三苦，若详细说起来，那是太多了，因此只可以简简单单的讲一讲。

又有八苦——

（1）生苦：人生下来，好像生龟脱壳似的，就像那活的龟，还硬把它的壳脱下来那么难过！所以这小孩子一生出来，哭说：“苦啊——苦啊——”他就叫苦了！

（2）老苦：差不多老年人都尝过这个滋味，青年人还不懂呢！你对青年人说老了怎么样苦，他说这有什么苦的？等到老的时候，眼睛、耳朵、牙、腿、手也不帮忙了，这时候，你说苦不苦？想要走走路，脚不听招呼，迈不动步；想看看东西，请这眼大哥出来看一看，这眼睛说：“我太疲倦了！I'm very tired!”耳朵跟着：“那眼睛既然不帮助你，我也和你没有什么客气的！”你想叫耳朵听听，它就聋了。眼睛也花了，耳朵也聋了，牙也掉了，想要写字，手就这样子颤抖；你说这是苦不苦？为什么这样子？就因为不知道修行。老苦是很公平的，无论谁老了，都有苦！

（3）病苦：这病也是很公平的，无论你是皇帝，有了病，也觉得不舒服；总统有病，也是要看医生、要入医院。国王、大臣，无论是哪一种的人，除非你没有病，有病就是苦！中国人吃的那种草药更苦！病苦，那差不多人都试过、都知道。

（4）死苦：不错，这有病是苦，那么我们人人都不知道的，是一个什么呢？就是死苦。死怎么样苦法？像活牛剥皮似的。那一头活的牛，还在活的时候，硬是把它皮给剥下来，你说那痛不痛、苦不苦啊？我们人将死，在这四大分张的时候，也是好像那一头活牛，peeled his skin（剥皮）那么样痛苦。你试一试把活牛的皮给剥下来，你看它怎么样叫法，人死就是那么苦！这是生、老、病、死苦。

（5）爱别离苦：这是最厉害的。本来你所爱的一个人，他有特殊因缘，就要离开你了！或者去当兵了，或者去做生意，或者有种种的因缘、特别情形一定要去，就离开了。你所爱的人和你这么一离开，你觉得最痛苦；但是不离开还不行，这人生就有这么多的麻烦。

（6）怨憎会苦：你最讨厌的人，他偏偏和你常常碰头、常常遇在一起。

（7）求不得苦：所希望的、所想要的，始终也满不了你的欲望，想求也求不到！男人想求一个最好的太太，很不容易求到；女人想求一个最好的丈夫，也不容易求到；求来求去，求到三十、四十、五十岁，也没有求到。觉得真苦啰！这一生光阴已经空过去了，没有什么意思了！凡是所求的，得不到，这都是一个苦。那么说：“我生也就由它生，老也就由它老，病也由它病，死由它死；我也不爱人，人家也不讨厌我，我也无所求，这大约我没有苦了吧？”殊不知在你本身，还有这个五蕴炽盛苦。

（8）五蕴炽盛苦：色、受、想、行、识这五蕴，在你的身体上，令你颠颠倒倒的，这也是苦。

这四谛法，“苦谛”大概讲说已竟，还有集谛。

（二）集谛：集，集聚为一、集聚到一起。什么集聚到一起？烦恼。烦恼有二十种随烦恼，有大烦恼、中烦恼、小烦恼。

（三）道谛：道，是修道。

（四）灭谛：修道是因，灭是得到的果——涅盘的妙果。

这是四谛法。以四谛法，度脱这生苦、老苦、病苦、死苦，究竟得到常、乐、我、净这个涅盘的妙德。

为求辟支佛者，说应十二因缘法：又为修辟支佛这一类的众生，说十二因缘法。辟支佛，翻译为缘觉。缘觉分有两种：若生在有佛出世的时候，修行十二因缘而悟道，这叫缘觉；若生在无佛出世的时候，他自己修行，在深山穹谷之中，所谓“春观百花开，秋睹黄叶落”，他明白天地间生生灭灭这种无常的道理，也是修十二因缘而悟道，就叫独觉。

这十二因缘，第一就是无明。无明，是从不觉那儿生出来的；因为不觉悟，所以就有无明。有了无明，他就要作无明的行为；有这种行为，然后就有了分别的识了；有识之后，就有了名色；有名色之后，就有了眼、耳、鼻、舌、身、意这六入；有六入之后，就有了触觉；有触觉，就有了受；有受，然后就生出一种爱；有了爱，就生出一种“取”的缘；取了，就要为我所有

；有了“有”的缘，就有“生”的缘；有生的缘，就有“老、死”的缘；这叫顺生门。又有还灭门，就是无明灭则行灭，行灭则识灭，识灭则名色灭，名色灭则六入灭，六入灭则触灭，触灭则受灭，受灭则爱灭，爱灭则取灭，取灭则有灭，有灭则生灭，生灭则老死灭。

为诸菩萨，因阿耨多罗三藐三菩提，说应六波罗蜜法，究竟佛慧：威音王佛为这一切的诸菩萨，因为要他们得到阿耨多罗三藐三菩提──得到无上正等正觉，所以就给他们说“布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧”这六波罗蜜法。这六种法，是菩萨所修的法，是自利利他、自觉觉他的法。波罗蜜是梵语，译为到彼岸；因为你修这六种波罗蜜法，无论哪一种，都可以由生死的此岸，度过这烦恼的中流，而达到涅盘的彼岸，这就是最后究竟的佛的智慧。

得大势！是威音王佛，寿四十万亿那由他恒河沙劫，正法住世劫数，如一阎浮提微尘，像法住世劫数，如四天下微尘，其佛饶益众生已，然后灭度。

得大势：释迦牟尼佛又叫了一声，得大势菩萨！是威音王佛，寿四十万亿那由他恒河沙劫：这一位威音王佛的寿命，有四十万亿那由他恒河沙劫那么长。正法住世劫数，如一阎浮提微尘：这位佛的正法住世的劫数，好像把这一个阎浮提世界，所有的沙石、一切一切，都磨为微尘那么多。像法住世劫数，如四天下微尘：像法住世的劫数有多长呢？前边那仅仅是一个南阎浮提的微尘，这像法住世的时间，有如一四天下（一个须弥山、一个日月、一个四大部洲）都磨为微尘，有那么多的劫数。其佛饶益众生已，然后灭度：这一位佛，所教化的众生已经都度尽了，然后就入涅盘。

G2 明次第二万亿佛

正法像法灭尽之后，于此国土，复有佛出，亦号威音王如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，如是次第有二万亿佛，皆同一号。

正法像法灭尽之后：佛住世的时候，这叫正法时代；佛入涅盘之后，这叫像法时代，只有佛的像和佛法在世界上。在威音王佛的正法也灭了，像法也灭了，之后，于此国土，复有佛出，亦号威音王如来：在这大成国土，又有佛出兴于世，佛的名号也是威音王如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，也都具足佛这十号。如是次第有二万亿佛，皆同一号：像这样子，一位佛出兴于世，又有一位佛出兴于世，这么很次第的，有两万亿这么多的佛，都出现在这大成国土，这些佛的名号也都叫威音王如来，佛的名字相同。

F2 明本事（分二）

G1 初标时节人名　G2 征释不轻之名

今G1

最初威音王如来，既已灭度，正法灭后，于像法中，增上慢比丘有大势力。尔时，有一菩萨比丘，名常不轻。

最初威音王如来，既已灭度：最初这一位威音王如来，他灭度之后，正法灭后，于像法中，增上慢比丘有大势力：接着正法也灭了之后，在像法时期之中，这种增上慢比丘，有大势力。他们很贡高我慢的，把自己看得是最大，觉得比谁都高，比谁都有地位；他们就是专门欢喜去争名夺利，所以才有很大的势力。

尔时，有一菩萨比丘，名常不轻：在这时候，有一位菩萨比丘。为什么叫菩萨比丘呢？因为他行菩萨道。他的名字，就叫常不轻菩萨。

G2 征释不轻之名（分二）

H1 明不轻之行　H2 明得名所以

今H1

得大势！以何因缘，名常不轻？是比丘凡有所见，若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，皆悉礼拜赞叹，而作是言：我深敬汝等，不敢轻慢；所以者何？汝等皆行菩萨道，当得作佛。而是比丘不专读诵经典，但行礼拜，乃至远见四众，亦复故往礼拜赞叹，而作是言：我不敢轻于汝等，汝等皆当作佛。

得大势！以何因缘，名常不轻：大势至菩萨！以什么因缘，这位比丘的名字叫常不轻呢？是比丘凡有所见，若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：因为这位菩萨比丘，他无论在什么地方，看见哪一位比丘、比丘尼，或者优婆塞、优婆夷，皆悉礼拜赞叹：他都给他们叩头顶礼，来赞叹他们。

本来比丘不礼拜比丘尼，也不拜在家人的，这一位常不轻比丘为什么又拜比丘尼，又拜优婆塞、优婆夷呢？因为他愿意行菩萨道。这个菩萨，他自己本身没有一个我相；他是人我一体的，无我相、无人相、无众生相、无寿者相。那么他无我相、无人相、无众生相、无寿者相，他这一拜，岂不是有相了吗？他这个“有相”，实际上就是无相；为什么？他若有相，他就不会拜了！好像那一些个增上慢比丘，为什么他不修这种礼拜的行门？就因为他有我相。常不轻没有我相，把“我”空了，所以他就礼拜其他的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷；见到其他四众弟子，他统统一样要礼拜、赞叹。怎么样赞叹呢？

而作是言：他就这样说了，我深敬汝等，不敢轻慢：我深深地恭敬你们各位，我对你们绝对不

敢轻慢的！所以者何：所以然的原因是什么呢？汝等皆行菩萨道，当得作佛：因为你们现在都是行菩萨道的人。比丘、比丘尼也行菩萨道，优婆塞、优婆夷也行菩萨道。你们都是修行菩萨所修之道，自利利他。因为你们行菩萨道，所以你们应该很快就成佛了！

而是比丘不专读诵经典，但行礼拜：但是这一位常不轻的比丘，他不是单单就是读一读、诵一诵经典，他要行菩萨所行的道。他一天到晚就是向其他的四众弟子叩头。乃至远见四众，亦复故往礼拜赞叹：乃至于他到其他的地方，见着有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，离着很远，他也要走到那地方去向人叩头礼拜。而作是言：然后他就这样赞叹说，我不敢轻于汝等，汝等皆当作佛。你看！这位菩萨所行的菩萨道，真是不容易行的。我们一般人，谁能做到这一点？他既然向出家人叩头，又向在家人来叩头，修这种人所不能修的菩萨道。

H2 明得名所以

四众之中，有生瞋恚，心不净者，恶口骂詈言：是无智比丘，从何所来？自言我不轻汝，而与我等授记，当得作佛；我等不用如是虚妄授记。如此经历多年，常被骂詈，不生瞋恚，常作是言：汝当作佛。说是语时，众人或以杖木瓦石而打掷之，避走远住，犹高声唱言：我不敢轻于汝等，汝等皆当作佛。以其常作是语故，增上慢比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，号之为常不轻。

四众之中，有生瞋恚，心不净者，恶口骂詈言：在这比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷之中，有增上慢的，心里就生出一种瞋恚；瞋恚，就是发脾气了。这常不轻菩萨给他一叩头，他们就发了脾气，就用脚踢他的头，或者踢他的下巴，就打他。为什么发脾气？因为心里不净。心里有什么呢？就贪瞋痴太多了，这三毒炽盛。为什么增上慢？也就因为有三毒。毒药喝得太多了，吃的迷魂药也吃得不明白了，所以就心里不干净了。因为这个毒太多了，好像喝醉酒了似的，所以就骂人。骂谁呢？就这常不轻菩萨。骂什么？

是无智比丘，从何所来：嘿，你这个比丘！真是愚痴到极点了！你从什么地方来的？怎么有你这样的比丘！你太失佛教的威仪了！你怎么这样子呢？一点威仪都不修。威仪三千，你连一样也没有！连骂带打这位常不轻菩萨。你看，给叩头还被人打！你想一想，这菩萨道是不容易行的！

自言我不轻汝，而与我等授记，当得作佛：你又说，你不敢轻慢我们，又给我们这一些个人来授记，说我们应该作佛。那么容易就成佛啦？你简直胡说八道！你这个人真是愚痴！我等不用如是虚妄授记：我们不要你给虚妄授记！要成佛才可以给人授记，你现在这么愚痴，尽乱讲乱说的，你真是太倒架子，太没有用啦！就骂他。他们以为只有佛才可以给授记；其实，若人人都给你授这个记，那你也就成佛了！

如此经历多年，常被骂詈，不生瞋恚：像这样子，这位常不轻菩萨修这种礼拜、赞叹、忍辱的苦行，修了很多年。虽然他常常被人骂，但是他也不生瞋恚，还不退心。那不是一次了，只要一给人叩头，他就被人骂。如果有我相的人，被人打一顿这就怕了：这有人打我，有人骂我，再也不敢行这个菩萨道了！常作是言，汝当作佛：他常常是这样说，你们都应该作佛！

说是语时，众人或以杖木瓦石而打掷之：说这个话的时候，众人因为看他太愚痴了，他一来叩头，他们就用根木头，或者用杖，“梆！”打他头一下，或者拿石头、瓦块打他。掷，就是这么由手里撇丢出去。

避走远住，犹高声唱言：他虽然无我相，但是打也会痛，所以他就避走—他慌慌张张给人叩一个头，完了起身就跑得远远的。就这样子，一边跑的时候，一边还这么大声喊说：我不敢轻于汝等，汝等皆当作佛！你看，所以一般人说他无智：“发神经呢！唉，真是讨厌死了！”骂他是一个神经病的。

以其常作是语故：因为他常常说这句话的缘故，增上慢比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，号之为常不轻：所以这增上慢的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，就给他送了一个美的名称，说他是“常不轻”。你们切记不要做增上慢比丘、比丘尼，也不要做增上慢的优婆塞、优婆夷！这不是好好玩的。

E３ 双明信毁果报（分二）

F１ 明信者果报　F２ 明毁者果报　F１（分二）

G１ 正明果报　G２ 结会古今　G１（分三）

H１ 明现报　H２ 明生报　H３ 明后报

今H１

是比丘临欲终时，于虚空中，具闻威音王佛，先所说法华经二十千万亿偈，悉能受持，即得如上眼根清净，耳鼻舌身意根清净。得是六根清净已，更增寿命二百万亿那由他岁，广为人说是法华经。

是比丘临欲终时：这位常不轻菩萨比丘，在他将要寿命完了的时候，于虚空中，具闻威音王佛，先所说法华经二十千万亿偈：在虚空中，他就听见威音王佛以前所说的《法华经》，和《法华经》上那二十千万亿偈颂。悉能受持，即得如上眼根清净，耳鼻舌身意根清净：他不但听见，而且还能受之于心、持之于身，就得像前面〈法师功德品〉所说，眼根也清净了、耳根也清净、鼻根也清净、舌根也清净、意根也清净、身根也清净了，得六根清净这种境界了！

得是六根清净已，更增寿命二百万亿那由他岁，广为人说是法华经：他得这种六根清净的境界之后，不但没有寿终，而且还又增加他的寿命了。增加多长的时间呢？可就长啰！有二百万亿那由他岁，有这么多那由他，不知道多少岁！这么二百万亿那由他岁，他做什么呢？就是常常到处去为人讲说《妙法莲华经》这种的妙法。

于时增上慢四众，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，轻贱是人为作不轻名者，见其得大神通力、乐说辩力、大善寂力，闻其所说，皆信伏随从。

这一位常不轻菩萨得到六根清净，又常常给人讲说《妙法莲法经》；虽然没有证果，以父母所生的身体，就得到这种的好处。

于时增上慢四众，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：在这个时候，以前对这位常不轻菩萨有一种贡高我慢的增上慢四众弟子们──就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。轻贱是人为作不轻名者：他们以前又打骂向他们叩头顶礼的这个常不轻菩萨，又轻贱他，说他是一个最愚痴的比丘！轻贱这个人。又给他起了一个“不轻”的名的这四众弟子。

见其得大神通力、乐说辩力、大善寂力：他们看见这位常不轻菩萨，果然得到这种大的神通力，又能以把《法华经》这么多的偈颂都背诵出来，又可以为人讲解，又乐于说法，得大辩才的力量，又得大善寂力。就是人家骂他，他也不发脾气；人家打他，他也不生瞋恨心。外边也没有脾气，里边也没有脾气，这叫个“善”。寂，他能以在这种最不好忍耐、最不能忍耐的这种境界，他都能忍耐，这是有智慧。既能有忍辱力，又有般若的智慧，所以这叫“大善寂力”。

闻其所说，皆信伏随从：当他们听闻这位常不轻菩萨比丘说《妙法莲华经》后，都信而服从了、降伏了；不像以前，又打他、骂他那样子。于是跟着这位菩萨，这一位菩萨到什么地方说法，他们就跟随到什么地方去听法。

※　　※　　※　　※

每一天、每一天，都有很多的麻烦发生。不是国与国互相作战，杀死很多人了；再不就有火灾，烧死了很多人；或者就有水灾，淹死很多人；或者又有某种毒气放出来，又毒死很多人；或者有飞机失事，又死了很多人；或者有火车发生意外，死了很多人；或者有巴士，乃至于汽车，也死很多人。每一天都不知道死多少人！这个世界，也就互相斗争，没有一个安宁的时候；为什么这样子呢？就因为人人都斗争坚固，你斗争我、我斗争你，没有忍让，所以世界就不和平。也就是人心不能改恶向善，你坏，我想比你更坏；你恶，我想比你更恶！就是斗争怎么样坏、怎么样恶，这世界一天就比一天坏啦！现在你把眼睛睁开看一看，整个世界，哪一个地方是一个最安全的地方？没有！所以我们现在预备举行一个祈祷世界和平的大会，希望大家都共同一个心，来求世界和平，一定会有感应的！

※　　※　　※　　※

H2 明生报

是菩萨复化千万亿众，令住阿耨多罗三藐三菩提。命终之后，得值二千亿佛，皆号日月灯明，于其法中，说是法华经。

是菩萨复化千万亿众，令住阿耨多罗三藐三菩提：这一位常不轻菩萨，他所教化的众生，有千万亿那么多的众生，是无量无边的，都令他们得到无上正等正觉。

命终之后，得值二千亿佛，皆号日月灯明：这位常不轻菩萨，在他这一生的寿命终了之后，以后第二个生命，又遇到二千亿佛出现于世；这二千亿佛，都是叫“日月灯明佛”。于其法中，说是法华经：在这二千亿诸佛的法中，这一位常不轻菩萨还是说这部《法华经》。

H3 明后报

以是因缘，复值二千亿佛，同号云自在灯王，于此诸佛法中，受持读诵，为诸四众说此经典故，得是常眼清净，耳鼻舌身意诸根清净，于四众中说法，心无所畏。得大势！是常不轻菩萨摩诃萨，供养如是若干诸佛，恭敬尊重赞叹，种诸善根；于后复值千万亿佛，亦于诸佛法中，说是经典，功德成就，当得作佛。

以是因缘，复值二千亿佛，同号云自在灯王：以说《法华经》这种因缘，又遇着二千亿佛出现于世，都叫云自在灯王佛。于此诸佛法中，受持读诵，为诸四众说此经典故：在这二千亿日月灯明佛，和二千亿云自在灯王佛的法中，常不轻菩萨又受持、读诵这部《法华经》，也为所有的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷这四众弟子，来广说这部《妙法莲华经》的缘故。

总而言之，这位常不轻菩萨，他是生生世世、时时刻刻都是受持、读诵、演说这部《妙法莲华经》。得是常眼清净，耳鼻舌身意诸根清净：所以他才得到以父母所生这个眼，就能见三千大千世界，这种清净的神力。耳、鼻、舌、身、意这诸根，也都清净了。于四众中说法，心无所畏：他在这四众中讲说《妙法莲华经》，心是无所恐惧的。

得大势：释迦牟尼佛又叫一声，得大势菩萨！是常不轻菩萨摩诃萨：这一位常不轻大菩萨，供养如是若干诸佛，恭敬尊重赞叹，种诸善根：他曾经供养像以上所说这么多的诸佛，他又恭敬诸佛、尊重诸佛、赞叹诸佛，在诸佛的面前来种各种善根。于后复值千万亿佛，亦于诸佛法中

，说是经典，功德成就，当得作佛：他在以后又值有千万亿那么多佛出现于世，他又在诸佛的佛法之中，演说这部《妙法莲华经》。因为他讲说这部《妙法莲华经》的功德已成就了，所以他应该得到成佛了。

G2 结会古今

得大势！于意云何？尔时常不轻菩萨，岂异人乎？则我身是！若我于宿世，不受持读诵此经，为他人说者，不能疾得阿耨多罗三藐三菩提。我于先佛所，受持读诵此经，为人说故，疾得阿耨多罗三藐三菩提。

得大势！于意云何：佛叫一声，得大势菩萨！在你的意思里怎么样啊？尔时常不轻菩萨，岂异人乎：我所说的当时那位常不轻菩萨，他岂是其他的人呢？不是！则我身是：就是我释迦牟尼佛的本身。这一位常不轻菩萨，就是我当时行菩萨道的一位化身菩萨。

若我于宿世，不受持读诵此经，为他人说者：假使我在前生的时候，不受持和读诵这一部《妙法莲华经》，并且我不给他人讲说这部经的话，不能疾得阿耨多罗三藐三菩提：我就不能很快得到无上正等正觉。

我于先佛所，受持读诵此经，为人说故：因为我在以前诸佛的地方，能受持、读诵这部《妙法莲华经》，又为人讲说这部经的缘故，疾得阿耨多罗三藐三菩提：所以现在，我就很快得到无上正等正觉的佛果。

F2 明毁者果报（分二）

G1 正明果报　G2 结会古今

今G1

得大势！彼时四众，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，以瞋恚意，轻贱我故，二百亿劫常不值佛、不闻法、不见僧，千劫于阿鼻地狱受大苦恼。毕是罪已，复遇常不轻菩萨，教化阿耨多罗三藐三菩提。

得大势！彼时四众，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：得大势菩萨！在以前那些增上慢的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，这四众弟子们，以瞋恚意，轻贱我故：用瞋恚的这种意念，他们看不起我，说我是“无智比丘”；因为瞋恚和轻贱我的缘故，二百亿劫常不值佛、不闻法、不见僧：所以他们在这二百亿劫中，都遇不着佛。你们现在都遇着佛法，这都不是没有善根的人；若没有善根的人，根本连一位佛的名字都听不见的。他们也不会听见有人讲经说法，也看不见一个比丘、一个比丘尼。你们现在这个国家有了僧相──有僧人的样子，这都是有善根，才能遇着三宝呢！

这一些个毁谤常不轻菩萨的，就是给常不轻菩萨起“常不轻”名的这些个增上慢四众弟子，他们在二百亿劫的期间，都不闻三宝的名号。千劫于阿鼻地狱受大苦恼：他们在一千劫的时间里，在阿鼻地狱受大苦恼。

毕是罪已，复遇常不轻菩萨，教化阿耨多罗三藐三菩提：他们受完罪报之后，又再托生做人；他们又遇着这一位常不轻菩萨，来教化他们，令他们发阿耨多罗三藐三菩提这无上正等正觉的心。

G2 结会古今（分二）

H1 结会　H2 劝持

今H1

得大势，于汝意云何？尔时四众常轻是菩萨者，岂异人乎？今此会中，跋陀婆罗等五百菩萨，师子月等五百比丘，尼思佛等五百优婆塞，皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转者是。

得大势，于汝意云何：大势至菩萨！在你的意思里，怎么样啊？尔时四众常轻是菩萨者，岂异人乎：当时比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷这四众弟子，常轻慢常不轻菩萨的这一些个人，你知道吗？他们也不是旁人，是谁呢？

今此会中，跋陀婆罗等五百菩萨：就是现在我们这个法会里边，这跋陀婆罗等五百位菩萨，他们都是那时候的增上慢四众弟子。跋陀婆罗是梵语，翻译为善守。以前因为他增上慢、不守规矩，现在又受常不轻菩萨教化，他就善守规矩、善守戒律了。这有五百位菩萨，单单举出跋陀婆罗这一位菩萨作为上首。

师子月等五百比丘：有一位比丘，他说法像狮子吼，他的智慧犹如月光，所以叫师子月。师子月等五百位比丘，也是当时增上慢的四众弟子。尼思佛等五百优婆塞：又有一些个优婆塞，为首的是“尼思佛”；这也是当时增上慢的四众弟子。皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转者是：现在他们在无上正等正觉这佛的果位上，都已经修到不退转的境界，不会再堕落了。

H2 劝持

得大势！当知是法华经，大饶益诸菩萨摩诃萨，能令至于阿耨多罗三藐三菩提。是故诸菩萨摩诃萨，于如来灭后，常应受持、读诵、解说、书写是经。

得大势！当知是法华经：大势至菩萨！你应该知道，这一部《妙法莲华经》，大饶益诸菩萨摩

诃萨，能令至于阿耨多罗三藐三菩提：对于一切的大菩萨摩诃萨，都有大的利益。有什么大的饶益呢？能使令这一切的菩萨、大菩萨，都决定能得到这无上正等正觉的果位。

是故诸菩萨摩诃萨，于如来灭后：因为这个，所以这一切的菩萨和大菩萨，在我释迦牟尼佛灭度之后，常应受持、读诵、解说、书写是经：应该常常受持这一部《妙法莲华经》，应当常常读这一部《妙法莲华经》，应该常常背诵这一部《妙法莲华经》，又应该常常解说这一部《妙法莲华经》，又应该常常书写这一部《妙法莲华经》。你作多少功德，就得到多少的益处，绝对没有虚妄的！

我们人听经，要越听越欢喜听，越欢喜听越听；学佛法，要比吃蜜糖更欢喜。佛法就是甘露，甘露是天上一种不死的药。我们听佛法，可以由迷转悟，由不明白得到明白。佛为什么说佛法？就因为要众生明白佛法。佛法不是这么容易明白的，为什么不容易明白呢？因为佛法太妙了！它有一种不可思议的境界。那么不容易明白，一定要想法子明白；不是说不明白我就不学了，越不明白越要学。我们要明白之后，才能可以不学；到四果阿罗汉，那才到了无学位。虽然说是无学位，他是不学小乘果，因为他证得无学位了；但是要是依照大乘来讲，他还是要学，还是没有究竟的。学什么呢？要学行菩萨道，修六度万行。

所以，我们没有证得四果阿罗汉，一定要学。不明白要学，明白了更要学！说：“明白了，我还学它干什么？”你还有不明白的，还学那个不明白。譬如你把《法华经》都明白了，《楞严经》你还没有完全懂；《楞严经》完全都明白了，《华严经》你也没有明白。所以这个佛法，就好像大海似的。我们众生，在学像大海这么多的佛法，你看要怎么样学法呢？我们就要先学布施。布施不是叫人家布施给我，是我要布施给人，你要做布施。第二就要持戒，第三要忍辱，第四要精进，第五要禅定，第六要智慧。

※ ※ ※ ※

九月十九，是观音菩萨的出家纪念日。我们娑婆世界的众生，和观音菩萨都特别有缘；若有人常念“南无观世音菩萨”的名号，就可以遂心满愿、如意吉祥，求什么就得到什么。在《法华经》〈观世音菩萨普门品〉说的，你求男得男、求女得女；无论你求什么，都可以满你的愿，但是你要念观音菩萨。因为有这种的缘故，所以我们在这个礼拜天开始念“观世音菩萨”；在讲经的时间，还照常讲经。有人要是欢喜随喜观音七，就可以来随喜；你有什么所求，都会满愿的。

在这观音七的期间，或者有人就会看见光，或者有人看见花，或者有人就会得到种种不可思议的境界，或者有人参加这个观音七就开了悟了，或者有人就开了大智慧了；开大智慧以后，就不会做愚痴的事情了，所以这是很要紧的。你们各位不要错过这个机会，来大家共同修行、用功修道。这是我对你们的希望！

※ ※ ※ ※

D 2 重颂（分二）

E 1 颂双开今品信毁　E 2 颂双明信毁果报　E 1（分三）

F 1 颂事本　F 2 颂时节人名　F 3 颂不轻之行

今 F 1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

过去有佛　号威音王　神智无量　将导一切

天人龙神　所共供养

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼佛因为太慈悲了，所以要把这个义理再用偈颂来说一遍。

过去有佛，号威音王：释迦牟尼佛说，在过去无量生中，有一位佛出世，名叫“威音王佛”。神智无量，将导一切：这一位佛，他的神通无量，智慧也无量。他接引一切众生，做一切众生的领袖，来引导众生发菩提心，速成佛道。天人龙神，所共供养：这时候，一切诸天的天人、一切世间的人，以及一切的天龙八部、鬼、神等，都共同来供养这一位佛。

F 2 颂时节人名

是佛灭后　法欲尽时　有一菩萨　名常不轻

时诸四众　计着于法

是佛灭后，法欲尽时：这一位佛，在世界上弘法很久的时间，然后就入涅盘了。佛灭度之后，正法时代过去了，当像法将要灭尽的时候，有一菩萨，名常不轻：这时候，有一位菩萨出现于世。这一位菩萨叫什么名字？他的名字就叫“常不轻”。常不轻，就是恒常地、常常地不轻慢一切众生。他认为一切众生都是佛，所以对一切众生，都像对佛那么恭敬。

时诸四众，计着于法：在佛法将要灭尽的期间，就有佛的四众弟子──比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷；这四众弟子，因为法末的关系，这个业障也重了，就都不真修行了。怎么样子呢？虽然有出家的名，但是他就生贡高我慢的心，有一种增上慢；看看自己比谁都大，唯我独尊了，自己是最高了。释迦牟尼佛出世的时候，一个手指天，一个手指地，说是“天上天下，唯我独尊”──天上和天下，只有我是一个最尊崇的、最高尚的。佛可以说这个话，一般的人就不可以。但是这一班比丘，大约也好像现在这个外道似的，说是“我就是佛！你应该供养我！”生了一种增上慢的心。

本来“法尚应舍，何况非法”，这法你不明白的时候，应该要明白；你明白了，又要把这个法也都放下，不应该着住于法。这个时候，因为佛法要灭尽了，这些个比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷都着到皮毛上了，在外皮上来用功夫。他不单不明白法，而且还执着于法了；执着于法，就生了一种增上慢。

F 3 颂不轻之行

不轻菩萨　往到其所　而语之言　我不轻汝
汝等行道　皆当作佛　诸人闻已　轻毁骂詈
不轻菩萨　能忍受之

不轻菩萨，往到其所，而语之言：在这时候，常不轻菩萨想要去度这一班增上慢的比丘，就到计着于法的这四众弟子那个地方去，对这增上慢的四众就说了，我不轻汝，汝等行道，皆当作佛：我绝对不敢轻看你！因为你们现在所行的是菩萨所行之道，将来你们都应该作佛的！

诸人闻已，轻毁骂詈：计着于法的这些四众弟子听完这话，对这位常不轻菩萨，就毁谤他、骂他。不轻菩萨，能忍受之：这位常不轻菩萨给人叩头顶礼、给人授记，还被人家打、骂、拳打脚踢，甚至于用木棍、瓦石，或者用种种的东西来打他。这时候，这位常不轻菩萨一点也不生瞋恨心，一点也不发脾气；人骂他、打他、恼他，怎么样对他有不好的行为，他也能忍耐。

E 2 颂双明信毁果报（分三）

F 1 颂信毁果报　F 2 颂结会古今　F 3 举益劝持

今 F 1

其罪毕已　临命终时　得闻此经　六根清净
神通力故　增益寿命　复为诸人　广说是经
诸着法众　皆蒙菩萨　教化成就　令住佛道
不轻命终　值无数佛　说是经故　得无量福
渐具功德　疾成佛道

其罪毕已：这位常不轻菩萨给人叩头，为什么还会有罪呢？不是他给人叩头才会有罪，是他前生的罪业还没有了。在《金刚经》上说：“若有善男子、善女人，受持读诵此经，若为人轻贱；是人先世罪业应堕恶道，以今世人轻贱故，先世罪业即为消灭，当得阿耨多罗三藐三菩提。”常不轻菩萨行这种不轻的菩萨道，被人打、被人骂、被人轻贱；因为被人轻贱，所以他前生轻贱人的罪业就消灭、没有了！

临命终时，得闻此经：所以，他就在寿命将要终的时候，听见这一部《妙法莲华经》这种种不可思议的道理。六根清净，神通力故，增益寿命：这个时候，他得到六根清净、六根互用这种的力量。怎么会有六根互用？因为他清净了；清净，就会六根互用。他有大神通、大智慧、大雄大力的缘故，所以他的寿命又增加了，不单没有死，而且还增加很多。

复为诸人，广说是经：这位常不轻菩萨，他又为这所有的人，广宣、演说、讲解这一部《妙法莲华经》。

诸着法众，皆蒙菩萨，教化成就，令住佛道：所有这些个增上慢的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，这些执着法的众生，都堕地狱了；受完了地狱的果报之后，又托生做人，看见这一位常不轻菩萨得这种的大神通力、大寂善力，于是又得到这位常不轻菩萨的教化成就，令他们修行诸佛之道。

不轻命终，值无数佛：这位常不轻菩萨命终之后，以后生生世世都遇着无数的诸佛出现于世。说是经故，得无量福：他生生世世、年年月月、时时刻刻，都讲说这一部《妙法莲华经》，所以他得到无量的福德庄严。渐具功德，疾成佛道：渐渐地具足菩萨道的功德，所以很快地，他就成佛了。

F 2 颂结会古今

彼时不轻　则我身是　时四部众　着法之者
闻不轻言　汝当作佛　以是因缘　值无数佛
此会菩萨　五百之众　并及四部　清信士女
今于我前　听法者是

彼时不轻，则我身是：我所说以前这位不轻菩萨是谁呢？就是我释迦牟尼佛的前生，我就行过这种“不轻”的菩萨之道！

时四部众，着法之者：在这毁谤、骂詈常不轻菩萨的四众们，还有生增上慢的心、执着于法的这些个人，闻不轻言，汝当作佛，以是因缘，值无数佛：他们听见常不轻菩萨给他们说法，说“汝当作佛”；以这种的因缘，所以就遇着无数无边那么多的诸佛。

此会菩萨，五百之众：现在在这法会的跋陀婆罗等五百位菩萨，就是以前增上慢、毁谤常不轻菩萨的那一些个比丘、比丘尼。现在他们已经得到不退转了，能善守戒律。并及四部，清信士女：还有其他比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，他们过去虽然轻贱我、毁谤我、骂詈我，但是现在都在我的面前，又都发菩提心了！为什么他们发菩提心呢？就因为我给他们种下这个菩提种子的缘故。怎么说呢？当时常不轻菩萨对他们说：“我不敢轻慢汝等，汝等皆当作佛！”给他们授记，还又给这一般人来叩头顶礼。因为有这种的因缘，今于我前，听法者是：所以现在在我的面前，听我说《法华经》的这一些个人，就是以前他们都毁谤过我的。

F３举益劝持

我于前世　劝是诸人　听受斯经　第一之法
开示教人　令住涅盘　世世受持　如是经典
亿亿万劫　至不可议　时乃得闻　是法华经
亿亿万劫　至不可议　诸佛世尊　时说是经
是故行者　于佛灭后　闻如是经　勿生疑惑
应当一心　广说此经　世世值佛　疾成佛道

我于前世，劝是诸人：我在前生的时候，劝说这些个人，令他们发菩提心、修行菩萨道。听受斯经，第一之法：我生生世世都讲这部《法华经》，而他们都已经听过。这《法华经》就是第一的、最妙的佛法。开示教人，令住涅盘：我又开示、教化这一切的人，令他们得到涅盘的快乐，得到“常乐我净”这种的妙果。世世受持，如是经典：我又教化这一切的众生，令他们生生世世受持这一部《法华经》。我自己也是生生世世，受持这一部《妙法华莲经》。

亿亿万劫，至不可议：在这个没有数量那么多的亿亿万劫，乃至于到不可思议那么多、那么长的时间，时乃得闻，是法华经：《法华经》不是很容易听见的，若在无量阿僧只劫的时间，也不一定遇着能听这《法华经》。这《法华经》，是很难遭遇的。亿亿万劫，至不可议，诸佛世尊，时说是经：乃至于在亿亿万那么多的劫，及不可思议那么长的阿僧只劫，这十方诸佛的世尊哪！都是常常说这一部《法华经》。

是故行者，于佛灭后：就因为这个原因，所以你们这一些修行菩萨道的人，在我将来灭度之后，闻如是经，勿生疑惑：你们若听闻这一部不可思议的《妙法莲华经》，千万不要生出一种怀疑而不相信的心，你不要生疑惑心。应当一心，广说此经：你们都应当专一其心，广为一切众人说这一部《妙法莲华经》。各位听完了这《妙法莲华经》，到处都给人讲这《妙法莲华经》。世世值佛，疾成佛道：你们生生世世都可以遇到佛，很快的就可以成就诸佛之道了！

※　　※　　※　　※

今天是观音七开始的第一天，凡是来参加这个观音七的人，必须要拿出来恳切至诚的心；就像对着观世音菩萨的面，来念观世音菩萨的名一样。不要懈怠，不要懒惰，不要打妄想！因为我们修道就要专一其心，你若不专一其心，就修什么法门，也没有益处，得不到相应。所以凡是来参加这观音七的人，都要诚诚恳恳地，这样来发心念观音菩萨；要认真念，口里念得清清楚楚的，耳朵听得清清楚楚的，心里也念得清清楚楚的。你念观音菩萨，观音菩萨也就会念你；彼此互相一念，就会有一种不可思议的感应。

在下个礼拜天，正是观音菩萨出家的一个纪念日，所以在这一天，我们预备给所有报名想要皈依的人，来举行皈依的仪式。已经报名的人，应该预备在那一天皈依；没有报名皈依的人，若想要皈依，也赶快报名。因为在观音菩萨出家这一个纪念日来皈依，第一，和观音菩萨结法缘；第二，这个日子也很容易记得。你们无论哪一个人，不要把皈依那一天忘了；皈依那一天，那就是你们活着的一个生日，一个“睁着眼睛投胎”的生日。以前你父母给你这个身体，你没有睁开眼睛，也不知道这父亲、母亲好不好，就投胎了；现在这叫“睁眼投胎”──投法门的胎，找一个出世的法门。所以这一点，你们各位应该记得！

有的人说是：“我想皈依，等一等！”既然想皈依，就不必等；你若等，将来或者就错过机会，就没有机会皈依了。所以想要皈依，就早一点，不要等；你等，不知道这个世界有什么问题会发生。我不是希望大家都死，但是不知道哪一天，那个原子弹、氢气弹不知怎么样就爆炸了，这人类就没有了。所以若早一天皈依，或者原子弹响的时候，无形中菩萨就保护着你，就不会有什么问题。说：“那我赶快皈依了！”你赶快皈依？那我还要审察一下可以或者不可以！

大乘妙法莲华经浅释

上宣下化老和尚讲述

如来神力品第二十一

◎一九六八年宣化上人讲述于
美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇
我今见闻得受持　愿解如来真实义

“如来”是佛十号之一。如，就是“静”；来，就是“动”。如，也就是“寂默”；来，也就是“能仁”。能仁，是能做佛的仁慈事情；寂默，是能成佛的自在神力。怎么叫“神”呢？神以“自然”为义，就很自然的，不假造作。神，是属于内；力，是力用，是属于外。因为内有神，所以外才有力；如果没有神，也就没有这个力用了。如来的神力，也就是佛的一种不可思议的神通妙用，不可思议的一种境界。

讲了这么多，这个“神力”，还有的人不明白，现在略略讲一讲。好像前边所说的十方分身的释迦牟尼佛，这是怎么样分的呢？就是以这个神力来分的。多宝如来到法会给证明《法华经》，这也是如来的神力；还有从地涌出那一些个菩萨，这也都是如来的神力；〈法师功德品〉那“六根互用”，这都是如来的神力。所以如来的神力，是无量无边的；若往多了说，所有一切的一切，都是如来神力所成就的。

A３流通分 流通迹本二门（分二）

B 1 明付嘱流通　B 2 药王下五品约化他劝流通　B 1（分二）
C 1 神力品明菩萨受命宏经　C 2 嘱累品明如来摩顶付嘱　C 1（分二）
D1 长行　D2 重颂　D1（分三）
E 1 菩萨受命　E 2 佛现神力　E 3 结要劝持
今 E 1

尔时，千世界微尘等菩萨摩诃萨从地涌出者，皆于佛前，一心合掌，瞻仰尊颜，而白佛言：世尊！我等于佛灭后，世尊分身所在国土灭度之处，当广说此经，所以者何？我等亦自欲得是真净大法，受持、读诵、解说、书写，而供养之。

尔时：释迦牟尼佛说完了前边〈常不轻菩萨品〉之后，在这个时候，千世界微尘等菩萨摩诃萨从地涌出者：有一千多的世界，把它磨为微尘，有那么多的数目的菩萨、大菩萨。就是释迦牟尼佛在过去生中所教化，现在在法华会上，从地涌出的这一些个菩萨。皆于佛前，一心合掌，瞻仰尊颜，而白佛言：他们都在释迦牟尼佛的面前，专一其心，合起掌来（表示身恭敬），这么来瞻仰佛的相好，而对佛这样地说──

世尊！我等于佛灭后：世尊！我们这么多的菩萨，都等待将来世尊入涅盘之后，世尊分身所在国土灭度之处，当广说此经：世尊分身佛所在的国土──佛又现出无量无边那么多分身的佛，教化其他国土的众生。

无论在哪一个国土、哪一个世界，世尊所示现的分身佛，在所现的那个国土的里边，示现灭度、入涅盘那个地方，我们应当广为宣说这一部《妙法莲华经》。

所以者何：什么道理我们愿意广宣这部《妙法莲华经》呢？我等亦自欲得是真净大法：因为我们这一些个菩萨，每一位也都想要得到这种真净大法。“真净”本是权法，但它可是净了；所以真净大法，就是即权即实、即实即权，也就是“权实不二”的大法。受持、读诵、解说、书写，而供养之：我们也愿意受持这部《妙法莲华经》，我们也欢喜读这一部《妙法莲华经》，我们也欢喜背诵这一部《妙法莲华经》；在我们有空闲的时间，我们也愿意为其他人来解说这一部《妙法莲华经》，愿意供养这一部《妙法莲华经》。
E 2 佛现神力（分五）
F 1 正现神力　F 2 普见大会　F 3 诸天唱劝　F 4 众生归命供养　F 5 世界合一
今 F 1

尔时，世尊于文殊师利等，无量百千万亿旧住娑婆世界菩萨摩诃萨，及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，一切众前，现大神力、出广长舌，上至梵世；一切毛孔，放于无量无数色光，皆悉遍照十方世界。

尔时，世尊于文殊师利等：在这个时候，释迦牟尼佛又对文殊菩萨这一些菩萨，无量百千万亿旧住娑婆世界菩萨摩诃萨：以前在这个娑婆世界释迦牟尼佛的弟子，这一些无量的菩萨、大菩萨，及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：以及在法会一切的比丘、比丘尼、优婆塞（近事男）、优婆夷（近事女），还有天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等：天，天上的天人；龙，天上的龙；夜叉，这种疾速鬼；乾闼婆，在玉帝那儿奏音乐的这种乐神；阿修罗，这种无端正的阿修罗；迦楼罗，这大鹏金翅鸟；紧那罗，是头上长一个犄角的疑神，也是在玉帝那儿奏音乐的神；摩睺罗伽，就是那大蟒蛇；人和非人等。

一切众前，现大神力，出广长舌，上至梵世：在一切众生的前边，现出很大的大威神力、大神通力，出广长舌相，可以伸到大梵天上去。“舌覆三丈”的佛，舌可以伸到头前发际处，有那么长的舌头。有大福德的人，舌头可以伸到鼻子这儿；圆满报身佛的舌，可以伸到梵天处。

一切毛孔，放于无量无数色光：在佛的身上，每一根毫毛孔之中，放出来没有数量那么多的色光，所谓“五光十色”。在各种光明里头，又现出种种的颜色、种种的境界。皆悉遍照十方世界：这种种的色光，都遍照到十方所有的世界去。

众宝树下，师子座上诸佛，亦复如是，出广长舌，放无量光。释迦牟尼佛，及宝树下诸佛，现神力时，满百千岁，然后还摄舌相。一时謦欬，俱共弹指，是二音声，遍至十方诸佛世界，地皆六种震动。

众宝树下，师子座上诸佛：在一切的宝树下，所有师子座上坐着十方世界所来的分身诸佛。释迦牟尼佛放光照师子座上诸佛，亦复如是，出广长舌，放无量光：十方的分身诸佛，也是像释迦牟尼佛这样子，出广长舌相，身上毛孔也放无量无边无数那么多的色光，来互相遍照。

释迦牟尼佛，及宝树下诸佛：释迦牟尼佛和这一切宝树下所坐的分身诸佛，现神力时，满百千岁，然后还摄舌相：现这种神力的时候，有多长的时间呢？满百千岁那么长的时间。然后又把这个舌相收回来了。

一时謦欬，俱共弹指：謦欬，就是咳嗽的一种声音；弹指，也是一种声音。那么同一的时候，都有这么小小的一声咳，这就好像要用什么神通，给众生的一个招呼。十方诸佛都是同时发出这咳嗽的声音，这表示“教一”；又同时来弹指的声音，这表示“人一”。

是二音声，遍至十方诸佛世界：这两种的声音，普遍传到十方的诸佛世界去。地皆六种震动：十方世界的大地，同时都有六种震动。

六种震动，就是震、吼、击、动、涌、起。“震、吼、击”属于声，有震、吼、击的声音；“动、涌、起”属于形，有动的形象、有涌的形象、有起来的形象。在每一种震动之中，又分出来三种现象：譬如一个“动”，就有动、遍动、等遍动。动，是一个动法；遍动，就普遍动了；等遍动，就全部都等遍动了。若单单动，它没有遍；单是遍动，它没有等遍动。“震”就有震、遍震、等遍震。每一种又有这三个分别，以此类推，所以这也合成十八界。这六种震动，也就是表示眼、耳、鼻、舌、身、意六根互用的一种境界──这个六根、六尘、六识，这是十八界。

F 2 普见大会

其中众生，天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，以佛神力故，皆见此娑婆世界，无量无边百千万亿众宝树下师子座上诸佛；及见释迦牟尼佛共多宝如来，在宝塔中坐师子座；又见无量无边百千万亿菩萨摩诃萨，及诸四众，恭敬围绕释迦牟尼佛。既见是已，皆大欢喜，得未曾有。

其中众生：在这十方诸佛的世界中，所有的众生，天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等：有天上的天人、天上的龙神，还有夜叉，就是速疾鬼；乾闼婆，就是在玉帝那儿奏音乐的神；有好斗争的阿修罗；还有迦楼罗，就是大鹏金翅鸟。紧那罗，也是玉帝那地方奏音乐的神，它会跳舞的。它在那地方作乐，那音乐可比我们人间的好上百千万倍；若一奏，我们人一听那音乐，就都会飞了。

怎么飞呢？都会“想入非非”了──那个“想”，飞到天上去了。摩睺罗伽，是大蟒蛇。它怎么做了蟒蛇呢？就因为它前生修行是修行，但是不持戒律，所以就堕畜生身了。还有人和非人等。

以佛神力故：藉着释迦牟尼佛这种不可思议的神力，皆见此娑婆世界，无量无边百千万亿众宝树下师子座上诸佛：他们都看见这个娑婆世界中，有无量无边百千万亿、没有数量那么多的菩提树，在每一棵宝菩提树下，都有一个师子座。这个师子座都有五由旬那么高，每个师子座上都有释迦牟尼佛分身诸佛。

及见释迦牟尼佛共多宝如来，在宝塔中坐师子座：又看见释迦牟尼佛和多宝佛，共同坐在宝塔里边的师子座上。

又见无量无边百千万亿菩萨摩诃萨，及诸四众，恭敬围绕释迦牟尼佛：他们又见到从地涌出无量无边那么多的菩萨、大菩萨，以及这些个比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，都是恭恭敬敬地围绕着释迦牟尼佛。

既见是已，皆大欢喜，得未曾有：他们在十方世界见到佛这种的神力之后，统统地都生出一种欢喜心，说：“啊，我们从来也没有见过这种不可思议的境界！”

F 3 诸天唱劝

即时，诸天于虚空中，高声唱言：过此无量无边百千万亿阿僧只世界，有国名娑婆，是中有佛，名释迦牟尼。今为诸菩萨摩诃萨说大乘经，名妙法莲华，教菩萨法，佛所护念。汝等当深心随喜，亦当礼拜供养释迦牟尼佛。

即时，诸天于虚空中：在这时候，十方的众生和这一切诸天，都看见释迦牟尼佛在娑婆世界，有一切的菩萨、一切的分身诸佛，又有一切的四众围绕释迦牟尼佛之后。就在这个时候，这诸天就显大神通了，显什么神通呢？在虚空中就说话了，这天龙八部就给互相传报了，高声唱言：用很大的声音，那个声音好像打雷似的，比那个无线电、收音机、电视的声音都说得更清楚，比那个麦克风还更响，一切众生就都听见了。说什么呢？

过此无量无边百千万亿阿僧只世界：现在我告诉你们大家都注意。过无量无边百千万亿阿僧只那么多的世界，有国名娑婆，是中有佛，名释迦牟尼：有一个国土，名字叫娑婆。娑婆，就是堪忍，言其众生真有忍耐性，真可以修这忍辱行了；这么苦，他都受得了！这些个众生都可以行菩萨道，都是行菩萨道的人，这么苦都能忍得了。在这个娑婆世界，有一位佛出世，名叫释迦牟尼佛。

今为诸菩萨摩诃萨说大乘经，名妙法莲华，教菩萨法，佛所护念：现在他为无量无数、无边阿僧只这么多的大菩萨，这么多的大阿罗汉，来演说这实相的大法、大乘的妙经。这大乘的妙经，又叫什么名字呢？

“大乘妙法莲华经”。乘也大，法也妙；这个妙法，就像莲华那么样的美丽，那么样子出污泥而不染，在众经之中，它是经中之王。这一部经典，你知道它是教化哪一类的众生呢？教化这一些个大菩萨的。你看！我们现在听这个教菩萨法的《大乘妙法莲华经》，我们虽然没有证得四果阿罗汉，已经是听见这个教菩萨法了！这一部经，也是十方诸佛所护念的。

你要是受持读诵这一部《妙法莲华经》，更为十方诸佛之所护念了。你得到《妙法莲华经》这

个妙理，把你的智慧也开了，把你的这种愚痴也不知道怎么就没有了。所以你说这不是佛所护念，是谁令你这样子聪明呢？就因为你受持读诵《妙法莲华经》，得到真正的智慧了，得到智慧如海这种的境界了。这种境界你得到，你说妙不妙？

汝等当深心随喜，亦当礼拜供养释迦牟尼佛：你们这一切众生，都要发大菩提心，发深般若的心，发大智慧的心，来随喜这种经中的功德。又应该对着娑婆世界，来礼拜释迦牟尼佛，供养释迦牟尼佛。

F 4 众生归命供养

彼诸众生，闻虚空中声已，合掌向娑婆世界，作如是言：南无释迦牟尼佛！南无释迦牟尼佛！以种种华、香、璎珞、幡盖，及诸严身之具，珍宝妙物，皆共遥散娑婆世界。所散诸物，从十方来，譬如云集，变成宝帐，遍覆此间诸佛之上。

彼诸众生，闻虚空中声已：这一些个众生，听见虚空中这种大的声音、这种不可思议的境界。虚空中怎么会说话呢？不是坐着飞机，在飞机上头用麦克风播音向你说的。这是虚空就有声音了。

合掌向娑婆世界，作如是言：他们这一些个众生，不是完全都有神通的──菩萨有神通、罗汉有神通，凡夫就没有神通；但是这个声音，不是单单菩萨听见、罗汉听见，一切的凡夫、一切的众生都听见了！这一切众生就说："喔，这真是不可思议！这虚空中告诉我们，娑婆世界有释迦牟尼佛出世！"所以大家合起掌来，就都很远地向我们这个堪忍的、苦的世界，就说了。说什么呢？

南无释迦牟尼佛！南无释迦牟尼佛：这一些个众生，都在十方世界那儿念"南无释迦牟尼佛…"。释迦牟尼佛就是我们的师父，以后有人问谁是你的师父，你就说释迦牟尼佛，这是没有错的。他若说你调皮，你就说："你根本就不明白佛法了！"你就可以教化教化他。

以种种华、香、璎珞、幡盖：他们用种种的华来供养。你看我们这个世界有多少种花？有几千万万种，没有数那么多。一种的菊花，就有几百种不同的样子，其他的花也都是这样子。所以这"种种的华"，就用什么花都可以；你不要选择，有花就可以。又用种种的香、种种的璎珞、种种的幡盖来供养。

及诸严身之具：以及庄严身体的东西。好像男人所戴的帽子、穿的衣服，这都是庄严身体。若不穿衣服，你跑到街上去，虽然说美国这么自由，警察也要干涉你："你为什么不穿衣服啊？你干什么？"所以一定要有严身之具。严身之具，就穿上很好看的、很合身的衣服。

可不是说："喔！我故意把买的新衣服拿回来，我把它剪几个窟窿，这是庄严。"这就是最愚痴的行为！这就是现在美国最流行的这种时髦的样子。你衣服没穿坏，为什么你把袖子、裤子剪去一段，弄得破了？说："这表示我是个老修行了，穿破衣服。"其实这最愚痴，再愚痴都没有这样的愚痴了！为什么这样子呢？因为迷得太深了，不知道什么是真正的对和不对了，所以就这么样。

尤其这一些个青年人，你这样干、他也这样干；你剪个窟窿、他剪两个窟窿；那个剪三个窟窿、那个剪四、五个窟窿。甚至于身上那见不得人的地方，他特别剪出来个窟窿，叫人看看他！人为什么穿衣服？就想把人不可以随便看的地方遮住，结果他把那个地方也剪破了它，你说，这太愚痴啰！这叫"斗愚痴"──你愚痴吗？我做得比你更愚痴！所以就变成一种风尚，变了一种风气了，这就是"风俗"；你这样、我也这样，我们大家都一个样，所以弄得什么笑话都出来了，笑话百出──百种的笑话都出来了。

那么"严身之具"，就是你不穿得太好，但也不要穿得太破，不要把新衣服破坏了，用剪子剪出很多的窟窿来。一切庄严身体的衣服、花冠等等，珍宝妙物，皆共遥散娑婆世界：又有珍宝妙物，都在很遥远的地方，散布于娑婆世界，往释迦牟尼佛这儿散来了。

所散诸物，从十方来：他们所散布、供养这一切的物品，乃是从十方世界来的。譬如云集，变成宝帐，遍覆此间诸佛之上：好像空中那个云，聚集到一起似的，变成一个宝帐，普遍覆盖到娑婆世界，和所有十方世界释迦牟尼佛分身诸佛的上边，和释迦牟尼佛、多宝如来的上边。

F 5 世界合一

于时，十方世界通达无碍，如一佛土。

于时：十方诸天、天龙八部，都用种种的香、华、璎珞、幡盖等来供养释迦牟尼佛、释迦牟尼佛的分身诸佛，和多宝如来这一切诸佛。就在这个时候，十方世界通达无碍：十方无量无边的世界，又合成一个世界；一个世界也是十方的世界，通达无碍。现在我们在这个世界，就不知道其他世界的情形。当时释迦牟尼佛说《法华经》的时候，可就是十方世界都合为一个世界，一个世界和十方世界没有分别，互相都通达了，没有障碍了，彼此都知道。如一佛土：好像一位佛出现于世的一个国土一样。好像释迦牟尼佛在娑婆世界出现于世，那么十方世界和娑婆世界都变成一个世界了。

E 3 结要劝持（分三）

F 1 称叹付嘱　F 2 结要付嘱　F 3 劝持付嘱

今 F 1

尔时，佛告上行等菩萨大众：诸佛神力，如是无量无边，不可思议。若我以是神力，于无量无边百千万亿阿僧只劫，为嘱累故，说此经功德，犹不能尽。

尔时，佛告上行等菩萨大众：在这个时候，释迦牟尼佛告诉上行等这些个菩萨；也可以说佛告诉从地涌出和分身诸佛，所带来这一些个菩萨大众。诸佛神力，如是无量无边，不可思议：佛说，诸佛的神通自在、不可思议这种神力，好像前边所说那样无量无边、不可思议那么多神通的力量。

若我以是神力，于无量无边百千万亿阿僧只劫：假设我以这种的神力，在无量无边百千万亿，那么多阿僧只劫的时间，为嘱累故，说此经功德，犹不能尽：我为嘱咐这一切的众生的缘故，嘱咐他们流通《法华经》，受持、读诵、解说《法华经》。我要是详细说这部《妙法莲华经》的这种功德，虽然在无量无边、百千万亿阿僧只劫这么长的时间，也没法子可以把这种的功德说得穷尽！

F 2 结要付嘱

以要言之，如来一切所有之法，如来一切自在神力，如来一切秘要之藏，如来一切甚深之事，皆于此经宣示显说。

以要言之：就是总而言之；我总括起来说，如来一切所有之法，如来一切自在神力，如来一切秘要之藏：佛所有的一切之法。这“一切”，就包括所有的法都在内了。以及如来所有的一切自在神力，如来一切秘要之藏──就是这部《法华经》。这《法华经》，也就是如来所有的一切法，也就是如来所有的一切自在神力，也就是如来一切秘要之藏。如来一切甚深之事：如来所有一切一切的甚深之事，皆于此经，宣示显说：四十多年，从来也没有讲过的这个法，从来也没有人明白的这个法，现在我都把这部《妙法莲华经》宣扬出来、宣说出来，指示给你们，显明地说出来；不像以前那么样子，保留着这种妙法我不说，现在把这个妙法都说给你们听了！

F 3 劝持付嘱

是故汝等于如来灭后，应一心受持、读诵、解说、书写，如说修行。所在国土，若有受持、读诵、解说、书写，如说修行，若经卷所住之处，若于园中，若于林中，若于树下，若于僧坊，若白衣舍，若在殿堂，若山谷旷野，是中皆应起塔供养。所以者何？当知是处，即是道场。诸佛于此，得阿耨多罗三藐三菩提；诸佛于此，转于法轮；诸佛于此，而般涅盘。

是故汝等于如来灭后：因为这个缘故，所以你们在法会这一些个大众──菩萨、罗汉、比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷等，在将来如来入涅盘之后，应一心受持：这个最要紧的，要“一心”。我们无论是修行，或是做什么事情，都要一齐心，不要有两个心。你若有两个心、不专一，就没有感应了。所以我们信佛，也要一心信佛，不要有所怀疑：“我信佛，不知是不是有佛呢？我信天主教比信佛好一点吧？”或者：“信耶稣也差不多吧？”这么样子，有三心二意，你就是做什么也没有功德、也没有成就，所以必须要专一其心。

好像我们现在举行观音七，这可以说是百千万劫难遭遇的一个法。你不要以为就念“南无观世音菩萨”，这是很简单的。你念一声，就有一声的好处。在〈普门品〉上不是讲：“若人多欲，常念恭敬观世音菩萨，便得离欲。若人多瞋，常念恭敬观世音菩萨，便得离瞋。若多愚痴，常念恭敬观世音菩萨，便得离痴。”你看，这种的好处，比什么都大！

你有贪欲、有这种的欲心，心里就不安乐；你怎样才能离欲呢？就念观世音菩萨。若你这个人常常都有脾气，常常有无明火。这无明火就是个“老虎神”──就像那个老虎的神似的，最厉害不过的。怎么你这么大无明火呢？就是因为你前生有罪业，所以你若常念恭敬观世音菩萨，你脾气就没有了。我对你们讲过很多次了，我很小的时候，脾气比谁都大的，和任何人都要发脾气，不是要打人，就是骂人；就无论任何的人，都要归我管，你若不听我招呼，我就打你。现在不要说对其他人，就对任何人，我也不愿意骂人、也不愿意打人了，这脾气不知道什么时候就没有了！说：“没有？这师父的脾气还很大的！”你没看见我那个大的时候呢！大的时候，那骇死你！所以这就因为念观世音菩萨，把脾气没有了。

所以我们现在这观音七的期间，无论任何的人，是出家人、在家人，你若有时间，就不应该不随喜念观音菩萨。有特别忙的、特别重要的事情，可以的；不然的时候，没有做工的居士，没有什么事情，都应该来念观音菩萨。你念一句，比你一天赚一百块钱都好、都有功德。你不要以为念观世音菩萨有什么用呢？那用处大了！说是：“我赚一百块钱，可以买米吃、买东西吃；念观音菩萨，我若不吃饭，还不饱啊！”你是没有真心。你有真心，自然就会饱了；不单饱，观音菩萨给你甘露灌顶，你一边念，一边觉得口里比吃糖都甜！你不念，你当然得不到这种境界了；你若念，自然就会有的，所以这是绝不欺骗你。

你若有诚心，念“南无观世音菩萨、南无观世音菩萨…”，比吃葡萄糖更甜！你不知道这种好处，就以为找个地方去躲懒偷安，或者在一边打个电话，或者去做点其他的事情，这真是把宝贵的时间都空过了！那就是没能专一。你专一其心，旁的什么都忘了──吃饭也忘了，穿衣服也忘了，就是一句“南无观世音菩萨”。你若能这样子，那观世音菩萨就给你用甘露灌顶，用手来给你摩顶授记，说：“你真是个好孩子！你这个善男子、善女人，发大菩提心，我来帮助你！”所谓“修真有份，进道无魔”，你一修行，就会成功了！这要你自己有诚心才可以的。

在如来入灭之后，应当专一其心来受持《法华经》。读诵、解说、书写，如说修行：无论是一心读、一心诵，或者一心为人解说，或者一心来书写受持，都要照着《法华经》上的道理来修行。是什么道理呢？《法华经》那个道理，我说得太多了，所以这个妙不可言的道理，你都忘了？你看常不轻菩萨，见着人就叩头，说："我不敢轻于汝等，汝等皆当作佛。"他说"汝等皆当作佛"，没有说是"我是佛"！他把自己忘了，忘人无我。所以要一心依照着《法华经》上所讲的道理来修行。

所在国土，若有受持、读诵、解说、书写，如说修行：无论在什么地方、在哪一个国土，假使有人受持、读诵、解说、书写此经，依照《法华经》的妙理去修行。

若经卷所住之处：什么地方有这部《法华经》的经典，就是它所在之处。若于园中，若于林中，若于树下：或者在园中、楼阁内，或者于树林子里边，或者单单就在一棵树下，若于僧坊，若白衣舍：或者在僧人所住的地方，或者在居士的家里。白衣，就是居士。若在殿堂，若山谷旷野：或者在佛殿，或者在深山里，或者在山谷中，或者在旷野。旷野，就是没有人的地方。是中皆应起塔供养：这所有有《法华经》的地方，都应该造起一座宝塔来供养。你看见没有？这七宝佛塔这样的庄严！

所以者何：所以然的原因是什么呢？为什么有《妙法莲华经》所在之处，要造宝塔来供养？当知是处，即是道场：你应该知道，这个地方就是如来成道的道场。诸佛于此，得阿耨多罗三藐三菩提：这个"此"，不是"地方"，是《妙法莲华经》。十方诸佛就是从这部《妙法莲华经》得的无上正等正觉。诸佛于此，转于法轮：十方诸佛也就因为读诵、受持、书写、为人解说这部《妙法莲华经》，转大法轮呢！诸佛于此，而般涅盘：十方诸佛都是在这部《妙法莲华经》而入涅盘，得到"常、乐、我、净"涅盘的四德。

D 2 重颂（分二）

E 1 颂佛现神力　E 2 颂结要劝持

今 E 1

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：

诸佛救世者　住于大神通　为悦众生故　现无量神力
舌相至梵天　身放无数光　为求佛道者　现此希有事
诸佛謦欬声　及弹指之声　周闻十方国　地皆六种动
以佛灭度后　能持是经故　诸佛皆欢喜　现无量神力

尔时，世尊欲重宣此义，而说偈言：在这个时候，释迦牟尼世尊因为悲心切切、太慈悲了，说："我这一些个徒弟，不知道他们懂没懂啊？好了，我再给他们说一说这个意思！"而用很容易明白的偈颂，来再把它说一遍。

诸佛救世者，住于大神通：佛是大慈大悲、救苦救难，所以诸佛的本怀，就是为救度世界一切众生。诸佛有大神通力，所以他才能救度众生；如果他没有神通，和一般人一样，那么佛用什么方法来救度众生呢？

为悦众生故，现无量神力：佛因为想使令一切众生都得到究竟的快乐，所以才现出没有数量那么多的大威神力。

舌相至梵天，身放无数光：诸佛所现的广长舌相，可以到大梵天上。诸佛的身，又可以放出来无数这么多的色光。为求佛道者，现此希有事：为想求无上佛道的这一些个众生，佛才现出来这样希有的事情。

诸佛謦欬声：诸佛轻轻地咳了一声，虽然很小的声，但是十方世界一切众生可都听得见。謦欬声，就是这么很小地咳了一声。及弹指之声：有的时候，我们坐禅坐得都入定了，或者维那睡着了，旁边想要叫他开静，就这么作这一个弹指的声，他就醒了，就可以开静了。这叫"弹指声"。弹指这个声音很小的，那个謦欬声也就这么"嗯"地打你个招呼，叫你赶快醒悟了、不要睡觉了。佛这个咳声和弹指声，这表示什么呢？表示叫众生不要睡觉了，不要再醉生梦死，不要总在睡梦中，赶快醒悟了！周闻十方国，地皆六种动：这个咳声和弹指的声，能周闻到十方世界每一个国土，十方世界所有国土的大地，都发生六变震动━就是"震、吼、击、动、涌、起"这六种震动。

以佛灭度后，能持是经故：在佛灭度之后，因为能受持这部《妙法莲华经》的缘故，诸佛皆欢喜，现无量神力：十方的诸佛皆大欢喜，所以就现出无量这么多的神力。

E 2 颂结要劝持（分三）

F 1 颂称叹　F 2 颂结要兼释付嘱意　F 3 颂劝奖

今 F 1

嘱累是经故　赞美受持者　于无量劫中　犹故不能尽
是人之功德　无边无有穷　如十方虚空　不可得边际

嘱累是经故：释迦牟尼佛因为要嘱托这一切菩萨，又嘱托这一切的众生；做什么呢？要受持此经、读诵此经、解说此经、书写此经、流通此经。嘱，是嘱付，就是吩咐你，叫你去做什么。累，是劳累；怎么劳累呢？好像给你一点工作，做得很疲倦了，这叫劳累。又好像要请你帮着做一件什么事情，就说："劳乏你了！"或者"辛苦你了！"就是你很疲倦了，这么样子。现在释迦牟尼佛嘱累这一切的菩萨和一切的众生，要护持流通这《法华经》；因为这缘故，所以

赞美受持者：赞叹一切受持《法华经》的这一些个人。赞叹多长时间呢？于无量劫中，犹故不能尽：在经过无量无边那么多劫的时间，仍然赞叹没有穷尽。

是人之功德，无边无有穷：受持《法华经》这个人，他的功德是没有边际，也没有穷尽的时候。这功德是永远都存在，永远都有的。如十方虚空，不可得边际：像什么呢？就像十方的虚空一样，找不到这虚空的边际。你看那个虚空，什么时候会没有？什么时候会穷尽呢？虚空的边际在什么地方呢？你找不着！这虚空是没有边际的。

这个受持读诵《法华经》的功德，也是和那虚空一样。虚空是什么都没有，可是你若能明白"什么也没有"，你就知道"什么都有"的。并且现在所谓"像虚空"，不是说像虚空那么没有；而是说像虚空那样子没有数、没有边、没有穷尽，这是个比喻。本来"真空"里边也有"妙有"，不过你看不见这个"妙有"，你就认为是"没有"；其实这可是一个"真有"，不过你不明白。

F２颂结要兼释付嘱意（分四）

G１颂一切法　G２颂自在神力　G３颂秘要之藏　G４颂甚深之事

今G１

能持是经者　则为已见我　亦见多宝佛　及诸分身者
又见我今日　教化诸菩萨

能持是经者，则为已见我：若能受持、读诵、书写这部《法华经》的人，那就能见着我释迦牟尼佛的真身了！亦见多宝佛，及诸分身者：也能见到过去灭度的多宝佛，以及见到我的一切分身佛。又见我今日，教化诸菩萨：又能看见我现在在多宝佛塔中，教化所有的一切诸菩萨。

G２颂自在神力

能持是经者　令我及分身　灭度多宝佛　一切皆欢喜
十方现在佛　并过去未来　亦见亦供养　亦令得欢喜

能持是经者，令我及分身，灭度多宝佛，一切皆欢喜：能受持这部《法华经》这个人，能使令我和我所分身的诸佛，以及灭度后的多宝佛，一切都生大欢喜心。

十方现在佛，并过去未来：十方现在的所有诸佛，和过去的所有诸佛，以及未来的所有诸佛，亦见亦供养，亦令得欢喜：也能看见，也能供养，也能使令这十方诸佛都生大欢喜。

G３颂秘要之藏

诸佛坐道场　所得秘要法　能持是经者　不久亦当得

诸佛坐道场，所得秘要法：十方诸佛所坐的菩提道场，也会得到诸佛这秘要之藏。能持是经者，不久亦当得：这位能受持这部《法华经》的人，在不久的将来，他也应该得到诸佛秘要之藏。为什么？他读诵《法华经》。

G４颂甚深之事

能持是经者　于诸法之义　名字及言辞　乐说无穷尽
如风于空中　一切无障碍

能持是经者：能受持、读诵、为人解说、书写这部《妙法莲华经》的人，于诸法之义，名字及言辞：对于佛所说的这一切道理，好像经中的名相和经上所说的言辞。名字，就是名相。

乐说无穷尽：他能得到"辞无碍辩、义无碍辩、法无碍辩、乐说无碍辩"这四种无碍的辩才，没有穷尽。如风于空中，一切无障碍：好像风在空中一样。风在空中，你说什么能障碍住它呢？这也是个比喻。你那乐说无碍辩，就好像风行虚空似的，愿意怎么样，就怎么样子；愿意向哪一个方向刮，就向哪一个方向刮，一点障碍都没有。

于如来灭后　知佛所说经　因缘及次第　随义如实说
如日月光明　能除诸幽冥　斯人行世间　能灭众生闇
教无量菩萨　毕竟住一乘

于如来灭后，知佛所说经：在佛将来灭度之后，佛所说的一切经典，他都明了，都深入经藏、智慧如海了，因缘及次第，随义如实说：明白这每一部经的因缘和次第，随顺经中的义理，说的就是实相的道理。

如日月光明，能除诸幽冥：好像日月的光明一样，能把所有一切黑暗的地方都照破了。斯人行世间，能灭众生闇：受持《妙法莲华经》的人，他在这个世间行道，能把众生心中的黑暗都给灭了，能令众生把愚痴心都去了。好像众生本来不明白的，你能令他明白了。众生就是迷迷糊糊的，本来白天，他当着黑天，黑天他当白天了。白天他躺到床上睡，睡睡睡，等到晚间十二点，就出去各处跑，做夜猫子；尤其这些个嬉皮，专门欢喜这样子。我以前见着很多这样子的──白天不做工，晚间就到街上去跑，不知道他干什么？这给他起名叫"夜猫子"可以的。就像老鼠似的，老鼠白天藏到洞里头不出来，晚间它跑出来了，各处偷东西吃。

教无量菩萨，毕竟住一乘：你能教化无量的菩萨，令他们发菩萨心，行菩萨道，毕竟就得到成佛了。

F３颂劝奖

是故有智者　闻此功德利　于我灭度后　应受持斯经
是人于佛道　决定无有疑

是故有智者，闻此功德利：因为这个缘故，所以有智慧的人，闻这种的功德、这种的利益。《妙法莲华经》这功德，说不能尽。于我灭度后，应受持斯经：在我释迦牟尼佛入涅盘之后，你们大家都应该受持、读诵这一部经典。是人于佛道，决定无有疑：受持《妙法莲华经》这个人，他决定将来成佛的，一定没有什么疑惑的。

大乘妙法莲华经浅释

上宣下化老和尚讲述

|经文|上一页．目录．下一页|

嘱累品第二十二

◎一九六八年宣化上人讲述于

美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇

我今见闻得受持　愿解如来真实义

现在这《妙法莲华经》讲到第二十二品，是〈嘱累品〉。为什么要有〈嘱累品〉呢？因为佛所说的经典，是教化众生的一种法。这种法，必须要有人来宣传、来流通，所以释迦牟尼佛吩咐这一切的菩萨、阿罗汉、比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，给他们一些个工作；什么工作？就是叫他们将来以流通这部《妙法莲华经》作为自己一种责任和工作。“嘱”是嘱咐，“累”是劳累。“累”本来就是疲倦，像“啊！你做工做得累了！”“我累你了！”就是说我令你辛苦了，令你很疲倦的。

为什么要流通《妙法莲华经》呢？因为这一部经典，是最重要的经典。一切没有种善根的众生，听见这部《妙法莲华经》一字，或者一句、一个偈颂，都可以种善根。已经种善根的众生，在听见这部《妙法莲华经》一字、一句，或者一个偈颂，或者一品，又可以增长他这种善根。已经增长善根的众生，在听见这部《妙法莲华经》一字，或者一句、一个偈颂，或者一品，他这个善根就可以得到成熟的功德。已经到成熟这种程度、这种阶段上，若能听见这部《妙法莲华经》，或者一字，或者一句，或者一个偈颂，或者一品，或者一整部，就会得到解脱；可是若不听到这《妙法莲华经》，就不能得到解脱。这《妙法莲华经》所以谓之“妙法”，就是这样：你哪一类众生得到《妙法莲华经》的道理，都可以得到你所应该得的这种利益、这种功德。

怎么叫“流通”呢？流，就是从这个地方流到那个地方去；通，本来它不通的，现在叫它通了。好像那个水，只往前流，流入大海一样的道理。这《法华经》，怎么流通呢？卖佛经的地方，就叫“流通处”，就是你没有，你在我这儿买了一部经，你就有了，这就是流通经典。还有，这个地方没有这部经典，你从旁的地方请了一些经典到这儿，这也是流通；那么根本就没有经典，我们大家发心来印经典，这也是流通。

印经典，不是说我只印一部自己用。印经典的功德是最大的，也开你本有的智慧。你印一部经典自已用，这是开你自己的智慧；你若印十部、二十部，或者三十部、五十部、一百部，说：“我一个人也看不过来这么多经典，我印这么多干什么呢？”你可以送给你的亲戚朋友。你把它用最好看的纸包好，或者过年、过节，或者圣诞，你拿着作礼物，送给你的亲戚一部、你的朋友一部，写着：“这是我最不能舍的东西，现在我舍了，我来送给你！为什么我不能舍呢？因为这一部佛经太妙，也太好了！我看着它，就把我的愚痴都给赶跑了，我的智慧就都回来了，所以这是帮助我的一个最好的法友。现在我转送给你，希望你也像我这样子！”

你这么写，他一看：“喔，这是他最不能舍的，他舍了！”那么他也一定不会把它就放到垃圾篓里去。你若说：“这部经我不要了，送给你！为什么？我已经看过了，没有用了。”他一看：“喔，你把不要的东西给我，我也不要了！”就放到垃圾篓去，他连看都不看。你看，这就不是流通佛法的方法。

你能以种种的方便法门，来介绍这一部经的好处，那么他得到了，他真开了智慧，真明白了，真反迷归觉了，这个人就是你度的。现在你度他，将来你成佛，他就作为你的护法、你的弟子；为什么？因为你对他有利益。所以流通经典就是这样子，要用种种的方法来流通。

这是释迦牟尼佛说了经典，吩咐一切的菩萨、一切的弟子要来流通这部经典：“你们将来应该受持、读诵这《妙法莲华经》！你们各位菩萨应该书写、为人讲说《妙法莲华经》！等我入涅盘之后，你们尽量对一般人来弘扬、宣传这一部《妙法莲华经》！”所以叫“嘱累”。

再举一个你们很容易懂的。怎么叫“嘱累”？好像我们现在办这份《金刚菩提海》杂志，我就告诉他们：“你快点做，下个月早一点把它做出来，寄出给人。”这就是嘱累。就是这个，没有旁的。你们现在大约都懂了？这现前的事情这么一说，你们都知道这个意思了；不然的时候，怎么叫“嘱累”？就是叫我们大家来做去！

因为当初，或者你也在释迦牟尼佛这个法会，我也在这个法会，我们大家都是听过释迦牟尼佛这个嘱累，所以现在我们又讲说《妙法莲华经》，又听闻《妙法莲华经》，又要来受持、读诵、书写这《妙法莲华经》。我们现在这种工作就是受释迦牟尼佛的嘱累──你们听经也是这个工作，我讲经也都是这个工作。我们都是听释迦牟尼佛这个法，现在都照这个法去做！

嘱累，也就是流通。现在由中美佛教会、佛教讲堂各位护法居士，大家来发心想印《六祖坛经》；这一部《六祖坛经》是有注解的，所以人看着很容易懂的。在美国这一切的众生，我觉得和《六祖坛经》很有缘的，所以我们要发起印这部经。最好每一个人都发一个大乘菩提心，不要发小乘菩提心；大乘，就要做一个法的布施。法的布施，胜过一切财的布施；但是法的布施，也要有财的布施来帮助。你先用钱来印经，把经印出来，才能送给人；这样你就不会讲经，也和你讲经的功德是一样的，因为这已经有注解了！

我们这个讲堂很小的，有很多人想来听经，就怕没有地方坐，要站着听，觉得很辛苦，所以就没有那么多人来。现在你做法的布施，送给你的亲戚朋友，他们没有时间来听经，他们可以看经。一看这个经就懂了，对佛法就有认识了──就算不能完全认识，多多少少他们明白一点了。这就是你来教化他，令他们发菩提心！

我在香港的时候，我尽量提倡印经。在我初到香港那时候，一部经书也没有；你想找一部经书，那是非常困难，因为从来都很少人印经。那时候，我先印《法华经》；我们这儿讲《楞严经》用的本子，也是在香港讲《楞严经》的时候印的。我这么一提倡印经，以后其他的佛教团体也都发起印经来了，影响得现在香港佛经很多。现在到美国这儿，佛经也很少，我们现在先发起来印经；一个人若印多一点，这就是弘扬佛法的一个办法。你一方面印经，一方面又开你自己的智慧。你智慧为什么没有开呢？为什么你这么迷？就因为功德还不够，你就少智慧。你若功德大了，就有智慧了，就没有愚痴了，也不迷了，就觉悟了。说是："放生也要做功德，印经也要做功德，又要供养三宝，也要做功德；我做了很多功德，怎么我还这么迷呢？"你觉得你做得很多，其实你做的功德还是很少的。

你来比较一下，你是做功德的钱用得多，还是吃东西的钱用得多？你比较一下，你是做功德钱用得多？还是穿衣服钱用得多？你比较一下，你是做功德钱用得多？还是住房子钱用得多？你可以比较一下。我前几天写那个〈三烦事〉的偈颂

无布难裁寒冷烦，无米难炊饥饿烦，
无房难住风雨烦，终日徒呼无难烦。

衣、食、住，那三种烦事，你说你用钱用得多少？你比较一下。你自己的衣、食、住用钱用得那么多，你说你功德做得多不多？吃的、穿的、住的，这些个就是用多少，自己也不觉得多；印点经、放一点生，就觉得功德做得多了。你再要是欢喜赌钱的，你比较一下，你赌钱输的钱多，还是做功德的钱多？好吃迷魂药的人，你再比较一下，你是吃迷魂药的钱多，还是做功德钱用得多？试试比较一下！你再比较一下，你做功德的钱用得多，还是你买汽车的钱用得多？你再比较一下，你是做功德的钱用得多，还是旅行、到各处去玩，用钱用得多？你比较一下，那么你自己就知道你的功德是多少了。

※　　※　　※　　※

无论打观音七，或是打禅七、打佛七，都是同样重要。你不要以为念观音菩萨没有什么意思，我们这儿念念坐坐，是动中有静、静中有动；你愿意修静也可以，愿意修动也可以，所以"动不碍静、静不碍动"，这是很圆融的法门。你不要不明白佛法，以为这个就是好，那个就是不好。"是法平等，无有高下"，没有哪一个好、哪一个不好。这好和不好，是在你自己那儿说的；在佛法上来讲，都是平等的。

※　　※　　※　　※

C2 嘱累品明如来摩顶付嘱（分二）
D1 嘱累受命　D2 时众欢喜　D1（分三）
E1 如来付嘱　E2 菩萨领受　E3 事毕唱散　E1（分三）
F1 正明付嘱　F2 释付嘱意　F3 诫勉随宜
今F1

尔时，释迦牟尼佛从法座起，现大神力，以右手摩无量菩萨摩诃萨顶，而作是言：我于无量百千万亿阿僧只劫，修习是难得阿耨多罗三藐三菩提法，今以付嘱汝等，汝等应当一心流布此法，广令增益。如是三摩诸菩萨摩诃萨顶，而作是言：我于无量百千万亿阿僧只劫，修习是难得阿耨多罗三藐三菩提法，今以付嘱汝等，汝等当受持读诵，广宣此法，令一切众生，普得闻知。

尔时：当尔之时；就是释迦牟尼佛说完〈如来神力品〉之后，接着开始说〈嘱累品〉的时候。在这个时候，释迦牟尼佛从法座起，现大神力：释迦牟尼佛从所坐的法座起来，现出一种最大的神通力量，以右手摩无量菩萨摩诃萨顶，而作是言：用右手来摩这些没有数量那么多的大菩萨顶。对着诸大菩萨这样地说──

我于无量百千万亿阿僧只劫：我在以前无量无边这么多的百千万亿阿僧只劫，在这么长的时间，修习是难得阿耨多罗三藐三菩提法：修习这个非常难得的、百千万劫也遇不着的这种无上正等正觉的法。什么法呢？就是《妙法莲华经》这个法。今以付嘱汝等：现在我把它托付给你们这些菩萨之中的大菩萨，汝等应当一心流布此法，广令增益：你们这些大菩萨，应该专一其心，来流通、宣扬这一部《妙法莲华经》，宣扬这无上正等正觉的法，普遍地令一切众生增加法益，令人人明白这种法。

如是三摩诸菩萨摩诃萨顶，而作是言：释迦牟尼佛像这样三次摩这一些个大菩萨的顶，也说了三次。我于无量百千万亿阿僧只劫，修习是难得阿耨多罗三藐三菩提法：我在无量百千万亿这

么多的阿僧只劫，在那么长的时间，修习非常难得的无上正等正觉的法。今以付嘱汝等：现在嘱咐你们各位菩萨了！就是令你们各位来做这种的工作。汝等当受持读诵，广宣此法：你们应该受持这种法、读诵这种法，广大地对一切众生来宣扬这种法，令一切众生，普得闻知：使令一切众生，都普遍闻知这种无上正等正觉的妙法。

F 2 释付嘱意

所以者何？如来有大慈悲，无诸悭吝，亦无所畏，能与众生佛之智慧、如来智慧、自然智慧，如来是一切众生之大施主。汝等亦应随学如来之法，勿生悭吝。

所以者何：这是什么缘故呢？如来有大慈悲：因为如来有大慈悲心，所谓“慈能予乐，悲能拔苦”。无诸悭吝，亦无所畏：没有不舍得的心；悭吝，就是不舍得。譬如本来你有钱想印一部《法华经》，一想：“十块钱，这么多！我不印了，这个钱太多了！”这就叫悭吝，就是不舍得了。如来没有这种悭吝的法，也没有所恐惧。

能与众生佛之智慧、如来智慧、自然智慧：又能布施给一切众生佛的智慧。佛的智慧，就是大觉的智慧。那么“佛的智慧”和“如来的智慧”有什么不同呢？佛就是如来，如来就是佛；佛得到大圆满觉，如来也是大圆满觉，这种智慧是没有穷尽的。自然智慧，就是自性里头本有的智慧。

如来是一切众生之大施主：如来把一切的法宝，统统都布施给众生，所以如来是一切众生的大施主。汝等亦应随学如来之法，勿生悭吝：你们这一些个大菩萨，也应该跟着学如来这个法，千万不要生出一种悭吝心，不要不舍得。

F 3 诫勉随宜

于未来世，若有善男子、善女人，信如来智慧者，当为演说此法华经，使得闻知，为令其人得佛慧故。若有众生不信受者，当于如来余深法中，示教利喜，汝等若能如是，则为已报诸佛之恩。

于未来世，若有善男子、善女人：于将来世的时候，若有修五戒十善的男子和女人，信如来智慧者，当为演说此法华经：能深信佛的这个智慧的人，你们应该给他讲演、宣说这《妙法莲华经》。使得闻知，为令其人得佛慧故：使令这一切众生，都知道这一部《妙法莲华经》的妙处。因为你想要令一切众生得到佛的智慧的缘故，必须要给他讲说《法华经》。

若有众生不信受者：那么你给他说《法华经》，假使有的众生，他们不相信这《法华经》的妙处，那又怎么办呢？当于如来余深法中，示教利喜：应当给他讲一讲其他深妙的那个经典、那种佛法，你指示他、教化他，令他得到利益而欢喜。汝等若能如是，则为已报诸佛之恩：你们这一些个大菩萨若能像这样去做，那就算你们已经报答十方诸佛的佛恩了！

E 2 菩萨领受

时诸菩萨摩诃萨，闻佛作是说已，皆大欢喜，遍满其身，益加恭敬，曲躬低头，合掌向佛，俱发声言：如世尊敕，当具奉行，唯然世尊！愿不有虑。诸菩萨摩诃萨众，如是三反，俱发声言：如世尊敕，当具奉行，唯然世尊！愿不有虑。

时诸菩萨摩诃萨，闻佛作是说已：当时这一些菩萨之中的大菩萨，听见释迦牟尼佛说完了这话之后，皆大欢喜，遍满其身：他们皆大欢喜，遍满全身都非常欢喜。益加恭敬，曲躬低头，合掌向佛，俱发声言：更加恭敬于佛，曲躬身体。曲躬，就是把身弯曲起来；本来身体是直的，那么他把身体弯弯着，这就向佛表示恭敬。把头低下来，合起掌来，同时就对佛说了。

如世尊敕，当具奉行：世尊！我们愿意照着世尊所敕命、教诲的，一定依教奉行，我们一定不会违背世尊的意思。唯然世尊！愿不有虑：唯，就是答应世尊的吩咐了；然，就是照世尊所说的办。我们希望佛不要忧虑这件事情！

诸菩萨摩诃萨众，如是三反，俱发声言：这一切菩萨之中的大菩萨，像这样说了三次；三反，也就是“三白”，对着佛说了三次。大众一起发出声音地说，如世尊敕，当具奉行，唯然世尊！愿不有虑：世尊！我们照着世尊所敕命的来做，我们一定照着佛所吩咐的话来做。我们希望世尊不要忧虑这件事情。

E 3 事毕云散

尔时，释迦牟尼佛令十方来诸分身佛，各还本土，而作是言：诸佛各随所安，多宝佛塔还可如故。

尔时，释迦牟尼佛令十方来诸分身佛，各还本土：在这个时候，释迦牟尼佛令从十方而来的这一切分身诸佛，他们都可以回到自己所住的国土去。而作是言：就这样说了，诸佛各随所安，多宝佛塔还可如故：你们各位分身的诸佛，现在你们事情已经办完了，你们都应该随着你自己所住的国土，回到那个地方去了！多宝佛塔也已经来证明讲这《法华经》了，也可以回到下方世界去住了！

D 2 时众欢喜

说是语时，十方无量分身诸佛，坐宝树下，师子座上者，及多宝佛，并上行等无边阿僧只菩萨

大众，舍利弗等声闻四众，及一切世间天人阿修罗等，闻佛所说，皆大欢喜。

说是语时，十方无量分身诸佛，坐宝树下，师子座上者：释迦牟尼佛说这些话的时候，各坐在菩提树下、师子座上这一些十方无量分身诸佛，及多宝佛，并上行等无边阿僧只菩萨大众：以及多宝如来，并有上行等无量无边阿僧只那么多的菩萨大众，舍利弗等声闻四众：还有大智舍利弗尊者等声闻四众。四众，就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。及一切世间天人阿修罗等：以及一切世间的天、人、阿修罗等，这包括天龙八部都在内了。闻佛所说，皆大欢喜：大众听见释迦牟尼佛这样的说，统统都皆大欢喜了！

大乘妙法莲华经浅释

上宣下化老和尚讲述

|经文|上一页．目录．下一页|

药王菩萨本事品第二十三

◎一九六八年宣化上人讲述于

美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇

我今见闻得受持　愿解如来真实义

这一品，是讲药王菩萨所修的最难行的苦行；这种苦行，是一般人所做不到的。这一位菩萨，他已经证果成菩萨了，以前不叫“药王菩萨”，是叫“一切众生喜见菩萨”。这一位菩萨，所有的众生都欢喜见他；见着这位菩萨，就觉得眼睛也欢喜、耳朵也欢喜、鼻子也欢喜、嘴也欢喜、身也更欢喜，意念里边，那更不用说了，也充满欢喜。为什么？就因为这一位菩萨和一切众生都结缘；结众生缘，不论信佛的众生、不信佛的众生，都欢喜见他，所以他的名字，就叫“一切众生喜见菩萨”，见着他心里就觉得快乐。甚至于小孩子也愿意见他，或者他也尽给小孩子糖吃，所以这小孩子都欢喜见这位菩萨。虽然不给糖吃，我也绝对相信他不会给他辣椒吃，所以这小孩子也欢喜见、大人也欢喜见。不单人欢喜见，一切畜生也都欢喜见这位菩萨。

这位菩萨，他用身体来供养当时的佛。用身体怎么供养呢？不是说把身上这个肉割下来给佛吃、给佛上上供，或者是怎么样躺到佛前，用身体来供佛。不是的，他喝了很多香油，然后用棉花把身体用香油来缠上，然后用火把身体点着了，坐到那地方像一盏蜡蠋似的来供佛。有人问：“那他痛不痛呢？”我相信他会痛的，但是他能忍着，能把这个身体献给佛。我又相信他不会痛，为什么？他已经把自已身体忘了，自性的光明、自性的智慧也都现出来，他知道这身体是“地水火风”四大假合的，所以他也不知道痛了。总而言之，不论知道痛和不知道痛，他能舍得自己的身体来供佛，这是真正的供佛，一点假的也没有；所以经文上说：“是真精进！”这才叫“真精进”！

我们这个“精进”，不要说把整个身体烧了来供佛，把一个膀臂烧了也受不了，也舍不得。但是有的人，或者烧一个手指头，或者烧两个手指头，或者烧三个手指头，或者烧四个、烧五个，或者烧六个手指头的也都有，但是没有烧去一条膀臂的。说：“那等我试一试，我烧去一条膀臂！”你先不要试！你先修你的忍，真正有了定力才可以；没有定力，你烧，还是一样痛，还是一样不舍得，那也没有用的！所以现在这一品，就是讲药王菩萨修这种难行的苦行。

药王，怎么叫“药王”呢？药王菩萨发愿解除一切众生的病痛、一切众生的病苦。无论有什么病，他都愿意帮忙，令你这个病痛没有了，给你把病治好了。这药王菩萨是最慈悲的，所以讲他的本事──本事，就是他以前所修行的事、所行的苦行。今天是讲药王菩萨所修的苦行。

※　　※　　※　　※

在今天观音菩萨出家日这一天讲这一品经，这真是妙不可言；以这种听经的功德，来供养观世音菩萨。我们今天祝颂他出家的纪念日，上午拜《大悲忏》，这非常之好！拜《大悲忏》，是很合乎观世音菩萨出家纪念日的原则。

你们都应该要把祝贺菩萨诞、佛诞这个事情看得很重要；尤其再要打观音七、或者打佛七、或者打禅七，都要来参加。参加一天，就有一天的功德；你参加十天，就有十天的功德。现在是七天，有七天的功德。

你不要以为打七是很容易的，这不是很容易遇着的；如果没有美国这五个比丘、比丘尼，你们想打念佛七，恐怕也是不容易的。在中国人来讲，你们不懂中国话，中国人也不愿意教你们美国人佛法；在美国人来讲，自己本身现在还不懂佛法是怎么样去做，所以这很不容易遇着的。现在你们这儿有五个美国的比丘、比丘尼，你们切记要来拥护他们！这是佛教一个开始，在三藩市，你们各位不要错过这机会！

※　　※　　※　　※

B 2 药王下五品约化他劝流通（分四）

C 1 勖弘法之师　C 2 勖受法弟子　C 3 明咒护　C 4 明人护　C 1（分四）

D 1 宿王请问　D 2 如来垂答　D 3 闻品利益　D 4 多宝称善

今 D 1

尔时，宿王华菩萨白佛言：世尊！药王菩萨云何游于娑婆世界？世尊！是药王菩萨，有若干百千万亿那由他难行苦行？善哉！世尊！愿少解说。诸天、龙神、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩 睺罗伽、人非人等，又他国土诸来菩萨，及此声闻众，闻皆欢喜。

尔时，宿王华菩萨白佛言：在这时候，这一位宿王华菩萨，他对佛就讲了。世尊！药王菩萨云何游于娑婆世界：世尊！现在我请问，我在楞严会上听到这位药王菩萨讲的法，但我还不十分了解他怎么样来到这个娑婆世界，他和娑婆世界的众生有什么缘？他有什么因缘呢？

世尊！是药王菩萨，有若干百千万亿那由他难行苦行：宿王华菩萨又称一声世尊！这位药王菩萨，他发愿要救度一切众生的疾病痛苦，专门给人治病，我想他在过去生中，在若干百千万亿那由他那么多劫之中，一定是修了很多种难行的苦行；人所做不到的苦行，他能做得到。

善哉！世尊！愿少解说：善哉！这一定是很好听的公案。世尊！我愿意您为我们法会中的大众，多少讲一讲。不要完全讲，讲完全了时间太长，那么讲一个大概好了！

诸天、龙神、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等：这一切诸天、一切的龙、一切的神、一切的夜叉（捷疾鬼）、乾闼婆（玉帝那儿奏乐的乐神）、好斗争的阿修罗、迦楼罗（大鹏金翅鸟）、紧那罗（玉帝那儿奏乐的乐神）、摩
睺罗伽（大蟒蛇）、人和非人等等。

又他国土诸来菩萨，及此声闻众，闻皆欢喜：又有从其他的国土到这儿来的诸大菩萨，以及在法会中的声闻众等。他们听见宿王华菩萨向佛这样请问，一定都会很欢喜的，都愿意听一听这药王菩萨的苦行。

D 2 如来垂答（分二）
E 1 正答苦行　E 2 叹经功深　E 1（分二）
F 1 明事本　F 2 明本事
今 F 1

尔时，佛告宿王华菩萨，乃往过去无量恒河沙劫，有佛号日月净明德如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。其佛有八十亿大菩萨摩诃萨，七十二恒河沙大声闻众，佛寿四万二千劫，菩萨寿命亦等。

尔时，佛告宿王华菩萨：当尔之时，释迦牟尼佛听见宿王华菩萨这样的请问，就告诉宿王华菩萨说了。乃往过去无量恒河沙劫，有佛号日月净明德如来：乃在过去，经过有无量恒河沙劫那么长的时间，有一位佛出兴于世，名号是日月净明德如来。

应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊：这位佛，他具足佛的十号，就是：

（一）如来：就是乘如实之道，来成正觉。
（二）应供：应该接受人天供养。
（三）正遍知：既能正知，又能遍知。

（四）明行足：他修行，智慧也充足、修行也充足了，所谓福慧圆满了。智慧足，就是明足；福德足，就是修行的行圆满了。

（五）善逝世间解：善逝，他善能到世间最好的地方去。世间解，他能明白一切世间的世、出世法。
（六）无上士：没有比佛再高上的士。菩萨叫有上士，佛叫无上士。
（七）调御丈夫：佛是调御三界一切众生的大丈夫。
（八）天人师：是天上人及人间人的导师。
（九）佛：他又是已经成佛了。佛是具足三觉圆，万德备。
（十）世尊：佛为世出世之尊。

其佛有八十亿大菩萨摩诃萨：这位佛，教化出来有八十亿那么多的大菩萨。摩诃萨，是菩萨之中的大菩萨。七十二恒河沙大声闻众：又有七十二个恒河沙数那么多的大声闻众，就是阿罗汉众。佛寿四万二千劫，菩萨寿命亦等：这位佛的寿命，有四万二千劫。在他国土中，这所有的菩萨，也和佛的寿命是一样长，也是有四万二千劫这么长的时间。

彼国无有女人、地狱、饿鬼、畜生、阿修罗等，及以诸难。地平如掌，琉璃所成，宝树庄严，宝帐覆上，垂宝华幡，宝瓶香炉，周遍国界。七宝为台，一树一台，其树去台，尽一箭道。此诸宝树，皆有菩萨、声闻，而坐其下。诸宝台上，各有百亿诸天，作天伎乐，歌叹于佛，以为供养。

彼国无有女人、地狱、饿鬼、畜生、阿修罗等：在日月净明德如来的这个国土中，没有女人。为什么没有女人呢？因为都是莲华化生的缘故，所以他们都是清净的身体。也没有地狱、饿鬼、畜生，也没有阿修罗这个好战争的众生，也没有其他天龙八部。及以诸难：也没有八难。这八种的难，是：地狱难、畜生难、饿鬼难、北俱卢洲难、长寿天难、盲聋喑哑难、世智辩聪难、佛前佛后难。

地平如掌，琉璃所成：这个国土中，大地都非常平。为什么地平呢？因为人的心平；人心不平，所以才会现出山河大地。为什么有山、有河、有海？就因为我们人的心不平，所以造成这个；人若心平了，都会地平如掌。这个国土不但平坦，而且都是用琉璃所造成的。

宝树庄严，宝帐覆上，垂宝华幡，宝瓶香炉：又有七宝所成的树，庄严这国土。又有宝帐遮盖在宝树的上边，又有垂挂着很多的宝华宝幡，又有最名贵的宝瓶和香炉。周遍国界：在这个国土里边，到处都有这种种的庄严。

七宝为台，一树一台：用金、银、琉璃、砗磲、赤珠、玛瑙、琥珀这七宝所造成的台，每棵树就有一个台。其树去台，尽一箭道：树离这个台的距离，有射一支箭这么远，是两百二十步。

此诸宝树，皆有菩萨、声闻，而坐其下：在这些宝树之下，都有一位菩萨在宝台上那儿坐着，又有声闻也在宝台上坐着。

诸宝台上，各有百亿诸天，作天伎乐，歌叹于佛：在这一切宝台的上边，各有百亿诸天，在那儿演奏天上的音乐，那么唱歌来赞叹于佛。好像我们唱香赞、唱佛赞，这都是赞叹于佛的。以为供养：用这种的仪式，来供养于佛。

Ｆ2 明本事（分三）

Ｇ1 彼佛说法　Ｇ2 广修供养　Ｇ3 结会古今

今Ｇ1

尔时，彼佛为一切众生喜见菩萨，及众菩萨、诸声闻众，说法华经。

尔时，彼佛为一切众生喜见菩萨：在这个时候，这位日月净明德佛就为一切众生喜见菩萨，及众菩萨、诸声闻众：和其他的众菩萨，以及大声闻僧，说法华经：就给他们讲说《妙法莲华经》。

Ｇ2 广修供养（分二）

Ｈ1 明现生供养　Ｈ2 明次生供养　Ｈ1（分二）

Ｉ1 修行得法　Ｉ2 作念报恩

今Ｉ1

是一切众生喜见菩萨，乐习苦行，于日月净明德佛法中，精进经行，一心求佛，满万二千岁已，得现一切色身三昧。

是一切众生喜见菩萨，乐习苦行：这位一切众生喜见菩萨，他欢喜修习苦行。于日月净明德佛法中，精进经行，一心求佛：他在日月净明德佛的正法时代，很精进的，又很修行的，常常在树下那么修行，一心就是求佛道。满万二千岁已，得现一切色身三昧：已经满了一万二千岁。你看，这菩萨行菩萨道，不是一年、两年就成功了！你一年、两年，比较一万二千岁，是长、是短呢？他已经得到现一切色身三昧。

怎么叫现一切色身三昧？就是他可以变化他的身体，去教化所有的众生。他见着人，就变作一个人；见着狗，可以变作一只狗去度它。无论什么众生的身体，他都可以变现；这是得一切色身三昧的定了。他见着你是恶人，他就变个恶人去度你；见着善人，他就变一个善人去度你。无论你什么众生，他都可以变现去化度你。你愿意做坏事吗？他也变一个做坏事的众生来度你；做完了坏事，他说：“这是不太好啊！我们要改过迁善！”就把你度了。因为他若不和你一样，他说了你不相信。所以你们中国人想要度美国人，就来托生做美国人；你们很多都是这样子的，不过你们现在不知道！

Ｉ2 作念报恩（分二）

Ｊ1 以三昧神通力供养　Ｊ2 以正报色身力供养

今Ｊ1

得此三昧已，心大欢喜，即作念言：我得现一切色身三昧，皆是得闻法华经力，我今当供养日月净明德佛，及法华经。即时入是三昧，于虚空中，雨曼陀罗华、摩诃曼陀罗华、细末坚黑栴檀，满虚空中，如云而下。又雨海此岸栴檀之香，此香六铢，价值娑婆世界，以供养佛。

得此三昧已，心大欢喜，即作念言：菩萨得到现一切色身这种定力之后，“喔，这个这么妙！我什么都可以变了！”心里就生出大欢喜，即刻就作这样的念，我得现一切色身三昧，皆是得闻法华经力：我证得这种现一切色身三昧的境界，都是因为日月净明德佛给我讲《法华经》的力量，才能有这种神通、这种境界呢！我今当供养日月净明德佛，及法华经：所以我现在应当作广大的供养，来供养日月净明德佛，以及供养《法华经》。

即时入是三昧：一切众生喜见菩萨，即刻入这种现一切色身三昧的定了。于虚空中，雨曼陀罗华、摩诃曼陀罗华、细末坚黑栴檀：在虚空中，雨下曼陀罗华，就是白色的小华；雨下摩诃曼陀罗华，就是白色的大华；又雨下这个香末，有坚黑栴檀的细末，这种栴檀也很名贵的。满虚空中，如云而下：遍满虚空，好像天上那乌云向下一样的。又雨海此岸栴檀之香，此香六铢，价值娑婆世界，以供养佛：又雨我们南阎浮提这种海此岸栴檀之香。这种香有六铢这么多；二十四铢是一两，六铢是很轻很轻的。它的价值，就等于一个娑婆世界那么有价值；你就给他娑婆世界，只换得六铢的这种香，他也不换。用这种香，来供养于日月净明德佛。

※　　　※　　　※　　　※

皈依三宝是很困难的一件事，现在你们这一些个人有善根，所以能皈依三宝。你们皈依三宝后，就是佛的弟子了；你们的师父是本师释迦牟尼佛，我是来帮助你们、教你们怎样修行。佛教不同于其他的外道，外道都说他自己怎么怎么好、什么都好；这个佛教的好，是从你自己那儿

来的。你做得好就好，做得坏就又坏了，佛不能帮你改变你自己，这是要你自己愿意改变你自己，愿意变好。

现在你们愿意皈依三宝，做我的皈依弟子，这就有少少的觉醒，有少少的觉悟了；你随着这少少的觉悟，就能得到大的觉悟。这大的觉悟就是佛，少少的觉悟就是我们人。在你们没有皈依以前，你们连这一点少少的觉悟也没有，现在你们有了这一点觉悟，就能有更大的觉悟。你只要保持这一点觉悟，并且使它一天比一天多、一天比一天大，越来越大、越来越大，最终是会成就佛道的。这成就佛道，是你自己要愿意去做去，没有哪一位佛能替你去做，你们要明白这一点！

我教化你们，就愿意你们往好了去做，而不愿意你们往坏的去做。要是你们往坏的去做，那我的心就会很痛的。你们再不要欢喜抽烟、喝酒、吃迷魂药了，要使你那个自性很清净。你自性要是清净了，这就是佛性，你又把它找回来了。你以前就有的，只是你把它弄丢了。虽然你好像是把它弄丢了，实际上它并没有真正的丢了；你要是真把它丢了，你就再也找不回来了！

这个佛性，就好像你衣服里边有一个宝贝。这个宝贝，你不知道它就在那个地方，把它给忘了。现在我教你去找这粒宝珠，你要是不愿意去找，没有人可以帮你去找的。这要你自己愿意觉醒、觉悟才行呢！这个世界就好像一个黑暗的世界，现在佛来到这个世界，这个世界就有了光明、大光明。现在你们皈依了三宝，这光明就会照着你，你们要使你们自己非常清净。

你们皈依之后，要自己往好的做，旁人不能帮着你。现在我对你们讲一句很重要的话，什么重要的话呢？就是皈依之后，一天要比一天好，不要一天比一天坏。我叫你不抽烟、不喝酒、不吃迷魂药，你一定要听话。如果你不听话，将来你就有麻烦；你有麻烦的时候，那时候我也不管你！

我相信你们都会做一个好的徒弟，不会给我很多的麻烦；你们若不做一个好的徒弟，就是给我很多麻烦，因为我所收的皈依弟子，将来都要成佛的。在上一次有一个人，我说我收的皈依弟子都要成佛才可以，他不敢成佛，所以他就跑了，说他不是我的弟子。那么跑了，他就没有机会成佛了。可是因为我发愿，我所收的皈依弟子、我的徒弟，都要在我以前成佛，所以或者他将来有机会，不过晚一点。

※ ※ ※ ※

Ｊ２以正报色身力供养（分三）

Ｋ１正明烧身　Ｋ２诸佛称叹　Ｋ３明烧身时节

今Ｋ１

作是供养己，从三昧起，而自念言：我虽以神力供养于佛，不如以身供养。即服诸香，栴檀、薰陆、兜罗婆、毕力迦、沉水、胶香，又饮薝卜诸华香油，满千二百岁已。香油涂身，于日月净明德佛前，以天宝衣而自缠身，灌诸香油，以神通力愿而自然身，光明遍照八十亿恒河沙世界。

作是供养己，从三昧起：这位一切众生喜见菩萨，他像前边所说的做种种供养之后，又从定中起来了，出定了。本来这三昧无入无出的，怎么又说“入”？怎么又说“起”呢？因为普现色身三昧，是这位一切众生喜见菩萨所得的境界。在这种境界来讲，是没有出、没有入的；但是他在定中来供养佛，而出定了。而自念言：他自己这样的想法，我虽以神力供养于佛，不如以身供养：我现在虽然用神通、不可思议的妙力来供养于佛，可是不如用我这个有形质的身体来供养于佛，更显出一种真心来。

即服诸香，栴檀、薰陆、兜罗婆、毕力迦、沉水、胶香：于是他就吃这种种的香，有栴檀香，有薰陆香，又有兜楼婆香，是一种白茅香；有毕力迦香，是一种丁香，这花是很香的。又有一种沉水香，又有胶香，又叫松香，就像胶似的，在松树上出来的那种香。又饮薝卜诸华香油：又喝薝卜诸华（黄色的花）所造的香油。满千二百岁已：吃这种香，又喝这种香油，经过一千二百岁这么长的时间。

香油涂身，于日月净明德佛前：之后，再用香油涂在自己的身上，在日月净明德佛的面前，以天宝衣而自缠身，灌诸香油：以天人所穿那种非常薄的宝衣和最好的棉花，把自己的身体缠绕起来。又灌种种的香油在这天宝衣和棉花上，以神通力愿而自然身，光明遍照八十亿恒河沙世界：然后，以他自己这种神通力、愿力，用三昧真火来把它点起来，自己把自己身体像蜡蠋那样子焚烧。这种光明，普遍照到八十亿恒河沙数那么多的世界，一切的佛都看见他这种的供养。

Ｋ２诸佛称叹

其中诸佛同时赞言：善哉！善哉！善男子！是真精进，是名真法供养如来。若以华、香、璎珞、烧香、末香、涂香、天缯、幡盖，及海此岸栴檀之香，如是等种种诸物供养，所不能及。假使国城妻子布施，亦所不及。善男子！是名第一之施，于诸施中，最尊最上，以法供养诸如来故。作是语已，而各默然。

其中诸佛同时赞言：在八十亿恒河沙数世界之中的诸佛，就在同一个时候，赞叹一切众生喜见菩萨说，善哉！善哉！善男子：真是好得很！真是好得很！你这个好男子！是真精进，是名真法供养如来：你这才是真正的精进──真正的身精进、心精进。这才是真正供养佛的一种法供养

呢！

隋朝天台智者大师，有一天读诵《法华经》，就读到这两句经文的时候，忽然入定了；入定，得到一旋陀罗尼。怎么叫"一旋陀罗尼"呢？就是所有的经典，在很短的时间内，他就都明白了。他在这个时候，见到灵山一会俨然未散，释迦牟尼佛还在灵山会上，正在宣讲《法华经》呢！所以，以身体来供养佛，这是真法供养。

有的人就说："这个身体供养，怎么可以说是真精进、真法供养呢？虽然他也喝了很多香油，吃了很多香东西，又擦了很多香油，但是这个色身是肉身，就是再用香油把它泡起来，你点着了，它还是一样臭的。怎么诸佛就欢喜这种臭味呢？怎么诸佛还要赞叹他呢？"不是诸佛欢喜这种臭味，诸佛是欢喜他这种真心。你供养，必须要具足真心，也真能放下，能把这身体看空了，得无障碍了。因为这样子能看空了，把"看空"的这个"空"也空了，这是得大解脱了。既然得大解脱，这是究竟的一种供养，所以这叫"真精进、真法供养"。我们不要误会，说是佛欢喜人家把自己身体烧了来供养他。不是，这是佛赞叹他能放得下、看得破，用这种舍不了的身体，而能把它舍了来供佛，所以这是真法供养如来。

若以华、香、璎珞、烧香、末香、涂香、天缯、幡盖，及海此岸栴檀之香：假使用种种的华、种种的香、种种的璎珞，以及种种烧香、末香、涂香来供养，乃至于用天人所穿的那个天缯宝衣，和天上的人所用的幡盖，以及在南赡部洲海此岸的栴檀香。如是等种种诸物供养，所不能及：用像上边所说这种种的诸物来供养于佛，它的功德比不上以焚身来供佛的功德大。假使国城妻子布施，亦所不及：假使用国城、妻子来布施。国城是外财，妻子是内财，这都是和你身体有关系的。你把这个外财、内财都布施给人，也不及这种用你这个色身来供养佛的功德大。

善男子！是名第一之施：善男子！你这焚身供佛的布施，是最第一的布施了。于诸施中，最尊最上：在一切布施之中，这种供养是最尊最上的，没有再比这再真、再高尚的了。以法供养诸如来故：用这个色身来供养诸佛，也就是成就法身的一个因缘。作是语已，而各默然：诸佛赞叹完了之后，每一位佛各各就都不讲话了。

K３ 明烧身时节

其身火然千二百岁，过是已后，其身乃尽。

其身火然千二百岁：这位一切众生喜见菩萨，他用香油涂身，又吃香的东西，然后用自己神通妙用的三昧真火，来把自己这个身体点着了，焚烧了一千二百岁，才烧完。过是已后，其身乃尽：过了一千二百岁之后，这个身体才烧完了，烧得这么长远！

H２ 明次生供养（分五）

Ｉ１ 生在王家　Ｉ２ 说昔本事　Ｉ３ 往诣佛所　Ｉ４ 如来付嘱　Ｉ５ 奉命任持

今Ｉ１

一切众生喜见菩萨作如是法供养已，命终之后，复生日月净明德佛国中，于净德王家，结跏趺坐，忽然化生。

一切众生喜见菩萨作如是法供养已：这一位菩萨，做完这样的真法供养、真精进的修行之后。命终之后：他被火烧了，当然也要死啰，这个寿命终了了。复生日月净明德佛国中，于净德王家：又生到这位日月净明德佛所教化的国土中，于净德王的家里边，结跏趺坐，忽然化生：结上双跏趺坐，忽然之间，就变化出这么一个小孩子来，变出这么一个身体来。

Ｉ２ 说昔本事

即为其父而说偈言：

大王今当知　我经行彼处　即时得一切　现诸身三昧
勤行大精进　舍所爱之身　供养于世尊　为求无上慧

即为其父而说偈言：本来化身没有父亲、也没有母亲，那么他化身，怎么又有了父了呢？因为他化生到他家里，所以就以净德王作为他的父亲了。他就为净德王说了一首偈颂：

大王今当知，我经行彼处：大王！您应该知道我。知道我什么呢？我是在日月净明德佛那地方修行的。因为听佛讲《法华经》，我依照《法华经》的道理来修行，即时得一切，现诸身三昧：即时就证得"现一切色身三昧"，就是能现一切身体的这种定力。

勤行大精进，舍所爱之身：我因为勤修这种精进的法门，把我所爱惜的身体舍了。怎么舍的？就是用火烧了。我烧这个身干什么呢？供养于世尊，为求无上慧：就是来供养日月净明德佛。为什么要这样做呢？因为我想求佛这个无上的智慧。

说是偈已，而白父言：日月净明德佛，今故现在，我先供养佛已，得解一切众生语言陀罗尼，复闻是法华经八百千万亿那由他、甄迦罗、频婆罗、阿閦婆等偈。大王！我今当还供养此佛。

说是偈已，而白父言：一切众生喜见菩萨，说完前边的偈颂之后，对净德王说了，日月净明德佛，今故现在：日月净明德佛，现在还依然在这个世界上。我先供养佛已，得解一切众生语言陀罗尼：我要先去供养日月净明德佛，因为我想要得解一切众生言语的陀罗尼。若得这种言语陀罗尼，无论是哪一个国家的人说话，你都会懂的；所有的语言，不学自通。

复闻是法华经八百千万亿那由他、甄迦罗、频婆罗、阿閦婆等偈：我再去听一听《法华经》，

这部经有八百千万亿那么多的那由他偈。那由他，是个数目的名字。甄迦罗，也是一个数目的名字，这是十六位大数目。频婆罗，是第十八位大数目。阿閦婆，是第二十位大数目。在印度有五十二位大数目，这也就等于还有其他那三十几位数目都包括了，有这么多的一些个偈颂。

大王！我今当还供养此佛：这位菩萨又叫一声，大王！我现在应该再回去供养这一位日月净明德佛。

Ｉ3 往诣佛所

白已，即坐七宝之台，上升虚空，高七多罗树，往到佛所，头面礼足，合十指爪，以偈赞佛：

容颜甚奇妙　光明照十方　我适曾供养　今复还亲覲

白已，即坐七宝之台：向父亲说完这话之后，他即时坐在七宝所造之台，上升虚空，高七多罗树：就上升到虚空中去了。在虚空中，有多高呢？高七多罗树。一多罗是七尺，七多罗树，七七四十九，大约五丈的样子。往到佛所，头面礼足，合十指爪，以偈赞佛：前往佛所，到日月灯明佛那个地方去了。到了之后，就五体投地，这么向佛顶礼，然后合起掌来，用偈颂来赞叹于佛。

容颜甚奇妙，光明照十方：佛这三十二相、八十种好，这个容颜真是非常妙好，佛的光明照遍十方世界。我适曾供养，今复还亲覲：我在前生，做一切众生喜见菩萨的时候，曾经供养您。我现在又来恭敬礼拜佛了。

尔时，一切众生喜见善萨说是偈已，而白佛言：世尊！世尊犹故在世。

尔时，一切众生喜见善萨说是偈已，而白佛言：在这个时候，一切众生喜见菩萨说完前边这几句偈颂之后，又对着日月净明德佛这样地说。世尊！世尊！犹故在世：世尊，世尊！尚且在这个世界上。犹，就当“尚且”。

称两声世尊，这是因为佛还没有入涅盘，这一位菩萨已经两生了──第一生烧了，现在又结着跏趺坐，化生来到净德王的家里。现在喜见菩萨在第二生，又能看见世尊，所以非常之欢喜，非常高兴。好像我们人突然见着一个很尊敬的人，或者见到父亲或者母亲，很久也没见了，见着就叫了两声。他说，我前生见着佛，现在这一生又见着佛了，所以很欢喜的样子。

Ｉ4 如来付嘱

尔时，日月净明德佛告一切众生喜见菩萨：善男子！我涅盘时到，灭尽时至，汝可安施床座，我于今夜，当般涅盘。又敕一切众生喜见菩萨：善男子！我以佛法，嘱累于汝，及诸菩萨大弟子，并阿耨多罗三藐三菩提法，亦以三千大千七宝世界，诸宝树宝台，及给侍诸天，悉付于汝。我灭度后，所有舍利，亦付嘱汝，当令流布，广设供养，应起若干千塔。如是日月净明德佛，敕一切众生喜见菩萨已，于夜后分，入于涅盘。

尔时，日月净明德佛告一切众生喜见菩萨：在这个时候，日月净明德佛见着方才在自己面前焚身供佛的菩萨又回来了，就很高兴。他就告诉一切众生喜见菩萨说，善男子！我涅盘时到，灭尽时至，汝可安施床座：你这个特别好的男子，你现在又来了！正好我就要入涅盘了，我涅盘的时候到了！我所应该教化的众生已经教化完了，我现在要入灭了，你现在把我的床好好给我收拾一下，给我安好床座，预备好。我于今夜，当般涅盘：我在今天晚间十二点钟的时候，我就要入大般涅盘了。

佛出世的时候，都是在白天，表示阳光照耀世界；佛入灭的时候，都在半夜，表示阴暗。不是说佛一入灭后，这世界就黑暗了，而是说要等到佛法灭了之后，这世界就黑暗了。佛入灭，还有佛法在世间，这世界还是光明的；如果一点佛法都没有了，世界就黑暗了，就和晚间是一样了。

又敕一切众生喜见菩萨：在这个时候，日月净明德佛又敕命这位一切众生喜见菩萨，善男子！我以佛法，嘱累于汝，及诸菩萨大弟子：善男子！我把所有的佛法都交给你了，都嘱托给你了，你要多一点辛苦了！不但佛法我托付给你，就是这所有的菩萨和一切的大弟子，并阿耨多罗三藐三菩提法：并和佛弟子所受持的无上正等正觉这种法。

亦以三千大千七宝世界，诸宝树宝台：也把三千大千七宝的世界，又有宝树和宝台──宝树，代表愿王；宝台，代表譬喻的诸法空。及给侍诸天，悉付于汝：给侍，就是侍候佛，来给佛做工、收拾地方，或者给佛倒茶，帮佛做这种种的工作。这是诸天给做的事情，现在我完全都交给你了。

我灭度后，所有舍利，亦付嘱汝：等我入涅盘之后，所有舍利，也统统都嘱咐给你，你来管理、办理这件事情。当令流布，广设供养，应起若干千塔：你应该将佛法也流通，将舍利也流布，广多地来设供养，建造若干千塔来供养佛法和舍利。若干，就是没有一定的数目，或者有八万四千这么多。

如是日月净明德佛，敕一切众生喜见菩萨已：像这样子，日月净明德佛，敕一切众生喜见菩萨应该做的工作，完了之后，于夜后分，入于涅盘：在半夜十二点以后，日月净明德佛就入涅盘了。

Ｉ5 奉命任持（分四）

J 1 灭后起塔　J 2 烧臂供养　J 3 时众获益　J 4 烧臂还复
今 J 1

尔时，一切众生喜见菩萨见佛灭度，悲感懊恼，恋慕于佛，即以海此岸栴檀为[艹＋积]，供养佛身，而以烧之。火灭已后，收取舍利，作八万四千宝瓶，以起八万四千塔，高三世界，表刹庄严，垂诸幡盖，悬众宝铃。

尔时，一切众生喜见菩萨见佛灭度：在这个时候，一切众生喜见菩萨，他亲自看见日月净明德佛入涅盘，悲感懊恼，恋慕于佛：这一位菩萨也哭起来了，也就是舍不得佛入涅盘；好像阿难似的，只知道哭了，这个菩萨也哭起来了。他就想："我怎么不请佛住世呢？我若请佛住世，或者佛就不入涅盘了！"就这么懊恼，认为自己不会做事。懊是懊悔，恼是烦恼。他恋慕于佛，舍不得佛入涅盘。恋，就是舍不得。

即以海此岸栴檀为 [艹＋积]，供养佛身，而以烧之：
[艹＋积]，就是积聚到一起。佛入涅盘之后，用这种最贵重的海此岸栴檀；这种栴檀香六铢的价值，就值整个娑婆世界，这种香是最贵重的。把这种栴檀积聚到一起，用这种香来供养佛身，然后以这种香来作为好像柴似的，拿它来焚烧佛的身。

火灭已后，收取舍利，作八万四千宝瓶：将日月净明德佛的身焚化之后，收取佛的舍利，分开盛在八万四千个宝瓶之内，有的一个瓶里有很多粒舍利。以起八万四千塔：又造八万四千座宝塔，供养宝瓶中的舍利。释迦牟尼佛入灭之后，那时候阿育王也在这世界上，造了八万四千个舍利塔。高三世界：这个塔有三个世界那么高。

表刹庄严，垂诸幡盖，悬众宝铃：在每一座宝塔前边，有两枝旗杆，非常的庄严；表，是外表。又垂挂上很多幡、很多宝盖，又悬挂起很多用金子或者银子所造的宝铃。

讲到这里，我想起一个公案。在苏州灵岩山，印光老法师圆寂，荼毗的时候──圆寂之后，用火焚化，这叫"荼毗"，就是用檀香木，用火把它焚烧了。可是印光老法师他可不是用牛头栴檀香，他就是用我们现在这个世界所用的檀香木来烧的。当时灵岩山，由山下到山上，大约有三里这么远的地方，遍山遍地，统统都是人，不知道有多少！荼毗印光老法师的身体，荼毗完了之后，捡了很多舍利；甚至于把灰用筛子筛得什么也没有，所有的舍利都捡出来了。

在这个时候，他有一个皈依弟子来了，听说老法师有舍利，他就在筛过的骨灰中找舍利，也找不着舍利，于是在那儿痛哭。哭了两天，结果就在这灰里头，又有了一粒最大的舍利，于是他就请到家里去供养。所以佛法就是有一种不可思议的境界，谁有诚心、谁有真心，谁就会得到感应；你没有诚心、没有真心，你就得不到感应。他这个皈依弟子，对老法师是特别相信，也特别尊敬，时时他都想见老法师；但是在老法师入涅盘时，他刚好离开，所以他就哭得很厉害，以后他就得到老法师的舍利。

这一位印光老法师，他的学问非常好。在普陀山的佛顶山，他住了十八年。这十八年他做什么呢？就是看《藏经》，看一遍又一遍、一遍又一遍。他看《藏经》的时候，非常地恭敬，必恭必敬的，坐到那个地方端然正坐，那么看这《藏经》。如果要去大小便，一定把身上所穿的衣服、鞋子、袜子也都更换；从厕所回来，再换回原有的衣服。因为他这样的恭敬，所以就开悟了。开悟了以后，他就专门念"南无阿弥陀佛"六字洪名。

后来，在苏州灵岩山建造念佛的道场，这道场天天念佛。在这儿吃得最好，所有的丛林，也没有这个地方吃得好。因为吃得最好，所以所有的和尚都跑这儿来了；跑这儿来，一方面为着念佛，说是愿意来念佛，第二也就是愿意来"念吃"。那么"念吃"和"念佛"，吃得好，念佛也会念得好，不打妄想了；若吃得不好，他就会打妄想。所以修行也要吃得好一点。

这位老法师在南京讲经，有一个笑话。他学问是非常好，但是讲经没有人听。在南京那个地方，大约也很少人明白佛法，他在那儿讲经，就一个人在这儿听经；他认为还有一个人听经，都是不错了，他讲经还有人听哪！他讲完经之后，就问这个人："你听我讲经听得不错，是吗？"这个人说："我不知道你讲的是什么？"印老又问："那你为什么又来听呢？"这个人说："我在这儿等着收凳子呢！等你讲完了经，我负责把凳子收好了它！"这老法师一听，哦！心里本来以为还有一个知己、一个知音的人。喔，这回连一个听经的都没有！以后发愿再也不到南京去讲经去。知音，好像我现在给你们讲经，你们都来听，这都是我的知音，我都很欢喜你们的。你们欢喜来听经，我就欢喜你们；不欢喜来听经，那我也就不欢喜。

又有一次，老法师在上海居士林讲经。当时就有一个女学生在晚间作一个梦，梦见有人告诉她说："你快到上海居士林去听《弥陀经》！大势至菩萨在那个地方讲《弥陀经》呢！"这个女学生根本也不知道什么叫"大势至菩萨"，也不知道什么叫"弥陀经"，根本就不懂。她作这个梦，那么就打听居士林，就去了。到那地方，先要求见老法师。见了老法师，她说："我本来不信佛的，因为我作梦，梦见说有大势至菩萨在居士林这儿讲《弥陀经》。第二天，看见报纸上说是印光老法师在那儿讲《弥陀经》，所以就来了。"

印光老法师就告诉她："你不要乱讲！不要对人讲这种话！"这个学生因为老法师这么吩咐，不叫她讲，她也就不敢讲了；以后就皈依老法师，没有过三年，老法师就圆寂了。圆寂之后，这位学生才把这个梦告诉大家。这时，大家才知道印光老法师是大势至菩萨化身来的。在当时没有人知道，等过去了，人们才知道。人就是这样子，对着面就不认识，等走了："哦！这个

就是谁啊！”他就知道了；知道，也晚了！

J 2 烧臂供养

尔时，一切众生喜见菩萨复自念言：我虽作是供养，心犹未足，我今当更供养舍利。便语诸菩萨、大弟子，及天龙夜叉等一切大众：汝等当一心念，我今供养日月净明德佛舍利。作是语已，即于八万四千塔前，然百福庄严臂，七万二千岁，而以供养。

尔时，一切众生喜见菩萨复自念言：在这时候，这位一切众生喜见菩萨，又这样想了；想什么？我虽作是供养，心犹未足，我今当更供养舍利：我在前生虽然把我身体烧了来供佛，做这种的供养，但是我心里觉得，还没有尽上我的真心和诚心来供养佛，现在应当再供养日月净明德佛的舍利。

你看！我们布施出一点钱，就觉得这很有了功德了；这一位菩萨，他供养自己这个身体，把身体都烧了，他也没有说：“啊，我这够了！我供养已经最第一了！”本来十方诸佛都赞他说是第一之施，他是真精进，是名真法供养。但是他自己还觉得不够。这就是什么呢？所谓“有若无，实若虚”，自己虽然有功德，还好像没有功德似的；本来自己功德已经很多了，还觉得还不够呢！所以菩萨的发心，和我们凡夫就不同；我们凡夫要是烧一个手指头供佛了，这一生都忘不了：“我用一个手指头来供佛。嘿，你怎么能比得了我？”菩萨就没有这种心肠了。

便语诸菩萨、大弟子，及天龙夜叉等一切大众：他就对这一切的菩萨，和净明德佛的弟子，以及天龙八部这一切的鬼神，对这一切大众说。汝等当一心念，我今供养日月净明德佛舍利：你们大家都应该专一其心来念。念什么？都帮着念佛，帮着念日月净明德佛！我现在要供养日月净明德的舍利。

作是语已，即于八万四千塔前：一切众生喜见菩萨说完这话之后，他即刻在这八万四千宝塔之前，然百福庄严臂，七万二千岁，而以供养：把他这个胳臂点燃了。他单单这胳臂，已经就是有百福庄严相，非常好看。不要说看他那个容貌，就看这胳臂，这一切众生都欢喜看了。为什么？他就有这种德行，他供佛，所以他相好庄严，有这百福庄严臂──就单单一只胳臂，就有百福庄严。百福庄严，就是好看，就是美丽。总而言之，他这个胳臂，也人人都愿意看的，一切众生都欢喜看的。

现在他把它烧着了，用火点着了这个臂，经过有七万二千岁这么久的时间。他前生焚身供养，才烧了一千二百岁的时间，怎么这胳臂就要烧七万二千岁这么久呢？因为这位菩萨在前生是用色身来供佛，这次是用化身来供佛，他这个臂是化身，所以他愿意烧多久都可以。那么烧了七万二千岁，这并不太长的。

J 3 时众获益

令无数求声闻众、无量阿僧只人，发阿耨多罗三藐三菩提心，皆使得住现一切色身三昧。

令无数求声闻众、无量阿僧只人，发阿耨多罗三藐三菩提心：这位菩萨为什么来烧臂？烧臂为什么又烧那么长的时间呢？这就是影响众生，令众生一看他这么样真心来供佛，那其他的众生没有真心的，都发出真心来了；没有诚心的，也都发出诚心来了。众生一看，这位菩萨前生把身烧了，行这种苦行，今生又把臂烧了，这是很不容易的一件事！所以烧了七万二千岁这么长的时间，令一切众生看见，就都发阿耨多罗三藐三菩提心，这叫影响众生。这无形中，也就是教化众生都发无上正等正觉的心了。

皆使得住现一切色身三昧：他们这一切的众生，也都得到现一切色身三昧这种的境界了。因为这一切众生喜见菩萨，他得到现一切色身三昧，所以在当时见着他燃臂的这一些个众生，求无上正等正觉，也都同时得到现一切色身三昧这种的定力、这种的境界。

J 4 烧臂还复

尔时，诸菩萨、天、人、阿修罗等，见其无臂，忧恼悲哀，而作是言：此一切众生喜见菩萨，是我等师，教化我者，而今烧臂，身不具足。于时一切众生喜见菩萨，于大众中，立此誓言：我舍两臂，必当得佛金色之身，若实不虚，令我两臂还复如故。作是誓已，自然还复，由斯菩萨福德智慧淳厚所致。当尔之时，三千大千世界六种震动，天雨宝华，一切人天得未曾有。

尔时：当尔之时，就是一切众生得到色身三昧这个时候。诸菩萨、天、人、阿修罗等：日月净明德佛这一些菩萨弟子，和其他的大弟子、天上的天人、人间的人，以及阿修罗等其他的天龙八部。见其无臂，忧恼悲哀，而作是言：见这位一切众生喜见菩萨两条膀臂都烧去了、没有了。这一个菩萨也忧，这些个天人、阿修罗等也都生了烦恼，就哭起来了。大家就都这么说了，说什么呢？

此一切众生喜见菩萨，是我等师，教化我者：一切众生喜见菩萨是我们的师父啊！他是教化我们的，令我们明白佛法，令我们知道怎么样修行。而今烧臂，身不具足：可是这一位菩萨，现在没有臂了，把两条膀臂都烧去了，身相也不具足了。你看一个人要是没有两条膀臂，这就像一根木头似的！是不是很难看的？这身相不具足了。

大家正在忧恼悲哀的时候，于时一切众生喜见菩萨，于大众中，立此誓言：在这个时候，这位一切众生欢喜见的菩萨，在这诸菩萨、天人、阿修罗、天龙八部──乾闼婆、阿修罗、紧那罗、摩

睺罗伽、迦楼罗等等大众之中，他看大家又有忧愁的，又有生了烦恼的，又有哭的，又有哀的，这样子，他就发了一种誓言。

我舍两臂，必当得佛金色之身：现在我虽然烧去两条膀臂来供佛，将来一定得到佛紫磨金色的身体。若实不虚，令我两臂还复如故：假使真能得到佛紫磨金色这个身，这事情要是真实而不虚假的话，就还能再生出两条胳臂来。

作是誓已，自然还复：他发了这种誓愿之后，他这两条膀臂，自自然然又生出来。为什么呢？由斯菩萨福德智慧淳厚所致：因为这一位菩萨，他的福德太大了，他的智慧也太大了。他又淳厚，老老实实的，一点也不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，他非常厚道。所以他才会感应到这种不可思议的境界。

当尔之时，三千大千世界六种震动，天雨宝华：在这个时候，三千大千世界普遍都有"震、吼、击、动、涌、起"这六种的震动，天上也雨下一切的宝华。一切人天得未曾有：这天上的人和人间的人，都得未曾有，因为从来没有见过这种的境界。

G3 结会古今

佛告宿王华菩萨：于汝意云何，一切众生喜见菩萨，岂异人乎？今药王菩萨是也！其所舍身布施，如是无量百千万亿那由他数。

佛告宿王华菩萨：释迦牟尼佛告诉宿王华菩萨说，于汝意云何：我对你说这一切众生喜见菩萨行这种难行的苦行，在你的意思，你认为这种苦行是怎么样呢？一切众生喜见菩萨，岂异人乎：一切众生喜见菩萨，他岂是其他的人吗？

今药王菩萨是也：他就是现在的药王菩萨，就是那一切众生喜见菩萨。其所舍身布施，如是无量百千万亿那由他数：他烧身供佛、烧臂供佛，我这只是说大概的一种，其余的他所舍的身、所舍的命，来布施给众生，就像这样，已有无数百千万亿那由他那么多，这种数也说不能穷尽的！

E2 叹经功深（分三）

F1 叹能持经人　F2 叹所持经法　F3 明持经福德

今F1

宿王华！若有发心欲得阿耨多罗三藐三菩提者，能然手指，乃至足一指，供养佛塔，胜以国城妻子，及三千大千国土，山林河池，诸珍宝物，而供养者。若复有人，以七宝满三千大千世界，供养于佛，及大菩萨、辟支佛、阿罗汉，是人所得功德，不如受持此法华经，乃至一四句偈，其福最多。

宿王华！若有发心欲得阿耨多罗三藐三菩提者：宿王华！假使有众生发菩提心，想要得到这无上正等正觉的话，能然手指，乃至足一指，供养佛塔，胜以国城妻子：他或者能烧去一个手指头，或者是把脚趾头烧去一个，这样来供养诸佛，供养诸佛的塔。这种供养的功德，能够胜过布施一个国家、城池、妻子的功德，及三千大千国土，山林河池，诸珍宝物，而供养者：也胜过用三千大千国土中，或者树林子，或者河池，以及所有一切最名贵、最值钱的宝物，而来供养佛、或者供养塔的功德。燃一脚趾，就胜过以国城、妻子、三千大千国土的珍宝来供养。

若复有人，以七宝满三千大千世界：假使有人，用金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙这七种宝物，满三千大千世界这么多，供养于佛，及大菩萨、辟支佛、阿罗汉：拿它来供养佛、菩萨，或者供养辟支佛和阿罗汉。是人所得功德，不如受持此法华经，乃至一四句偈，其福最多：这个人供养这四圣的功德，不如受持这一部《妙法莲华经》，乃至于就受一句，或者四句偈等，所获得的功德多。受持《法华经》这个人的福德，比以七宝满三千大千世界供佛的功德更大！

F2 叹所持经法（分二）

G1 叹法体　G2 叹法用

今G1

宿王华！譬如一切川流江河诸水之中，海为第一；此法华经亦复如是，于诸如来所说经中，最为深大。又如土山、黑山、小铁围山、大铁围山，及十宝山，众山之中，须弥山为第一；此法华经亦复如是，于诸经中最为其上。

这是十种的譬喻。

宿王华：释迦牟尼佛又叫一声，宿王华菩萨！譬如一切川流江河诸水之中，海为第一：譬如这所有一切的川流江河等，有水的地方，大海为第一；这个大海，就是有水的地方最深、最大的了。此法华经亦复如是，于诸如来所说经中，最为深大：这部《妙法莲华经》，也就像这样的情形。在一切诸佛所说的经典里边，它是最妙、最深、最大的。

又如土山、黑山、小铁围山、大铁围山，及十宝山：又好像土山，黑山、小铁围山、大铁围山，以及十宝山等；众山之中，须弥山为第一：这一切众山之中，这妙高山是最第一的；妙高山也就是这十宝山之一。

此法华经亦复如是，于诸经中最为其上：这部《妙法莲华经》，也就像这诸山之中的须弥山一

样。在一切经典之中，它是最上的了，没有比它再上的了！

又如众星之中，月天子最为第一；此法华经亦复如是，于千万亿种诸经法中，最为照明。又如日天子，能除诸闇；此经亦复如是，能破一切不善之闇。又如诸小王中，转轮圣王最为第一；此经亦复如是，于众经中，最为其尊。又如帝释，于三十三天中王；此经亦复如是，诸经中王。又如大梵天王，一切众生之父；此经亦复如是，一切贤圣，学无学，及发菩萨心者之父。

又如众星之中，月天子最为第一：又好像一切众星之中，众星是小，这月亮是最大的。此法华经亦复如是，于千万亿种诸经法中，最为照明：这一切经就好像星星，这部《妙法莲华经》就像在一切经中的月亮似的，于所有的千万亿经里边，它是最为光明遍照了。

又如日天子，能除诸闇：又好像太阳，它出来就一切闇都没有了。此经亦复如是，能破一切不善之闇：这部《妙法莲华经》也是这样，它能破除一切不善的黑暗。不善，就是黑暗；善，就是光明。

又如诸小王中，转轮圣王最为第一：又好像一切的小王之中，转轮圣王是王一四天下，他的地位是最为第一。小王，叫粟散王──粟就是吃的那种玉米，那么一粒一粒的；散是散开。言其散居四方，好像所吃的玉米粒子那么多。此经亦复如是，于众经中，最为其尊：这部《妙法莲华经》也是这样，也就像转轮圣王一样，在一切经典里边，它是最最尊贵的经典。

又如帝释，于三十三天中王：又好像帝释天，他是三十三天的天主，管三十二诸天。此经亦复如是，诸经中王：这部《妙法莲华经》，也像这帝释是一个样的，在诸经之中，它是个经王──经中之王。

又如大梵天王，一切众生之父：又好像这位大梵天王，他说他是一切众生的父亲，其实这种说法是一种想像。怎么说他是一切众生之父呢？因为等到这个世界要毁灭了，空劫开始的时候，也就是“成、住、坏、空”要空的时候，有一些个众生，或者信仰佛法，或者是修行，他们自自然然地就都生到二禅天上去，二禅天就是光音天。生到二禅天，等这众生在光音天上寿命尽了，他就堕落。这时，这个世界已经空完了，又要成，于是光音天的天人就到这个大梵天来。

最初来的这一个，他就想：“怎么这个地方就我一个人，也没有什么伴侣？”等光音天其他的众生又有天人寿命尽了，堕落到大梵天上来了，于是就有梵众天、梵辅天，这就多了。先来的这个人──就是这个大梵天王，他就说了：“啊，你们现在来了！我就是你们的父亲！”他就做一切众生之父。其实他这个“父”，是个假想的，不是真的。

此经亦复如是，一切贤圣，学无学，及发菩萨心者之父：因为顺他这种假想，来比喻这部经，也就好像大梵天王似的，是一切众生之父。这部《妙法莲华经》，是一切有学位（初二三果罗汉）、无学位（四果罗汉），以及发菩萨心的这一些个圣贤人的父亲。

又如一切凡夫人中，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛为第一；此经亦复如是，一切如来所说，若菩萨所说，若声闻所说，诸经法中，最为第一。有能受持是经典者，亦复如是，于一切众生中，亦为第一。一切声闻、辟支佛中，菩萨为第一；此经亦复如是，于一切诸经法中，最为第一。如佛为诸法王，此经亦复如是，诸经中王。

又如一切凡夫人中，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛为第一：又好像在一切凡夫之中，须陀洹（初果罗汉）、斯陀含（二果罗汉）、阿那含（三果罗汉）、阿罗汉（四果罗汉）、辟支佛，是最为第一。

此经亦复如是，一切如来所说，若菩萨所说，若声闻所说，诸经法中，最为第一：这部《妙法莲华经》也就像这样似的。无论诸佛所说的经典，菩萨所说的经典，声闻所说的经典，在这一切诸经法之中，这部《妙法莲华经》是最为第一。

有能受持是经典者，亦复如是：假使有能受持、读诵、书写、礼拜、供养，或者解说这部《妙法莲华经》这样的人，也就像前边所说的一样。于一切众生中，亦为第一：在一切众生之中，最为第一。

一切声闻、辟支佛中，菩萨为第一：在一切声闻、辟支佛里边来算，菩萨是第一。此经亦复如是，于一切诸经法中，最为第一：这部《妙法莲华经》，也像菩萨这样子似的，在一切诸经法之中，它最是第一。

如佛为诸法王，此经亦复如是，诸经中王：又好像佛为一切诸法之王，这部《妙法莲华经》也是这样，是一切诸佛所说的经典里边之王。

※　※　※　※

我们佛教讲堂和中美佛教总会、《金刚菩提海》的各位护法居士，或者是优婆塞，或者是优婆夷，到这个讲堂来，都是应该专一其心。学中文，就一心学中文；学英文，就一心学英文；学坐禅，就要一心学坐禅；学念佛，就一心学念佛；来听经，也要一心听经。不要一到讲堂来，就有很多小簇，开了很多的会。或者三个人一簇，或者五个人一簇，或者十个人一簇，聚到一起就谈话，把七、八万大劫以前的事情，都想起来拿到这儿来讲；或者八万大劫以后的计划，

也都提议出来到这儿来说一说。这是一种错误的！到佛教讲堂这儿来，都要修行，不要讲那么多话！在讲堂里边的人，也不要对外边的人讲那么多话；外边的人，也不要对里边人讲那么多话，因为你一讲话，就障碍其他人修道。

譬如有人愿意打坐，你这儿一讲话，他那儿坐着就打妄想了──不是打坐，是打妄想。你令修道的人打妄想，这你有罪过的。所以到这儿来，没有正经的事情，不要乱讲话；有正经的事情，讲一句、两句，或者三句，把事情讲完也就算了，不要到这儿来总开会。若有正经的事情，开个会可以的；没有正经的事情，就不要三个人也开会，五个人聚在一起也讲，尽讲一些个没有意义的话。你要知道，说的话多，不如念佛多的好。所谓"少说一句话，多念一声佛；念得念头死，许汝法身活"，你这个妄念的念头死了，用功才能成就的。我们大家都是用功修行的人，不要那么样子不修口。有的人对我讲，他不愿意到讲堂来，就因为大家乱讲话，他不能用功。所以这一点，我们各人都要注意，大家持守这种的规律！

※ ※ ※ ※

G2 叹法用

宿王华！此经能救一切众生者，此经能令一切众生离诸苦恼，此经能大饶益一切众生，充满其愿。如清凉池，能满一切诸渴乏者；如寒者得火，如裸者得衣，如商人得主，如子得母，如渡得船，如病得医，如闇得灯，如贫得宝，如民得王，如贾客得海，如炬除闇；此法华经亦复如是，能令众生离一切苦、一切病痛，能解一切生死之缚。

宿王华：释迦牟尼佛又叫一声，宿王华菩萨！此经能救一切众生者：这一部《妙法莲华经》的用途是很广大的，能令一切众生在最危险、最困难的境界里边，得以救度。此经能令一切众生离诸苦恼：这一部《妙法莲华经》，众生若明白，一切的苦恼都没有了，都离苦得乐。此经能大饶益一切众生，充满其愿：这一部《妙法莲华经》，对众生的益处太多了，说也说不完。众生有什么愿，就可以满什么愿。你诵持《妙法莲华经》，你求什么，都可以满愿的。以下这有十二种的譬喻。

如清凉池，能满一切诸渴乏者：《妙法莲华经》的功用，好像那个最清净、最凉爽的水池子一样，能解除一切渴。这个清凉池，你如果渴了，就可以把你的渴除去了。

如寒者得火：好像寒冷的时候，你能得到火了。我们不明白佛法，就等于寒冷一样；你明白佛法了，就得到火了。

如裸者得衣：又有一个譬喻，譬喻什么呢？譬喻人没有衣服穿，赤身裸体──就是没有衣服穿。没有读《法华经》以前，就好像赤身裸体一样；你现在学《法华经》、明白《法华经》，就好像得到衣服一样。

如商人得主：又好像做买卖、做生意的商人，得到顾客了，就是得到来买东西的客人。你这儿做生意，要有人来买东西，你这生意才能赚钱；若没有人来买你所卖的物品，你就没有生意做了！

如子得母：又有一个譬喻，好像小孩子失去了母亲，现在要各处找──哦，把母亲找着了！你读诵《法华经》也是这样子，现在就得到你这法身的母亲了。

如渡得船：又有一个比喻，比喻什么呢？你想要过海，过海必须要有船；若没有船，你想要过海也过不了。那么现在就得到船了，这《法华经》就是一艘大船。

如病得医：有病的人，若没有医生给医治，这个病就不会好的。要是有病的人遇着好的医生，这个病就会好了。所以我们就像有病的人，这《法华经》就是一个大医生，可以救度我们疾病的痛苦。

如闇得灯：这黑暗的地方，你看不见东西，视而不见；若有一盏灯，就什么都看得见了。这《法华经》，也就是暗室的明灯。

如贫得宝：又有一个比喻，比喻贫穷的人，现在得到七宝了，金、银、琉璃、玻?、砗磲、赤珠、玛瑙，什么宝贝都得到了！

如民得王：又好像一般老百姓，若是没有一个国王，他就该乱了；现在这老百姓也得到国王了。

如贾客得海：这行商坐贾──做生意的各处去跑，这叫"商"；坐那地方卖东西，这叫"贾"。贾客，都是卖珠宝的，这珠宝在什么地方得的？在海里得的。所以譬喻好像这个贾客，得到大海里的珠宝一样。这个字，本来是姓贾的"贾"（音"甲"），现在应该读贾（音"古"），这个你们都应该要知道。你若说"贾（音"甲"）客"，那就是念白字了！

如炬除闇：又好像火炬，能把这一切黑暗都除去了。

此法华经亦复如是：这一部《妙法莲华经》，也就好像前边那十二个譬喻是一样的。能令众生离一切苦、一切病痛：能使令一切众生，离开一切的苦恼，也能令一切众生离一切的病痛，得一切的快乐。能解一切生死之缚："生死"就好像一条绳子似的，把我们绑住了；现在你受持

读诵《法华经》，能把生死的这个绑缚，都可以解开了，都得到自由了，得到解脱了。
　　Ｆ3 明持经福德（分二）
　　G1 明持全经福　G2 明持此品福
　　今G1

若人得闻此法华经，若自书，若使人书，所得功德，以佛智慧，筹量多少，不得其边。若书是经卷，华香、璎珞、烧香、末香、涂香、幡盖、衣服、种种之灯、酥灯、油灯、诸香油灯、薝卜油灯、须曼那油灯、波罗罗油灯、婆利师迦油灯、那婆摩利油灯供养，所得功德，亦复无量。

若人得闻此法华经：假使有人能以有善根、有善的因缘，能听闻到这部《妙法莲华经》，或者受持，或者读诵，或者为人解说，若自书，若使人书：或者自己书写，或者用钱请人来帮着写；因为自己不认字，没有法子写字。所得功德，以佛智慧，筹量多少，不得其边：所得的这种功德，就是用佛这种无所不知、无所不明的智慧，来算一算、较量一下，看看这个功德有多少，也没有法子知道这功德的边际。

若书是经卷：假使有人，书写这一部《妙法莲华经》的经卷的时候，华香、璎珞：或者用种种的花、种种的香来供养，或者你用璎珞来供养这部经；烧香、末香、涂香：或者是用种种的烧香、末香、涂香，来供养这部经典；幡盖、衣服：或者在经典前边给悬上一个幡，或者做一个宝盖，或者用种种的宝衣来供养这部经典。

种种之灯、酥灯、油灯、诸香油灯：或者又用种种的灯，来供养这部经典。好像酥油的灯，就是蜡烛；油灯，就是用普通油来点的灯；或者用种种的香油来点灯。

薝卜油灯、须曼那油灯、波罗罗油灯、婆利师迦油灯、那婆摩利油灯供养：薝卜，就是金色华，这种花会榨出油来，用这种的油来点灯。须曼那，就是称意华，用这种花的油，来点灯供养《妙法莲华经》。波罗罗，就是一种重生华，这种花生了又生、生了又生，总也接接连连不断的；用这花的油来点的灯。婆利师迦，就是夏生华，在夏天的时候，它才开花；这种花也有油，用这种油来点灯。那婆摩利，“那婆”是梵语，译为杂色华，这种花有一块红的、一块绿的、一块紫的、一块白的、黄的，它杂色，青、黄、蓝、白、黑，什么色都有；“摩利”是梵语，就是茉莉华，这种花，小而白。用以上这种种花的油灯，来供养。所得功德，亦复无量：所得到的功德，也是无量无边那么多。
　　G2 明持此品福（分二）
　　H1 格量　H2 嘱累　H1（分四）
　　Ｉ1 明闻品益　Ｉ2 明劝修益　Ｉ3 诸佛摇赞　Ｉ4 结闻品益
　　今Ｉ1

宿王华！若有人闻是药王菩萨本事品者，亦得无量无边功德。若有女人，闻是药王菩萨本事品，能受持者，尽是女身，后不复受。

宿王华：释迦牟尼佛又叫一声，宿王华菩萨！若有人闻是药王菩萨本事品者，亦得无量无边功德：不但闻全部《妙法莲华经》的功德不可思议，就是有人单单听见〈药王菩萨本事品〉这一品，有这样子的人，他也会得到没有数量、没有边那么多的功德。

我再给你们举出一个例子来说，若有女人，闻是药王菩萨本事品，能受持者：假使有女人，她能听见〈药王菩萨本事品〉这一品的经典，她再能念诵、受持这一品。尽是女身，后不复受：她若不欢喜这个女身，认为女身有很多的麻烦、有很多的烦恼，她不愿做女人了；今生这个女身的生命结束之后──不是说我不愿意做女人了，我自杀了，不要这个女人身，那不算的。要你把女人这个身体的报受完了之后，若不愿意做女人的话，你听过《妙法莲华经》〈药王菩萨本事品〉之后，你来生就不做女人了；但是这是要受持、要念诵这一品。如果你自己愿意做女人，说是女人虽然有麻烦，但是我最欢喜这个女人的身体，我不欢喜做男人；那还是随你自己的便，也不会勉强你不要做女人。这是说“如果”，所以女人不要听见说不做女人，就害怕了：“快点跑，不听经了！”不必害怕的。
　　Ｉ2 明劝修益

若如来灭后，后五百岁中，若有女人，闻是经典，如说修行，于此命终，即往安乐世界，阿弥陀佛、大菩萨众，围绕住处，生莲华中，宝座之上，不复为贪欲所恼，亦复不为瞋恚愚痴所恼，亦复不为憍慢嫉妒诸垢所恼，得菩萨神通，无生法忍。得是忍已，眼根清净，以是清净眼根，见七百万二千亿那由他恒河沙等诸佛如来。

若如来灭后，后五百岁中：等到佛灭度之后，过了五百岁的时候，若有女人，闻是经典，如说修行：假使有女人，听闻《妙法莲华经》这一部经典，或者〈药王菩萨本事品〉这一品，依照着经典上所说的道理来修行。就是修忍辱、修慈悲、修法空，修这三种的法门。

于此命终，即往安乐世界：在你所生的这个世界上命终的时候，就往西方极乐世界。这安乐世界，也就是极乐世界，那个地方最安乐了。阿弥陀佛、大菩萨众，围绕住处：往生到极乐世界，就见着阿弥陀佛了，又见着有很多的清净大海众菩萨在那儿，围绕着阿弥陀佛，在那个地方讲经说法，念佛、念法、念僧。生莲华中，宝座之上：你就以莲华作为父母，化生在那莲华之中，坐到莲华上边的宝金台上；宝座，就是金台。

不复为贪欲所恼：你看！这佛是最明白我们众生的思想。佛知道女人对贪欲是很看不开的，“贪、欲”这两种问题，把很聪明的女人也给迷得糊涂了！这个贪欲，是最厉害的。

这个“贪”，或者贪食，时时刻刻想着要吃点什么好东西。生出来这种的心，就偷偷摸摸地去偷着吃东西去了！到雪柜里看看有什么好吃的，即刻就吃一点。或者贪衣，贪这个衣服怎么样好看，买一些最美丽的衣服来穿一穿，庄严我这个身体；或者又贪住一个最好的房子。这是衣、食、住的贪，这种贪心，人人都会有。

还有比这衣、食、住更厉害的，什么呢？这是与生俱来的这种不干净的思想。贪食、贪衣、贪住，这都是很小的问题；最大的问题，就是贪淫欲！这种的心不容易把它停止下来，可是你若能把它停止下来，这就是圣人，这就是贤人，这就是阿罗汉，这就是菩萨，才能做得到呢！你若不是圣人、贤人、阿罗汉、菩萨，就不能把这种贪淫欲的心停止下来，就是自己管不了自己；自己管不了自己这个贪欲，这就变成烦恼了，无缘无故就发起脾气来了。为什么发脾气？就因为被这个贪欲所迷了；迷得发脾气，就恼了，就不快乐了。一天到晚，都觉得不高兴──见着什么人，也觉得不高兴；听人所说的话，也都不高兴。那就是因为这个贪欲所烦恼。

亦复不为瞋恚、愚痴所恼：贪欲恼人，这瞋恚也是恼人。因为贪欲贪不来了，这就要发脾气了，这就是瞋恚；瞋恚一生出来，就愚痴了，一点智慧也没有了，就为这瞋恚、愚痴所恼了。所恼，就是所生出的一种烦恼。主要还是因为这个贪欲的问题不能解决，所以瞋恚、愚痴，也就跟着跑来了。

亦复不为憍慢、嫉妒诸垢所恼：若是能明白这《法华经》的道理，也不会被这个骄慢、嫉妒诸垢所烦恼。骄慢，总觉自己很骄傲的，自己比须弥山都大，看见谁也都看不起，把一切的人都看低了，就是自己最高了！嫉妒，又生出一种嫉妒心，就怕人家比我好了，就怕人家胜过我，专门嫉妒人。你要知道，骄慢和嫉妒，这都叫“垢”；垢，就是不干净、邋遢的东西。为什么你不开悟？为什么你没有智慧？就因为有这骄慢、嫉妒诸垢，很多很多的。你看！你愿意和这个贪、骄慢、嫉妒做朋友，那就是有一种染污法了，不清净了。你骄傲、嫉妒，终究自己会生出无明烦恼的。

这是说的女人。但是男人也有的时候有嫉妒心、有骄傲，也很厉害的。不是单单说女人，男人若有这种毛病，都应该改！尤其现在听见这〈药王菩萨本事品〉，你应该把身体放下来，你应该想一想：“喔，药王菩萨把身体烧了来供佛，把两个膀臂也烧了来供佛，我又有什么可以骄傲的呢？”把这个骄傲心没有了。骄傲心一没有了，就得到清净了，就生出真正的智慧了；生出真正智慧，就不会被贪欲所恼，不会被瞋恚、愚痴所恼，不会被骄慢、嫉妒，这种种不干净的思想所恼。

你能受持、读诵这〈药王菩萨本事品〉，心中不为一切诸垢所恼，得菩萨神通，无生法忍：就能得到菩萨所得的神通，又能得到无生法忍。无生法忍，就是不见有少法生，也不见少法灭；在这个时候，自己有一种境界，是忍可于心。

得是忍已，眼根清净：得到无生法忍之后，就得到前边所说的眼根清净这种功德。以是清净眼根，见七百万二千亿那由他恒河沙等诸佛如来：因为这个眼根得到清净了，所以就能见十方诸佛。我们为什么不能见十方诸佛？就因为眼根没能清净。你眼根得到清净了，就是在你父母所生的这个肉眼，可以见到七百万二千亿那由他恒河沙数，那么多的诸佛如来。

Ｉ3 诸佛摇赞

是时诸佛遥共赞言：善哉！善哉！善男子！汝能于释迦牟尼佛法中，受持读诵，思惟是经，为他人说，所得福德，无量无边，火不能焚，水不能漂，汝之功德，千佛共说，不能令尽。汝今已能破诸魔贼，坏生死军，诸余怨敌，皆悉摧灭。

是时诸佛遥共赞言：在这时候，这七百万二千亿那由它恒河沙数那么多的诸佛，在离你很远的地方就赞叹你，善哉！善哉！善男子！汝能于释迦牟尼佛法中：你真好得很！你太好了，你这一个最好的善男子！为什么我们十方诸佛赞叹你，说你是善男子？因为你能在释迦牟尼佛的法中，受持读诵，思惟是经，为他人说：你能受持《法华经》，又能读《法华经》，又能诵《妙法莲华经》，又能思惟《法华经》，又能书写《法华经》。你自己明白这部经的道理了，又能为其他的人来宣讲这部《妙法莲华经》的道理。所得福德，无量无边：你所得的福德，是没有数量、没有边际那么多呀！

再总括起来来说，火不能焚，水不能漂：大火不能焚烧，大水不能漂没。你到遇着火难，那火不能烧你，但是你可不要故意试！点着一点火，烧烧我这个身体，看看能不能烧？那一样能烧的！你要在无意之中，不是你所想像的遇着火灾了。譬如你走到山林里，这山林着火了；虽然着火，烧不着你。或者你在自己的家里，着火了，火也不能烧你。不是你故意自己放火来烧，那是你想那么样试验，这样佛就不管你了！水不能漂，你要是掉到水里──或者河里、湖里、江里、或者是大海里头，也就是水不能淹，不能把你淹死。

汝之功德，千佛共说，不能令尽：你受持、读诵、为人解说、书写这一部《妙法莲华经》，你所得的功德，就是一千位佛共同一起来说，也不能说得穷尽。

汝今已能破诸魔贼，坏生死军：你现在已经能战胜诸魔的贼──战胜你的烦恼魔、自心魔，战胜所有的魔军。能把生死的这种问题，也都破坏了它──就是没有生死了。诸余怨敌，皆悉摧灭：乃至于其他种种的怨敌，完全都能把它们摧灭了。

善男子！百千诸佛，以神通力，共守护汝，于一切世间，天人之中，无如汝者，唯除如来，其诸声闻、辟支佛，乃至菩萨智慧禅定，无有与汝等者。

善男子！百千诸佛，以神通力，共守护汝：你这个好男子啊！有百千那么多的诸佛，同时用大神通力，共同都来保护着你，这是佛所护念哪！于一切世间，天人之中，无如汝者：在这一切的世间，天上的人和人间的人，没有任何的人可以比你更有功德了。唯除如来，其诸声闻、辟支佛，乃至菩萨：唯独就是除去如来，如来的功德当然比你大了！那么除如来之外，就是一切的初果阿罗汉、二果阿罗汉、三果阿罗汉、四果阿罗汉，这些个声闻，还有辟支佛，乃至菩萨，智慧禅定，无有与汝等者：他们的智慧和禅定，也没有可以和你读诵、受持《法华经》这种的智慧、禅定来比的。

I4 结闻品益

宿王华！此菩萨成就如是功德智慧之力。若有人闻是药王菩萨本事品，能随喜赞善者，是人现世口中，常出青莲华香，身毛孔中，常出牛头栴檀之香，所得功德，如上所说。

宿王华：佛又叫一声，宿王华菩萨！此菩萨成就如是功德智慧之力：这位受持、读诵、为人解说、书写《法华经》的菩萨，他所成就的功德，像前边我所说这么多的功德智慧之力。

若有人闻是药王菩萨本事品，能随喜赞善者：假使有人听见，不是听全部《妙法莲华经》，就单单听见〈药王菩萨本事品〉这一品，要是能来随喜，又赞叹说它好。是人现世口中，常出青莲华香：在今生，赞叹〈药王菩萨本事品〉的这个人，他的口中常常地有一股青莲华的香味，身毛孔中，常出牛头栴檀之香：在他身上的毛孔里，常常地放出一种牛头旃檀香的香气。所得功德，如上所说：他所得的这种种功德，就像前边所说的功德，完全一样这么多。

H2 嘱累

是故宿王华！以此药王菩萨本事品，嘱累于汝。我灭度后，后五百岁中，广宣流布于阎浮提，无令断绝，恶魔、魔民、诸天、龙、夜叉、鸠盘荼等，得其便也。

是故宿王华：释迦牟尼佛说，因为这个缘故，宿王华菩萨！以此药王菩萨本事品，嘱累于汝：我现在将这〈药王菩萨本事品〉嘱咐你，这一品是特别重要的，所以你应该要特别发心来弘扬这一品。

我灭度后，后五百岁中：在我将来灭度之后，以后的五百岁中，广宣流布于阎浮提，无令断绝：你应该广大来作宣传，来流通、散布于南阎浮提，切记不要令这一品〈药王菩萨本事品〉没有了，恶魔、魔民、诸天、龙、夜叉、鸠盘荼等，得其便也：你要是把这〈药王菩萨本事品〉没有了，这一些个恶魔就得势力了。诸天、龙、夜叉、鸠盘荼等，得其方便，他们就无拘无束了，没有人管他们了。鸠盘荼，翻译为魇魅鬼。这里不单单说鸠盘荼，还有很多富单那、迦吒富单那，这很多鬼之类的，鸠盘荼是其中之一。

一般人以为鬼就是一种鬼，鬼有很多很多很多种；无论哪一类的众生，都有千万种那么多。不要说旁的，就说蚂蚁吧！那个蚂蚁有多少种？又有黄蚂蚁、白蚂蚁、黑蚂蚁，又有大蚂蚁、小蚂蚁，又有长蚂蚁、短蚂蚁；就那个蚂蚁，就不知道有多少种类，所以蚂蚁很小很小的都有很多种。拿蚊虫来讲，蚊虫也有黑蚊子、黄蚊子、红蚊子、绿蚊子；蚊虫那么一个小东西，也有很多种。拿蝴蝶来讲，这蝴蝶有多少种类？虫子有多少种类？所以神也有很多种神，鬼也有很多种鬼；无论哪一类众生，都是千万种，数不过来那么多，只是你认不清楚。在这个国家它就这样子，到那个国家又那样子；冷地方的蚂蚁和热地方的蚂蚁又不同，东方的蚂蚁和西方的蚂蚁也不同，有很多种不同的地方。

宿王华！汝当以神通之力，守护是经，所以者何？此经则为阎浮提人病之良药；若人有病，得闻是经，病即消灭，不老不死。

宿王华：佛又叫了一声，宿王华菩萨！汝当以神通之力，守护是经：你应该用这种神通之力，来保护这部《妙法莲华经》！所以者何：所以然的原因是什么呢？

此经则为阎浮提人病之良药：因为这部《妙法莲华经》，就是阎浮提所有人的良药。若人有病，得闻是经，病即消灭，不老不死：假使有人得病，一听到这《妙法莲华经》，病就没有了，甚至也不老、也不死。你看，这多妙！说："我没有看见一个在世间受持这《妙法莲华经》不老不死的人哪？"你认识几个人？你见过几个人？不老不死的人，你没有碰见，你就不能说没有！

宿王华！汝若见有受持是经者，应以青莲华盛满末香，供散其上，散已，作是念言：此人不久必当取草坐于道场，破诸魔军，当吹法螺，击大法鼓，度脱一切众生老病死海。是故求佛道者，见有受持是经典人，应当如是生恭敬心。

宿王华：佛又叫了一声，宿王华菩萨！汝若见有受持是经者：假使你看见有受持、读诵这《妙

法莲华经》的人，应以青莲华盛满末香，供散其上：你应该用一个青色的莲华器皿，盛满香末，来散布在受持、读诵《妙法莲华经》的这位菩萨上面。散已，作是念言：散布完了之后，你应该心里这样想。

此人不久必当取草坐于道场，破诸魔军：这个人不久的将来，他一定能取吉祥草为座，坐在菩提树下，来战败一切魔王的军队。当吹法螺，击大法鼓，度脱一切众生老病死海：他吹起法螺。你看那宝螺手，那就是法螺。一吹法螺，它就响，这一切的魔军就都恐怖了。击打大法鼓，能度脱一切众生，离开生老病死这种的苦海。

是故求佛道者：因为这个缘故，所以凡是求佛道的人，见有受持是经典人，应当如是生恭敬心：看见有受持《妙法莲华经》这样的人，应该像这样来生一种恭敬心！

D3 闻品利益

说是药王菩萨本事品时，八万四千菩萨，得解一切众生语言陀罗尼。

说是药王菩萨本事品时：释迦牟尼佛讲这〈药王菩萨本事品〉的时候，八万四千菩萨，得解一切众生语言陀罗尼：有八万四千菩萨，都得到一切众生语言陀罗尼，也就是语言三昧，明白一切众生的语言了。

D4 多宝称善

多宝如来于宝塔中，赞宿王华菩萨言：善哉！善哉！宿王华！汝成就不可思议功德，乃能问释迦牟尼佛如此之事，利益无量一切众生。

多宝如来于宝塔中，赞宿王华菩萨言：多宝如来他在多宝塔中，就赞叹这宿王华菩萨说，善哉！善哉！宿王华：你真好啦！你太好了！宿王华菩萨！汝成就不可思议功德：你这回功德可真大了！你这功德是不可心思、不可以言议啊！为什么？乃能问释迦牟尼佛如此之事，利益无量一切众生：你能问〈药王菩萨本事品〉这种的因缘，真是对一切的众生都有无量无边的利益啊！这利益太大了，说不出来、想不到那么多了！

大乘妙法莲华经浅释

上宣下化老和尚讲述

妙音菩萨品第二十四

◎一九六八年宣化上人讲述于

美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇

我今见闻得受持　愿解如来真实义

这是〈妙音菩萨品第二十四〉。“妙音”是这位菩萨的名字；他这种音声，是微妙不可思议的。怎么样妙法呢？他说法的音声，可以永远留在众生的耳根；因为众生耳根有这种妙音，就永远不忘妙音菩萨所说的妙法。因为这个缘故，所以就叫做妙音菩萨。这“妙音”，若往详细讲，也是很多的道理，现在不讲那么多。

C2 勖受法弟子（分二）

D1 妙音说法　D2 普门圆应　D1（分六）

E1 放光东照　E2 奉命西来　E3 十方弘经　E4 两土得益　E5 还归本土

E6 闻品进道

今 E1

尔时，释迦牟尼佛放大人相肉髻光明，及放眉间白毫相光，遍照东方百八万亿那由他恒河沙等诸佛世界。过是数已，有世界名净光庄严，其国有佛，号净华宿王智如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊，为无量无边菩萨大众，恭敬围绕，而为说法。释迦牟尼佛白毫光明，遍照其国。

尔时：当尔之时，说完〈药王菩萨本事品〉之后，将要说〈妙音菩萨品〉的时候。释迦牟尼佛放大人相肉髻光明：释迦牟尼佛在灵山法华会上，从大人相之一的肉髻中，放出大光明。大人相，佛有三十二大人相，“肉髻”是其中之一，表示圆果──圆满的觉果，已经到极点了，是圆极妙果。及放眉间白毫相光：又放两眉中间的白毫相光。这白毫相光，是表示“圆因”。因也圆，果也圆，因果不二，即因即果，即果即因；这种的道理，表示这白毫相光是中道妙因。

遍照东方百八万亿那由他恒河沙等诸佛世界：这种肉髻光和白毫相光，不仅仅照遍娑婆世界，而且向东去有百八万亿那由他恒河沙数，有那么多的诸佛世界也都照遍了。

过是数已，有世界名净光庄严：超过这百八万亿那由他恒河沙数的诸佛世界之后，有一个世界，名叫净光庄严，清净光明而庄严的世界。

其国有佛，号净华宿王智如来：净光庄严世界这个国土中，有一位佛，名号是净华宿王智如来。净华，是清净的莲华。宿王，就是说的“月”；月在星宿之中，它是个王。在前一品所讲的“宿王华菩萨”，也可以这么翻译，意思是一样的。也可以翻译说是他前生做过王，这没有什么一定的。智，他的智慧，好像月光那么照临万物。如来，所谓“乘如实之道，来成正觉”。

应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊：这是每尊佛共有的十号。

（一）应供：应该受人天的供养。
（二）正遍知：既能正知，又能遍知。
（三）明行足：智慧和修行都圆满了。
（四）善逝：修正道，入涅盘，到一个最好的地方去。
（五）世间解：佛了解世出世间的一切事情，所以佛是最聪明的人。
（六）无上士：没有比佛再高上、再有智慧的人了。
（七）调御丈夫：是调御三界一切众生的大丈夫。
（八）天人师：是天上的人及人间的人的一位导师。
（九）佛：自觉也圆满，觉他也圆满，这叫觉行圆满。
（十）世尊：为世出世之尊。

为无量无边菩萨大众，恭敬围绕，而为说法：这一位净华宿王智佛，有无量无边这么多的菩萨大众恭敬围绕。这位佛，就给这一些个菩萨、大阿罗汉、大比丘、大比丘尼、大沙弥、大沙弥尼来说法。

释迦牟尼佛白毫光明，遍照其国：释迦牟尼佛从眉间所放的白毫光明，遍照东方净光庄严这一个佛国，就是这位净华宿王智如来他的国土。

E 2 奉命西来（分二）
F 1 发来之缘　F 2 正共发来　F 1（分五）
G 1 经家叙德　G 2 被照辞佛　G 3 彼佛垂诫　G 4 妙音受旨　G 5 先现来相
今 G 1

尔时，一切净光庄严国中，有一菩萨，名曰妙音，久已植众德本，供养亲近无量百千万亿诸佛，而悉成就甚深智慧，得妙幢相三昧、法华三昧、净德三昧、宿王戏三昧、无缘三昧、智印三昧、解一切众生语言三昧、集一切功德三昧、清净三昧、神通游戏三昧、慧炬三昧、庄严王三昧、净光明三昧、净藏三昧、不共三昧、日旋三昧，得如是等百千万亿恒河沙等诸大三昧。

这一段文，有十六种三昧。这三昧不只十六种，只是在这诸大三昧中，举出这么十六种来做代表。十六种三昧就很不容易讲了，要是多了更难讲了。所以这一个"三昧"，有时候就把人"昧住"了──就是不知道怎么样讲了。没听过这"三昧"的，你叫他讲这一段"三昧"，看看他懂不懂怎么样昧法?

尔时，一切净光庄严国中：在这时候，在一切净光庄严这国土中，有一菩萨，名曰妙音：有一位菩萨，他的名字叫"妙音"。所谓"东妙音，西观音"，东方就是妙音菩萨，西方就是观世音菩萨。这妙音菩萨和观音菩萨，有些不懂佛法的，就硬说他们两位是师兄弟，其实他们两位离着远哪！你算算，从这儿到西方，有十万亿佛土；从这儿到东方，又有百八万亿那由他恒河沙数那么多的世界，相离着太远了！我相信不是亲师兄弟，或者是"乾师兄弟"也不一定。

这一位妙音菩萨，久已植众德本：他在很久以前，就种下很多的善根，所以就有德性。这个"久"，不是一天、两天，不是一个月、两个月，不是一年、两年的，这是几千万万年，才能算久；所以我们学佛法，不要以为学二天半，这就够了，要发久远心来学佛法。供养亲近无量百千万亿诸佛，而悉成就甚深智慧：他又供养诸佛、亲近诸佛，总共见着无量百千万亿诸佛，他都不愿意离开佛，总愿意和佛在一起，所以成就最深的智慧，而得到十六种三昧。

得妙幢相三昧：他得妙幢相三昧；"妙幢相"也就是实相。实相的本体，高过一切；虽然高过一切，但是它没有相。没有相，又没有不相；无相而无所不相，所以这就叫妙幢相三昧。

法华三昧：又得法华三昧，就是因果不二、权实不二、本迹不二。"因果不二"，因就是果、果就是因，即因即果、即果即因，因果同时。所以怎么把它比喻莲华呢？莲华就是花果同时──莲华一开华了，莲子就成了。华开莲现，莲现果成。"权实不二"，权是权巧方便，实是真实不虚的。为实施权，为着这个实法，来用权巧方便的法；开权显实，把权打开了，就显出实来。也就是"权就是实"，权实是一个，没有两个了。"本迹不二"，"本"是很久很久以前的事情，"迹"是现在又现出这一个迹来。今生、本生，这就叫"迹"；以前，这就叫"本"，这本迹也不二。

净德三昧："净德"就是离三惑垢。三惑，就是粗惑、细惑、无明惑，也就是见惑、思惑、尘沙惑，这都叫三惑。惑，就是令你迷了，见着境界也迷惑了，思想这个境界也迷惑了；思也没有法子思，见也没有法子见了，这是无明了！这就是无明惑。

见惑，是对境起贪爱，有个境界来了，你生出一种贪爱，这就叫见惑。思惑，是迷理起分别，对这个理论不明白了，生出一种分别心，越分别越远、越远越分别，离那个根本的智慧就远了，这就叫一个思惑。无明，就是所不明白的事情；也不知道为什么就发了脾气，也不知为什么就做起颠倒的事情，也不知道为什么就吃了迷魂药了，这种种的都叫"无明"；种种无明，这就是苦的根。这三惑，就是一种不清净的东西，所以叫"垢"。把这三惑垢离开了，证得本来清净的自性，这就叫净德三昧。

宿王戏三昧：就是月光游戏三昧。这一个三昧就是作戏，就好像今天去超度、讲法那个"作戏

”一样的。也不知道谁给分开多少组，然后就上台作戏；那么有作戏的，有看戏的。这叫怎么样呢？这是一种权智──讲的“作戏”，就是用一种权巧方便的智慧。所谓“权智照机”，照众生的机，一定要用权巧方便的智慧来照；你若用实智照，那就不合用了！实智是照理的，不能照机。照机，就好像月亮似的，月亮有圆的时候，又有亏的时候，应该圆的时候就圆，应该亏的时候就亏。这是很巧妙的，要有一种巧妙的智慧，来做这种事情；你要是不巧了、很笨拙的，那就是不对机了！

怎么叫很笨拙的？好像你跑那儿和人讲法，发起脾气来了；讲法本来欢欢喜喜的，就是和人辩论，也应该高高兴兴的，不应该这么发脾气！说不过人家就发起脾气来，这就是没有权智；不单没有权智，连一点智都没有，就不完“全”了──我说这个“权”，是权巧方便的“权”，也可以用“完全”的“全”字；这是随你怎么样讲，只要你讲通顺就可以的。好像听着人家讲的法，你不顺耳了，你就发脾气，那简直就是愚痴！那就没有权智了。

无缘三昧：你要是一发脾气，那就真无缘了！不单会无缘，也没有智慧了。这个“无缘”是平等大慈，对一切人都平等平等；无论有缘、无缘，都平等对他慈悲。这个平等慈悲，是“无缘大慈，同体大悲”，这叫无缘三昧。

智印三昧：智印，是一心三智；在一念之中，就具足一切智、道种智、一切种智，这三种的智慧了。以这三智来印证一切法，这叫智印三昧。

解一切众生语言三昧：这一个三昧，就和一切众生合而为一了。一切众生，不单人类，一切马、牛、羊、鸡、犬、豕，它们的语言都懂；不单这一个国家的众生都懂，世界所有其他的国家，人的语言，和马、牛、羊、鸡、犬、豕的语言，也都懂了。在十法界里边，九法界所有众生的语言，他都懂。

这一种的语言，就是一切的语言；一切的语言，也就是一种的语言。就是“一通一切通”──一切通，要先一通。你要先把这个“一”懂了，你若把“一”明白了，一切都明白了；你“一”没有明白，一切都不明白。所以颜渊闻一知十，闻一种，就知道其他的很多种道理；子贡闻一知二，孔夫子给他说一种道理，他可以知道两种。

这就是因为一切的语言，也都不出因缘所生的法；在这因缘所生法的里边，他明白所有都不超出“空、假、中”，都是即空、即假、即中。因为明白“空、假、中”这三关了，所以也就明白这一切众生的语言三昧。

集一切功德三昧：这是说你住一个三昧上，一切三昧的功德，完全入到这一个三昧里边；也就是在一个三昧，就通达一切三昧，所以这叫集一切功德三昧。

清净三昧：清净，就是清净六根──眼根清净、耳根清净、鼻根清净、舌根清净、身根清净、意根清净；这六根清净了，就得到六根互用自在的功能，这叫清净三昧。

神通游戏三昧：神通，也就是一种自在的妙用。用自在神通，来教化一切众生，在游戏三千大千世界，幻事傀儡。“幻事傀儡”，就这么如虚如幻，好像作戏似的，游戏人间──就像在人间来作戏一样。所以说你们昨天去“作戏”，听着好像这一句话很容易懂的，实际上，我所说的“作戏”，不是像你们所想的那个“作戏”。这个“作戏”是神通游戏三昧，要有神通，才能作的戏──用这种幻化的神通，来作出戏。这是幻化人间，普摄一切；普摄一切，也就普度一切众生。

慧炬三昧：慧是智慧，炬是火炬；这个智慧好像火炬一样。火炬，也就是有一种光明；这是用一种平等大智慧，普照昏暗──把这一切的昏暗都给照没有了，这叫慧炬三昧。

庄严王三昧：庄严什么王呢？庄严性王。这个自性，就好像一个王似的，但是你要庄严它，也就是修它。本来自性具足万德的，一切都圆融无碍的；你随随便便提起来一种法，就能统领一切法，也就是“随拈一法，无非法界”。拈，就是拈花微笑的“拈”。随拈一法，都是法界性，这叫庄严王三昧。

净光明三昧：净，就是说的一切智、道种智、一切种智，这三种的智慧；这三种的智慧都圆满而清净，照一切法而无所不照，这叫净光明三昧。

净藏三昧：就是在一念之中，这个心得到清净了，又能普摄万德，这叫净藏三昧。

不共三昧：不共什么呢？不共三乘，就是不共声闻乘、缘觉乘、菩萨乘，而共一乘。不共三昧，就是佛的三昧。

日旋三昧：这是用真实的智慧照这个理，还又不住“照理”这种境界；就好像那个日轮旋转似的，无所住，这叫日旋三昧。

得如是等百千万亿恒河沙等诸大三昧：这一位妙音菩萨，他因为过去用音乐来供养诸佛，所以得到像前边提出来这十六个大的三昧。其实不仅仅有这十六个三昧，有百千万亿恒沙等那么多种大三昧。

G2 被照辞佛

释迦牟尼佛光照其身，即白净华宿王智佛言：世尊！我当往诣娑婆世界，礼拜亲近供养释迦牟尼佛，及见文殊师利法王子菩萨、药王菩萨、勇施菩萨、宿王华菩萨、上行意菩萨、庄严王菩萨、药上菩萨。

释迦牟尼佛光照其身，即白净华宿王智佛言：释迦牟尼佛在法华会上放出白毫相光，照耀东方百八万亿世界，就照到这净光庄严国土中的妙音菩萨身上。这一位妙音菩萨就对净华宿王智佛说，世尊！我当往诣娑婆世界：世尊哪！我现在应该到娑婆世界去，因为释迦牟尼佛在那儿放光来到我们这个国土，礼拜亲近供养释迦牟尼佛：我应该去礼拜释迦牟尼佛、亲近释迦牟尼佛、供养释迦牟尼佛。及见文殊师利法王子菩萨、药王菩萨、勇施菩萨、宿王华菩萨、上行意菩萨、庄严王菩萨、药上菩萨：也见这文殊菩萨、药王菩萨，和这位最勇猛作布施的勇施菩萨，还有宿王华菩萨，又有上行意菩萨、庄严王菩萨，以及药上菩萨；这么多菩萨，我都要去见一见！

G3 彼佛垂诫

尔时，净华宿王智佛告妙音菩萨：汝莫轻彼国，生下劣想。善男子！彼娑婆世界，高下不平，土石诸山，秽恶充满，佛身卑小，诸菩萨众，其形亦小，而汝身四万二千由旬，我身六百八十万由旬，汝身第一端正，百千万福，光明殊妙；是故汝往，莫轻彼国，若佛菩萨及国土，生下劣想。

尔时，净华宿王智佛告妙音菩萨：在这个时候，净华宿王智佛告诉妙音菩萨说，汝莫轻彼国，生下劣想：你不要到娑婆世界，就生出一种轻慢心来。你见着那国土有一些个不清净的地方，又有不平的地方，你心里就生一种下劣的想，说这娑婆世界太不好了、太坏了！你不要有这种的思想。

善男子！彼娑婆世界，高下不平，土石诸山，秽恶充满：善男子！堪忍的世界，有高的地方，又有低洼的地方，又有土的山，又有石头的山，那个地方太不洁净了。秽恶，就是最不好、最坏了，罪恶都充满了。

佛身卑小，诸菩萨众，其形亦小：娑婆世界中的佛身，才一丈六尺高，也很矮小的。所有的一切菩萨，身体也都不大的，更小。

而汝身四万二千由旬，我身六百八十万由旬：妙音菩萨！你这个身，有四万二千由旬这么高，一切的众生站到你脚底下，都望不到你的头。而我这个佛身，有六百八十万由旬这么高。汝身第一端正，百千万福，光明殊妙：所以你若到了娑婆世界，你比释迦牟尼佛都高得那么多，你的身相是第一端严、端正了，你的相貌太圆满了，你身上的光明，也是特别地殊胜而妙好。

是故汝往，莫轻彼国：因为这个，所以你到娑婆世界，不要轻慢那个国土。这是净华宿王智佛叫妙音菩萨，不要轻慢娑婆世界的释迦牟尼佛和这些大菩萨。本来妙音菩萨不会轻慢，净华宿王智佛为什么又这样吩咐他、这样教他呢？因为恐怕随着他去的菩萨，有的是权乘的菩萨；权乘的菩萨他智慧还浅陋，没有实教菩萨那么深的智慧，他或者生出一种轻慢的想。如果生轻慢想，就会堕落，所以净华宿王智佛教妙音菩萨，也就是教他下边所带着那些个眷属，不可以生下劣的想。若佛菩萨及国土，生下劣想：那个国土中的佛和菩萨，以及那个国土，你不要生一种下劣的想。

G4 妙音受旨

妙音菩萨白其佛言：世尊！我今诣娑婆世界，皆是如来之力，如来神通游戏，如来功德智慧庄严。

妙音菩萨白其佛言：妙音菩萨听见净华宿王智如来这样教化，就对净华宿王智佛就说，世尊！我今诣娑婆世界：世尊！我现在到娑婆世界那个堪忍的世界去，皆是如来之力：我现在到那个地方，不是我菩萨的力量；是谁的力量呢？这都是佛的力量，如来神通游戏：都是佛的神通游戏，我才能去呢！如来功德智慧庄严：都是佛的功德、佛的智慧所庄严、所成就的。

妙音菩萨本来自己可以去，他为什么又说是净华宿王智佛的力量呢？这就是因为妙音菩萨推崇佛，他推一切的功德都是借着佛的光明来成就的。他不说："喔，你看我本事大了！我可以到娑婆世界去，这回我这神通可是妙用不可思议了！"他不这样讲，他说这是佛的加被，佛帮助他的。照着西方人说，这是太客气了，或者是他真没有这个神通？不是的！他是真有神通，而自己还能对佛这样恭敬，所以说这一切一切都表示是佛帮助他的，是佛的慈悲、佛的忍辱、佛这种法空的功德所成就的。

G5 先现来相（分六）

H1 妙音先现华瑞　H2 文殊发问何缘　H3 如来答以欲来　H4 文殊请现其相
H5 释迦推功多宝　H6 多宝令彼来会

今H1

于是妙音菩萨不起于座，身不动摇，而入三昧。以三昧力，于耆阇崛山，去法座不远，化作八万四千众宝莲华，阎浮檀金为茎，白银为叶，金刚为须，甄叔迦宝以为其台。

于是妙音菩萨不起于座：在这个时候，妙音菩萨不起于座，还是结双跏趺坐在那儿静坐。身不

动摇，而入三昧：他身也不动摇，也不打妄想，就入定了。以三昧力，于耆阇崛山，去法座不远：以在定中的力量，来到娑婆世界耆阇崛山的灵山法会，距离释迦牟尼佛的法座没有多远，化作八万四千众宝莲华：他化出来有八万四千这么多的大宝莲华。阎浮檀金为茎，白银为叶，金刚为须，甄叔迦宝以为其台：这些宝莲华，都是用阎浮檀金作为茎和枝，用白银作为莲华的叶子，用金刚作为莲华的须，用甄叔迦宝作为台。甄叔迦是梵语，翻译为赤色华，就是红色的华。用红色的宝花，作为莲华的台。

H2 文殊发问何缘

尔时，文殊师利法王子见是莲华，而白佛言：世尊！是何因缘，先现此瑞，有若干千万莲华，阎浮檀金为茎，白银为叶，金刚为须，甄叔迦宝以为其台？

尔时，文殊师利法王子见是莲华，而白佛言：在这个时候，文殊师利菩萨先看见这些莲华出现，所以对佛就说，世尊！是何因缘，先现此瑞：世尊！这是什么因缘呢？在这个法会，现出这种祥瑞的境界呢？有若干千万莲华，阎浮檀金为茎，白银为叶，金刚为须，甄叔迦宝以为其台：有千万这么多的莲华，用阎浮檀金为它的枝、梗子，白银为它的叶子，金刚为它的须，红色宝华为它的台；甄叔迦，就是赤色宝。这是什么因缘哪？怎么回事呢？

妙音菩萨现出这种祥瑞的境界，文殊师利菩萨有那么大的神通，怎么还不知道这种境界呢？因为虽然彼此都是等觉的菩萨，所证的果位也相同，但是彼此都各有所长，所以或者这一位菩萨所现的神通，那一位菩萨就不知道；那一位菩萨所现的神通，这一位菩萨又不明白。所以妙音菩萨现出这种祥瑞的境界，文殊师利菩萨即便明白他也是代表法会中的大众来问这种的因缘。

H3 如来答以欲来

尔时，释迦牟尼佛告文殊师利：是妙音菩萨摩诃萨，欲从净华宿王智佛国，与八万四千菩萨围绕而来，至此娑婆世界，供养亲近礼拜于我，亦欲供养听法华经。

文殊师利菩萨见着这种祥瑞的境界，就请问释迦牟尼佛为什么现出这么多大宝莲华。尔时，释迦牟尼佛告文殊师利：在这个时候，释迦牟尼佛告诉文殊师利菩萨说，是妙音菩萨摩诃萨：在这儿向东方到净光庄严世界，那儿有一位佛，名号是净华宿王智佛；在那一位佛的座下，有一位菩萨，就叫妙音菩萨。

欲从净华宿王智佛国，与八万四千菩萨围绕而来，至此娑婆世界：这位大菩萨，他想要从净华宿王智佛的国土中，与八万四千这么多的菩萨，一起围绕而来到娑婆世界这个地方。供养亲近礼拜于我，亦欲供养听法华经：他们想要来供养我、亲近我，和礼拜于我，也想要来供养《法华经》，来听闻《法华经》。

H4 文殊请现其相

文殊师利白佛言：世尊！是菩萨种何善本，修何功德，而能有是大神通力？行何三昧？愿为我等说是三昧名字，我等亦欲勤修行之。行此三昧，乃能见是菩萨色相大小，威仪进止，惟愿世尊以神通力，彼菩萨来，令我得见。

文殊师利白佛言：文殊师利听见释迦牟尼佛这样说，他就对佛说了，世尊！是菩萨种何善本，修何功德，而能有是大神通力：世尊！这一位妙音菩萨，他在往昔种的什么善根呢？他都是修了什么功德，而能成就这样大神通力量呢？行何三昧：他修行什么三昧，才能有这种殊胜的神通呢？

愿为我等说是三昧名字，我等亦欲勤修行之：我现在请本师释迦牟尼佛为我们说一说这种三昧的名字，这种定叫什么三昧？我们在法会的菩萨、声闻、罗汉，也都想要修行这种的三昧，得到这种不可思议的大神通之力。行此三昧，乃能见是菩萨色相大小，威仪进止：我们修行这种三昧，成就了这种三昧，和这一位菩萨也就变成同道了──都修行一样的法门，就是同道、同修。我们既然是同修、同道，所以我们也会见着这一位菩萨他的色相庄严，或者是有多大？或者是有多小？他的威仪进退是什么样子呢？怎么样子行、住、坐、卧？

惟愿世尊以神通力，彼菩萨来，令我得见：我们现在惟独愿意世尊您，用如来不可思议的这种神力，令这一位妙音菩萨来到这个法会，令我文殊师利和一切其他的菩萨、声闻、比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，都共同见着这位菩萨。

H5 释迦推功多宝

尔时，释迦牟尼佛告文殊师利：此久灭度多宝如来，当为汝等而现其相。

文殊师利菩萨想要见这一位妙音菩萨，请求释迦牟尼佛用神通力，令这一位菩萨来，好让在法会的大众和他见见面。

尔时，释迦牟尼佛告文殊师利：在这时候，释迦牟尼佛告诉文殊师利菩萨说，此久灭度多宝如来，当为汝等而现其相：这位很久以前就灭度的多宝如来，现在他应该可以为你们这法会的大众，使令这妙音菩萨来现身和你们见面。

H6 多宝令彼来会

时多宝佛告彼菩萨：善男子来！文殊师利法王子欲见汝身。

说完了这话，时多宝佛告彼菩萨：在这时候，多宝佛也就说话了，告诉妙音菩萨说，善男子来

！文殊师利法王子欲见汝身：你这最好的男子啊！现在请你来了！因为释迦牟尼佛的座下，有一位文殊师利法王子，他想见一见你，和你做朋友。

F2 正共发来（分六）

G1 眷属经历　G2 叙相登台　G3 问讯传旨　G4 请见多宝　G5 世尊为通

G6 塔中称善

今G1

于时，妙音菩萨于彼国没，与八万四千菩萨，俱共发来。所经诸国，六种震动，皆悉雨于七宝莲华，百千天乐，不鼓自鸣。

于时，妙音菩萨于彼国没：在多宝如来说完这话之后，妙音菩萨就在东方净光庄严世界隐没。没，就是隐没、没有了。他怎么样呢？与八万四千菩萨，俱共发来：他带领着八万四千的菩萨眷属，大家就一起起行，来到这个娑婆世界来旅行了。这一个旅行，比我们总统带着四百多人还要多！他带着八万四千菩萨眷属一齐来了。

所经诸国，六种震动：他们在虚空中，也不是用飞机，用神通就来了；所经过的诸国土，怎么样啊？这真是惊天动地！这大地都有六种震动，就是震、吼、击、动、涌、起，有这六种的形像和声音。皆悉雨于七宝莲华：他们从什么地方经过，在天上都雨下七宝莲华。百千天乐，不鼓自鸣：你看，他们在虚空中这一走，由净光庄严世界来到娑婆世界，所经过的诸国土，在虚空中，又有百千种天上的音乐，也没有人去鼓动它，自己就奏起音乐了；鼓动，就是来奏乐。

G2 叙相登台

是菩萨目如广大青莲华叶，正使和合百千万月，其面貌端正，复过于此。身真金色，无量百千功德庄严，威德炽盛，光明照曜，诸相具足，如那罗延坚固之身。入七宝台，上升虚空，去地七多罗树，诸菩萨众恭敬围绕，而来诣此娑婆世界耆阇崛山。

是菩萨目如广大青莲华叶：这位妙音菩萨他的眼睛，好像很广大的青莲华叶子似。正使和合百千万月，其面貌端正，复过于此：正当使百千万月来合到一起；他的面貌，比这个百千万个满月来合到一起，还更加光明、更加美满。身真金色，无量百千功德庄严：他的身是紫磨金色，有无量百千那么多的功德所庄严的身体。威德炽盛，光明照曜：威，是威势。谁看见他，自自然然生出一种恭敬心、敬畏心来，又怕，又还愿意亲近这一位菩萨；心里又恐惧，又舍不得离开他。为什么？他有威可畏、有德可敬，他又有德行，又有慈悲。炽盛，就是很茂盛的。他身上又有一种光明，照耀其他的世界。

诸相具足，如那罗延坚固之身：他五官端正，无论哪一相都具足圆满的，和佛差不多。佛有八十种随形好，他没有八十，大约也有七十九了。什么叫那罗延？就是金刚力士；金刚力士是最坚固的，他的身体好像金刚那么坚固，不论是原子弹、氢气弹，怎么样子都没有法子毁坏他，他都不怕的。

入七宝台，上升虚空，去地七多罗树：妙音菩萨坐在七宝莲华台上，就向上升到虚空中，离地有七棵多罗树之高，大约有五丈多这么高。诸菩萨众恭敬围绕，而来诣此娑婆世界耆阇崛山：所带的这八万四千菩萨众，都跟着他，恭恭敬敬地围绕着他，而来到这娑婆世界，到灵鹫山这地方。

G3 问讯传旨

到已，下七宝台，以价值百千璎珞，持至释迦牟尼佛所，头面礼足，奉上璎珞，而白佛言：世尊！净华宿王智佛问讯世尊：少病少恼，起居轻利，安乐行不？四大调和不？世事可忍不？众生易度不？无多贪欲、瞋恚、愚痴、嫉妒、悭慢不？无不孝父母，不敬沙门，邪见不善心，不摄五情不？世尊！众生能降伏诸魔怨不？久灭度多宝如来在七宝塔中，来听法不？又问讯多宝如来：安隐少恼，堪忍久住不？

到已，下七宝台：妙音菩萨到了灵鹫山之后，就从七宝莲华台下来。以价值百千璎珞，持至释迦牟尼佛所，头面礼足，奉上璎珞：以最值钱的，价值有百千金子的璎珞、宝贝，拿到释迦牟尼佛这儿。他五体投地，向佛顶礼，就拿璎珞来供养释迦牟尼佛。而白佛言：对佛就说了。

世尊！净华宿王智佛问讯世尊：释迦牟尼佛世尊！我的师父净华宿王智佛，他使令我来问候世尊。他替他师父来问候释迦牟尼佛，怎么说呢？

少病少恼，起居轻利，安乐行不：世尊！您没有病吧？您没有烦恼吧？您起来和在这儿住的时候，起居都很轻安吧？很好吧？您一切一切都很安乐吧？行、住、坐、卧，都是很欢喜的吧？

四大调和不：地、水、火、风这四大，您都没有什么毛病吧？都很调和吧？我们人若有病，这叫四大不调──地、水、火、风不均匀了。或者火多了，就把水克了；或者风多了，就把土刮跑了；或者土多了，把水就挡住了。所以这地、水、火、风，四大互相调和，就没有毛病了。

世事可忍不：对于这个世间上的事情，您还可以忍耐吗？

众生易度不：所有的众生都容易度吧？

无多贪欲、瞋恚、愚痴、嫉妒、悭慢不：这所有的众生，都大约没有很多的贪欲了吧？都没有很多的瞋恚了吧？也都没有很多的愚痴了吧？都不贪了，也没有脾气，也不愚痴，都生出智慧

来了吧？也不嫉妒，也不悭贪了吧？也不骄慢了吧？是不是啊？这一切众生现在都明白了，都背尘合觉了吧？都很快觉悟了吧？

无不孝父母：这所有的众生，都孝顺父母吧？因为不孝顺父母，就不能修行；不能修行，就不能成佛。你不孝顺父母，怎么会听佛法呢？所以孝顺父母，这是最根本的道理。我们人，切记不要和父母来作对；说是对父母越坏越好，那简直地是错误的！

不敬沙门：沙门，就是出家人，这是梵语，此云“勤息”，所谓“勤修戒定慧，息灭贪瞋痴”。一般人都应该恭敬沙门，你要不知道恭敬沙门，见着出家人，拿他当普通一个人一样，这是错误的。沙门就是僧宝，这僧宝，你必须要恭敬；无论他修不修行，他是个僧宝，你都应该恭敬他。你不要见出家人的过，说：“哦，他出家了，还和我一个样。你看，他还那么多贪心，也那么多瞋心，也那么多的愚痴！说话也不会说，做事也不会做，我恭敬他干什么？他还不如我呢！他给我叩个头，我觉得都应该的，我怎么应该恭敬他呢？”这不敬沙门，也不能入道，也不能修行；你连三宝都不恭敬，你修行什么？你见着出家人，就发脾气：“啊！剃光个头，好像个什么！一天就是吃饭、穿衣服，什么也不干！”认为这个出家人和在家人没有什么分别，这就是邪见，就是不善心！

邪见不善心：这所有的众生有没有这种的邪见、这种的不善心呢？

不摄五情不：本来人有七情，就是喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲；五情，是说的喜、怒、爱、恶、欲。喜，是欢喜；怒，是发脾气；爱，是生出一种爱心；恶，是厌恶，就是不愿意、不爱的意思；欲，就是一种贪欲了。这五种情，不容易收摄，不容易把它制止得住，就是不容易把它管得听你的话。这众生是不是恣情纵欲？怎么叫恣情纵欲呢？就是自己愿意怎么样就怎么样，以为这是自由了，其实这是错误的。恣情，就是把这情放开了，不管它；纵欲，也就是叫这个欲随便它跑，愿意往哪地方跑，就往哪地方跑。

世尊！众生能降伏诸魔怨不：妙音菩萨又称了一声，世尊！这所有的众生，他们都能降伏这一切诸魔的怨吗？诸魔，有死魔、病魔、烦恼魔，又有自心魔，又有天魔，这种种的诸魔。

久灭度多宝如来在七宝塔中，来听法不：在很久以前，已经灭度的这位多宝如来，他在七宝的多宝塔中，他有没有来听《法华经》呢？你们各位想一想，他本来看见多宝如来已经在这个地方，为什么还要这么问呢？你们各位知不知道这是怎么回事啊？这不是他自己说的，他是代表他师父净华宿王智佛来问候释迦牟尼佛，净华宿王智佛这么叫他：“你去问一问释迦牟尼佛，这位久灭度的多宝如来，他有没有到释迦牟尼佛这个法会来听《法华经》呢？”

随着，妙音菩萨代表他的师父净华宿王智佛，又问讯多宝如来：多宝如来他发愿有讲《法华经》的地方，他就要去听《法华经》，现出他这七宝塔在虚空中；如果他来的时候，你再来问候多宝如来。安隐少恼，堪忍久住不：他也很好吧？也没有烦恼吧？也堪忍久在这世间上住吧？

G4 请见多宝

世尊！我今欲见多宝佛身，惟愿世尊，示我令见。

世尊！我今欲见多宝佛身：妙音菩萨又对释迦牟尼世尊说，我现在愿意见一见这位多宝佛身。惟愿世尊，示我令见：惟愿世尊大发慈悲，指示给我，令我见一见这位多宝如来！

G5 世尊为通

尔时，释迦牟尼佛语多宝佛，是妙音菩萨欲得相见。

这妙音菩萨想要见多宝如来，尔时，释迦牟尼佛语多宝佛：在这个时候，释迦牟尼佛就对多宝佛就讲了，是妙音菩萨欲得相见：这一位妙音菩萨，他想见一见您。

G6 塔中称善

时多宝佛告妙音言：善哉！善哉！汝能为供养释迦牟尼佛，及听法华经，并见文殊师利等，故来至此。

时多宝佛告妙音言：在这个时候，这多宝如来告诉妙音菩萨说，善哉！善哉！汝能为供养释迦牟尼佛，及听法华经：善哉，善哉！妙音菩萨！你能以来到这儿，供养释迦牟尼佛，又来听这《妙法莲华经》，并见文殊师利等，故来至此：并且又见文殊师利菩萨和药王菩萨等等，所以你到这娑婆世界来。

E3 十方弘经（分二）

F1 问答善根神力　F2 问答住何三昧　F1（分二）

G1 华德疑问　G2 如来垂答

今G1

尔时，华德菩萨白佛言：世尊！是妙音菩萨，种何善根，修何功德，有是神力？

尔时，华德菩萨白佛言：多宝如来赞叹完了妙音菩萨，在这时候就有一位华德菩萨，他对佛就说了。世尊！是妙音菩萨：世尊！这一位方才来的妙音菩萨，种何善根，修何功德，有是神力：他在往昔之中，所种的都是什么善根呢？他所修的是什么功德呢？有什么因缘，他能有这种的大神通力呢？

G2 如来垂答（分二）

H1 正答善根功德　H2 广明神力应化

今H1

佛告华德菩萨：过去有佛，名云雷音王，多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀，国名现一切世间，劫名喜见。妙音菩萨于万二千岁，以十万种伎乐，供养云雷音王佛，并奉上八万四千七宝钵，以是因缘果报，今生净华宿王智佛国，有是神力。

佛告华德菩萨：释迦牟尼佛就告诉华德菩萨说，过去有佛，名云雷音王：在过去的时候，有一位佛，名叫云雷音王佛，多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀：多陀阿伽度，也就是如来；阿罗诃，就是应供；三藐三佛陀，就是正等正觉。这一位如来、应供、正等正觉的佛，国名现一切世间，劫名喜见：他这国土的名字，叫现一切世间；劫的名字，就叫喜见劫。

妙音菩萨于万二千岁，以十万种伎乐，供养云雷音王佛：妙音菩萨在云雷音王佛那时候，在一万二千岁的时期里，他用十万种的伎乐来供养云雷音王佛，所以他得到妙音。好像我们在佛前唱赞、赞佛，将来都会得到妙音的。并奉上八万四千七宝钵：并且又供养八万四千个用七宝所造成的宝钵。以是因缘果报，今生净华宿王智佛国，有是神力：因为这种因缘果报，所以现在这一生，他生到净华宿王智佛的国土，才有这种的大神通力。

华德！于汝意云何？尔时，云雷音王佛所，妙音菩萨伎乐供养，奉上宝器者，岂异人乎？今此妙音菩萨摩诃萨是。华德！是妙音菩萨，已曾供养亲近无量诸佛，久植德本，又值恒河沙等百千万亿那由他佛。

华德！于汝意云何：佛又叫一声，华德菩萨！在你的意思里边怎么样呢？尔时，云雷音王佛所：当尔之时，在云雷音王佛这国土，妙音菩萨伎乐供养，奉上宝器者，岂异人乎：妙音菩萨用种种的伎乐供养佛，又供养佛种种宝器，他岂是旁人？今此妙音菩萨摩诃萨是：他就是现在在这法会中的妙音菩萨！这位大菩萨，就是以前供养云雷音王佛种种伎乐的那一个人。华德！是妙音菩萨，已曾供养亲近无量诸佛：华德菩萨！你要知道，这一位妙音菩萨，他在往昔已经供养无量诸佛，又曾经亲近无量诸佛。久植德本：在很久以来，他就植种德本、种诸善根了！又值恒河沙等百千万亿那由他佛：又遇着好像恒河沙数那么多，百千万亿那由他的诸佛，所以他现在才有这样大的神通。

H2 广明神力应化

华德！汝但见妙音菩萨其身在此，而是菩萨现种种身，处处为诸众生说是经典，或现梵王身，或现帝释身，或现自在天身，或现大自在天身，或现天大将军身，或现毗沙门天王身，或现转轮圣王身，或现诸小王身，或现长者身，或现居士身，或现宰官身，或现婆罗门身，或现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身，或现长者居士妇女身，或现宰官妇女身，或现婆罗门妇女身，或现童男童女身，或现天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等身，而说是经。诸有地狱、饿鬼、畜生，及众难处，皆能救济，乃至于王后宫，变为女身，而说是经。

华德！汝但见妙音菩萨其身在此：释迦牟尼佛又叫一声，华德菩萨！你现在只看见妙音菩萨的身在我们这个法会中，而是菩萨现种种身，处处为诸众生说是经典：然而这一位菩萨，他不是单单现在就在我们这个法会这儿，他能现种种的身，在许多许多的地方，为所有的一切众生，说这一部《妙法莲华经》。

或现梵王身：他或者现大梵天王的身，为一切众生来说法。

或现帝释身：或者他现一个帝释的身相。帝释，就是一般人所谓的“天主”，又叫“上帝”。

或现自在天身：他或者现自在天的身。这个自在天，在天上他认为他是特别自在的。

或现大自在天身：他或者现大自在天的身。在自在天里，他是最大的。

或现天大将军身：或者现出在天上做大将军的这么一个身。

或现毗沙门天王身：或者现出毗沙门天王的身。毗沙门，是四大天王中北方的天王，也就是多闻天王。

或现转轮圣王身：他或者又现一个转轮圣王的身，来教化众生。

或现诸小王身：或者现诸小王的身，就是现这些个粟散王的身──这些铜轮王、铁轮王、银轮王和其他小王的身，来教化众生。

或现长者身：或者现一个很有德行的大富长者这样的身，来教化众生。

或现居士身：或者又现出一个大居士的身，来教化众生。

或现宰官身：或者他现出一个做官的身，来教化众生。

或现婆罗门身：或者他现一个修清净行的婆罗门的身，来教化众生。

或现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身：或者现一个大比丘身，或者现一个大比丘尼身，或者现一个大优婆塞的身，或者又现一个大优婆夷的身，来教化众生。

或现长者居士妇女身：或者他现女长者、女居士的身，来教化众生。

或现宰官妇女身：或者现一个女人来做官的身，来教化众生。

或现婆罗门妇女身：或者现一个修清净行的妇女身，来教化众生。

或现童男童女身：或者他现一个童男、童女身，来教化众生。

或现天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等身：或者现天上的人；或者现龙身；或者现夜叉身，就是捷疾鬼；或者现乾闼婆身，就是在玉帝那儿奏乐的乐

神；或者现无端正的阿修罗身；或者现迦楼罗身，就是大鹏金翅鸟，来教化众生；或者现紧那罗身，就是现玉帝那儿奏音乐神的身，来教化众生；或者现摩睺罗伽身，就是大蟒蛇，来教化众生；或者现人身，或者现非人等身，而教化这一切众生。

而说是经：就在一切种类的众生里，他都给一切众生来说这部《妙法莲华经》。

诸有地狱、饿鬼、畜生，及众难处，皆能救济：所有有地狱的地方，有饿鬼的地方，有畜生的地方，以及八难的地方，他都能救济。乃至于王后宫，变为女身：乃至于在这国王的后宫里边，变为女人身，好像是皇后、嫔妃、宫女，而说是经：在这个地方，他都来讲说这部《妙法莲华经》，教化一切众生。

华德！是妙音菩萨，能救护娑婆世界诸众生者，是妙音菩萨如是种种变化现身，在此娑婆国土，为诸众生说是经典，于神通变化智慧无所损减。是菩萨以若干智慧，明照娑婆世界，令一切众生，各得所知；于十方恒河沙世界中，亦复如是。

华德：释迦牟尼佛又叫一声，华德菩萨！是妙音菩萨，能救护娑婆世界诸众生者：这一位妙音菩萨，他能救护娑婆世界一切众生的苦难；种种的情形，像前边所说这个样子。是妙音菩萨如是种种变化现身：这一位妙音菩萨，虽然他现这种种的变化身，而为众生说法。在此娑婆国土，为诸众生说是经典：他在这个娑婆世界，为一切众生说《妙法莲华经》这一种经典。于神通变化智慧无所损减：不是说他现一个身，他就少了一点智慧，或者现了一个身，他就少了一点神通，不是的！这对于他的神通变化智慧，一点都不减少，也不费精神。

是菩萨以若干智慧，明照娑婆世界：这一位菩萨，他以种种的智慧光明，来照这个娑婆世界，令一切众生，各得所知：令所有的众生，各人得到他所应该知道的佛法。于十方恒河沙世界中，亦复如是：他在十方其他恒河沙数的世界中，也都像这样子似的。

若应以声闻形得度者，现声闻形而为说法；应以辟支佛形得度者，现辟支佛形而为说法；应以菩萨形得度者，现菩萨形而为说法；应以佛形得度者，即现佛形而为说法。如是种种，随所应度而为现形，乃至应以灭度而得度者，示现灭度。华德！妙音菩萨摩诃萨，成就大神通智慧之力，其事如是。

若应以声闻形得度者，现声闻形而为说法：假使有应该以声闻的这种形像得度的话，那就现出一个小乘声闻的形像，为他说法。

应以辟支佛形得度者，现辟支佛形而为说法：这一个地方的众生，应该以辟支佛这种的身形得度的，那就现辟支佛的身形，给这一类众生说法。

应以菩萨形得度者，现菩萨形而为说法：要是应该他一修行，证果成菩萨了，这一类的众生，那就现出一位菩萨的形像，为他说法。

应以佛形得度者，即现佛形而为说法：若他的机缘、因缘，应该用佛的身来度他，这妙音菩萨就现佛形，给这一类的众生说法。

如是种种，随所应度而为现形：像这样子，还有很多很多种众生，有说不过来那么多，随他所应该得度的这种因缘，而为他示现身形，来教化他们，而为说法。

乃至应以灭度而得度者，示现灭度：乃至应该以入涅盘相而得度的众生，那么就示现涅盘相，来教化这一类众生。

华德！妙音菩萨摩诃萨：释迦牟尼佛又叫一声，华德菩萨！这一位妙音大菩萨，成就大神通智慧之力，其事如是：他所成就神通、威德和智慧的力量，这种种的事情，大略好像前边所说的这样子。

F2 问答住何三昧（分二）

G1 问　G2 答

今G1

尔时，华德菩萨白佛言：世尊！是妙音菩萨深种善根。世尊！是菩萨住何三昧，而能如是在所变现，度脱众生？

华德菩萨请问这妙音菩萨是修行什么功德？怎么样成就的这么大的神通；释迦牟尼佛就告诉他，这妙音菩萨在过去用十万种音乐，来供养云雷音王佛，才有这种神通。

尔时，华德菩萨白佛言：在这个时候，这位华德菩萨对佛又说了，世尊！是妙音菩萨深种善根：世尊！这一位妙音菩萨，他所种的善根，太深厚了。世尊！是菩萨住何三昧，而能如是在所变现，度脱众生：世尊！虽然我现在知道妙音菩萨种的善根，是非常深厚，可是他住在什么三昧里来用功修行呢？他修行的是什么三昧呢？他怎么有这么大的神通变现呢？他怎么在在处处，都能变现这种如意的神通，来度脱一切的众生呢？

G2 答

佛告华德菩萨：善男子！其三昧名现一切色身，妙音菩萨住是三昧中，能如是饶益无量众生。

佛告华德菩萨：释迦牟尼佛就告诉这位华德菩萨，善男子！其三昧名现一切色身：善男子！这一位菩萨，他所得、所修的三昧，就叫现一切色身三昧。他能以不动道场，而现一切众生色身的形相。妙音菩萨住是三昧中，能如是饶益无量众生：妙音菩萨他住在这现一切色身三昧之中，就能像前边我所说的这个样子，饶益一切无量无边的众生。

E 4 两土得益

说是妙音菩萨品时，与妙音菩萨俱来者，八万四千人，皆得现一切色身三昧；此娑婆世界无量菩萨，亦得是三昧及陀罗尼。

说是妙音菩萨品时：在说〈妙音菩萨本事品〉这时候，与妙音菩萨俱来者，八万四千人，皆得现一切色身三昧：同妙音菩萨一起从东方净光庄严世界而来娑婆世界，这八万四千位菩萨，他们也在这个时候，同时都得到现一切色身三昧的这种定力。

此娑婆世界无量菩萨，亦得是三昧及陀罗尼：不单随妙音菩萨来的八万四千菩萨得这种三昧，就是在这娑婆世界中，也有无量的菩萨，也得到这种现一切色身三昧的定力，以及陀罗尼（总持）的法门，他们都得到很多的好处、很多的益处。

E 5 还归本土

尔时，妙音菩萨摩诃萨，供养释迦牟尼佛及多宝佛塔已，还归本土，所经诸国，六种震动，雨宝莲华，作百千万亿种种伎乐。

娑婆世界无量众生和无量菩萨，都得现一切色身三昧，又得到种种的陀罗尼。

尔时，妙音菩萨摩诃萨：在这时候，这一位妙音大菩萨，供养释迦牟尼佛及多宝佛塔已，还归本土：他用种种的珍宝和璎珞，来供养释迦牟尼佛和多宝佛塔之后，就返回净光庄严世界国土去。所经诸国，六种震动，雨宝莲华，作百千万亿种种伎乐：在回去所经过的这一些国土，大地都有六变震动，还在空中雨下宝莲华，在天上又奏百千万亿种种的天乐。

既到本国，与八万四千菩萨围绕，至净华宿王智佛所，白佛言：世尊！我到娑婆世界，饶益众生，见释迦牟尼佛，及见多宝佛塔，礼拜供养，又见文殊师利法王子菩萨，及见药王菩萨、得勤精进力菩萨、勇施菩萨等，亦令是八万四千菩萨，得现一切色身三昧。

既到本国，与八万四千菩萨围绕，至净华宿王智佛所：妙音菩萨既已回到他本来净光庄严世界的国土，就和这八万四千位菩萨围绕，而来到净华宿王智佛的地方。白佛言：就对佛说了。

世尊！我到娑婆世界，饶益众生：世尊！我已经到过娑婆世界去了，我对于娑婆世界那些众生都有大利益。见释迦牟尼佛，及见多宝佛塔，礼拜供养：我们也统统都见到释迦牟尼佛，又见着多宝佛塔。我们已经礼拜释迦牟尼佛、礼拜多宝佛塔，供养释迦牟尼佛，也供养多宝佛塔。

又见文殊师利法王子菩萨：我们又看见那儿有一位非常有智慧的菩萨，他的名字，叫文殊师利──就是叫妙吉祥、妙德的这一位菩萨。及见药王菩萨、得勤精进力菩萨、勇施菩萨等：我们又看见有一位菩萨，他叫药王菩萨，他所行的苦行，真是不可思议的。这位菩萨在过去生中，用身体来焚身供佛，又烧了两条臂来供佛，现在他能解除众生一切的疾病。我们又见着一位菩萨，叫得勤精进力菩萨，这一位菩萨，他太精进了，身也精进、心也精进，
昼夜六时都精进，一秒钟他也不懒惰。又有一个勇施菩萨，更不可思议！无论什么，有求必应，众生向他求什么，他就布施什么；甚至于生命、头目、脑髓、国城、妻子，他都做布施。我们还有见到其他的诸大菩萨。

亦令是八万四千菩萨，得现一切色身三昧：我这一次到娑婆世界，这一个很长的长途旅行，令我带去这八万四千的菩萨，也都得到现一切色身三昧了，真是不虚此行！这一次去得对众生太有利益了、太好了！

E 6 闻品进道

说是妙音菩萨来往品时，四万二千天子得无生法忍，华德菩萨得法华三昧。

说是妙音菩萨来往品时：释迦牟尼佛在法华会上，说〈妙音菩萨品〉的时候，四万二千天子得无生法忍：在法会中，有四万二千这么多天上的天子，他们都得到这无生法忍了。华德菩萨得法华三昧：请问妙音菩萨“住何三昧”的华德菩萨，他也得到法华三昧。

大乘妙法莲华经浅释

上宣下化老和尚讲述

|经文|上一页．目录．下一页|

观世音菩萨普门品第二十五

◎一九六八年宣化上人讲述于

美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇

我今见闻得受持　愿解如来真实义

【编按】：一九六八年九月二十二日，九十六天的“暑期楞严讲修班”刚结束，上人宣布休息两个礼拜后，将继续讲解《妙法莲华经观世音菩萨普门品》。十月六日农历八月十五的月亮最

圆，在月光最圆的这天，上人继续讲解〈普门品〉至十一月九日农历九月初九，观音菩萨出家纪念日，全品圆满结束。

在这两个礼拜休息期间，上人曾简单地介绍观音菩萨的神通妙用和感应事迹，给弟子们认识。今将上人这段介绍收录于此，以符合当年的时序，也帮助读者对观音菩萨有更多的认识与信心，多接近观音菩萨，多向观音菩萨学习。

观世音菩萨在佛教里，是占很重要的地位的。这观世音菩萨，有的人说他是中国的，有的人说他是外国的；有的人又说他是男人，有的人又说他是女人。现在我告诉各位，这观世音菩萨，他也不是中国人，也不是外国人。那么他是哪儿的人呢？他是尽虚空、遍法界，哪个地方都是他，哪个地方也都不是他。他是随类应现，众生应该以什么身得度的，他就示现什么身而为说法。所以观世音菩萨没有一定的。

这观世音菩萨，他也示现佛身来度一切应该成佛的众生，也现菩萨身来度一切应该成菩萨的众生，也现天上的天王身来度一切众生。总而言之，这个众生应该以什么身得度的，观世音菩萨就是示现什么身，来给这一类的众生说法。

在佛教里，观世音菩萨各处去教化众生。所以，他要度一切众生发菩提心，先看这个众生欢喜什么，投其所好，他就说什么法；这个人也都欢喜听，于是就把这个众生度了。所以说，观世音菩萨也不一定是男身，也不一定是女身，他也是男身，也是女身，不过都是变化的。观世音菩萨的本体，是如如不动的，和佛是一样。并且观世音菩萨在很久以前，已经成佛了，佛号为“正法明如来”。

现在他化菩萨身来教化众生，在佛教中，他现菩萨身；在外道里，他也现外道的身，所以往往有一位穿着白衣服的，在耶稣教里就说她是圣母。其实，这位圣母是谁呢？也就是观世音菩萨，去教化那一类的众生。他示现那么一位穿白衣服的样子，一般的耶稣教就说这是圣母，其实也就是观世音菩萨去显现，令这个众生来发心。无论早晚，都会令他明白佛法；明白佛法之后，就要发菩提心。这是观世音菩萨这种妙用无穷的一种不可思议境界。

“观世音菩萨”这几个字，“观”是一种观智，能观的智慧；“世音”是所观的境界。这能观的智慧，观这个所观的境界，观这个世间所有一切的境界、所有一切的音声。这音声，有苦声、乐声，有善声、恶声，有好声、坏声，观世音菩萨观看世界种种的音声，他就遂心满愿──众生无论求什么，向观世音菩萨来祈求，那么观世音菩萨一定就遂心满愿。

所谓“一切众生若干种音，菩萨悉知悉见”，无论有什么声音，这一位菩萨都知道。为什么？因为他一天到晚尽观世界的音声，观一观这地方有什么音声？观一观那地方又有什么音声？本来音声是听的，怎么他说“看”呢？音声你能看得见吗？你看不见，但是观世音菩萨能看得见，像看雷达那个境界是一样的；因为观世音菩萨他那儿有雷达，每一个众生都有电波，你这个电波发出的什么音波，他都知道。这是一个讲法。

还有一个讲法，因为观世音菩萨眼睛虽然说是“观音声”，也就是用眼睛可以听；这眼睛不单可以看，而且又可以听。为什么这样子呢？因为他有六根互用的神通。一般的人，若修《法华经》，得到法华三昧了，或者得到六根清净这种境界，都可以六根互用，何况观世音菩萨呢！所以观世音菩萨耳朵也能看、也会说话、又会吃东西，他眼睛会听、也会想东西。这六根互用的境界，观世音菩萨很早很早以前就得到了，所以他能观世音。

“世”有过去世、现在世、未来世，这三世。观世音菩萨观这一切众生过去世的因缘、现在世的因缘、未来世的因缘，观看这三世的因缘，然后应该用什么方法去救度和教化这个众生。观世音菩萨，用他所修行成就的这种神通去救度众生，所以这叫“观世音”。

他为什么要管这么多闲事呢？一天到晚就观“世音”，这又有什么用呢？因为观世音菩萨放不下──放不下你，放不下我，放不下他，放不下一切众生。他看这一切众生，就好像他的小孩一样！你看果涵，一天到晚抱着她的小孩，为什么？她放不下！观世音菩萨对我们这一切众生，也是这个样子，所以他要看看：我这小孩哭了没哭？我那小孩笑了没笑？我那一个小孩是不是很冻？大约没吃奶吧？一天到晚照顾我们这一般的小孩子。说是：“喔！那他是不是做一个褓姆呢？”差不多有这种情形，但是可没有人给他钱，这是观音菩萨最吃亏的一个地方！他因为放不下众生，所以他要观世音。

观世音，看见哪一个众生有什么痛苦了，他就要解除这个众生的痛苦；看见哪一类的众生有灾难了，他就要解除那一类众生的灾难。所谓“寻声救苦”，你若有苦，只要念“南无观世音菩萨”，那就会逢凶化吉，遇难呈祥，一切一切都遂心如意。但是这个妙法，一般人都不知道，所以在最危险的时候，也都想不起来念观世音菩萨。你要是能在最危险的时候，想起念观世音菩萨，在火里边，火也烧不死你。会不会烧坏？也不会烧坏！在水里，水淹不死你；你就不会游泳，也可以自自然然就到那浅的地方。这是观世音菩萨的一种感应，只要在最危险的时候，你能念观世音菩萨，都有感应的，观音菩萨一定会来救度你；但是你要有一种信心，不要将信将疑的。

譬如你在一个火堆里，虽然你这儿念观世音菩萨，但又信不着观世音菩萨，“这念念观音菩萨，他就能来救我？这靠不住吧？没有这么灵感的事情吧？”你这一生疑惑，他不会来救你了，

因为你不相信！你若一心相信："我这儿念观世音菩萨，观世音菩萨一定来解除我的这种危险。"甚至你遇到一只老虎，这老虎张开嘴要把你吃了，你这时候把眼睛一闭，念"南无观世音菩萨、南无观世音菩萨……"，这老虎嘴也张不开了！观音菩萨就有这个力量，它就吃不了你！

"菩萨"是半梵语，具足叫"菩提萨埵"。"菩提"就是觉，"萨埵"就是有情。菩提萨埵，就是觉有情—觉悟一切的有情；凡是你有这个情的，他都会令你得到觉悟。又有一种讲法，是有情觉—有情里边的一个觉悟者。有情，就是一切有知觉性的，有感觉的，有气血的，这一些个有生命的东西，都叫有情。观世音菩萨，他以前和我们是一样来着，因为他不怕这苦难去修行而觉悟了，是有情的众生里边的一个觉悟者。也就是他以他这个觉悟的这种智慧，再来觉悟我们这一切的众生，所以叫菩萨。

菩萨，又有一个名称，叫大道心的众生。大道心，他的道心最大了。有大道心的众生，这就叫菩萨。又有一个名称，叫开士，又叫有上士，名字很多，观世音菩萨也就是这一类的众生。在没有成佛以前，所有的菩萨也都叫众生，不过他是众生里边一个觉悟的众生，而不是迷昧的一个众生。迷昧的众生，他遇着一切境界就执迷不悟，遇着一切的事也都看不破、放不下。观世音菩萨对一切的事，也都看得破、放得下，无所执着了，所以他觉悟。不单自己觉悟，而且又能去觉悟其他的一切没有觉悟的众生，所以这就叫"观世音菩萨"。

这是观世音菩萨大概的意思。

有一首赞叹观世音菩萨的偈颂，这是说观世音菩萨简略的大概。

观音菩萨妙难酬，清净庄严累劫修；
朵朵红莲安足下，弯弯秋月锁眉头。
瓶中甘露常遍洒，手内杨枝不计秋，
千处祈求千处应，苦海常作渡人舟。

"观音菩萨妙难酬"，观世音菩萨，他这一种神通、智慧、方便，一切一切的都是不可思议的。这种不可思议的境界，没有法子可以说得完，也没有法子可以讲得完。

"清净庄严累劫修"，观世音菩萨，他这种清净庄严的相好，是累劫所修，不是一生一世修来的，他是生生世世修福修慧。在很多个大劫以前，他就修福修慧，才能有这种清净庄严的相好，相貌这么圆满。

"朵朵红莲安足下"，观世音菩萨，他站在红莲华的上面，非常妙好。

"弯弯秋月锁眉头"，观世音菩萨，他的眉毛，弯弯的像秋天的月牙似；他相貌生得非常地妙好、非常地圆满。

"瓶中甘露常遍洒"，观世音菩萨，他手里拿着净水瓶；净瓶里所装的，是甘露水。这甘露水，向我们每一个人的头上一洒，每个人就得到清凉，灾消罪灭，灾消病散—病也没有了，灾难也消了，罪也灭了，福就会生出来。遍洒，是普遍的，任何人有什么灾难，观世音菩萨都可以去救。

"手内杨枝不计秋"，观音菩萨手里有杨枝手，他用杨枝蘸甘露水，这么一洒，什么魔障也没有了，什么麻烦也没有了，一切一切都清净了。只要观音菩萨来给用这个杨枝，蘸着甘露水一洒，这地方就平安无事了。手内杨枝不计秋，不知道多少年了！

"千处祈求千处应"，这观世音菩萨，不是一个地方求他，他来救一个地方；就有千处、万处、百千万处，有多少人求他，他都是遂心满愿，去帮忙这么多的众生，令你离苦得乐。

"苦海常作渡人舟"，在这茫茫的苦海里，我们这世界就好像苦海一样；观世音菩萨常常地，作渡人的这么一个船的样子。

观音菩萨这种的神通妙用、相好庄严，讲也讲不完的。不过我们可以知道一个大概，对观音菩萨有少少的认识，以后好多接近观音菩萨，好多向观音菩萨来学习，学习观音菩萨这种的慈悲、这种的普门示现，来教化众生。

讲到这个地方，想起一个公案。以前在中国，在上榆县，有一个商人，他什么生意都做，但是他信观世音菩萨，很诚心地念观世音菩萨、拜观世音菩萨，也念诵〈观世音菩萨普门品〉。

有一天晚间，这个商人梦见观世音菩萨告诉他："你呀，将要有一个灾难哪！我现在告诉你几句偈颂，你记得，以后就会应验。这个偈颂是：逢桥莫停舟，遇油即抹头；斗谷三升米，苍蝇捧笔头。"说完，观音菩萨就不见了。这商人，把这四句也就记得明明白白，记得很清楚。

有一天，他把很多的货物装到船上，准备到另一个城市去卖。这船在江中行驶着，遇着大雨，刚好正要经过一座大桥。这个摆船的就要把船停到桥底下来避雨，免得下雨把这些东西都打湿了。可是这个商人一想，这"逢桥莫停舟"，现在正在桥底下，不要停舟啊！赶快叫这个摆船的："快开船！这个地方不能停！"船一过这座桥之后，轰！桥就坍塌了。如果在桥下停船，连人带东西统统都会打到长江里去，都会没有了。他想，这观音菩萨真灵！没有在桥底下停舟，啊！躲过这一个大难。

回到家里，向观音菩萨更拜多一些。那么拜拜佛，忽然在佛前的油灯就跌到地上，洒了满地都是油。他一想，啊！这不是“逢油即抹头”吗？他把洒在地上的油，都往自己头上抹。等晚间休息，睡到半夜时，他闻到有一股血腥的气味就醒来，他一看，骇！太太的头被人给割下来，流很多血，把床都染红了。

在半夜，他赶紧到他太太的父母亲家里去报告，说今天晚间，不知怎么的，你的女儿死了，不知被谁杀的。他的岳父、岳母去一看，说：“这谁杀的？一定是你谋财害命！你信佛，你太太不信佛，你们两个人一定是意见不相合。一定是你不欢喜她了，藉着这个就把她杀了，你才这么样子来报告我。”于是就告到县政府去。

到了县政府，县官也审问不出所以然，于是就要判这商人谋杀的罪名成立。县官正在拿着笔要判这个罪时，有很多的苍蝇就来把这个笔头都落满了。这商人就说：“喔！真奇怪！这真太奇怪了！‘苍蝇捧笔头’。”这县官就问他：“你说什么奇怪奇怪的？”他说：“我是信观音菩萨的。之前，我在家里作了一个梦，观音菩萨告诉我四句话。现在三句都应验了，所以我认为奇怪。”县官就问他：“三句是什么？”商人说：“观音菩萨告诉我：‘逢桥莫停舟！’我出外做生意，船刚好行驶到桥下，正赶上一场雨，摆船的要停舟，我叫他不要停，船一开过去那座桥下，结果桥就坍塌了。如果我在那儿停舟的话，船就被桥给砸烂了，连人也都没有了。这是一样。又，观音菩萨教我‘逢油即抹头’，遇着油，就往自己头上来抹。我在家里拜佛，忽然油灯跌到地上，把油洒了满地，我赶紧把这个油来抹头。又，第三句是‘苍蝇捧笔头’，现在县官您想要判我罪名，苍蝇就来捧笔头来了，这岂不是也应验了呢？这个‘斗谷三升米’，我还不知怎么样。”

这个县官一听，喔！有这么个事情。现在这个三样都应验了，就剩一样：“斗谷三升米”。县官于是和他的参谋研究来、研究去，说：“‘斗谷三升米’，斗谷有三升米，岂不就是有七升糠？有七升糠，喔！这一定有或者姓米的，或者姓康的，或者叫米三，或者叫康七。去找这个人，如果有，把他拿下来审问。”

于是派遣密探到乡下一调查，果然有个康七。把这人拿来一审问，发现原来这个人和这商人的太太，有一种不可告人的事；他们两个人准备把这个商人杀了，以便好同住在一起。这康七就在这天晚间杀人，他用手一摸头发，头上有油，他想：“这有油的头发，是女人头发擦油，男人不会擦油的。”所以他就把有油的头让过去，把里边那个没有油的头就给砍下来了。这县官一审问，问明白了，于是就把康七定罪了。

由此之后，这商人一看，“喔！世界上的事情，因果很利害的。”以后也就出家修道，把世间一切一切都放下了。

由这一点看来，你只要对观世音菩萨有诚心，无论有什么灾难，他就会帮忙的，会有所感应的。

这一品，相信和各位都很熟的，都认识观世音菩萨；因为观世音菩萨是位大慈大悲的菩萨，与我们这一切的众生非常有缘。
　　讲〈观世音菩萨普门品〉，有十种的因缘：

第一种的因缘：“药珠”。因为药珠，所以就说这〈普门品〉。什么叫“药”呢？就是药王树。

什么又叫药王树？这是在很久很久以前，有一个人到山上去斩柴，斩回来一担柴，就担到街市卖，遇到一位医生。医生一看他这一担柴里边放光，于是就把这担柴买回去。到家里把柴打开一看，里边就有一棵药王树。医生得到这棵药王树之后，无论任何的病，只要用这棵树在病人身上这么一碰，或者轻轻一打，无论什么病就好了，所以他在这世界上救的人不知多少！就因为这样，所以叫药王树。

“珠”，是如意宝珠。如意，就是遂心如意。说：“如不如你的意呀？”“如我的意！”如你的意，也就是令你欢喜、满意。你所需要的东西，如意珠就满足你的要求，成全你的欲望；你想要吃好东西，如意珠就现出有好吃的东西来，不用去买。你想要穿一件最美丽的、人间最稀有的衣服，只要对着如意宝珠那么想一想，如意宝珠可以现出来你所欢喜穿的衣服。甚至你想在晚间住一个最美丽的房子，这如意珠就可以现出房子来；这一夜住宿过后，第二天这房子又回到如意珠里边去。

你想吃东西，如意珠所现出来的东西，也不会不够你吃，但是也不会剩，恰到好处；你想吃这么多，就现出来这么多，也不会多，也不会少的。你穿的衣服，也不必预备一个衣服架子，只要把衣服脱下来，它又回到如意珠里边去，所以这就叫“如意”。

如意珠多大呢？很小的一粒珠，你可以带到身上，随便到什么地方都可以；又不重，又不占地方，遂心如意，是妙到极点，所以叫如意珠。

如意珠说是这么样好，譬如男人想要一个漂亮的女人，能不能现出来？女人想要找一个漂亮的男人，能不能现出来？这个也没有讲。你把我问住了！我都不知道有没有这么妙的作用。总而言之，它叫如意珠。

因为这个，所以这〈普门品〉也就等于药王树，也等于如意珠；你只要能诵念〈普门品〉，所求的事情也就能遂心满愿，满足你的要求。但可不是说今天念，明天就有功效。这必须先打好一个基础，好像造楼房，先要打地基；地基打不好，楼房也就没有法子建造了。〈普门品〉虽然好像药王树和如意珠这么灵感，这么妙不可思议，可是你要先念〈普门品〉，天天念，念得观音菩萨认为你合格了，认为你是有这种诚心，然后你就能所求如意、遂心满愿。不是说平时也没有念过，到时候就想要求感应，就想有灵感了！一定要你平时来用功修行，到时候就会有好像这药王树、如意珠，那样妙不可思议的境界。所以这〈普门品〉就等于药王树、如意珠这样的微妙，不过你首先要去念。

有的人讲："佛教里面有太多东西要学了！又念〈楞严咒〉，又念〈大悲咒〉，现在讲〈普门品〉，又要念〈普门品〉了。这么多功课，我们哪有这么多时间呢？"你不需要很多时间，你只要一天少睡一个钟头，少讲一点没有用的闲话。在佛教里，把"讲闲话"叫"舂壳子"；舂壳子，就是言其这个米有壳子，用舂米那个东西一舂它，把没有用的壳子都给舂去。你少讲一点用不着的闲话，这些工作都可以做到的。

如果你不想遂心满愿，说："我也无所求，也没有贪心，也没有瞋心，也没有痴心，我也不需要念这个！"那你根本就不需要念。你不需念，那就没有讲的了，你不念也可以的。你若觉得将来或者会遇到什么事情，想求观音菩萨或者佛来帮忙，那你就应该学多一点佛法。佛法好像大海，你连一滴海水都还没有喝，你就嫌多？那将来这么大一个海的水，一定喝不完的。不过，喝不完，只要尽你的力量，需要多少就用多少，佛法是取之不尽、用之不竭的──你取也取不完，用也用不完。所以应尽你的力量来利用佛法。

这是因为"药珠"的意思，所以要说〈普门品〉。

第二个意思，叫"显密"；显是明显，密是秘密。言其你诵〈观世音菩萨普门品〉，有时候就得到明显的感应，有时候就得到秘密的感应。

明显的感应，就是人人能看见，人人也都懂得。譬如观世音菩萨救护众生，〈普门品〉上说："设入大火，火不能焚。"《楞严经》上，观音菩萨述耳根圆通时也说"火不能烧"、"性火真空，性空真火"。譬如你正在房里，房外边无意中起了火，或者邻居起了火了，这时候，只要你一心相信观世音菩萨，能诚心念观世音菩萨，真真地有信心，那么即使邻居的房子烧了，你的房子也不会烧的。可是这要无意中的，而不是故意。如果你故意去点一把火，试试看这个房子烧不烧？那一定烧的！为什么？因为你是想试验观世音菩萨！

为什么你要试验？就因为你信不真切，所以才要试一试。好像你交一个朋友，想知道这朋友对我是不是有真心？是不是拾金不昧的好人？于是等这位朋友来了，就故意把这伍百块钱掉在地上，也不在那儿看着他。他要是不好的人，就会把这伍百块钱捡起来拿走；他要是个好人，就不会把这伍百块钱给拿走了。为什么你要试验你的朋友？就因为你对这个朋友没有真正的认识，还不知道他是不是一个真正的好人。

经上说的"念观世音菩萨，设入大火，火不能焚"，你不相信，想要试验倒是能烧不能烧？如果这样，那你对观音菩萨根本就没有信心。既然你没有信心，观音菩萨也不会来管你这么多闲事的。你烧你自己的房子？那你烧就烧！你想要跳海自杀去，说："我设入大水，大水所漂，即得浅处，我看看得不得浅处？"你以试验性质来推测观世音菩萨的这种神通妙用，那观音菩萨也不会管你这个闲事的。为什么？你根本就没有信心！所以你要是对菩萨没有信心，他是不愿意多管闲事的。

那么在无意之中，邻居着火了，你以真诚心念观世音菩萨，这火不会烧到你的。你有意的，那就是对菩萨不相信，所以不可以试验的。说："那我若不试验，怎能知道究竟是真的或是假的？"你知道是真的，又怎么样？你不知道是真的，又怎么样？你知道了，一天还是要吃饭、穿衣服，才能活着，那你何必又多此一举呢？

"明显"，是人人都知道的。譬如你邻居的房子都烧了，而你的房子公然就不烧，这岂不是"显"吗？人人都知道："啊！那个人是念观世音菩萨有感应！他信佛真是有点妙处！"有感应了，这就是"显"。

又有秘密的。譬如你应该有一个灾难，或者你应该掉到海里被水淹死，但无形中，观音菩萨就感应得令你不会遇着这种危险，令你这灾难没有了，这就叫"秘密"。人人都不知道，你自己也不知道；你自己应该受的灾难，无形中就没有了。或者这个人应该被火烧死，因为他信观音菩萨，观音菩萨默默中就把他这灾难给解除了，这样子，也是秘密的感应。

甚至你坐飞机，本来应该失事的。现在交通虽然方便了，但人死得也多了，有的时候飞机失事，火车撞火车，就死几十人、几百人，死很多人；或者车与车、巴士和巴士撞，也就很多人死于非命。在这种种情形之下，因为你念〈普门品〉，因为你念〈大悲咒〉，因为你信观世音菩萨，观世音菩萨在默默中，在冥冥之中，总而言之，就是人所不知道的，他就给你改变，化凶为吉。所谓"逢凶化吉，遇难呈祥"，逢着凶险的事情，就变成吉祥了；遇着困难的事情，变成吉祥了。人人都欢喜吉祥，所谓"吉祥如意、如意吉祥"，遂你的心、满你的愿，这你就吉祥了！

这是因为"显密"的关系，所以说〈普门品〉。

〈普门品〉也就有“显密圆通”，显也圆通，密也圆通，显密都得到圆通，所以这〈普门品〉的功德是不可思议的。这〈普门品〉有种种的妙用，〈大悲咒〉也有这种妙用。

我说一件感应的事情，就是在中国东北发生的。有一个种田的农人，也是很有钱的。到秋天，他就用车装载着粮食到街市去卖，卖完了，就带着钱回来。半路上，在前边大约有三华里路远，很多土匪在那儿打劫。这有钱的财主看见了，这时候怎么办呢？逃走？在土匪的监视之下，也逃走不了；不逃走？一定是被抢的。

于是他就念起〈大悲咒〉，赶车的车夫还照常往前去。车子快接近这群土匪时，忽然看见从土匪里边出来一个人，走到他的车前，对着车夫说：“你把鞭子给我，我给你赶车！”然后就执鞭赶马车，从土匪旁边过去，这土匪好像没有看见一样，所以也没有打劫他。等这些土匪看不见了，这赶车的人就把鞭子又交给这个叫“老板子”的人──就是赶车的驭使，说：“你现在赶快走吧！没有事了！”这财主本来以为他从土匪中出来帮他赶车的，一定是土匪了，就问：“你今天对我这么好，你来救我，令我没有受到打劫。请问你贵姓？在什么地方住？将来我好到你府上拜谢！”这个人就告诉他说：“我的名字，就叫阿逝孕！”

你们各位念〈大悲咒〉时，在咒里边不有一句“阿逝孕”？在那图片里，长两个翅膀那个护法，他就叫“阿逝孕”。这个有钱的人一想：“啊？谁叫‘阿逝孕’呢？”当时他都忘了，忘了这个阿逝孕就是〈大悲咒〉的一句咒语，也就是一个护法。等这位阿逝孕走了，看不见了，他才想起：“喔！这阿逝孕不是〈大悲咒〉里面的一个护法吗？”想起来了，再找阿逝孕，也找不着了，不知阿逝孕跑到什么地方去了。

所以这是〈大悲咒〉里一个很不可思议的境界！如果这个有钱的财主想：“我念〈大悲咒〉试一试它灵不灵？”阿逝孕也就不会来救他了。这是因为他没有试验的心，只是一个“信”，相信〈大悲咒〉：“我念〈大悲咒〉就可以逢凶化吉，遇难呈祥！”果然就遂心满愿，没有被土匪打劫。

你们以后谁若遇到阿逝孕，你可以一手就把他抓住，不要叫他走了。不要像那个有钱的财主，见着阿逝孕，又当面错过了！所以你们记得，以后有遇着阿逝孕来救你们，你一手就把他抓住，看看他用什么方法能走得了？

第三，因为有“人、法”的这种因缘，所以才说这〈普门品〉。这一部《妙法莲华经》共有七卷，共分为二十八品。这一品文是二十五品，讲观世音菩萨这种神通妙用，不可思议的境界。

在前面讲到有“药珠”，有“显密”，现在再讲有“人法”。什么叫“人法”？人，就是观世音菩萨；法，就是普门示现这个法。观世音菩萨救七难、解三毒、应二求，所以他是一个不可思议的人，也可以说是个“妙人”。他又说“普门示现，有求必应，无感不通”这种法，这叫不可思议的一种法；因为它不可思议，所以叫“妙法”。既然是“妙人、妙法”，所以才可以够上“普门”这种名称，名实才能相符。因为“人法”的因缘，观世音菩萨才说这〈普门品〉。

第四种，因为慈悲的因缘，所以观世音菩萨才说〈普门品〉。什么是慈？慈能予乐；什么是悲？悲能拔苦。观世音菩萨救度众生七种的难，解除三种的毒，应众生两种的求。这七难，在后边经文里会详细说的，大略就是“水难、火难、风难、枷锁难、黑风难、刀杖难、怨贼难”等等。解三毒，就是解除“贪、瞋、痴”这三毒。应二求，就是应“求男、求女”这两种的求。

众生都有贪、瞋、痴这三毒。若人多贪，常念恭敬观世音菩萨，便得离贪；若人多瞋，常念恭敬观世音菩萨，便得离瞋；若人多痴，常念恭敬观世音菩萨，便得离痴。这个贪，讲起来也很多。瞋，讲起来也更不少。这个痴，也不多，也不少；说它多也不算多，说它少也不算少。我们就在这个不多不少，解释这一个“痴”。

什么叫“痴”呢？简单的说，就是愚痴。什么是愚痴？就是没有智慧，不明白，见理不真。见着那个理论不正确，知其然，不知其所以然──知道它为什么是这个样子，不知道究竟它为什么就是这样子。这是一种愚痴，就是见理不真，见那个道理不清楚。

这个“愚痴”，就是中国王阳明学说所说的，没能“知行合一”。王阳明说，这个人为什么没有去做呢？就因为他不知道，所以他就不去做；他若知道，就会去做。有的人就说：“有的人他还没有知道，所以他就不去做；他若知道了，就会去做去？”王阳明就说，他知道了而不去做，那他还是没有真知道；他若真知道了，就一定会去做的。

王阳明在中国是一位很有名的学者，他的学说就是“知行合一”。王阳明说，他若真知道了，就一定真会去实行；没有知道，所以他才不去行。这也就是说，他若真明白了，就不愚痴，就不会做愚痴的事情。他为什么做愚痴的事情？因为还没有明白。所以我说这是见理不真，见理没有见真的。

举出一个例子来讲一讲。什么例子呢？譬如这愚痴的人，他就想：

好花常令朝朝艳，明月何妨夜夜圆，

大地有泉皆化酒，长林无树不摇钱。

这个贪花的人，他生出一种愚痴的心，他说：“我这朵花，永远都是这样鲜艳而不凋残，时时都这样开，天天都这么美丽。”

那个贪玩月的人，就说了：“明月何妨夜夜圆呢？昨天晚间那个月是圆的，如果每一天晚间的月都是圆的，你说多好啊！我天天到外面去看月，一看这种月光辉映灿烂，我也不必点电灯，天然的光辉，又省钱，这多好！”这不是愚痴的想吗？

月有盈亏，花有开谢。花开，这是生；花谢，这是花的落，也是花的死。月圆，就有月缺的时候。为什么月有盈亏？这是一种天道的循环，也就是表示月是属阴的，日头就属阳的；所以日头天天都是圆的，月就有的时候圆、有时候不圆。男人就好像太阳似的，女人就好像太阴似的，她为什么仿照太阴？女人这月讯每月来一次，来的时候，也就是满了；满了之后，女人的血又亏了。所以女人以血为主，就属于太阴的。这个太阴，它焉能每天晚间都圆的呢？这是不可能，所以这是一种愚痴的想法。

好喝酒的人，他就想：“我每天去买酒，买威士忌，买白兰地，这很贵的！若是在地上有一个水池子，就变成了酒池，这样我想饮酒就到那水池子里取一点酒来饮，这有多方便！”

还有贪钱的人，也就想：“我现在去做工，赚钱非常地困难。如果每一棵树都变成摇钱树，树上都结有元宝或者美金，我想要用钱，就到那个地方去取，这有多方便！”
　　但是这些都是不可能的事情！这都是愚痴的妄想。

还有最简单的一种例子，什么呢？这个人也没有读书，甚至连小学都没入，中学那更不要提，他就想要得一个大学博士的学位。你说岂有此理呢！小学都没读，大学博士的学位怎能就这样给你呢？他就寻思自己可以得到，这也是愚痴的。

还有一种人，他根本没有种田去，到时候就想收谷，这都是愚痴妄想。甚至于也没有买马票，到时候他想中头彩，这都是一种愚痴的想法。可是这愚痴的想法，一般普通人多数都有这种毛病。那怎么办呢？有这种毛病就应该把它改了。

观世音菩萨救七难、解三毒、应二求，这就是一种“大悲”；他又利乐一切众生，令众生离苦得乐，这是一种“大慈”。因为大慈大悲的因缘，所以才说这〈观世音菩萨普门品〉。

第五种因缘，是“福慧”。观世音菩萨所以能寻声救苦，分辨世间一切的音声──善声、恶声、苦声、乐声、是声、非声，这是有真正的智慧。观世音菩萨这种智慧是从什么地方来的？也是因为他普门的布施，以法施给众生，所以他就有福德庄严。所以这是由于福慧的因缘来说这〈普门品〉。

第六种因缘，是“真应”。真，是观世音菩萨以他这种真身的妙力，来救度七难，解除众生的三毒，满足了众生的二种求。这是以真身的妙力，又现三十二种的应化身，去教化众生。所以有这真应的因缘来说〈普门品〉。

第七种因缘，是“权实”。观世音菩萨以法身的力量，在默默之中，就是秘密之中，来利益众生，这叫“实”。他又以三十二应化身来教化众生，这是“权”。权，是权巧方便，也就是暂时用这个方法，不是永远用的。又因为观世音菩萨以这权实的因缘，所以才说〈普门品〉。

第八种因缘，是“本迹”。“本”就是根本，“迹”就是踪迹。观世音菩萨以他的法身而普度一切众生，他的法身是“本”；他以这应化身又去教化众生，这是“迹”。迹，就好像我们人走路，就有脚走的踪迹。观世音菩萨的法身犹如这一个月，他的这种迹，就好像“月照千江”似的，所谓“千江有水千江月”，一个月照一切的水，一切水里的月，都是从这一个月的本身而现出来。水里的月就是个“迹”，天上的月就是个“本”。这是以“本迹”的因缘，所以才说〈普门品〉。

观世音菩萨以一个法身，而普现一切众生的心，令一切众生都改过自新、回邪向善、离苦得乐，究竟成佛。

讲到这个地方，有一个人就说了：“喔！难怪我不改过自新，原来是观世音菩萨没有现到我的心里来，所以我有什么过错也不愿意改。”譬如抽香烟的人就想：“我的香烟戒不了，大约观世音菩萨不加被我，不帮我的忙吧！”好喝酒的人就说：“我想学佛法，可惜我这个酒戒不了，这大约是观世音菩萨的罪过，他不帮我的忙！”于是对观音菩萨生出一种仇怨的心，说：“这观世音菩萨太不公道了！为什么你帮忙旁人，不帮忙我呢？”这可是愚痴上再加上一分愚痴，这是双料愚痴！

为什么观音菩萨不加被你？就因为你不听观音菩萨的教化。你听见“观世音菩萨”这个名，就应该改过自新，应该冷静你的头脑，所谓“悟已往之不谏，知来者之可追”，你知道过去的事情，已经过去了、算了，那么将来的事情，你应该往好做。可是你明知故犯，就像头先我讲戒律，你若受戒，就应该守戒。尤其你看这戒律的经，更应该守戒；如果你看了，知道这样是不对，你再去明知故犯，那就是罪上加罪。所以责怪观音菩萨不保佑你，这是一种错误！观音菩萨时时都想保佑你，可惜你把你心里那个门总是关着，不令观音菩萨进去，观音菩萨也只可以叹息说：“欸，这个众生，真是可怜愍者！真是可怜的人哪！”所以你不要怪观世音菩萨。

第九种因缘，是“缘了”。“缘”是缘因，“了”是了因。了因，就是把这个因断了，也可以说是明了这个因果的因。我们现在来听经闻法，在这一个暑假的期间，这么起早贪黑，不舍昼夜。路途遥远的，早晨从四点钟就起身，到此地来参禅打坐、学习经教，甚至于在西雅图华盛顿的大学里，有的读博士、硕士也来学佛法，有的读学士的也来学佛法，可见是知道佛法的重要。为什么这些人要从华盛顿州这么老远地来到三藩市这里学佛法？也就因为要了这个因；听经，这就是了因的种子。你有这个听经的因缘，这是“缘因”，也要有这种“缘”。

那么来这暑假三个月零六天，合起来就是九十六天；在这九十六天，吃饭也不知道什么滋味，喝茶也不知道什么滋味，睡觉也不知道睡醒了没睡醒，就是一心一意来学《楞严经》。从早晨六点钟到晚间九点钟，其中有四个钟头的讲经时间，其余的时间，有坐禅、自修、吃饭的时候，把这一天不知不觉就混过去了。我相信每一个人，虽然有烦恼，也不会认为烦恼太重的，所以在这九十六天，不知不觉就过去了。

过去了还不要紧，这些学佛法的人，都觉得这佛法值得学，于是从华盛顿州的西雅图那里，搬到三藩市来了。东西也都不要了，送给人了；有的一些个家私、桌子、凳子，大约箱箱柜柜的这一些个，现在都“破家值万贯”──这些很值钱的东西，这回都不要了，他们都搬到三藩市来了。现在我所知道的，就有八、九或十几个，从西雅图搬到三藩市来；现在这位翻译的，就是头一名。我知道他本来在西雅图读书，可以少读一段时间；现在转到三藩市柏克莱大学，又要多耽误一个时间。这足见把佛法看得重，所以能这样子；这可以说是千里、万里来到这儿学习佛法、研究经典，这是美国的一种现象。

将来你们把佛法学明白了，度你们美国这些个同胞，免得我一天到晚，费很多力气，讲一遍你们也不明白，讲两遍也不懂。为什么呢？我也不会讲英文，所以我讲中文，除非会中文的可以听得懂；不会中文的──好像有人是很诚心的，但是我这儿讲，他看着是晓得看，却不知道我说什么，所以这是很困难的。现在你们把佛法学明白了，用英文讲起来，可以说是源源而来、滔滔不断、口若悬河，那是最好的一个办法。

因为观世音菩萨以这个“缘了”的因缘，所以才说这〈普门品〉。

第十种因缘，是“智断”。观世音菩萨以他的智德庄严，来教化众生；他有智慧的庄严，又有断德的庄严。智慧，是“智德”，智的德行；断，就是“断德”，断除一切种的无明。这断德，又可以说是“福德”，因为他把无明断了，所以他有真正的福德庄严了！好像佛似的，福也足了、慧也足了。观音菩萨虽然是菩萨，但是他有福德庄严，也有慧德庄严，所以这叫“智断”，也叫“福慧”。

以上合起来，有十种的因缘，所以讲这〈观世音菩萨普门品〉。

D2 普门圆应（分二）

E1 问答显德　E2 闻品获益　E1（分二）

F1 长行　F2 偈颂　F1（分二）

G1 初番问答　G2 次番问答　G1（分二）

H1 无尽兴问　H2 如来垂答

今H1

尔时，无尽意菩萨即从座起，偏袒右肩，合掌向佛，而作是言：世尊！观世音菩萨以何因缘，名观世音？

尔时：当尔之时，就是无尽意菩萨在法华会上，请问观世音菩萨得名因缘的时候。尔时，也就是此时，就是这个时候；这个时候是什么时候？就是说完〈妙音菩萨本事品〉后，现在要说〈观世音菩萨普门品〉这个时候。在这法华会上，有一位菩萨，就是无尽意菩萨：怎么叫“无尽意”呢？这有好多个意思；每个意思都是无尽无尽、没有穷尽的。总起来有三种的无尽：

（一）世界无边尘扰扰。世界是无量无边的，我们不要以为我们眼睛所看得见的、耳朵所听得到的，这就是世界的一个边际。不是！这个世界有无量无边那么多，有此世界、他世界、无量诸世界，此国土、他国土、无量诸国土，无量无边。

什么叫扰扰呢？扰，本来是扰乱的意思；扰乱又是不定的意思，不定就是动的意思。在这个尘世有这些尘，就是不清净。这世界上有很多尘的，太阳一出来，由窗孔射进太阳光，在光线的地方，可以看见很多尘忽高忽低、忽上忽下。世界这么多尘，从什么地方来的？溯本穷源，追究这个“尘”的根源──这很要紧的！这个尘，是从每一个众生心里头来的。

尘怎么会从众生心里来？因为众生心里妄想太多了！这个“妄想”，就好像尘扰扰不安的那种样子。我们所能觉察的妄想，就很多很多、数不过来那么多；觉察不到的，那还不知道有多少妄想？我曾经对你们讲过，在这一念中，就有九十个刹那。刹那，就是很短的一个时间；在这一刹那之中，又有九百个生灭。所以这世界是无边尘扰扰啊！这世界怎么有的？也就是由我们众生“依真起妄”，由一念的妄想，而变成有山河、大地、房廊、屋舍，一切的世界就造成了。

（二）众生无尽业茫茫。众生，是众缘和合而生，由很多种的因缘和合而生。因为有世界，就生出众生来了；世界无边了，就有了无尽的众生。所以，就有“胎生”，是由父母怀胎生出来的众生；有“卵生”，就是由蛋孵出来的众生；有“湿生”，有“化生”。怎么有的胎生？“

胎因情有”，胎生就因为有这种爱情，所以就有了新生命；“卵以想应”，这个卵是由想而孵成的；湿生，由湿的地方，也会生出生物；化生，变化而生的生命。大概的有这四种，详细说起来，有十二类的众生。

众生从什么地方来的呢？众生是从佛性那儿来的，所以才说“一切众生皆有佛性，皆堪作佛”。可是皆有佛性，皆堪作佛，不是说众生就是佛了，不是说不修行就成佛了。众生是从佛性这儿来的，一定要参禅学法，依照佛法去用功修行，这才能返本还原成佛了。不是说众生现在就是佛，不要修行了！这简直是一种邪知邪见！

（三）爱河无底浪滔滔。男女都讲“爱”，不单人类讲“爱”，就是异类──那个畜生，也执迷不悟着住到这个“爱”上，越来越不明理，越来越不懂道理，所以淫欲心非常重，时时刻刻都想行淫欲的。若能清心寡欲，清净这个心，寡少这个欲念，这就离成佛不远了。

这个爱河没有底，越落越深，越深越向下落，就像那水波浪似的，滔滔不断。海水为什么有波浪？就因为我们人心里有波浪；我们人心里有波浪，就因为这个爱河有波浪。这个爱，拉不断、扯不断，割也割不断，用再快的刀，想把情爱斩断了，也不容易的。但是你若真正有了智慧，所谓“慧剑斩情丝”，对这个问题就可以解决了。没有智慧的人，就掉入这个爱河里，越掉越深，掉到什么地方去？深不见底──根本就没有个底，你说往什么地方掉？掉得越掉越深，越深越掉。总而言之，没有底，没有完的时候！

无尽意菩萨，要把这无边的世界都变成极乐世界，把无尽的众生都教化成佛，把无底的爱河也把底给填上；因为这三种的意思，所以这菩萨就叫“无尽意”这个名字。

“菩萨”两个字是简称，具足应该说“菩提萨埵”；菩提萨埵是梵语，中文的意思，所谓“菩者觉也，萨者情也”。菩提，是觉道；萨埵，是有情。合起来就是用所觉悟的道理，去觉悟一切有情；也就是我开悟了，我也想办法叫每一个众生都开悟，这叫“自觉觉他”。菩萨又从什么地方来的？菩萨从众生这儿来的。菩萨原来也是个众生，和你、我现在的众生一样的，没有分别。不过，他是众生里边的一位觉悟者，是有情中的一个觉悟者。我们众生，就是有情的里边一个迷昧者，现在还没有觉悟。你如果今天觉悟，今天你就是菩萨；如果明天你觉悟，明天你就是菩萨。

觉悟什么？觉悟这个无明。你能以知道这个无明的来处，把无明破了，这就是“觉”；不能破无明，这就是“不觉”。破无明才能显法性，无明没有了，爱河也就乾了；爱河乾了，智慧就现出来了，这就是“觉悟”。菩萨是觉悟有情的一个人，也是有情中的一个觉悟者，这来回讲都可以。菩萨又有一个名称，叫“大道心的众生”，他道心最大；又有一个名称，叫“开士”，他能以开众生的愚痴，而显现本有的佛性。

即从座起：从他的座位起身。因为当时在这法华会上，佛一开讲《法华经》时，有五千退席──五千个比丘都不听佛讲经；这五千个比丘是什么比丘呢？是增上慢的比丘，贡高我慢。释迦牟尼佛一开讲《法华经》，说是：“我现在讲的，是真实的法门，不说权乘，只说实乘。”这五千个增上慢比丘一听，不入耳了，就不高兴，所以都跑了！难怪我今年讲《楞严经》，有几个人就要跑要跑的，但是结果也没跑；不知道是被“捆仙索”给捆住了？是被“罥索手”给绑住了？所以以后也都没跑。其实，如果跑了也没关系，跑了，就是等于“五千退席”之类的；没有跑，就是没有退席的。

在这法华会上，当无尽意菩萨听佛讲完了〈妙音菩萨本事品〉之后，随着他就从他的座位上站起身来了。为什么要站起来？你看无论在哪一个大会场里，你想要说话，一定要站起来说话；不可以只坐在那地方，一举手，这我就有了问题了，不是这样子，这太随便了！

无尽意菩萨想要讲话，他不单即从座起，并且还偏袒右肩：这是表示身业恭敬。我们现在所搭这个衣，受五戒的人所搭的是“缦衣”，出家人所搭的有五衣、七衣、祖衣。这个衣，为什么露着右边这一个膀臂呢？这也就表示偏袒右肩。因为在我们这个地方天气寒冷的关系，里面要穿衣服，所以就把这个衣搭到外边，又有个钩环钩上。中国的衣有钩环，在印度、暹罗、缅甸、泰国，都没有钩环。为什么没有钩环呢？他衣里边不穿衣服，所以不需要钩环；衣如果滑下来，他也知道。我们里面因为穿着衣服，若不用钩环的话，衣跌下来还不知道呢！所以要用钩环钩着它。这也就是在中国的过去祖师，所用的一种方便法门，所以在中国这个衣，就这个样子。

合掌向佛：接着无尽意菩萨就合起掌来，对着佛，而作是言：作了这么一种的说话。什么说话呢？由“尔时，无尽意菩萨即从座起，偏袒右肩，合掌向佛，而作是言。”这段文，是结集经藏的时候，阿难所写的；由“世尊”这儿开始，这是无尽意菩萨所说的话。

世尊：无尽意菩萨称了一声，世尊！世尊，就是世、出世之尊，世间和出世间的都尊重他。无尽意菩萨称了一声世尊之后，就说观世音菩萨以何因缘，名观世音：观世音菩萨有这么大的威神力，他的慈悲愿力也这么大，能以救七难、解三毒、应二求，有十四无畏、十九说法、三十二应身，他是以什么因缘而叫“观世音菩萨”呢？就是他过去所修的什么行门呢？他过去所习的是什么法呢？这是无尽意菩萨请问佛，观世音菩萨得名的因缘，他为什么就叫这么一个名字呢？什么道理？就这么请问释迦牟尼佛。下边是释迦牟尼佛答覆无尽意菩萨而说的道理。

H2 如来垂答（分三）

Ｉ1 总答　Ｉ2 别答　Ｉ3 劝持名答
今Ｉ1

佛告无尽意菩萨：善男子！若有无量百千万亿众生，受诸苦恼，闻是观世音菩萨，一心称名，观世音菩萨即时观其音声，皆得解脱。

“佛告无尽意菩萨”这一句，也是阿难在结集经藏的时候，依照这文法写上的。“善男子”以下，这是释迦牟尼佛说的话了。

善男子！若有无量百千万亿众生：善男子！若有无量百千万亿众生。若有，是假设之辞，就是将有而未有──现在还没有，将来或者会有。将来或者有百千万亿那么多的众生。无量，就是没有数量那么多；是多少呢？百千万亿那么多的众生。这一些个众生，包括胎、卵、湿、化、有色、无色、有想、无想、非有色、非无色、非有想、非无想，这十二类的众生，都包括在内了。

受诸苦恼：这个“诸”字，也可以当“多”字讲，也可以当作语助词讲。怎么叫语助词呢？这个“诸”字，就是指哪一个众生受苦，就是说的哪一个众生。受，就是遭受到。诸，也可以说是很多很多种的苦恼。那么用语助词，也就是表示每一个众生所受的那种苦恼。

这“苦”有多少？大概有四种的讲法：一人受一苦、一人受多苦、多人受一苦、多人受多苦。

“一人受一苦”，譬如哑吧吃黄连──黄连是中国的药材，最苦最苦的。哑吧吃黄连，自己受这种苦，但也不能告诉人，所谓“哑子吃黄连，自己有苦自己知”，只有自己知道，这是一人受一苦。

“一人受多苦”，例如一个人无论走到什么地方，就都有苦恼的，不是天灾，就是人祸；不是贼偷，就是火烧，所有世间的苦恼，他都尝遍了，一个人而遍历一切苦。这是一人受多苦。

“多人受一苦”，在同一个国家里的众多人，受同一种的苦恼。好像现在的南越那儿打仗，飞机炮弹去轰炸，死伤不知有多少。又有一种的瘟疫流行病，很多人都受这种传染病，病得要死要活的，这个苦恼还没至于死，但是就病得非常痛苦。很多人都传染到这种病，这也是多人受一苦。还有其余很多很多的苦恼，也都可以不必讲了。

“多人受多苦”，好像有很多哑吧，都吃着黄连。这不一定吃黄连，其余的事情也都是一样的。

每一个人有“一人受一苦”，又有“一人受多苦”的；这个世界，就是这么苦恼的世界。这无量百千万亿众生，受诸苦恼，因为众生多，所以苦恼也很多。究竟有多少种苦恼？根本就是没有数量的，总括起来讲，有八万四千种苦恼。

那么，受这种苦恼时，怎么办呢？我们谁都会受苦恼的，但我们要牢牢谨记，不要忘了这位观世音菩萨！当我们受苦恼的时候，就应该闻是观世音菩萨：闻，是自己原来不知道的，好像美国人究竟有多少人听见过“观世音菩萨”这个名的？你们数一数看，我相信，在全美国，能听到“观世音菩萨”名字的人，一百个里，连一个都不一定有的！不一定有，所以你不知道念观世音菩萨，现在闻着了、听见了！闻，就是听到了，也就是明白了，也就是学习过了。好像你们学习过《楞严经》，知道观世音菩萨耳根圆通，有三十二应身这种不可思议自在的神力，这是“闻是观世音菩萨”。

一心称名：要紧的，就是在“一心”这儿！这个“一心”最要紧，你不要两个心，也不要三个心，也不要四个心。你心越多，可不像你做功德似的，做得越多越好；你这个心若多了，越多越不好。为什么？你心越多，就越发散；一散了，就不专一；不专一，就不灵了，就没有功效了。

所以听见“观世音菩萨”，要一心称名。我们做这功德，也是要一心，你不要生出一种怀疑，不要说：“我做这个工是不是有功德呢？有功德，法师又不能给我看一看，这是不是真的呢？”不要有这种怀疑心，要生一个真正的信心。你为佛教来做工，这无形中，那功德一定是有的，但是你可看不见的；因为什么呢？它太真了！如果是假的，你可以看得见的；这真的东西，没有法子看得见。如果你看得见，被旁人给抢去，怎么办？你能看得见，旁人就可以抢的；看不见，所以土匪都没办法抢的。你只要有功德，存到你的功德银行里，土匪怎么样都抢不去的。所以这要一心，做功德也要一心；你若两个心称名，也不灵了，三个心更没有用了。

观世音菩萨：观是观看，世是世间，音是音声；观看世间一切音声的这位菩萨。即时观其音声，皆得解脱：即刻就观到他的音声，所有一切一切的苦恼，都得解脱了。解脱，就是一切苦恼都没有了，都解决问题了。那得到什么？就得到快乐。所以这个“解脱”，也就是得到真正的自由；那时候，无拘无束、无挂无碍，得到真真正正的自由。
Ｉ2 别答（分三）
Ｊ1 约口业机明应　Ｊ2 约意业机明应　Ｊ3 约身业机明应　Ｊ1（分二）
Ｋ1 明七难　Ｋ2 结叹　Ｋ1（分七）
Ｌ1 火难　Ｌ2 水难　Ｌ3 罗刹难　Ｌ4 刀杖难　Ｌ5 恶鬼难　Ｌ6 枷锁难　Ｌ7 怨贼难

今 L 1

若有持是观世音菩萨名者，设入大火，火不能烧，由是菩萨威神力故。

这一段经文，是说的观世音菩萨救七难之中的“火难”和“水难”。

若有持是观世音菩萨名者：这个“者”字，就是念观音菩萨这个人。若有，是现在还没有，将来是会有的。所以说，假设有这样的一个人。什么样的人呢？持是观世音菩萨名。持，是受持，就是不忘的意思，也就是心心念念，都执持观音菩萨的名号；那么样地受持来称名，就念“南无观世音菩萨……”。所以无论哪一个人，想要解除这种七难的痛苦，先要常常恭敬称念观世音菩萨的名号。

称念观世音菩萨名号这样的人，设入大火，火不能烧：这是说你平时就念南无观世音菩萨，而不是说等到被困在大火里，才念观世音菩萨；不是现烧香、现念佛，不是说我今天有了灾难，今天才念观音菩萨。所谓“闲时不烧香，着急抱佛脚”，闲着的时候，连佛前也都不上一支香的；着了急了，才来抱着佛腿，求佛来救你的难。虽然你抱着佛腿，但是佛也不理你。为什么？因为你就是在平时根本就不修行，等到有难的时候才来求佛，这叫现烧香、现念佛。

可是又有一种人，他平时也没有烧香，也没有念佛；但是他有急难的时候，观音菩萨也一样救他，也一样来令他离苦得乐，这又是什么道理呢？你要知道，我们每一个人有前因、后果。在前世，或者他曾勇猛精进，拼命地用功，豁出命来念观世音菩萨，甚至于来做种种的功德。因为他前生念过，有这种的善根，所以今生他虽然不念，观音菩萨也来救他，这是有远因的关系。所以观世音菩萨救人，有远因，也有近因。远因，就是在前生他所种下的因；近因，就是在今生所种下的因。

或者有人说：“我前生或者已种下因了，所以现在我不必念观音菩萨。将来我有难时，观音菩萨也会救我。”可是这个我不保险的，你就是向我买保险，我也不卖的。如果你今生就能诚心诚意念观音菩萨，那我可以卖这个
insurance（保险），你一定会得到感应的，将来你有什么灾难，观音菩萨一定会来救你的。为什么你自己说你在前生念过？你也没有宿命通，你怎么知道你一定念过呢？你若真有宿命通可以的，若得了天眼通、天耳通也可以的。所以你若不是现烧香现念佛，这样绝对有感应的！所以说，你要是平时念观音菩萨，假使你遇着大火的话，火不能烧。

在中国，从前有一个人，他预备去南海普陀山朝拜观音菩萨。你说怎么样啊？就有这么巧的事情，他刚上了船，正要往南海普陀山朝拜观音的时候，他邻居的房子眼瞅着就着火了；他的家人就跑来向他报告：“不好了！你快回去！不要去朝普陀山啦！我们的邻居着火了，你要回来照顾啊！”这个人说：“我为了想要去朝普陀山、拜观音菩萨，已经吃三年斋，现在我已经上了船。家里着火，我要是下船，它应该烧也一样烧了；如果不应该烧，观音菩萨会保护着我，我就是不下去，它也一样不烧的。我有这种诚心，我恁可自己家里被火烧了，我也要去拜观音菩萨！”就这样他家里着火也不管了，什么都不管了，就去拜观音菩萨。

他到南海普陀山朝拜观音菩萨回来之后，一看左右邻居，前后所有的房子都被火烧了，唯独自己这间楼房却没有烧。由此之故，一般人就问他：“怎么挨着你这房子的都烧了，你这个房子不着呢？”他说：“我就因为这次以最诚心去拜观音菩萨，烧就烧，我也不管它，什么都放下了！这是观音菩萨的保护、观音菩萨的力量，所以令我这个房子都没有着火！”

由是菩萨威神力故：因为什么火不能烧呢？这因为观世音菩萨有大威神力的缘故，所以火不能烧。

L 2 水难

若为大水所漂，称其名号，即得浅处。

若为大水所漂：如果你平时常持念观世音菩萨名号，若在无意之中，不是有心要试验观世音菩萨灵不灵，就去跳海。如果你要试验观世音菩萨灵不灵的话，那绝对不灵的！你跳海？毫无疑问你是要死的！为什么？因为你存一种试验观世音菩萨的心。观世音菩萨并不是学生，你也不是老师，为什么你要试验观世音菩萨？因为你不相信观世音菩萨有这么大的神通，你信不真，所以才要试验。

好像我以前讲的，你对你的朋友没有真信心，所以你要试验他究竟是不是一个真朋友、是不是一个好人；或者你把几颗钻石，甚至于五克拉的钻石，放到那个地方，看看他偷不偷？为什么你要试验他？因为你对你这个朋友没有真认识，所以你要试验他。你对观音菩萨呢？也是！为什么你要试验观世音菩萨？也就因为你没有真信心，你才要试验；可是你这一试验不要紧，可是把自己的生命就牺牲了。不要拿着自己的生命来开玩笑！不要拿着自己的生命作赌注！

称其名号，即得浅处：你常念观世音菩萨的名号，在不知不觉中，不知怎么样，就到一个浅处了。在大海里，也不知道怎么样就跑到海岸上去了。所以，这都是观世音菩萨的力量，而有这样子的感应。

L 3 罗刹难

若有百千万亿众生，为求金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀、真珠等宝，入于大海，假使黑风吹其船舫，漂堕罗刹鬼国，其中若有乃至一人，称观世音菩萨名者，是诸人等，皆得解脱罗刹之难，以是因缘，名观世音。

这一段文，是说七难之中的“罗刹鬼难”，也可以说是“黑风难”。

若有百千万亿众生：这就是多，言其有这么多的众生。这个世界的人，所贪的就是什么呢？为求金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀、真珠等宝：就贪这些个东西。这一些个世间人，认为是宝了；其实这都是身外之物，你没有明白自性的真宝。你贪外面这一些个珍宝，就是得到了，也没有什么大的用处；对你自性上是毫无关系，但是一般人都要求这个。

金，我们一般人都知道，每一个国家都欢喜这黄金，所以一般的老百姓也认为这是一种稀奇少有的贵重东西，于是就昼夜想法子去求金；乃至于国家互相战争，也是为着这黄金。为什么人认为黄金这样的可贵？就因为它最少，所以就出贵了！如果黄金像土那么多，人也就认为它不值钱了。所谓“缺之为贵”，因为少，所以人人就都贪了；你若不贪，就没有了，就得不到，甚至作梦都发了黄金梦，有的到非洲去掘金，有的到美国来掘金。

以前中国人说“金山、金山”，这儿金子最多，所以就跑到美国，专门为掘金来的。在美国这儿，把金子淘完了，又跑去澳洲去。美国这儿有“旧金山”，澳洲又出了一个“新金山”，人就跑去找金子。在一两百年以前，中国人为了到美国这地方来掘金，找着金子的人也有，但是没找着的人更多。找着的，人人都知道；没找着的那些个人，在大海里随水漂流而死的，相信很多很多的。不过我们现在这个时候，不知道过去这一些个经过，因为当时交通不方便，新闻的消息也没有这样灵通，所以也就没有一种记载。这都是遇着“黑风”之难，想去掘金，在海上被飓风一吹──以前都是小舟，没有大货轮船，就翻船了。到澳洲新金山去

掘金的人，也很多。不但掘金的人，各处找银子的人也是同样这么多。因为金子是头一等的贵重物，银子就是第二等的贵重物，所以银子也找。

琉璃，中国人叫“青色宝”，青色的宝贝。

砗磲，是一种石，在石上，现出一道一道的痕迹──一趟白的，一趟有透光的，好像车轮子走过去，在泥土留下一道车辙似的沟，所以叫“砗磲石”。这种宝石，虽然看上去是有一道车辙沟，但是用手一摸它，却是平的，并没有沟，这是七宝之一。

玛瑙，这也是一种宝石，但是这种石头长得就像马脑子似的，里边有一条一条的血丝子。这个玛瑙石，在白色的石头上，就有一趟一趟好像血线似的纹。

在中国古老抽旱烟的人，那个烟杆很长的烟袋嘴子，有钱人的多数就用玛瑙造的，很名贵的，有的用玉石造的。这些人就是吃饱了饭，没有事情干，就想标异现奇，做一个特别的样子，表现自已也很特别；所以就惊奇好异，你做一个这样子的，他也就做一个那样子的。有的用翡翠做的烟袋嘴，他们就互相那么竞赛：“我这个翡翠的烟袋嘴，这是真名贵啦！真值钱了！”向亲友就炫示，表示自己有钱。你看这真是胡闹，这有什么用呢！

珊瑚，是一种珊瑚树，有的三尺多高，我看见过有一尺高的样子。这珊瑚树是什么做成的？是在海里的一种虫子变的，这也是一种化生，变成一种植物。这种植物像树的样子，但是它的质地好像玉石似的，非常的名贵。

在中国有个石崇，最欢喜和另外一个人来斗富贵；另外这人是一个皇亲──就是皇帝的亲戚。皇帝就赐给这个人一棵珊瑚树，大约有两尺多高，因为是皇帝赐的，自然特别名贵。这个皇亲请石崇到他家里去宴会，就摆出这棵珊瑚树给石崇看：“你看我这一棵树，这多名贵！”你说石崇怎么样呢？那珊瑚树，是有一种好像玉石的性质，石崇把这棵树拿起，就给摔碎了。当时这个皇亲忧愁得不得了，说：“这是皇帝赐给我的，你怎么把它摔碎了？现在一个钱也不值了！”石崇说：“你不要担忧，不要紧的，我赔你一棵。你明天到我家去，随便你捡，愿意要哪一棵就拿哪一棵！”到石崇家里一看，客厅里摆满了三尺多高的珊瑚树。这个皇亲一看，心想：“我虽然是皇亲，都没有你石崇这么样的富有。”于是就选了一棵珊瑚树回去。结果石崇以后也就因为太有钱，被斗争死了。所谓“人为财死，鸟为食亡”，人为什么死？就为这个财；小鸟为什么死？因为这个食。

琥珀，是一种黄褐色透明的矿物，是松树脂所变成的。黄色的琥珀是“金珀”，不过那种的年头还没有太长成。真珠，是在蚌壳内生出的那种珠子。

入于大海：人因为想求这些财宝，就到大海里去找宝贝，海里的宝贝最多。假使黑风吹其船舫：假使，这是比喻之辞，也就是“假设”。假设什么呢？黑风吹其船舫。什么是黑风？有人说，“我知道！是黑色的风。”不错，就是黑色的风。可是这种黑色的风，每一个人都有，就是你面孔板起来时，面孔发黑了。你面孔怎么发黑了？就因为你发脾气。你有脾气，那你就有黑风；你没有脾气，那你黑风就没有了。什么是大海？就是我们自性的性海。

“黑风”就是我们的无明，讲来讲去还是讲这个，没有旁的。无明又有一个名，又叫“烦恼”。你若生了烦恼，就是有黑风；若没有烦恼，在你自性大海里就风平浪静。怎么才能“求宝”呢？就到你自性里，去发掘你自性的宝贝。当你想发掘你自性的宝贝，这时候就会遇到有魔障；为什么会有魔障？就因为自己的德行不够。道德不够，功德不足，因为没有作功德，所以这种德行也就不圆满；德行不圆满，所以才有黑风，就有魔障了。你若是德大，那黑风就化了，化成祥云、祥和之气了。

在中国有这么两句话，说得非常好。什么话呢？所谓“道高龙虎伏，德重鬼神钦”，你修的道行若高了，就是龙见到你也盘起来了。龙本来是很厉害的，它能翻江倒海、移山倒海。它若一用神通，可以把山都给搬家了，海也可以给搬家，所以龙势力很大。可是你若有“道”，龙虽然有这么样的大神力，它也不敢在你面前示威，也要老老实实地盘起来。老虎虽然是凶的，你要是真正没有脾气了，老虎见着你，也就变得像养的猫狗一样驯伏，向你摇头摆尾地欢迎，不咬你。可是你要有这种道行，才能这样子；如果没有道，龙也不盘起来，虎也不卧起来。

“德重鬼神钦”，你德行要是够了、圆满了，就是鬼神见着你也都恭敬你，都向你叩头礼拜地来尊重你；可是你要德行够了才可以，德行若不够，那是不可以的。所以最要紧的，就是要做德行！

这个“黑风吹其船舫”，就是吹你财宝的那个船舫。漂堕罗刹鬼国：罗刹鬼，就是啖精气鬼──吃人精气的那种鬼；这种鬼，是女的。若在船上遇着黑风了，漂流到罗刹鬼国里去，这时候如果在这个船上，其中若有乃至一人，称观世音菩萨名者：其中甚至于只有一个人称念观世音菩萨的名号；是诸人等，皆得解脱罗刹之难：这一切的人，甚至于有百千万亿众生，都不受罗刹鬼这种难了。以是因缘，名观世音：以这种的因缘，这位菩萨的名字，就叫“观世音菩萨”。

讲到这种“德行”，凡人类都应该注重道德。人之所以和禽兽不同的地方，就因为有道德；如果不重道德、不讲道德的话，就和禽兽根本没有分别。这个道德必须要你去实行，你若不做，根本也就没有道德可言。

在我东北的家乡，我有一个最好的朋友。这个朋友，怎么说是和我最好的呢？因为他和我是同道，我在家的时候，曾给母亲守孝，他也是为母亲守孝。可是他和我不同，他没守孝以前是做强盗的；强盗，就是到处去打劫、强抢、绑票──把人绑去，和人要钱来赎这个肉票。有一次，他在抢劫的时候，就受伤了；受伤之后，疗养了半年多，这伤也不好。他这时就发了觉悟心：“我大概是做错事了，所以这伤口总也不好。”于是发愿如果这伤能好了，从此以后再也不做土匪了，就到母亲、父亲的坟上守孝去！他发这么一个愿，这个伤没有几天就好了！所以他就到坟上去守孝。

在守孝的期间，有很多很奇怪的事情发生。现在单讲他为大众求晴，割肉祭天的事。怎么叫为大众来求晴呢？在他守孝的时候，连下了几个月的雨，天总也不晴。他就想：“唉，这把所种的谷都淹死了！”于是他就求晴。那么求晴，要有点表现，怎么样表现呢？他就向天来发誓：“如果在三天之内，雨不下了，我就把身上的肉割下来供天、供佛。”他一发这愿，很奇怪的，没有过三天，两天半，雨就停止了。他要履行他这种的义务，于是在佛前，拿着刀把自己的肉就割下来──大约不太多，或者一、二两这么大的一块肉。他把肉割下来之后，也昏死过去了；因为割肉太痛了，痛得就昏死过去，等一阵子，才又活过来。

正在这时候，双城县的县长刚好路过那个地方，一看地上流得满地都是血，心想：“这个人把自己肉割下来干什么？”以为他是发狂了。经过一问，才知道他是为大众来求晴，所以割肉供养佛、供养天。县官一听：“啊，你这是最好了！”对他印象特别好。他割肉之后，不知从什么地方就飞来一只小鸟，这只鸟叫得很特别，叫声说：“多作德！多作德！作德多好！”这只鸟就这么样叫，这个意思就是叫你多做好事，你做好事，做得越多越好！

所以为什么我也不怕辛苦，白天陪着你们来做工，我一点时间也没有，也没有时间看佛经，晚间又来给你们讲经？我也因为想要做多一点布施──给你们一点法的布施。在美国，可以说是“法”最缺少，所以我就再辛苦，我都给你们各位来布施佛法；再辛苦，我都不会罢工的，都不会停止的。不要说有这么多人听经，我所说的道理，就有一两个人听得真正明白，我已经知足了，我已经有知己了，何况这么多人呢！这么多天天来听经的人，都是我最知己的法友。人人做工都要疲倦的，都是辛苦的，可是我虽然怎么样疲倦做工，我还是照常给你们各位来讲说佛法；不过这个工，现在做得已经有一点眉目了，就要来告一段落了。

L4 刀杖难

若复有人，临当被害，称观世音菩萨名者，彼所执刀杖，寻段段坏，而得解脱。

这一段经文是说的“刀杖难”。

若复有人，临当被害：假设又有这么一个人，就在他将要被人杀的时候；称观世音菩萨名者：他能称念观世音菩萨的名。彼所执刀杖：彼，是指想要杀他的这个人。所执，就是所执持的，所拿着的。执刀杖，就是用手拿着刀杖。他拿着这把刀或者木杖，想要斩你的时候。杖，就是棍子。

当你称念观世音菩萨，寻段段坏：你这个脖子就硬过他那把刀！本来是刀硬过脖子，可是现在这个刀砍到脖子上的时候，刀就断了。若不信，你可以试一试，看看你自己的脖子能不能有这样个坚固法？这个刀一段一段地坏了，就因为观世音菩萨有大威神力，令你这个脖子坚如铁石；所以他那把刀砍上就断了，不但断了一段，还断了很多段，左一段、右一段，甚至于这把刀就碎了。而得解脱：就是因为他念观世音菩萨，所以就这样而得到解脱这种刀杖的难。有人怀疑念观世音菩萨就有这样的灵感吗？嗯，不但这样的灵感，比这更灵感的事情，那更多！只要你诚心相信，能以诚心念观世音菩萨，就会有比这个更灵感的事情发生的。

L5 恶鬼难

若三千大千国土，满中夜叉罗刹，欲来恼人，闻其称观世音菩萨名者，是诸恶鬼尚不能以恶眼

视之，况复加害。
这一段文，是解除夜叉、罗刹的“诸鬼难”。

若三千大千国土：什么是三千大千国土呢？我们这个世界，有一个日、一个月、一个须弥山，还有一四天下；这一四天下，就是南赡部洲、北俱卢洲、西牛贺洲、东胜神洲，这四大部洲。这一千个须弥山、一千个日、一千个月、一千个一四天下，这叫一个小千世界。再集合起来一千个小千世界，算一个中千世界；再集有一千个中千世界，这算一个大千世界。因为三遍言“千”，所以叫三千大千世界。三千大千世界里边的国土，有很多的国家、很多的地方。

假设在这三千大千世界里边，满中夜叉：都充满了这夜叉鬼。夜叉，有飞行夜叉、地行夜叉、空行夜叉。他跑得非常快，可以到处去，就是现在的火箭也没有他那么快，所以叫速疾鬼，也叫捷疾鬼。罗刹：就是啖精气鬼，他专门吃人的精气。

欲来恼人：这种药叉和罗刹，都是专门到处害人的。好像你想发菩提心，他一定不欢喜，就故意给你添麻烦，而想出种种的方法来阻止你，不叫你修行，甚至叫你退心。本来你发菩提心发得很勇猛的，可是他一来了，你就想：“唉，修行做什么呢？学佛法干什么呢？不要学佛法啰！学佛法？你看，我们没有什么好处啊！”就令你生出一种疑信参半的心。

这药叉鬼、罗刹鬼钻到你的心里边去，就叫你想：“我还是走了吧！不要学佛法了！我去到旁的地方，什么事情都很自由、很随便的；愿意跳舞就跳舞，愿意听音乐就听音乐。学佛法学得这也不可以，那也不可以，这么多的不可以——这也不可以做，那又不可以做，又不可以看戏，又不可以喝酒，又不可以抽烟！你说这么多的事情，都不可以做的，这佛法学得越学越麻烦！”这是谁这样想的？这就是药叉、罗刹鬼来叫你这样想的。你想要出家做和尚，他就教你想：“唉，做和尚太苦啰！一天到晚又要做工，然后吃得也不好，穿得也不好，又要做工做得很多，辛苦的不得了！做和尚有什么用？”有的人想要做比丘尼，这个药叉、罗刹也就来教你：“还是结婚好啰！结婚，又有丈夫一天到晚陪着，愿意做什么就做什么！”令你总不能发菩提心。这就是夜叉、罗刹他们的本事，专门破坏人修道的心。

闻其称观世音菩萨名者：这么多的药叉和罗刹，他们想要来恼人，给人添麻烦。可是他一听见能念“南无观世音菩萨”名号的这个人，是诸恶鬼尚不能以恶眼视之，况复加害：你一念观世音菩萨，你就放光了；你一放光，那鬼想看你也看不见了。因为他看你就像看电灯的光似的，睁不开眼睛了！他眼睛都睁不开，都看不见你了，又怎么能害你呢？他没有法子可以害得了你。所以你要时时刻刻都念观世音菩萨，才能有办法，才能有保障。

L 6 枷锁难

设复有人，若有罪，若无罪，杻械枷锁检系其身，称观世音菩萨名者，皆悉断坏，即得解脱。
这一段文，是解除杻械枷锁的难。

设复有人，若有罪，若无罪：假使再有这么一个人，无论是有罪或没有罪。就是有罪、无罪，都包括在内，怎么样子呢？杻械枷锁检系其身：有罪的人，固然政府把你捉去了，给你戴上手捧子、脚镣子，披枷戴锁；无罪的人，或者是被冤枉的，或者被人诬告，根本自己就没有罪，政府也把他捉去圈到牢狱里，给戴上手捧子、脚镣子。杻、械、枷、锁，都是给犯人戴上的刑具。检系其身，就是把你绑上。

称观世音菩萨名者：在这时候，要是能称念南无大悲观世音菩萨名号的人，皆悉断坏，即得解脱：这些杻械、枷锁，种种的刑具就自然都坏了，即时就得到解脱了，得到自由了——枷也自动就开了，锁也自动就断了，杻也自动就破坏了。总而言之，无论什么刑具在身上，自动就会脱落的。

这种情形，我见过很多人都有这种的感应。以前我在南华寺的时候，遇到一个和尚，他在日本侵华那时期，他被日本兵捉去圈到监狱里，戴上手捧子、脚镣子。他在监狱里，一天到晚都念观世音菩萨的名号，念念不断。一天晚间，忽然他身上所有的枷锁都自动掉落了、坏了，门也自动就开了，他就从监狱的门出来，就跑了。这是他亲身告诉我的。还有其他很多很多的这种情形，所以我知道这种事情是真实不虚的。

L 7 怨贼难

若三千大千国土，满中怨贼，有一商主，将诸商人，赍持重宝，经过险路，其中一人作是唱言：诸善男子！勿得恐怖！汝等应当一心称观世音菩萨名号，是菩萨能以无畏施于众生；汝等若称名者，于此怨贼当得解脱！众商人闻，俱发声言：南无观世音菩萨！称其名故，即得解脱。
这一段文，是解除怨贼的难。

若三千大千国土，满中怨贼：假设这三千大千国土的任何一个角落里边，所有的怨贼。怨，是怨恨；因为宿生与你有怨债，所以今生他就做贼来抢你的东西。有一商主，将诸商人，赍持重宝，经过险路：有这么一个做买卖的人，带领很多做生意的人，又带着很多非常值钱的宝贵东西，经过有土匪的地方。遇着土匪，他一定把你所有值钱的东西抢了。其中一人作是唱言：在这么多的商人之中，有一个人就对大家说这样的话，作这种的建议。

诸善男子！勿得恐怖：你们各位善男子，各位好朋友，各位兄弟——我们称“伙计”，就是大家共同都是做生意的。请大家不要恐怖骇怕！汝等应当一心称观世音菩萨名号，是菩萨能以无畏

施于众生：我们大家都应该一心，不要有二心，要一心称念观世音菩萨名号。为什么？因为这一位观世音菩萨，能用他这种无畏的精神，来保护所有一切的众生。汝等若称名者，于此怨贼当得解脱：现在我们所有这一切的同仁，若能称念南无观世音菩萨的名号，我们现在遇到这些怨贼，应该就得到解脱，不会受土匪来打劫。

众商人闻，俱发声言，南无观世音菩萨：这一切做生意的人听见后，大家都一起发声念“南无观世音菩萨”！称其名故，即得解脱：因为称念观世音菩萨名号的缘故，果然就得到解脱了，没有被土匪打劫。因为这是特别灵感的，所以每一个人都要发一种信心，不要生一种怀疑心。

K２结叹

无尽意！观世音菩萨摩诃萨，威神之力，巍巍如是。

无尽意：释迦牟尼佛讲完以上所说，这一些个经文的意思之后，于是就叫一声，无尽意菩萨！观世音菩萨摩诃萨，威神之力：我所讲的观世音菩萨摩诃萨，他这种威德和神通的力量。巍巍如是：巍巍，就是大的样子，多的意思。巍巍，就是大──可大得很！这观世音菩萨，他这种巍巍而大的神通，就像上边我所说的这个道理，也好像下面经文我所说的这个道理。他这种神通威德，简直是太大了，说也说不完，讲也讲不尽的。所以就用“巍巍”二字，来代表多而广大。

J２约意业机明应（分二）

K１明三毒　K２结叹

今K１

若有众生多于淫欲，常念恭敬观世音菩萨，便得离欲；若多瞋恚，常念恭敬观世音菩萨，便得离瞋；若多愚痴，常念恭敬观世音菩萨，便得离痴。

你就看这一段文──若有众生：假设有这一类的众生，怎么样子呢？多于淫欲：他一边学佛法，一边生淫欲心；学的佛法越多，他淫欲心也越多越大。一天到晚总想这个淫欲、淫欲、淫欲，想来想去，想得这个淫欲就像流水似的，川流不息。你说这个是糟糕吧？这真是最坏的一种思想，最坏的一种行为，最坏的一种表现。那该怎么办呢？你不要忧愁，不要担心。常念恭敬观世音菩萨：念，就是念诵。你只要能常常称念南无观世音菩萨。可是，你单单诵念还不够，还要恭敬，就是给观世音菩萨多叩几个头，多拜观世音菩萨。

拜佛就是表示最恭敬了。所以我们拜佛，一般人不懂这个道理，尤其外道的人，说我们拜的是木雕泥塑，拜它做什么呢？这瞎眼睛人就说瞎话！因为他没有眼睛，看不见佛这种光明遍照的境界，反而说这是木雕泥塑，拜它干什么！我们拜佛，就表示我们心里头的最恭敬，所以你要是想恭敬三宝，一定要天天拜佛，向佛顶礼叩头，切记不要生我慢：“你看我，我有多大！我比佛都大，我何必拜他呢！”若这样子，就是错了。

所以若能常称念恭敬观世音菩萨，便得离欲：你那个淫欲心就脱离了、没有了。说：“那可坏了！我就欢喜淫欲，现在没有了，这怎么办呢？”你若欢喜有，还一样可以有的；若不欢喜有，就可以没有。你若欢喜有，那你就不必念观世音菩萨嘛！那就一样有的，你还可以保持着。所以你欢喜有，也有办法；欢喜没有，也有办法，观世音菩萨的神通妙用，是遂心如意的。

若多瞋恚：瞋恚，就是一种脾气；脾气，就是烦恼；烦恼，也就是无明。瞋恚好像火似的，所谓“星星之火可以烧去功德之林。”古人也说：“千日打柴一火焚。”意思就是你斩了一千天的柴，但你只需要很少的火，就可以把所有的柴都烧了。这是形容我们在平时所尽做的好事──做道、做德，做了很久很久的；可是你这一发脾气，生了无明火，就把你所修的种种功德，也就都无形中烧去了。什么样人欢喜发无明火呢？就是欢喜发脾气，就是修罗。

每一个人都有四道，有的有佛道的，有的就有仙道的，有的又有人道，有的有畜生道，有的饿鬼道，有的就有修罗道。这佛道的人，多数就慈悲；属鬼道的人，多数就是奸。什么叫“奸”呢？就是不吃亏，很狡滑的，不老实的。你看那不老实的人，总是鬼鬼祟祟的，就和鬼作祟一样；作祟，也就是好像那个“恼”字差不多的意思。若是在人道的人，就和每一个人都有缘。若是由畜生道来的人，多数贪心，贪而无厌，无论什么他都不怕多，越多越好，所谓“多多益善”。修罗道来的，就好发脾气。仙道的人，就愿意清闲。

现在这个“多瞋恚”是属哪一种？属于修罗。你看这个人动不动就发起脾气来，这个人就属于修罗性当权。那么可以改变吗？可以的。怎么样能改变呢？这部《妙法莲华经》已详详细细地，把这个法门告诉你了！就是要你常念恭敬观世音菩萨，便得离瞋：常念，就是时时刻刻都要念，没有一个时候间断的，不断谓之“常”；就常念“南无观世音菩萨”。你若是能常念观世音菩萨的名号，再能恭敬观世音菩萨，怎么恭敬法呢？就是每到一个寺庙去，凡是有供佛的地方，或是有供观音菩萨地方，你都要叩头顶礼。你叩头，不是说我今天叩头，明天就不需要叩头了；或者我早起叩头，晚间就不要叩头了，不是的。凡是见佛的时候，就要叩头；给佛叩头、恭敬观世音菩萨，你这个脾气久而久之就没有了，你也不知道怎么就没有脾气了，就不会发脾气了，这很奇怪的。

你们每一个人或者不相信，不过我自己的经验我知道。我以前也很大脾气来着，说打人就打人，说骂人就骂人。在我十二、三、四岁那时候，欢喜和人打架，无论你是多大的大人，和我在一起都要听我来指挥；不听我指挥，那我就往死了打，打得你降伏为止。这叫什么？这就是一种修罗性。以后我学佛法，知道有脾气是不对的，也就改了，就常念恭敬观世音菩萨。所以我

现在就受徒弟的气，我也不发脾气了。有的时候，徒弟来欺负师父，徒弟先发了脾气，我这个做师父的就修忍辱行，我就忍耐着；等他慢慢明白了，他就会知道错了。你看一看，以前我发人家的脾气，现在被徒弟来欺负我。

有人问是哪一个徒弟？哪一个徒弟欺负我，就是哪一个。你若没有欺负我，没有对师父发脾气，那就不算；你若发过，就会知道。你看，以前对人家发脾气，现在人家来对我发脾气，这也是一种果报，谁叫我以前对人家发脾气来着，所以现在收了一些个恶徒弟，专门欺负这个善师父。可是这个善师父现在不发火了，把火不知道跑到什么地方去了！你不要追究，如果你一追究，我的火要是发上来，那更不得了了。

若多愚痴，常念恭敬观世音菩萨，便得离痴：前边第一个讲的是“贪”，第二个讲的是“瞋”，现在是第三个，讲的是“痴”，这叫三毒；这三毒，把我们人的佛性都给毒得睡觉了。为什么我们没有觉悟，一天到晚这么醉生梦死？也就因为有这三种东西。这第一个贪，就是贪淫欲。本来这淫欲对自性上是最有害处的一种东西，可是一般人就都认为它是一种好的享受，所以尽做这种颠倒的行为，把你的自性、本有的佛性，一天就比一天盖上一些个尘垢，光明就不显现出来，这是贪淫。这个“瞋”是发脾气，和这个“淫”也是一样的。现在讲这个“愚痴”。

怎么叫“愚痴”？愚痴就是觉得自己不愚痴，这就是愚痴。认为自己是聪明有智慧的人，实际上你问他从什么地方来的？将来到什么地方去？他不知道。从什么地方来的也不知道，到什么地方去也不知道，他说他自己是聪明人，你想这样的人是聪明、不是聪明？来不知来，去不知去，但是他可不承认他自己是个愚痴人。所谓“名利小事人人好，生死大事无人防”，在这世间上，一天到晚为这个名利小事──求名、求利，去奔波劳碌，甚至去害人，去杀人放火，不是为“利”，就是为“名”。

这个世界，你把所有国家的人都合到一起，有多少人呢？就只有两个人，一个就是求名的，一个就是求利的。被这个“名”和“利”支配得颠颠倒倒，可是还不觉悟，从生到死，都这么挣扎。有的想求当官的，有的就求发财的，有的就求男女的，有的就求所愿意的这种快乐。这种快乐没有享受多久，就死了；死了之后，到什么地方去也不知道！活的时候，总自命不凡，认为自己真了不起：“我的聪明最大，我的智慧也最多；甚至在学校读书，我年年都考第一名。无论做任何的事情，我都出人头地，都比人高一等！”这是聪明了？其实怎么样，你本来的面目没有认识呢！你就是再聪明，这都是假的，都是假聪明。

如果你是真正有智慧的人，就不会觉得自己有智慧。那么说，觉得自己是愚痴吗？也不觉得愚痴，也不觉得有智慧。虽然表面上看来，你和一般人身体形状是一样的，可是你所抱有的思想和观念是明白的；明白一切一切都如幻如化、如梦幻泡影、如露如电，知道一切是作梦，知道一切是如幻的，你就不会贪着这梦里的荣华富贵，就不会贪图什么美色，争人我、逞是非、争第一、争名夺利都不会了，一切都是无常的。所以《金刚经》说：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”

什么叫“有为法”呢？就是一切有形相，可以看得见的。“如梦幻泡影”，就像那梦幻、水泡似的。大海里的水泡，你说这是真实的？是假的？说是真实的，它又会化为沫；说是假的，它又有个水泡。虽然有水泡，可是不实在，没有真实的体性。这个“影”，也是虚妄的。“如露”，又像露水似的，早晨这个露水，经过太阳一照，它就没有了。“亦如电”，电也是有的，可是电光石火很快就没有了。你若能以看见，一切都如幻如化、如梦幻泡影，如露亦如电，你能作这样的观想，又有什么可执着的？没有所执着了。没有所执着，那才是真明白了，也不会想东、想西，也不会想南、想北，把一切的尘劳妄想都放下了。那时候，你想不成佛也不可以的，你想没有智慧也不可以的，自然就有了。

所以，你没有智慧的时候，不要以为自己有智慧；你到有智慧的时候，知道这原来是我自己的东西，不是从外边得来的，那时就不会生一种骄傲心了；“你看我，这一班人里，我是最聪明的！我是生得最美丽的！我是出乎其类、拔乎其萃！我与人是不同的！”你有这种思想，那真是着到相上了。

什么是“相”呢？就是一个臭皮囊，就是梦幻泡影、如露如电。你一天到晚又给自己穿上一些好衣服，给自己吃一点好东西，给自己住个好房子，给自己设备一点好享受，这种种都是为自己；可是到它要走的时候，它可不管你了，就舍你而去。有的人就专为这个臭皮囊，又抽烟，又喝酒，又吃好东西，一天到晚总在填这无底的深坑，填也填不满，填满了它又漏了，漏了又要填，一天到晚除旧换新、新陈代谢，为自己这么忙来忙去。

我为什么一天吃一餐？也就因为太麻烦了，所以少吃一点，就没有那么多麻烦。一般人认为吃好东西是最好的享受，我却认为吃好东西才是最麻烦的一件事。怎么说呢？吃多了，肚里不舒服；吃少了，贪心又生出来：“啊，这么好吃，再吃多一点！”若不吃好东西，就不会生出这种贪心来，肚皮也不会难受。吃好的，肚里头就想再加一点，怕吃少了；吃多了，肚皮又难受，所以这都是麻烦。

这一些个麻烦事情为什么有的？就因为自己太愚痴了，所以贪享受、求富贵、求男女、求快乐，这种种无非都是颠倒。你贪来贪去又怎么样？到时候一样都要死的；死的时候，一点把握也没有，这岂不是愚痴吗？

现在这样愚痴，怎么办呢？依照《法华经》上这个方法，常念恭敬观世音菩萨，你这个愚痴就跑了，智慧就来了。我们每一个人，要是知道自己是愚痴，那才是对自己认识了。已经有了智慧，才知道自己愚痴；若是没有智慧的人，根本就不知道自己是愚痴，就越跑越远，越愚痴，那是双料的愚痴——自己本来就愚痴，而自以为是聪明，这不是愚痴上又加一个愚痴？本来一个愚痴来着，现在变成两个了！所以我们这回一个都不要，根本就不愚痴了。怎么办呢？就是要常念恭敬观世音菩萨。这一个方法是最妙、最灵的，这是绝对如假包换的，妙不可言的。

讲到愚痴和智慧，什么是愚痴？什么是智慧？我讲一个你们不相信的道理——愚痴就是智慧，智慧就是愚痴。为什么这样讲呢？在《心经》上有说："色不异空，空不异色；色即是空，空即是色。"这种境界，真色是从真空里生出来的，真空是从真色生出来的，所以是二而不二。愚痴和智慧，你会用的就是智慧，你不会用就是愚痴。所以愚痴和智慧也不是两个的，就看你会用不会用——你会用，愚痴也就变成智慧；不会用，智慧就变成了愚痴。就在这个地方，也是二而不二的。这个道理，你若得到真正的智慧，你就知道："喔，原来是这么样一回事！"就不会颠倒了。

K２结叹

无尽意！观世音菩萨有如是等大威神力，多所饶益，是故众生常应心念！

无尽意：释迦牟尼佛把经文讲到这个地方，又叫了一声无尽意菩萨！观世音菩萨有如是等大威神力，多所饶益：观世音菩萨有像前边所说救七难、解三毒这种威神的力量，还有很多饶益众生的神通妙用。是故众生常应心念：因为这个，所以众生应当常常在心里念观世音菩萨。你看这经文都指明了，教你心里常常念观世音菩萨，不是口里念，心里不念；若你心里念，口里不一定要念的。心里怎么样念呢？念兹在兹的，永远记得念观世音菩萨的名字。

J３约身业机明应（分二）

K１明二求　K２结叹

今K１

若有女人，设欲求男，礼拜供养观世音菩萨，便生福德智慧之男；设欲求女，便生端正有相之女，宿植德本，众人爱敬。

若有女人，设欲求男：如果有这么样一个女人，假设她想要求一个儿子。怎么样求法呢？这《法华经》上告诉你方法了！礼拜供养观世音菩萨，便生福德智慧之男：就要礼拜供养观世音菩萨。礼拜，就是叩头、参拜；供养，就是或者买点鲜果、生花，来供养观世音菩萨。这样自然就会生出来这么一个又有福德、又有智慧的男孩。设欲求女，便生端正有相之女：假设想求一个女孩子，就会生一个相貌端正——鼻子长得像鼻子，眼睛长得像眼睛，耳朵长得像耳朵，嘴巴长得像嘴巴的女孩子。

那么说，难道眼睛还有不像眼睛吗？有的人眼睛是三角形的，就是三角眼；在中国，说这种眼睛叫"张士贵的眼睛"。张士贵是唐朝一个奸臣，他尽欺骗人，所以这眼睛不像眼睛了，一般人的眼睛都是长形，他是三角形的。这三角眼睛的人，你若和他做朋友，很难得到他对你有好感的，所以这是最难交的。

说，难道还有鼻子长得不像个鼻子吗？有的。你看看，有的人一生下来，长得就像没有鼻子似的。耳朵，有的长得小得不得了，有的往上竖起长，长得不得了。若往下长，像佛的耳朵，这才好。这嘴，长得也不像个嘴样子，有的人把鼻子、眼睛、耳朵都长到一起，七八家子搬到一起了！你说，若女人生得这个样子，这就叫不端正。

宿植德本，众人爱敬：所以这端正有相之女，人人爱敬。为什么她端正有相呢？好像你相貌美丽，这都是因为在前生或者买花供过佛，用种种的庄严东西来供养佛菩萨，所以相貌就圆满。怎么植德本呢？在前生就供佛、拜佛，所以人见人爱，人人见着她就欢喜，因为她相貌太好了。

K２结叹

无尽意！观世音菩萨有如是力！若有众生，恭敬礼拜观世音菩萨，福不唐捐。

无尽意！观世音菩萨有如是力：释迦牟尼佛讲完观世音菩萨以上的救七难、解三毒、应二求之后，现在又叫一声，无尽意菩萨！这一位观世音菩萨，有像上边所说这样的力量。若有众生，恭敬礼拜观世音菩萨：假设有众生，他能以恭敬观世音菩萨、礼拜观世音菩萨，福不唐捐：他的福报，一定会有的，不会虚弃的，不会没有的。

I３劝持名答（分三）

J１劝持　J２格量　J３结叹

今J１

是故众生，皆应受持观世音菩萨名号。

因为这个缘故，所以众生都应该受持观世菩萨名号。受持，也就是念诵，也就是常常心里称念观世音菩萨的名号。你若能心里常常持念观世音菩萨，这种的力量是不可思议的。不可思议，就是微妙难测，特别微妙的。

J２格量

无尽意！若有人受持六十二亿恒河沙菩萨名字，复尽形供养饮食、衣服、卧具、医药，于汝意云何？是善男子、善女人，功德多不？无尽意言：甚多！世尊！佛言：若复有人，受持观世音

菩萨名号，乃至一时礼拜供养，是二人福，正等无异，于百千万亿劫不可穷尽。

无尽意：佛又叫一声，无尽意菩萨！若有人受持六十二亿恒河沙菩萨名字：假设有这么一个人。怎么样子呢？受持六十二亿恒河沙数，那么多菩萨的名字。受持，就是念诵。现在不是念观世音菩萨，是念谁的名字呢？六十二亿恒河沙数菩萨名字。这是很多的菩萨了，但是并不只是六十二亿这么多，是六十二亿恒河沙里边的沙，那么多的菩萨名字，这是太多了。

不但能受持、念诵菩萨名字，复尽形供养饮食、衣服、卧具、医药：又能尽形寿都来供养。尽形，就是尽形寿，就是这一生之中。所谓供养，就是用点香，或用些花，或者在佛前点灯，或者买点水果供佛。那么供养饮食，就是供养吃的东西；供养衣服，就是穿的衣服；供养卧具，就是睡觉、床上用的这些个东西；供养医药，就是买一些个药品，来供养三宝。这饮食、衣服、卧具、医药，这叫四事供养，以这四种东西来供养三宝。

于汝意云何：在无尽意你的意思里，是认为怎么样呢？是善男子、善女人，功德多不：这一位善男子和善女人，他所得到的功德多不多呢？

无尽意言：佛这样问过之后，无尽意菩萨就说了，甚多！世尊：前边这六十二亿恒河沙数这么多菩萨的名字，他若能尽形寿来供养饮食、衣服、卧具、汤药，这个功德是很多很多的！世尊！

佛言：佛听见无尽意菩萨回答后，佛就说了，若复有人，受持观世音菩萨名号：假设有另外这么一个人，能念观世音菩萨的名号，不要说他尽形寿供养，乃至一时礼拜供养：就是能在最少的一段时间里，来向观世音菩萨叩头礼拜，来供养观世音菩萨，是二人福，正等无异，于百千万亿劫不可穷尽：这两个人的福报，正正来相比较，是一样的。哪两个人呢？就是这个人，和前边那位供养六十二亿恒河沙数那么多菩萨的人。

那个人供养的菩萨多，福德多，不是吗？可是现在这一个人，只是供养观世音菩萨、礼拜观世音菩萨一个很短的时间，这两个人的福德是一样的，没有两样。在百千万亿劫，这种福报是不可穷尽，也没有完的。

Ｊ3 结叹

无尽意！受持观世音菩萨名号，得如是无量无边福德之利。

无尽意：释迦牟尼佛叫了一声，无尽意菩萨！受持观世音菩萨名号：你能受持念诵观世音菩萨的名号，得如是无量无边福德之利：就能得到像前面所说的没有数量，也没有边际那么多的福德之利。

Ｇ2 次番问答（分二）

Ｈ1 无尽兴问　Ｈ2 如来垂答

今Ｈ1

无尽意菩萨白佛言：世尊！观世音菩萨云何游此娑婆世界？云何而为众生说法？方便之力，其事云何？

无尽意菩萨白佛言：无尽意菩萨听见释迦牟尼佛这样说，于是又向佛请问，世尊！观世音菩萨云何游此娑婆世界：世尊！这位观世音菩萨，他是怎么样来教化娑婆世界的众生呢？“娑婆”是印度话，叫娑婆诃，翻译为堪忍；堪，就是堪堪可也，堪能忍受。言其这个世界是最苦的，可是众生堪能忍受；堪能忍受，就是表示不容易忍受这种的痛苦。这娑婆世界这么多的苦，观世音菩萨怎么样子来教化娑婆世界的众生啊？

云何而为众生说法：他怎么样子给众生说法呢？

方便之力，其事云何：他教化众生这种方便的因缘、方便的力量，这个事情是怎么样呢？

Ｈ2 如来垂答（分三）

Ｉ1 别答　Ｉ2 总答　Ｉ3 劝供养

今Ｉ1

佛告无尽意菩萨：善男子！若有国土众生，应以佛身得度者，观世音菩萨即现佛身而为说法。

佛告无尽意菩萨：释迦牟尼佛听见无尽意菩萨这样问，就告诉无尽意菩萨说，善男子！若有国土众生：善男子！假使在这三千大千世界里边，有这么一个国土中，有这么一个众生，应以佛身得度者：应该以佛身来度他，他才可以成佛。观世音菩萨即现佛身而为说法：观世音菩萨在这时候，就变现一尊佛身来给这个众生说法。

讲到这里，有人问：“观世音菩萨是菩萨，没有成佛，他怎么可以现佛身而为众生说法？岂不是冒充佛吗？”不是的。因为观世音菩萨在过去无量劫以前，早已经成佛了，佛的名号为正法明如来。成佛之后，他因为不忘众生，所以再次来到这个世界，把佛身隐起来，而现一个菩萨身来救护众生，这是隐大示小。罗汉是回小向大，观世音菩萨是回大向小。

他由佛身又倒驾慈航，倒回来开这一个慈悲的船，来这儿救人，就为了来接引我们这一切的众生，所以他隐大示小。所谓“内秘诸佛行，外现菩萨身”，内里是诸佛的一种行愿，外边现出来这么一个菩萨的身，所以他可以现佛身而为众生说法，并不是冒充佛来欺骗众生，他是已经成佛的了。他看这个众生应该用佛身来度他，他就示现一个佛身，为这一类的众生说法。

应以辟支佛身得度者，即现辟支佛身而为说法。

辟支佛，梵语叫“辟支迦罗”。这“辟支”两个字，也是没有翻译过来。“辟支佛”翻译到中文，义译是“缘觉”。缘觉又分有两种，生在有佛出世的时候，就叫缘觉；生在无佛出世的时候，就叫独觉。

在有佛出世的时候，他修十二因缘法而悟道。他观察十二因缘，怎么会有无明？无明又怎么样有了行？又怎么有了识？又怎么有了名色？又怎么有六入？又怎么会有了触？触然后就受，受然后就有了爱，有爱就要取，为什么要取？取就要有；因为有了有，所以就有了生；有了来生，也就有老、死。他因观这十二因缘，就觉悟了、悟道了，知道一切是苦、空、无常、无我；一切都是苦，一切都是空，一切都是无常的，一切都是无我的，所以把一切都放下，也就开悟了。因为观察这十二因缘而悟道，所以称为缘觉。

生在无佛的时候，他也修这十二因缘法，并且春看百花开，秋观黄叶落——春天观看百花齐放，到秋天的时候，观察万物凋零的种种变化状态，所以也就觉悟到“生、住、异、灭”是无常的，觉悟到“成、住、坏、空”这种情形，也就这样而开悟了，这叫独觉。缘觉和独觉的分别，也就是一个在有佛出世的时候，一个在无佛出世的时候。

观世菩萨观看众生的因缘，因为他有天眼通，又有天耳通，所以他天眼照见，天耳遥闻，看见应该以辟支佛身得度的这一类众生，他就示现一个辟支佛身来给他说法。说什么法呢？说十二因缘法。他说：“你不知道你这无明是从什么地方来的吗？就是从你‘一念不觉’那儿来的。因为这一念不觉，所以在你的如来藏性上就生出了无明来。有了最初这个无明，然后就生出‘行’来了。”这一个辟支佛，得到观音菩萨来给他说法，他很快就开悟了。所以观世音菩萨就令他再发菩萨心，再来回小向大。这是应该以辟支佛身得度的这一类众生，观世音菩萨就示现辟支佛身而为说法。

应以声闻身得度者，即现声闻身而为说法。

怎么叫做“声闻”？声闻也是罗汉之一，缘觉也是罗汉之一，这是二乘人。声闻者，声是声音，闻是听见，也就是听见佛的声音而悟道。他听闻佛说四谛法而悟道了，这是声闻。四谛法，就是苦、集、灭、道。

释迦牟尼佛当初为五比丘三转四谛法轮时，就说这四谛法。

怎么是三转法轮？释迦牟尼佛最初到鹿野苑，对五比丘说法，说：“此是苦，逼迫性；此是集，招感性；此是灭，可证性；此是道，可修性。”

“此是苦，逼迫性”：说这个苦是有一种逼迫的性，是强迫的，令人受不了这种的苦。苦，有苦苦、坏苦、行苦这三苦，又有生、老、病、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦这八苦。所有的这些“苦”，把人逼迫得动荡不安，压迫得喘不过气来，令人一天到晚烦烦恼恼。一切的问题，都是因为由“苦”生出来的，这一些个苦的问题，是一种逼迫性。

“此是集，招感性”：集，以集聚为义，集聚到一起了。什么集聚到一起？烦恼集聚到一起了。怎么会有烦恼？因为有苦。先有了苦，自己被这苦逼迫得受不了，就生起烦恼，发大脾气。所以说这个烦恼是一种招感性，是由集聚而成的，也就是从“苦”而有这个“集”。

“此是灭，可证性”：灭，就是寂灭，寂灭烦恼无明。这种寂灭的快乐、涅盘的妙果，是可以证得的。

“此是道，可修性”：这个道是人人可以修的，没有一个人说是不可以修道的；任何一人，都可以证到涅盘的理体。这是第一转法轮。

释迦牟尼佛接着又说第二转：“此是苦，汝应知；此是集，汝应断；此是灭，汝应证；此是道，汝应修。”这个苦，不是单单我成佛才知道，你也应该知道这个苦。你也应该断了这个集谛，应该求证涅盘的这种妙果，应该修行这种菩提觉道。

佛说第三转法轮：“此是苦，我已知；此是集，我已断；此是灭，我已证；此是道，我已修。”这个苦，我已经知道了。这个集，我已经断了，我不再生烦恼了。我知道这个苦，就不会再被苦所迷；我把烦恼断了，也就没有集谛了。这个灭，我已经证得了，我已得到真正的寂灭之乐。这个道，我已经修成了。

这是三转四谛法轮。这五比丘听见释迦牟尼佛这样一讲，当时就开悟了。因为听佛声而悟道，所以这叫“声闻人”。声闻和缘觉，又叫二乘人；二乘人也就是小乘。有小乘、大乘，什么小？什么是大？根本也没有一个小，也没有一个大，只因为众生心里有小、有大。本来心量是尽虚空、遍法界的，不过我们凡夫没有能力用自己本有的如来藏性，有的只用一少部份，有的就用大部份，有的就用了全部。用全份，这就是诸佛，因为已返本还原。能用多部份，这就是菩萨，因为菩萨的智慧大，所以在他这个如来藏性，本有的家珍也就用得多一点。这些小乘人，他所知道的很少，所以也用得少。

由佛的声音而悟道的，就叫声闻乘。所以观世音菩萨，遇到应以声闻身得度的这种机缘，也就现出声闻的身，而为这一类声闻来说这四谛法。

应以梵王身得度者，即现梵王身而为说法。

梵王，就是大梵天王，他就是做大梵天上的一个王；梵，是清净的意思。他在天上做王，觉得很自在的，观音菩萨也就示现这个大梵天王的身，来给他说法。
应以帝释身得度者，即现帝释身而为说法。

帝释，在《弥陀经》上称为“释提桓因”。这位释提桓因不只是一个，而有很多很多的，所以这帝释也很多。我们现在所知道的，就是这一个忉利天的帝释，一般人就称他为天主。在〈楞严咒〉有一句“南无因陀啰耶”，就是这个帝释，也就是我们一般众生所最恭敬的天主。

这个天主，他的能力非常大，权力也大，神通也很大；可是他只能在天上，天人的寿命将来还是有穷尽的。帝释是统领诸天的，所有天上的事情，都由他来管，所以他的权力很大。观世音菩萨看见帝释身这一类的众生，机缘成熟了，他就现出帝释身来给帝释说法。为什么？因为同类的就容易接受劝导。好像我们这一般的人，无论你做哪一行的，做生意的人和做生意的人就做朋友，读书的人和读书的人就做朋友，我们学佛的人就和学佛的人做朋友，赌钱的人就和赌钱的人做朋友，打劫的人就和打劫的人做朋友，所谓“人以类聚，物以群分”。因为同类者为朋，所以观音菩萨就化现和他是同类的，到那儿去教化他去。

说是观世音菩萨现身，有的时候并不是说会即刻现这么一个人，来给你说法，然后就走。他不一定是用他的神通来现一个化人──变化人，来给你说法；有的时候，他也就分灵──分开他这种性灵的一部份，来到这个世间上做人，好学佛法，然后教化众生。这样也是应以什么身得度的，他就预先造那么一个身体，来教化一般的众生。等到哪一个人信观音菩萨、供养观世音菩萨了，然后再依照观音菩萨的法门去修行，这就又变出一个观世音菩萨来，观世音菩萨又多了一个化身。

观世音菩萨怎么会有百千万亿化身呢？就是你模仿他、效法他、学习他，也就变成他的化身了。所谓“法无定法”，这个“法”是无定的，不要执着，不要说一定怎么样子。你若能一定怎么样的话，你一定不死吗？可不可以呢？你若能一定不死，那什么事都可以有一定了。说：“不能的，一定要死的。”那就没有一定了。所以佛法无有定法。

所以“百千万亿化身”，有一百个人学你，就是一百个人变成你的化身；一千个人愿意学习你，你就有一千个化身了；有一万个人来学习你，你讲的道理他都承认了，都说：“这个道理讲的是这样的。将来我要照这样去学，我要修行！”你就有一万个化身了。这千百亿万化身，并不困难的；只要你有毅力，肯去提倡佛法，那你的化身也无量无边的。这是按照“事相”来讲，要是按照“理性”来讲，你若成佛了，也真能有千百亿万化身。所以观世音菩萨见有帝释身得度的，他就现一个帝释身去给他说法。

应以自在天身得度者，即现自在天身而为说法。应以大自在天身得度者，即现大自在天身而为说法。

应该得到自在天身的，观世音菩萨就现自在天身，和这一类的众生说法。什么是自在天身？我现在给你们讲明了，这个自在天身，就是天魔外道这一类的宗教。他们认为不可一世了，贡高我慢，简直的！他说没有佛、没有法、没有僧，于是就谤佛、谤法、谤僧。为什么他这样子呢？就因为他们太快乐、太自在了。这些应以大自在天身得度的，观世音菩萨也不怪这一类的众生，他看这一类的众生机缘成熟了，一样为他们说说佛法，令他们也跑到佛教里来。
应以天大将军身得度者，即现天大将军身而为说法。

这“天大将军”有两种的讲法。一种是在天上做大将军，这种天神的身，应该得到佛法来指导他的迷津，令他明白佛法而去修行。还有一种说法是，天上的天神他的天福享尽了，转到人间来做大将军；他很有势力的，可是他没有明白佛法，还是造种种的业，要受种种的果报。

观世音菩萨观看他们的因缘，已经可以得度了，所以也现一个大将军身，来给他们说法，令他们反迷归觉，把世间一切的快乐放下，而求出世的无穷快乐。
应以毗沙门身得度者，即现毗沙门身而为说法。

毗沙门，是四大天王之中的北方天王。这四大部洲，有四大天王──东天王、南天王、北天王、西天王。毗沙门，就是北方天王的名字。应该以毗沙门身得到佛法来度化的，观世音菩萨就现出北方天王的身，来给他说法。
应以小王身得度者，即现小王身而为说法。

什么叫小王？小王就是管理一个国家的王，仅仅在一国称王。应该以小王身得度的，观世音菩萨就现一个小国王的身，来给他说法。
应以长者身得度者，即现长者身而为说法。

怎么叫“长者”呢？在讲《楞严经》的时候有提到，他的姓也贵、年也高，又有道德，又有名望，上边的人也欢喜他，下边人也恭敬他，所以这叫“长者”。有道德的也可以做长者，有智慧的也可以做长者，或者富贵的，有种种的德行，就是所谓的“大富长者”，好像《金刚经》上所讲的那位“须达多长者”。这种的长者，居心很平等的，他对一切人都一视同仁，欢喜帮助所有人，所以大家都认为他是一位长者。

“长者”这个意思，就是比一切人都高贵。如果有应该以长者身得度这种的人、这种的机缘，观世音菩萨也就现一位大富长者、大丈夫的身，来给他说法。你看见〈大悲咒〉里，有一尊观音菩萨现的大丈夫相，有着这么长的胡子，端坐在那地方，好像很威风似的，这就是所谓的“长者”。

应以居士身得度者，即现居士身而为说法。

应该以居士身得度的，观世音菩萨就现一个居士身，来给这个人说法。居士，是居家之士，就是在家相信佛法、守持五戒、奉行十善的人。

什么是五戒？就是戒“杀、盗、淫、妄、酒”五种。现在很多人都受过这五戒了，这都叫居士。什么是十善？就是十恶的反面。十恶就是身有三恶：杀、盗、淫；由这个身体所造的三种恶，就是杀生、偷盗、邪淫。意有三恶，就是贪、瞋、痴；在意念里有三种的恶，就是贪、瞋、痴。口有四恶──你看！这口几几乎占了十恶的一半，身、意都没有占那么多。

口四种的恶是什么呢？绮语、妄言、恶口、两舌。“绮语”就是所说出的话非常不正当，或者讲某某女人如何如何，或者讲某某的家里如何如何，讲的话就是近于邪，不正当。“妄言”就是打妄语，“恶口”就是骂人，就是造口业，“两舌”就是一个人有两个舌头。怎么会有两个舌头呢？并不是这个人生了两个舌头，而是以一个舌头却说出两种不同的话，譬如对于甲，他就说某乙如何如何；对于乙，他又说某甲如何如何，互相挑拨离间。这口占四恶，身有三恶，意有三恶，合起来这是十恶。把十恶反过来，就变成十善，就是不杀生、不偷盗、不邪淫、不贪、不瞋、不痴、不妄语、不绮语、不恶口、不两舌。你不做恶了，也就是善了。所以在居士方面，要受五戒，而奉行十善。

观世音菩萨看这一切的众生，有应该以居士身得度这种机缘的人，他就现一个居士的身，来给这一切居士说法。

应以宰官身得度者，即现宰官身而为说法。

宰，就是“宰阁万化”，就是做宰相或者做什么其他大官的这种官员。应该以做官的这种机缘来得度的，观音菩萨也就现出做宰官的身，而为说法。

应以婆罗门身得度者，即现婆罗门身而为说法。

婆罗门，是印度的一种外道，欢喜修清净梵行。应该以修婆罗门这清净行身得度的，观音菩萨就现修婆罗门外道的身，来给这个众生说法，而令他明白佛法，将来好成佛道。

应以比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身得度者，即现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身而为说法。

比丘，究竟是个什么身份？比丘是梵语，翻译为“乞士、怖魔、破恶”这三个意思。（一）乞士：出家的僧人，上乞法于诸佛，以资法身；下乞食于众生，以养色身。（二）怖魔：出家人受比丘戒时，魔王就恐怖。（三）破恶：破除一切的烦恼恶、无明恶，破贪瞋痴三毒的恶。

优婆塞是梵语，翻译为“近事男”。优婆夷也是梵语，翻译为“近事女”。言其常常亲近三宝，常常来拜佛、闻法、听经，与这三宝很相近的这么一个男人和女人。近是亲近，事是事奉，就是在三宝的面前来做事情，譬如供养三宝、清洁三宝的地方，这都是事奉。所以在三宝面前来做种种的供养、功德，这种的善男信女就叫做优婆塞、优婆夷。

观世音菩萨看这一切的众生，应该以比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身得度这样的机缘，观世音菩萨即刻就现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身，而为这些众生来说法。

应以长者、居士、宰官、婆罗门妇女身得度者，即现妇女身而为说法。

长者有长者的太太，居士有居士的太太，宰官有宰官的太太，婆罗门有婆罗门的太太；长者也有女长者，居士也有女居士，宰官也有女宰官，婆罗门也有女婆罗门，所以有这种种的妇女身。若是应当以种种妇女身得度者，观世音菩萨就现出妇女身──就是长者、居士、宰官、婆罗门的妇女身，来为她们说法。

应以童男、童女身得度者，即现童男、童女身而为说法。

应，就是应当，也就是他这种因缘，应该在他童年时候就明白佛法、修道。好像韦陀菩萨，在往昔发愿生生世世要做童男身，不结婚；又好像龙女，她在过去生中也发愿生生世世愿意做童女，不结婚。所谓“童男、童女”，在人的生理上来讲，就是没经过结婚，没有破坏这个身体。一旦男女异性相接触，这个身体就不完整了，在中国的文法上叫做“破身”，把身体破坏了；若没有经过这种男女的性行为，这就是一个完整的身体。

又在中国练功夫、练打拳的，单单有一种叫“童子功”。练童子功，就是身体要完整，没有破过身。这种功夫一旦练成了，可以怎么样子呢？刀也砍不破、枪也扎不进，这种功夫可以刀枪不入的，就是所谓“内练一口气，外练筋骨皮”。内里边，他就凭着没有破身体的这股气，所以刀枪也砍不进去，也扎不动他；外练这个筋、骨和皮肉，所以就能有这么大的作用。

这是童子，童女也是。在佛教里，这童男、童女身，是所谓最清净的身体，没有染污。童男属

于乾，乾就属阳，是个纯阳的；童女是属于坤，坤是属阴的，是个纯阴。一个纯阳，一个纯阴，所以在道教上来讲，说这是最清净的，没有染污，修行也最快。若是没有经过男女性行为的小孩子，再修道、参禅打坐，修行很快开眼的，所以童贞入道是最宝贵的。

观世音菩萨观察这种机缘，若是某一个人应该以童男、童女身得道修行的，观音菩萨就现一个童男、童女身，来给这个人说法，令他发菩提心，很快成就佛道。

应以天龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等身得度者，即皆现之，而为说法。

龙，有很多种类，有天上的龙，有海里的龙，又有守藏的龙。天上的龙，是在天上做护法的。海里的龙，是住居在海里的龙宫，龙王就做鱼、鳖、虾、蟹的首领。又有降雨的龙，又有守藏的龙。守什么藏呢？就是所藏的宝贝。或者有人把很多宝贝值钱的东西，埋到地里边，因为它太值钱了，把龙的贪心也就给引出来，龙就跑到那地方去看守这珠宝，这是藏龙。

龙，在古来有很多很多的。不过现在一般人说没有看见，就认为没有龙，其实龙是很多的。

在六祖大师那时候，有一条毒龙；这条毒龙专门能喷毒吐雾，人一旦中了这种毒，就会生病，甚至于就死了。当时在南华寺禅堂内那个地基，原来是一个毒龙潭；毒龙潭方圆大约有一亩地这么大一个面积，谁也不知道这个潭有多深。这里边就住着一条龙，这龙是条毒龙，专门害人。它把南华寺所住的出家人，弄得常常生病。

有一次，六祖大师来到毒龙潭的地方，这条毒龙就现了一个大身，把这一亩地的潭都遮满了。六祖大师一看，就笑起来了，说："嘿，你只有现大身的能耐啊？你单单能现大身，不能现小身，那你还是没有多大的本领！"这龙一听六祖大师这样说，于是把这个大身隐了，又现出一个小身，大约有一尺那么长，在水里游来游去。六祖大师说："你是有点本领，能大又能小，但是你可不敢跳到我这个钵里边来！"这条龙在水里这么游来游去，听六祖大师这么说它，它从水里"噗通"一声，跳进六祖大师的钵中。

六祖大师就说："你这回可以进来，可出不去了！"这龙就使起全身的解数、全身的法术，想往外跳，可是怎么样也跳不出去这个钵了。这回上了一个大当！

六祖大师对它说："你不要挣扎了。为什么你变成龙身？为什么你要做毒龙？本来在前生你是有修行的，是有善根的，也曾经闻过佛法的，不过你的瞋恨心太重，这种脾气太大了，这叫'乘急戒缓'。你研究佛法是研究得很迅速，愿意研究佛法，可是你不守戒律，所以你现在堕落到龙身。你不要以为自己的本领很大，又能大、又能小，又能有、又能无，你现在到我这个钵里，可出不去了吧？"龙听了这一番话，也就被驯伏，就不再往外跳了。

于是六祖大师又给它说法，一说法，它明白了，当时把这个龙身就脱了。这条龙的尸首曾经在南华寺被保留很久很久，以后因为战争兵火的关系，把这个龙的尸首也失去了。这是六祖大师在南华寺降伏毒龙，有这么一段的因缘。

在中国唐朝的时候，有个大臣魏征，他虽然在人间做丞相，还可以到天上去做天官。当时有条小白龙，因为下错雨，玉帝叫它下一寸三的雨，它下了一尺三的雨，把所有的农田都淹没了很多，人也淹死很多。这样子，它就犯了天上的法律，天上就派魏征去斩这条小白龙。

小白龙知道这个消息，于是就先给唐太宗托梦，说："明天你应该救我！你是龙，我也是龙，你这个龙应该救我这一条龙！"唐太宗说："你我既然都是龙，那么我们是兄弟啦！你有事情，我一定要帮忙的。我应该怎么样才可以救得你呢？"它就说："我犯天上的法律，因为我下雨下错了，明天就要受被斩的果报。斩我的人就是丞相魏征，明天只要你把他绊住，要他陪着你，不要叫他做什么事情，那么他就不会杀我了。"唐太宗说："这容易！他一个丞相，做我的官，听我招呼的，你不要担心了。"

第二天，唐太宗就叫魏征来和他下棋，言下之意就是："我和他下棋，他不能离开我，一定不能去斩那小白龙了。"于是两人就奕棋。正当中午的时候，大约十一点到十二点，魏征下着棋就睡着了。唐太宗很欢喜地想："你这回睡着了，一定不会去斩小白龙去了。我这回不用担心了！"殊不知，魏征是睡着了，可是他的神识就出去了，跑到天上去拿他的尚方宝剑，就把小白龙杀了。然后他的神识又回来，再和唐太宗继续下棋，下过了十二点钟。小白龙说只要过了午时，魏征就不能杀它了，唐太宗这回很欢喜，心想："哈！我把我这个兄弟救了，这回我功德大约也很大吧！"

到了晚间，这小白龙来向唐太宗要命："你总说和我是兄弟，要救我，那你为什么不救我？让你这个臣把我杀了。现在我一定也要你赔我这条命，因为我就等于你杀的一样。"唐太宗醒来，原来昨天给他托梦这条龙来向他要命，于是骇得不得了。怎么办呢？

第二天，他就和军师徐茂公一讲，徐茂公说："不要紧，我们这儿有两个人可以镇得住它！就是秦琼和敬德。您用他们两人在寝宫前守门口，这小白龙就不敢来。"秦琼是黄脸的，使着金锏；而尉迟恭是黑脸的，黑得像用黑油漆油的会放光。于是就用这两个人守门口，果然小白龙晚间就没来。可是他们都是国家的大将，如果每一天晚间，都用这两个人在这儿看守门口，太

辛苦了。这怎么办？于是把他们两人的画像贴到门上，给唐天子看门口，这龙也就不敢再来了。所以中国人每到过年的时候，也就都买秦琼和尉迟敬德两个人的画像，贴到门上，说妖魔鬼怪就不敢来了，称他们是“门神”。

天龙：就是天上的龙。它的因果就是因为乘急戒缓—修行时很聪明、很用功，学佛法一学就会了，但是就不守戒律。因为它乘急，所以就有神通，会变化；因为它戒缓，不守戒律，所以堕落做畜生。龙，是属于畜生。

夜叉：又叫药叉，这个音都差不多，都是梵语，意思是捷疾。捷疾，就是跑得最快，甚至现在科学所造的火箭也都追不上，有那么快。这种鬼在一念之中，就可以愿意到任何地方就到任何地方，就这么快。

乾闼婆：是梵语，译为香神，以香为食；又译为乐神，为玉皇大帝奏乐的一个乐神。他是个人的样子，但是他欢喜闻香、奏音乐，玉皇最欢喜听他奏的音乐。玉帝想要听音乐时，只要烧上一种伽蓝香；这种香，也就属于牛头旃檀之类的。这种香一焚起来，他闻这个香就跑来了；到那儿，玉帝就叫他奏乐。

阿修罗：是梵语，译为无酒，他没有酒饮，因为他在天上有一种天福，没有天权；又译为无端正，言其相貌生得非常丑陋。阿修罗的性质，就是专门好勇斗狠，一定要把别人战败，斗争坚固，非常的好斗。

有人认识自己养的狗是个阿修罗。不错，这狗多数属于阿修罗。不单狗是阿修罗，就是马里边也有阿修罗。中国有这么一句话，所谓“害群之马”，这种马在马群里，不是踢踢这匹马，就是咬咬那匹马；总而言之，它令这一群的马都不得安乐、不太平，对这一群的马有害，所以叫害群之马，这也是阿修罗。还有最明显的是牛，真真正正、如假包换的阿修罗。怎么说呢？你看牛头上长个两只角，它这两只角是预备干什么的呢？是预备打架的。因为在前生他手里拿着东西，他觉得有时会不在手里，会放到一边去，所以这种的阿修罗头上常戴着盔，身上也穿着甲来防备着；等到转生做牛的时候，也忘不了它这种阿修罗性，头上总顶两只角，预备和人打架。

不单牛是阿修罗，鸡也是阿修罗。那公鸡，一旦看见有其他公鸡，就打起来了。不单公鸡是阿修罗，你看最有阿修罗性的，是那种黑色的蟋蟀，就是好斗的那种小小虫子；两只碰在一起时，一定互相战斗到有一只死了为止。在宋朝时，很盛行斗蟋蟀，就是斗那种小的虫子，它会蹦，有好多种。斗蟋蟀都是讲赌钱，赌我这只蟋蟀如果把你的蟋蟀给斗死了，你就输了，你就要赔我多少多少钱，以斗蟋蟀来作赌博。其余好斗的，好像蛇、老鼠、猫……，这都是属于修罗的。凡是好杀生的动物、昆虫，都是属于修罗。

阿修罗，他相貌长得最丑陋不过，最不端正。嘴巴长得像猪那么长，鼻子长得像象的鼻子，猪嘴、牛牙、象鼻子、牛眼睛、老鼠耳，这很难看的。或者他是个人身，却长个猪头；或者是个人身，又长个牛头；或者是个人身，又长个马头；或者是个人身，又长个虎头，非常凶恶的。虽然男阿修罗的相貌很丑陋，可是女阿修罗却生得最美貌不过，那真可以说是人见人爱。

有一次，玉帝看见这修罗女生得这么美貌，于是就向修罗王去求婚；因为玉帝在六欲天，他还没有离欲，所以在欲界里都还有这种夫妇的行为。这修罗王也就答应了，把女儿嫁给帝释。有一天，帝释很欢喜地请他的岳父来吃饭，预备很多天上最好的饮食，请修罗王来赴宴。修罗王来到这儿就喝酒、吃饭，吃饱了要回去的时候，玉帝为了表示恭敬他这岳父，就把所有的天兵天将都召来列成队伍，站成两行这么来恭候送行。可是修罗王一看，心里就不高兴了：“你用你的天兵天将来骇我？你想向我来示威？好东西！”心里很不高兴，但是玉帝还不知道。

天上有个仙人时常说法，玉帝因为欢喜研究道理，他就每天到仙人那儿去听法。每次玉帝去听法时，这修罗女就生出一种怀疑：“你天天不在家里，跑出去干什么？大概又出去胡混，找其他的女人吧？”她等到帝释回来就审问他：“你天天干什么来着？你是不是移情别恋，另外又有意中人了？所以你也不在家里陪着我了？”帝释听她这么样讲，说：“不是。我到某某地方，去那儿听仙人说法。”修罗女不相信：“我不相信你去听法，你一定是另外找女人去了！”她就要跟帝释去，帝释不准她去。这修罗女也有神通，等帝释上他的宝车，她就把身体用法术隐起来，也随着上车；帝释也没看见她，她就跟着去了。

到了说法的地方，等帝释下车的时候，她也跟着下车了。帝释说：“你做什么也来了？”她说：“我来调查看看你倒是不是来听法？你光这么样讲，我不相信的。”帝释听她这样讲，也就发脾气了，摆起丈夫的架子，拿着荷花的茎，就打这修罗女。一打，这修罗女就呱呱大叫；这一叫怎么样啊？因为这个仙人从来也没有听过女人的声音，这回一听这修罗女一叫，那么娇美的声音，他就淫欲心动了，就把道业失落了，所以也就不能再讲法了。这样一来，玉帝更怒起来了，一再责怪这修罗女。

修罗女一发脾气，回去就对她父亲讲，说玉帝不守规矩，现在又另外有女人了！就造了很多谣言。这一造谣言，她的父亲修罗王就大发脾气：“这还得了！难怪上次他这样向我示威，原来他不把我们父女看在眼里！”于是发起修罗兵将去和帝释作战。这一作战怎么样？帝释虽然有天兵天将，但是屡战屡败，战不过修罗王，于是就去求释迦牟尼佛给想法子。佛就教他念“摩诃般若波罗蜜多”这几个字，然后又说：“你叫你天兵天将，统统都念这几个字。”帝释回去

之后，吩咐他的天兵天将，在和修罗作战的时候，都念“摩诃般若波罗蜜多、摩诃般若波罗蜜多……”。这一念，也不知怎么样的，把所有的修罗兵就都打败了！于是帝释又保持住他的这种权力。

总而言之，阿修罗就好发脾气，好和人斗争。好像现在这个时代，正是修罗降世的时候，所以世界与世界就一天到晚都在斗争，这是“斗争坚固”的时候，这修罗权力最大。我们每一个有脾气的人，都可能将来做阿修罗，也可能现在就是阿修罗。若你能改变，把脾气没有了，能以修忍辱行，也就和修罗道脱离关系了。

迦楼罗：就是大鹏金翅鸟，它以龙作为食物。这种鸟有多大呢？它的翅膀很大，一伸开就有三百由旬那么大。由旬，是印度用来计量里程的数目，分为小由旬、中由旬、大由旬；小由旬有四十里，中由旬六十里，大由旬八十里。现在所说的由旬，是三百个大由旬，也就是两万四千里那么大。它的翅膀一扇，能把海水都扇到一边去，龙在海底就露出来，它就吃龙。久而久之，它把龙子龙孙吃得都快没有了，龙王没有法子，就去向佛求救。佛把所披着的袈裟给这龙王，教它把这件袈裟拆开，每一条龙系上一条袈裟线，这样子，大鹏金翅鸟就没有法子来吃龙。为什么？这就是一种妙用无穷。

在这期间，大鹏金翅鸟也去找佛，说：“您救龙固然是好，可是我们只可以吃龙，现在没有龙吃，我们就要饿死了！这怎么办？”释迦牟尼佛就给这大鹏金翅鸟说法授五戒，叫它持不杀的戒。它说：“我不杀可以，但我没有东西吃，岂不是饿死了？”佛说：“你不会饿死的！从现在起，等到每天中午，我所有的弟子吃饭时，就会给你送一份斋饭吃。”所以以后出家人午斋时，都念供养咒，然后要送少少的饭出去，就是给大鹏金翅鸟吃的。

由此之后，大鹏金翅鸟也持五戒，不杀生了，并且作为佛教里的护法，属于天龙八部——是八部鬼神众里的一部。所以在佛教里，大鹏金翅鸟也是护法之一，它常常在佛的头上落着，有的时候，佛的顶上有只鸟，就是这大鹏鸟。这大鹏鸟也能大、也能小，是神鸟；所以皈依佛教之后，就成为佛教里的护法。

在佛教里对于使用饮食方面，早晨是天人吃饭的时候，中午是佛吃饭的时候，过中午之后就是畜生吃东西的时候，到晚间就是鬼吃东西的时候。本来鬼是找不着东西吃，可是我们人这儿吃东西，这碗和筷子一出动静，他听见声音，就会来抢着吃。我们所吃的东西，到他的嘴里就变成火，因为他业报太重了，不能吃东西。鬼就以为人用法术将这饮食变成火，不给他吃，于是他就生出瞋心对人就打，或者令人生病，就和人来斗争。所以出家人晚间不吃东西，因为这是鬼吃东西的时候。在早晨是天人吃东西，天上的人在早起吃东西，所以出家人在早起喝粥的时候，送出去一点饮食给天人吃，或者给鬼子母吃。

鬼子母，就是我们讲的“罗叉鬼”，他专门吃小孩子。罗叉鬼子母，为什么叫鬼子母？因为她有一千个鬼子。她带领这一千个儿子，各处去偷小孩子来吃；人家小孩子一出生，她给偷着来就吃。很多的家庭里，小孩一出生，就被她给偷着吃了，变成很多家庭都没有小孩子了。于是有人去求佛，问佛这怎么办？

佛知道小孩子都是给鬼子母偷去吃的，于是佛就把鬼子母最小的儿子给拿来，放到佛的钵里边扣着。鬼子母回到家里一看，小儿子丢了，就各处去找，找来找去，也就找到佛的地方。一听，她这小儿子在钵里边哭，她就想把钵给抬起来，救她小儿子。殊不知，她抬不动钵，回到家又把其他这九百九十九个儿子都带来，大家一起用力来掀这个钵，也是纹丝不动。

她就向佛来讲道理：“你为什么把我的小儿子抢来放到你钵里，不给我呢？”佛说：“你有多少个儿子？”她说：“我有一千个儿子。”佛说：“你一千个儿子，现在只没有了一个，你为什么就这样着急呢？”她说：“我的儿子，我一个也不能少的！”佛说：“那么你把人世间所有的小孩子都偷着拿去吃，这又怎么讲呢？”鬼子母说：“我不是想要吃小孩子，我是没有东西吃！如果不吃小孩子，我这一千个儿子连我都要饿死！”

佛说：“从此之后，你也皈依三宝、受持五戒，不要再到处去偷人家小孩子吃。你有这么多个儿子，却一个都舍不得，我把他给扣到钵里，你就这样着急，世间人的小孩子，你都吃了，人家的父母岂不着急吗？你不要做这种事情了。”鬼子母也就答应佛，皈依三宝，受持五戒。于是释迦牟尼佛就叫所有的弟子，在午斋的时候，送点饮食给鬼子母吃。所以送食念这首偈颂：“大鹏金翅鸟，旷野鬼神众；罗刹鬼子母，甘露悉充满。”说这吃的东西，好像甘露那么甜，无论他们有多少，都可以吃饱的。这是中午送供的偈子，叫“施食”。这个施食，就是给大鹏金翅鸟和罗刹鬼子母的。

紧那罗：这也是八部鬼神众之一，他也是玉帝那儿奏音乐的一个乐神。紧那罗的头上长一个犄角，所以又有一个名字叫“疑神”。

摩睺罗伽：就是大蟒蛇。蛇是细的，没有太粗；这蟒蛇是很肥、很粗的这么一条，就像猪那么肥，这种东西也是很凶恶的，又叫做土龙。在中国广东省这个地方，人专门欢喜吃蟒蛇的肉；但是有的时候它也吃人的，因为人吃它，所以它也就吃人。

在梁武帝时，梁武帝是信佛、供养三宝的，可是他的妃子郗氏就专门不信——不信佛、不信法、不信僧。因为她不信三宝的关系，死后就堕落为大蟒蛇的身，于是就回来求梁武帝超度她。她

对梁武帝讲："您知道我是谁吗？我就是您的妃子郗氏。因为我不信佛、不信法、不信僧，不恭敬三宝，所以死后就堕落成大蟒蛇了。"她这样一讲，于是梁武帝就请志公禅师来超度她。本来这郗氏在生的时候，最反对的就是这位志公禅师；等到她死了之后，做了蟒蛇，这回向宝志禅师来叩头忏悔。志公禅师就造了一部《梁皇宝忏》——"梁皇"也就是梁武帝，"忏"就是忏悔，是给梁武帝拜这个忏以超度他的妃子。藉着拜《梁皇宝忏》的功德，梁武帝的妃子得以脱去大蟒蛇身，而生到天上去。

摩睺罗伽因为在佛住世时，也皈依三宝，所以也是佛教一个护法。

人非人等身得度者，即皆现之，而为说法：人，就是我们所有这一切的人；非人，就是一切的畜生；等身，这所有的一切都包括。这观世音菩萨若是看见这天龙八部、鬼神等，以及一切的畜生，应该以天龙八部身得度的这种的众生，他就现出这天龙身，或夜叉身，或罗刹身，或乾闼婆身，或阿修罗身，或迦楼罗身，或紧那罗身，或摩
睺罗伽身，或现这一切人的身，或一切非人的畜生身。应该以这种种身得度的，他就对他的机缘而现这种种的身，来给这一切的众生来说法。

应以执金刚神得度者，即现执金刚神而为说法。

执金刚神，就是佛教的护法。金刚神的来历是在很久以前，有个转轮圣王，他生了一千个儿子。他怎么会一个夫人就生了一千个儿子呢？因为他的寿命长，寿命长所以有一千个儿子也不算多。这转轮圣王生了一千个儿子，可是他这种野心还不足，又娶了一个妻室；这第二个太太，就生了两个儿子。这一千个儿子，大家就发愿，说："我们将来一定要修行成佛的，我们一千个兄弟要按着次序成佛，就是转轮圣王也不做了。"大家就抽签，释迦牟尼佛就抽到第四个，他是第四个成佛的，将来还有第五、第六都会依着。现在我们这个劫叫"贤劫"，这贤劫有千佛会出世。

这一千个兄弟都发愿成佛，这第二位夫人所生的两个儿子也发愿，一个发愿说："我们这一千个哥哥，无论哪一个哥哥成佛的时候，我要第一个去请佛来给世人说法，我发愿来供养佛、来供养三宝。"另一个就发愿说："我就发愿来做护法。我每一个哥哥成佛的时候，我就发愿去到他的面前来护持他，来保护着他！"所以这执金刚神，就是发愿保护佛说法的这一个，就是这转轮圣王第二位夫人生的第二个儿子。他拿着宝杵来保护佛教，是凡有佛出世，他就发愿去拥护佛法。这执金刚神的来源，就是这样。另外一位就是大梵天王，他是第一位请佛说法的。

Ｉ2 总答

无尽意！是观世音菩萨成就如是功德，以种种形，游诸国土，度脱众生。

释迦牟尼佛讲完了观世音菩萨这种种化身之后，又叫了一声，无尽意菩萨！这位观世音菩萨，他成就以上所说这种种功德，他以这种种身形，到每一个国家去度脱所有一切的众生。

Ｉ3 劝供养（分二）

Ｊ1 劝供　Ｊ2 受旨

今Ｊ1

是故汝等应当一心供养观世音菩萨，是观世音菩萨摩诃萨，于怖畏急难之中，能施无畏，是故此娑婆世界皆号之为施无畏者。

是故汝等应当一心供养观世音菩萨：因为这个，所以你们这一切的众生，应当一心供养观世音菩萨，不要有两个心。一心，就是一个信心。所谓两个心，就是有一种怀疑的心，这就没有功德，没有感应。所以才说应当一心供养观世音菩萨。是观世音菩萨摩诃萨，于怖畏急难之中，能施无畏：观世音菩萨摩诃萨，是位大菩萨，能于怖畏急难之中，布施给你无畏，令你不生恐惧。是故此娑婆世界皆号之为施无畏者：因为这个缘故，所以这个娑婆世界，都称观世音菩萨为施无畏菩萨。

Ｊ2 受旨（分六）

Ｋ1 奉命兴供　Ｋ2 观音不受　Ｋ3 无尽重举　Ｋ4 佛劝当愍　Ｋ5 受已奉佛

Ｋ6 总结神力

今Ｋ1

无尽意菩萨白佛言：世尊！我今当供养观世音菩萨。即解颈众宝珠璎珞，价值百千两金而以与之，作是言：仁者！受此法施珍宝璎珞。

释迦牟尼佛说一切众生，都应一心供养观世音菩萨，一心诚念观世音菩萨。无尽意菩萨听见释迦牟尼佛这样讲，也就想把他脖子上所戴的宝珠、璎珞来供养观世音菩萨。

无尽意菩萨白佛言：这无尽意菩萨对佛就说了，世尊！我今当供养观世音菩萨：世尊！我现在就应当供养观世音菩萨了。因为观世音菩萨有这样大的功德，有这么大的威神之力，所以我虽然已经成菩萨了，但是我还要在观世音菩萨面前，来栽培我的福报，来供养观世音菩萨。

即解颈众宝珠璎珞：说完了这话之后，无尽意菩萨即刻，也没有加以思索，就把脖子上所戴最值钱的宝珠、璎珞取下来。璎珞，是一种最有价值的珍宝。这种璎珞内里边是空的，可以装东西，古来人常用它来作为装饰品。璎珞宝珠这么一串，也好像这一串念珠子似的。价值百千两金而以与之：这一串璎珞宝珠，它是很值钱的；值多少钱呢？价值百千两金，现在就送给观世音菩萨了。作是言：无尽意菩萨又作这种的说话。

仁者！受此法施珍宝璎珞：仁者，就是仁慈的一个人；菩萨对菩萨彼此之间都称呼“仁者”。这布施有财施、法施、无畏施。这珍宝璎珞本来是属于财施的，为什么在这经文上，无尽意菩萨说是“法施”呢？因为无尽意菩萨当时供养观世音菩萨的时候，在他的心，并没有认为这璎珞宝珠是一种值很多钱的东西。他就是愿意把自己欢喜的这种珍宝、璎珞，诚心来供养给观世音菩萨，他也不想它是值多少钱。

可是为什么经上又说“价值百千两金”呢？这句是结集经藏时，阿难尊者添上去的。当时无尽意菩萨并没有说这是值多少钱，他就是以他的心来供养观世音菩萨，彼此之间并没有这种“财”的观念，所以属于法施──虽然是财施，但是也变成了“法施”。这是大家以心印心，并不拿它当作一个值钱的东西，所以他要求观世音菩萨接受他这种法的供养，这种宝珠和缨络。

K2 观音不受

时观世音菩萨不肯受之。

在这时候，无尽意菩萨以珍宝璎珞来供养观世音菩萨，观世音菩萨不肯受之。为什么观世音菩萨不肯受呢？因为观世音菩萨是在释迦牟尼佛的座下，在这法华会上来听《法华经》，观世音菩萨没有得到佛的许可，他就表示客气，不接受这份供养。并且观世音菩萨也没有这种的贪心，也没有说是：“这珍宝璎珞太名贵了，有人送给我，恐怕接受迟了，人家不再供养，那怎么办呢？”就因为他没有这种的心，所以不怕人家不供养。在他的心里根本也没有一个能施，也没有一个所施；也没有一个能受，也没有一个所受。在他心里，你供养我和不供养我，他看成很平等的。在默默中，当然这无尽意菩萨是有功德的，可是观世音菩萨本身就不接受这种的供养。

K3 无尽重举

无尽意复白观世音菩萨言：仁者！愍我等故，受此璎珞。

无尽意菩萨一看观世音菩萨不肯接受他这个璎珞宝珠，于是就着急了。他可不像一般不是真正想供养、布施的人：“你不要，我就不供养了，我还拿回来了。”

无尽意复白观世音菩萨言：他又对观世音菩萨说了。说什么呢？仁者！愍我等故，受此璎珞：大慈悲者啊！大仁慈的菩萨，您应该可怜可怜我啊！怜愍我无尽意和这一切的四众弟子──就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，和所有的众生。我供养您珍宝璎珞，不是为了我自己来求福，而是为这四众弟子，和所有法界的众生，来供养仁者您的。我是代表众生来供养您，所以请您怜愍我等，接受这个璎珞吧！我等，就是所有一切众生。

K4 佛劝当愍

尔时，佛告观世音菩萨：当愍此无尽意菩萨及四众、天龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等故，受是璎珞。

无尽意菩萨，一定要供养观世音菩萨，而观世音菩萨就决意不接受这个供养，说：“您这么样好的东西，我不敢接受啊！我没有什么道德，您都还自己保留着好了。”无尽意菩萨一听观世音菩萨这样讲，就着急了，甚至叩头顶礼，向观世音菩萨哀求说：“请您慈悲了！”请他来接受这个供养。这时候，一个不受供养，一个就一定要供养，这两方面各自坚持──无尽意菩萨和观世音菩萨两人成了僵局了。在这时候，释迦牟尼佛给做和事佬，调解这个问题。

尔时，佛告观世音菩萨：佛在这时候，看一看观世音菩萨，笑一笑对他说，当愍此无尽意菩萨及四众：你应当怜愍这位无尽意菩萨，和比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷四众弟子；不单只是四众弟子，而且还有天龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等故。受是璎珞：你应该可怜这一切的众生，以及这天龙八部等，你接受他这供养吧！他是出一种真心、一种法的布施，你不要拒绝他这种好意，应该接受他的供养。

K5 受已奉佛

即时观世音菩萨愍诸四众，及于天龙人非人等，受其璎珞，分作二分，一分奉释迦牟尼佛，一分奉多宝佛塔。

即时观世音菩萨愍诸四众：就在这时候，观世音菩萨见到释迦牟尼佛出来调解这件事情，他也就听佛的话，所以怜愍比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷这四众，及于天龙、人、非人等，受其璎珞：以及天龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人、非人等众生，就接受璎珞宝珠。这个文上没有说这一些天龙八部，这是省文。由这“天龙人非人等”，其中就包括这八部鬼神众在内了。可是接受是接受了，他又分作二分，一分奉释迦牟尼佛，一分奉多宝佛塔：观世音菩萨又转向供养，又把这个璎珞分成两份。你看观世音菩萨难怪是菩萨，这么值钱的东西，他又分成两份，一份供养给释迦牟尼佛，一份供养多宝佛塔。

这位多宝佛，是在过去无量无量劫以前，他就成佛了。他曾发愿说：“无论哪一个人成佛的时候，最后一定要讲《法华经》；等到这位佛说《法华经》时，我就发愿一定要从地下涌出一座多宝佛塔，现到虚空中，来给所有的众生证明──证明《法华经》是最妙的、最圆满的、最好的！”所以释迦牟尼佛成佛，在以前演说三藏教、方等、般若的时候，多宝佛都没有现身；等到法华会上，正讲这部《法华经》的时候，这位多宝佛就从地涌出来这座多宝佛塔，来证明释迦牟尼佛说《法华经》。现在到这二十五品上，观世音菩萨就将一份璎珞珍宝供养释迦牟尼佛，另一份就供养给多宝佛塔。

这一部《法华经》共有七卷，有六万多句，这是佛教里一部最重要的成佛的经。你们每一个人有亲戚、朋友，都介绍给他们来听经，这是最难得的机会。无论谁都可以来！尽量去令多人知道佛法，这就是拥护佛教。来听经，这就是最大的功德，因为听经就是教他去学佛法；学佛法，将来就有成佛的机会。如果他成佛了，这位佛就是你造成的；你造成了一位佛，你自己本身就不愁你不成佛了。

K6 总结神力

无尽意！观世音有如是自在神力，游于娑婆世界。

释迦牟尼佛又叫一声，无尽意！这位观世音菩萨，有像上边我所说的这种神通妙用、自在神力，游行在这个娑婆世界，来救度一切众生。所有的人，都应该诚念他，应该供养他，应该恭敬他。

F2 偈颂（分三）

G1 双颂二问　G2 双颂二答　G3 双颂二劝

今G1

尔时，无尽意菩萨以偈问曰：

世尊妙相具　我今重问彼　佛子何因缘　名为观世音

释迦牟尼佛说完了这话之后，尔时，无尽意菩萨以偈问曰：在这时候，无尽意菩萨又用偈颂来请问释迦牟尼佛。

这就是因为前文长行的道理，有的地方说得太详细，又有的地方说得不详细，所以就用这重颂再来重复一下。重颂，也就是说前边长行的道理，把它用偈颂再说一遍。偈颂，就好像中国的诗词歌赋，它有一定的字句格式，或者有四句的，或者有很多句的；或者有四字一句、五字一句，或者有六字一句、七字一句。这么多的偈颂，必须要都是这么多字。在以前鸠摩罗什法师翻译〈普门品〉时，没有翻译这段偈颂，这是以后另有一位法师加上去的。一般人看这偈颂和前文的意思相同，所以才加到《法华经》上第二十五品──〈普门品〉的后面。

无尽意菩萨称了一声世尊，世尊妙相具：因为佛的相貌最圆满，有三十二相、八十种随形好，所以叫世尊妙相具。我今重问彼：我，就是无尽意菩萨自称。重，就是再一次；现在我再问一问。问一问谁呢？彼。“彼”是谁呢？就是观世音菩萨。佛子何因缘，名为观世音：佛为法王，菩萨为法王之子，所以叫佛子。观世音菩萨这个佛子，以什么因缘，他名字叫“观世音”呢？请问世尊！

G2 双颂二答（分二）

H1 总叹行愿　H2 别颂二答

今H1

具足妙相尊　偈答无尽意　汝听观音行　善应诸方所

弘誓深如海　历劫不思议　侍多千亿佛　发大清净愿

具足妙相尊：佛有三十二相、八十种随形好。具足，就是无欠无余，又可以解释为福足、慧足，两足尊。现在这个“具足”，不是说的仅仅福足、慧足，是说佛的三十二相、八十种随形好，这种微妙不可思议的相好。世尊具足妙相，一切都圆满了。偈答无尽意：因为无尽意菩萨以偈颂来请问佛，所以佛也就用偈颂来答覆无尽意菩萨。

释迦牟尼佛又对无尽意菩萨讲，汝听观音行：无尽意菩萨！你想要听这位观音菩萨所作的行为、所作的事情，想知道他的因缘吗？你好好地注意听，不要马马虎虎。这个“汝”，就是指无尽意菩萨。

善应诸方所：这位观世音菩萨，他是以善巧方便度众生，也就是观机逗教，因人说法。观机，就是看看这个人欢喜什么，是什么根性，他就给说什么法。就像前边正文所说的：“应以佛身得度者，观世音菩萨即现佛身而为说法；应以辟支佛身得度者，即现辟支佛身而为说法；应以声闻身得度者，即现声闻身而为说法；应以梵王身得度者，即现梵王身而为说法；应以帝释身得度者，即现帝释身而为说法；应以自在天身得度者，即现自在天身而为说法……。”这就是善应诸方所。

无论是什么根性，他就用这种善巧方便的方法去度你。善，就是一个好的方法，这种好的方法有没有一定呢？没有一定的。所以在《金刚经》上说：“是法平等，无有高下。”没有定法，所以叫善应诸方所。这叫“观机逗教，因人说法”，观这机缘来教化这一切的众生，见什么人就说什么话。

譬如你度人，你要懂得很多的世间法。你就做一个法师也是，你想去教化人，也要懂很多的道理，见到某一种人，就要说某一种的话。譬如见到做生意的人，就要说：“现在你生意赚钱吧？这个时候人的购买力都很强吧？”讲这生意的话。见到做工的人：“你很辛苦啊！今天很忙吗？”那么讲一讲做工的道理给他听，他一听：“原来有人同情我，知道我很忙的、很辛苦的！”他心里就很高兴。你再给他讲一点佛法，他就会觉得：“这不错的！原来佛法就是这样子。”见到读书的人，就问他：“你读的是什么系？是科学？是哲学？是化学？是文科？是武科？是哪一科？”那么你和他一讲，他有点印象。

好像今天来了一班学生，有人就给他们讲一些佛法，讲得他们都很高兴，在脑筋里头都有个“佛”了；这个“佛”一到脑筋里去，一天比一天增长，将来他们也就变成佛了。所以这就是“

善应诸方所”，应病予药，因人说法。你看见众生有什么病，就给他一点什么药，把他这个病治好了。所谓“善巧方便度众生，巧把尘劳为佛事”，把世间所有一切尘劳的事情，把它转变成佛事；很权巧地，把这一切的世间法都变成佛法了。

弘誓深如海：观世音菩萨在没有成菩萨以前，他发了大誓大愿，这个弘誓像大海那么深。历劫不思议：他经历了不知多少劫，有这种不思议的行为，做这种不思议的功德，发这种不思议的愿力，所以观世音菩萨一切一切都是微妙不可思议的，都是妙的。

侍多千亿佛：他曾侍奉很多很多的千亿佛，不止千亿，连万亿都不止；不过，这个文法是这样说。发大清净愿：他在每一生，都发大清净愿，大慈大悲的愿，所以观世音菩萨这种境界是高深莫测的。怎么叫“清净愿”呢？清净，是没有为自己的这种自私心，是一个大公无私的，是为众生而发愿；完全是救度众生，出于一种真正的慈悲，是真正地慈爱众生。

Ｈ2 别颂二答（分二）

Ｉ1 颂前答　Ｉ2 颂后答　Ｉ1（分二）

Ｊ1 颂总答　Ｊ2 颂别答

今Ｊ1

我为汝略说　闻名及见身　心念不空过　能灭诸有苦

我为汝略说：释迦牟尼佛说，我现在为你无尽意菩萨略略讲一讲。闻名及见身：这位观世音菩萨，一般的人一定要有善根的，才能听见他的名字；如果没有善根的人，就连“观世音菩萨”这个名字也听不见的，不要说见身。所以“闻名”，就是听见“南无观世音菩萨”这个名字，现在各位都闻到这个名字了。这个“见身”，不一定说见到观世音菩萨的肉身，就是见到纸画的观音菩萨画像，或是用泥塑的，或是用木雕的，乃至于是用金、银、铜、铁、锡、铅所铸造成的观世音菩萨形像，你若见了就等于见到他肉身像是一样的。

心念不空过：我们只要心里念兹在兹的，念念不忘来念观世音菩萨，不要在这最宝贵的时间尽打妄想，不要容容易易就把时间空过去了。这时间是最宝贵的，时间也就是金钱，要念“南无观世音菩萨”。念观世音菩萨有什么好处呢？能灭诸有苦：能灭一切诸有的苦。这“诸有”，就是欲界有、色界有、无色界有，也就是三界二十五有。这里所指的，就是说的三界二十五有。这二十五有，若详细讲起来，是需要很长的时间，你们想要知道的人，可以去查《佛学大辞典》。有一首偈颂是说着这二十五有：“四洲四恶趣，六欲并梵天，四禅四空处，无想五那舍。”

Ｊ2 颂别答（分二）

Ｋ1 颂七难　Ｋ2 颂三毒二求　Ｋ1（分十二）

Ｌ1 颂第一火难　Ｌ2 颂第二水难　Ｌ3 加颂堕须弥难　Ｌ4 加颂堕金刚山难

Ｌ5 超颂第七怨贼难　Ｌ6 追颂第四刀杖难　Ｌ7 追颂第六枷锁难　Ｌ8 加颂咒诅毒药难

Ｌ9 追颂第五恶鬼难　Ｌ10 加颂恶兽难　Ｌ11 加颂蛇蝎难　Ｌ12 加颂雷雨难

今Ｌ1

假使兴害意　推落大火坑　念彼观音力　火坑变成池

假使兴害意：假使，就是没有这么一回事，现在假设有这么一件事。兴，是兴起来。害，是陷害你。怎么兴起来陷害你呢？譬如和你一起合股做生意的同伴，他和你一起到高山上，往下是无底的山涧、万丈的悬崖。因为你这同伴生出谋财害命的心，他在这个高山上，如果把你推到山涧里去，那这个生意所有的本钱就他独得了，这叫谋财害命。假使他有害你的意思，推落大火坑：他把你推落到山涧里，或者推落到一个大火坑里头去。

念彼观音力，火坑变成池：你不用其他的方法，也不用念什么咒，只要一心能念南无观世音菩萨，这个火坑就会变成水池子。念观世音菩萨，就有这么大的感应，有这么大的力量；这种感应的力量，是不可思议的。

我们每一个人现在能听见《法华经》〈观世音菩萨普门品〉，知道这个道理了，所以我们随时随地都应该念观世音菩萨；你念观世音菩萨，将来就会得到观世音菩萨保护着你。这种境界，是说不完的那么多。

Ｌ2 颂第二水难

或漂流巨海　龙鱼诸鬼难　念彼观音力　波浪不能没

或漂流巨海：或，就是或者；漂，就是在水上漂着。如果在水里不流，就停在这个地方，这就叫在水上漂着；现在是在水上漂浮着，又流动。流动在小的水面，很容易可以走到岸上来；可是若在大海里漂流着，一望无边，不知道什么地方是岸。龙鱼诸鬼难：海里头有毒龙，也有罗刹鬼，或者大鱼也可以吃人的；有这么多的怪物在海里边，你在海上漂着，这是很危险的。

念彼观音力，波浪不能没：你在这时候能念观世音菩萨，什么波浪都淹不死你的，不知不觉就把你送到岸上来，或者很自然漂到浅水的地方，或者遇着其他的船来把你救起来。这是水的难，前边是火的难；可是你若不念观世音菩萨，这就很危险了！

讲到这一段文，我想起在香港的时候，我有一个坏的皈依弟子。怎么样坏法呢？这皈依弟子，他就害过人。他家里是开西药商店的，钱不知道有多少！他钱怎么样来的呢？就是害人来的。

他和一个很有钱的人合股来做生意，到外国去办西药，回到香港来卖。当时正在日本投降之后

，在中国大陆到处都有传染病，瘟疫流行；因为大兵之后，必有传染病会发生的。那么他们两人一同坐船到外国去采购西药，船一到了海上边，他就把这个合股做生意的同伴推到海里去；他那同伴因为不会念观音菩萨，所以也就被淹死了。

于是他一个独占了所有这个本钱，回来赚了很多的钱；赚了钱，他又再来买药，再来贩卖药。这也还可以，但他就造假药来赚钱，自己模仿"肺珍"这个西药，种种的药品他都伪造，拿到中国去卖这个假药，他从这就发财了，钱不知多少。

他发财之后，你说怎么样？大约是冤冤相报的关系，他就生了一种癌病。当时在香港有六个最有名的医生，都断定他在一百天以内一定死的，说他这个病没有办法医治。于是他就登报纸公开求救命，说谁如果把他的命给保持住了，他就送给二十万美金；当时二十万块钱美金在香港来讲，是个很可观的数目，但是也没有人来应征，能有方法好救他这个命。

于是他就到西乐园来，问我怎么样才能把病医好？问我怎么做。我对他说："你得了这种病，应该多做好事，供养三宝。你首先要皈依三宝，然后要供养三宝，这样子或者你的病就会好的。"于是他就在中国历五月十八那天报名皈依。皈依之后，我就叫他供养三宝，对三宝做好事。因为当时从中国大陆跑到香港一些个逃难的比丘和比丘尼，也都不够衣服穿，也都没有地方挂单，有两三千人这么多。我就教他供养每一位出家人一匹布，一匹布大约可做两套出家人的衣服，并供养每人二十块港币，当时他也就答应我。

香港因为有很多和尚，尤其有很多老法师，一听说他皈依我了，这一些和尚就都各显神通来了。显什么神通呢？这个也找朋友，那个也托亲戚，去同他讲，叫他到他的庙上去做功德。这样子，就有很多的和尚都来找他，都是老法师，都是有名望的；这一些个有名望的，因为是佛教界的权威，所以就去向他攀缘。他就到这个庙上去做点功德，到那个庙上做点功德。

我曾经叫他供养每位从大陆来的出家人二十块钱，他不算了，一匹布是给了，但是这二十块钱就只给五块钱。我因为对所有的和尚预先都说明白了，告诉人家说一个人二十块钱，现在剩了五块钱，怎么办？我自己就去借钱；我知道谁有钱，我就很秘密地借钱，也不让任何人知道。借到钱后，我又拿自己的钱给每一个人加上十块钱，这合起来是十五块钱，再加上他给的五块钱，正好凑足二十块钱，这样就和每一个和尚去结缘。这时候，没有任何一个和尚知道其中的十块钱是我给的，就是到现在也不知道。

他这样子反悔了，就因为被其他的一些老法师攀缘去了；那些钱本来他应该拿出来预备给结缘来的，现在用到旁的地方去了，所以我也不怪他，这件事情过去就算了。

本来六个医生都断定他在百天之内一定死，这回过了一百天没有死，这些和尚就说："啊，这是我们给你拜忏拜好的！"这个老法师就说："我们给你念经念好的！"那个老法师又说："啊，我们天天帮你在佛前求，这求好的！"每一个老法师都有了功。这个时候，我这儿一点功劳也没有，我也不向他去谈任何的问题。

经过了六年，他也没有死。那时我在香港大屿山造慈兴寺──这慈兴寺现在大概可以住上两百人。他听说我造庙，又是我的皈依弟子，就派一个工人给我送一点钱去。钱拿来了，说帮我去造庙，我把这个钱拿起来，连看也没有看，连打开也没有打开，就把它撇到门口外边去了。我对他工人说："他这个钱，来得不正当、不清净。我不要他这个钱，你拿回去还交给他！"这工人把钱交给他，这回他可就骇坏了。又托一个老法师，就是当时向他攀缘的老法师，向我讲好话，要给我送一点钱。我说："我现在工程修好了，不需要用钱了。他有钱，可以做旁的功德，这么多法师、这么多庙，到任何地方，愿意去做什么都可以的。"这位老法师在我面前也碰了壁，也不好意思就回去了。

又等过了两年，在正月间，我对大家讲："某某今年已皈依我八年了，我本来等着他发心，他说要送二十万美金造庙，到现在他也没有做，我不再等他了！以后他无论有任何问题，我也不管了。他来找我，就是他在我面前跪死，我也不管他的事情了。"这么说过之后，没有半年，他这个癌病又发作，以后将要死的时候，他叫家里人到我这儿来，又求我了。因为他到其他的庙上去拜忏、做什么佛事，都不灵了，没有感应了，所以又来找我，我也不管了。我说："我今年正月就发表过了，你家里这个某某，他有任何的事情，始终我也不管了。"没有几天，他就死了，生癌症死的。

他死了之后，向他攀缘的老法师，也就生了癌症，大约一年多，也死了。大约这个人死了之后，做鬼去把他捉去了，说："你说给我拜忏拜好的，现在我到底还是癌病上死的。"所以他死了没有好久，这个老法师也死了，才六十来岁。有个帮这老法师去攀缘、拉拢他的居士，也生癌症死了。所以他们三位，可以说"三位一体"──活着在一起，死了又都相离没有好久，都生一样的病死的。

为什么他会这样死呢？就因为他把他的同伴推到海里去淹死了，他这个同伴因为不会念观音菩萨，死了一定做怨鬼，所以就叫他生了癌症。本来他皈依三宝，若是他真正有信心，他不会死的；就因为他信心不坚固，虽然皈依之后，一百天没有死，可是经过八年，他还是死了！现在他的家庭还很有钱的，不过也没有用，死了什么也没有带去。为什么他害这个人可以害死？就因为这个人不会念观世音菩萨；若会念观音菩萨，或者也不会被害死的。

L 3 加颂堕须弥难

或在须弥峰　为人所推堕　念彼观音力　如日虚空住

或在须弥峰：或，就是或者。在，就是在那个地方。在什么地方？就在这须弥峰。须弥是须弥山，峰是山峰，就是须弥山的山顶上。在须弥山的山峰上，这是最高了。为人所推堕：在这最高的地方，被人所推，跌落下来。须弥是梵语，此云妙高；这个妙高峰，不一定就是须弥山的山顶，这也就是一个"高"的比喻，凡是在高山上跌下来，都可以说是从须弥峰跌下来。

念彼观音力，如日虚空住：你能念观世音菩萨，就好像太阳在虚空那儿停止似的，不会把你跌坏了。这个须弥峰，不单说在山峰上被人把你推下来，也可以说是有人把你捧得高高的，令你爬到梯子顶上去，等你到最高的地方，他把这个梯子撤下来；在这时候，你欲上也不能，欲下也不可，所谓"上不上，下不下"，这也是一种的危险。这也就是人人都恭维你，把你恭维到极点了，然后不恭维你，让你就好像从须弥山顶跌下来一样的。

这时候，你能念观世音菩萨，就好像太阳在虚空那儿停止。这是表示怎么样呢？表示你能念观世音菩萨，就好像太阳在虚空中，朗照万里，一点烦恼都没有。你被人捧得高高的，然后把你推下来，你也能处之泰然，很有定力的；所谓"毁誉不动其心"，他谤毁你，或者赞叹你，你都不动心。

L４加颂堕金刚山难

或被恶人逐　堕落金刚山　念彼观音力　不能损一毛

或被恶人逐：或者被恶人所追逐。恶人，就是横不讲道理的人，专门做些杀人放火的事情，你的就是我的，我的也是我的，你看这有道理没有？这就叫恶人，就是有强权而无公理，用势力来压迫人。逐，就是追逐你，你跑到什么地方，他就跟到什么地方，时时刻刻都看着你──广东话叫"耗着你"，英文叫 watch you。每次他都看着你，他看你去睡了，就拿走你口袋里的钱，放到他口袋里去。

堕落金刚山：在被恶人追逐的时候，不小心就会堕落到金刚山的万丈悬崖里。念彼观音力，不能损一毛：你如果不念观音菩萨的话，掉到山涧去，一定是没有命的，粉身碎骨──连骨头都没有了，把你身体的皮、血、肉、筋、骨，就摔得像面粉那么碎，找不着你的尸首。可是你若能念观世音菩萨的话，连一根毫毛也不会损坏的，你说奇怪不奇怪！这"金刚山"，就表示这万丈悬崖是坚硬的，犹如金刚那么坚固。所以遇着这种危难的时候，你能不忘了念观世音菩萨，一定会有大感应的；观世音菩萨必定来救护你，令你逢凶化吉、遇难呈祥，危而不危、险而不险。

L５超颂第七怨贼难

或值怨贼绕　各执刀加害　念彼观音力　咸即起慈心

或值怨贼绕：值，就是值遇，或者值遇怨贼。前边那是恶人，还有一点避忌，不是公开来害人。这里所说的"怨贼"，简直就是打家劫舍、杀人放火，无恶不作、诸善不为的人；除了善事，他什么都做，就是不做善事。为什么是怨贼呢？因为和我们有一种怨恨，或者在前生我们偷人家的东西，或杀过人，或对人不好，所以今生遇到一起，变成怨贼了。所谓"杀人者偿命，欠债者还钱"，你杀人家的命，人家也要杀你的命；你短人家的钱，所以就要还人的钱。我们所遭所遇，一切都是有前因后果的关系；既然有前因后果的关系，所以我们如果遇着怨贼，也应该不怨天、不尤人。

文殊菩萨曾对人讲过一个公案，他说："我生生世世，从没有偷过人家的东西，持不偷盗这种的戒。"有什么证明呢？文殊菩萨说："我有最值钱的宝珠，放到城门的地方，不必看守，经过三天时间也不会有人捡的。由这个证明我生生世世，不爱拾人家的东西、不爱小便宜、不偷人家的东西，所以我的东西也就没有人拿。"有的人就不相信，于是就实地试验，把他的宝珠放到城门那儿人烟稠密、最容易看得见的地方；果然经过三天，没有人拾取他这个最宝贵的珠宝。所以文殊菩萨说，就因为他生生世世都持不盗戒，才有这种的结果。我们现在若是遇着这种怨贼，这证明在前生是有因果的，我们都是要顺而承受，不要怨天尤人。就是丢了什么东西，受了什么损失，也都不必很难过、很舍不得。

各执刀加害：这个怨贼，或者拿着刀、枪，想要加害你。我想起我在南华寺的时候，就遇着过这么一回事。在九月十九观音出家日的前一天，来了土匪打劫南华寺。土匪敲门，我不给开门；土匪一会儿就把门给砸开了。这时候，前后左右，有的举着枪说："打！打！"有的拿着手枪就对着我。哦！那时说没命就没有命了。可是在那时候，我并不觉得恐惧，我和他谈话，很自然的。

我就问他们："你打我做什么？"他说："你不开门！"我说："假如你是我，我是你，你也不会开门给我的。为什么？你来是想拿我的东西，不是给我送礼。"我这么一讲，他说："拿支票来！"我当时身上穿的衲袍非常破烂，我说："你看我穿这个衣服，像不像有支票的人呢？"他一看："那谁有钱？"我说："谁？这个学院里，我是做法师的，这一些个都是学生，我做法师的都没有钱，做学生的怎么会有钱呢？都没有钱！你若不相信，你到我房里看，你看什么东西值钱，你就拿什么东西。你看我房里有什么宝贝，你就拿什么宝贝，随便你捡。"

当时我房里真有两个宝贝，是活宝贝！什么活宝贝呢？就是一个小沙弥和檀香山中华佛教会的法师。他们两个听土匪来叫门的时候，吓得连走路都不会走了，就在地上颟顸地那么爬着走，爬到我那儿就问："法师！怎么办哪？我们吓得不得了！"我说："不要紧，你们到我房里去

，趴到我床底下。”因为那是板榻的床，人可以趴到床底下。现在我又叫土匪进我房里头去，看什么值钱就拿什么，把这两个活宝贝吓得就颤颤起来，在床底下甚至于牙对牙都打架了。

这么样子，结果土匪也没有进去。正在这时候，有位法师他看我侃侃而谈，对土匪讲话讲得这么样子，好像是好老友似的，也就从房里出来了。他一出来，这些土匪就不管我了，拿着枪喊：“打！打！”他即刻就吓得哭起来了，像小孩子似的。我当时心里觉得很难过，我说：“他也没有钱，你要钱，和我讲啰！”这些土匪也很奇怪的，就左右前后又用枪指着他，把他围上了，就和他要钱。他说：“到我房里去拿。”他领着土匪到房里，他大约有两百多块钱，这大约是他好几年的储蓄，都被土匪给抢去了。

到第二天，他对学生讲，说是南华寺有二百多和尚，就我一个人不恐惧；结果我对他们大家讲：“不是我一个人，南华寺有四个和尚不恐惧。”第一个是谁呢？是六祖大师，坐那儿如如不动，老僧入定的样子；你来土匪就来，你抢什么东西就抢，我不管你。第二个是憨山祖师；憨山大师坐那儿，也是老僧入定的样子。第三是丹田祖师；丹田祖师坐那儿，他就不够六祖和憨山大师那么大定力了，他就趴起，探着头这么望着土匪。因为丹田祖师那个肉身，是有这么一点弯弯腰的样子，所以我说他定力不够，有这么望一望的。第四个才轮到我，我是第四个不生恐惧心的。所以你在遇着怨贼的时候，也不要恐惧。

他拿着刀枪，来想要杀你，念彼观音力，咸即起慈心：结果这一些土匪对我，也没有打、也没有放枪。为什么？这大约是我念观世音菩萨的关系。所以他最初是很凶，以后他就都起了慈悲心了──他一看我这衣服非常破烂，“这个和尚真可怜哪！”就生慈悲心了。

L 6 追颂第四刀杖难

或遭王难苦　临刑欲寿终　念彼观音力　刀寻段段坏

或遭王难苦：王法无情，它不讲人情的。犯了王法，就要杀头的；有的没有犯王法，被人家诬告，王法拿去，也要杀头的。所以一个国家的王法，对人也有益处，也有害处。有益处，是犯法的人它能惩罚他，拿去杀头了。有害处，就是没有犯法的人，旁人诬告他：“他做了什么坏事了，我也亲眼看见了！”法官也不管三七二十一，就判他有罪，也杀头了，根本他就没有做犯法的事情。

没有正义感的律师，明明这个人犯法了，可以给他辩护到没有罪；明明没有犯法的，又给他证明有了罪，说你怎么样子犯罪了。你说这世间上想找真理，到什么地方去找？世间上，根本就找不着真理，只有强权，没有公理。那么要找真理就要到佛教里来找，就有真理。所以或者有罪、没有罪，遭这个王难苦，临刑欲寿终：临刑，就是要杀头。欲寿终，就是快死了，要杀头了。

念彼观音力，刀寻段段坏：你这时候，只怕你吓懵了，什么都忘了；如果你不是吓得什么都忘记的话，你这时候能想起念南无观世音菩萨，要斩你头那把刀，自然就一段一段地坏了。这证明你的脖子比金刚钻还硬，所以刀才段段坏。

方才我说叫你们做土匪去，来试验我会不会生恐惧心？也不要试验了。这个刀砍脖子，不可以试验的；因为一试验，一定把头砍掉的。你若生出信心，就有灵感；你若没有信心，想要试验，灵感就丢了。你这儿想要试验，就是没有信心；你若有信心，根本就不需要试验的。所以每一个人，要拿出你真正的信心来信观音菩萨，一切的事情都有感应，不要生一种怀疑心。

L 7 追颂第六枷锁难

或囚禁枷锁　手足被杻械　念彼观音力　释然得解脱

或囚禁枷锁：你看中国这个“囚”字，就是把人圈到一个四方的房子里头，这四方的房子就是监狱，想要出也出不去。禁，是禁止；禁止你干什么？不准你动，不准你出去。枷锁，不单把你圈到监狱里，不准你出去，而且又给你披上枷、戴上锁。枷，就是用两块木头合起来，中间有一个窟窿，戴到你的头上，然后锁上，让你没法子跑了，这叫披枷。锁，就是给你用脚镣子锁到脚上，手上用手捧子锁住。手捧子，就是用手铐把你的两手锁上。

以前我讲过，凡是有家庭的人，你应该赶快觉悟，不要被这三大件给枷住。是哪三大件呢？有父亲、母亲，这就是披枷，戴着个枷，把脖子枷住了。又有小孩子，这是个手捧子；你不要以为有小孩子就好得意的，这是什么？你这手捧子戴上，就放不下。有太太，这就是有了脚镣子，也不得自由。

手足被杻械：手足一旦被戴上刑具，就不自由了。你在这时候，念彼观音力，释然得解脱：只要你能念南无观世音菩萨，就自然得到解脱。释然，就是解开的样子；得解脱，就得到自由了。

在以前，中国有一个和尚，被野人抓去。这种野人，他们的性情很野蛮，如果有汉人被他们捉去，就会把他杀了，吃这汉人的肉。这个和尚被野人给捉起来，圈到一个房子里边，野人就预备吃这和尚的肉。这和尚知道野人要吃他的肉，他也不惊恐，就一心念观世音菩萨；念来念去，就念来一只老虎。这老虎来到这地方，就把圈着他的监房给破坏了，于是这和尚也就跑出去了。遇着这种的危险，也履险如夷，也没有凶险，所以念观世音菩萨这种灵感，说也说不完的。

L 8 加颂咒诅毒药难

咒诅诸毒药　所欲害身者　念彼观音力　还着于本人

咒诅诸毒药：咒，就是念的咒。诅，也就是咒的意思。咒诅，就好像讲《楞严经》时，不有蜾蠃？那蜾蠃抢那螟蛉的小孩子，它就念咒：“似我、似我……”本来是螟蛉的儿子，也就变成像蜾蠃了。咒有很多种，尤其密宗里，在西藏的喇嘛有一种咒，他只需要念七天，就可以把人给念死，他用这个咒来杀人。咒可以杀人，也可以帮助人，现在这里所讲的是害人的这种咒。他一念这个咒，可以把这个人也就念得昏迷不醒了。诸毒药，就所有一切的毒药都包括在内。

所欲害身者：所有要害人身体、能伤害人身体的这种情形，念彼观音力，还着于本人：你若遇着这种的情形，你能一心念南无观世音菩萨，这一种咒诅的毒和毒药的毒，不但不能害你，而且反回去害他自己本人。

以前在中国有一个地方，有个专门给人家算卦的人；算卦，就好像《易经》那种占卜的性质。这个算卦算得非常之灵，为什么他算得那么灵？因为有一个妖怪、魔鬼帮着他—妖怪就是魔鬼，魔鬼也就是妖怪，不过给它取两个名字，其实就都是一类。这魔鬼每一年要吃一个童男和一个童女，所以这占卦先生每年都偷抓一个童男和一个童女，来祭祀它，给这个魔鬼吃。

这一年，又要祭奠它。被抓的这个童女，在家里就学会念观世音菩萨圣号，她被圈到屋里，等着魔鬼用她来充饥。这小女仔平时明白念观世音菩萨，所以她就念观世音菩萨的名号；正念着观世音菩萨，魔鬼就来了。这魔鬼来，趴窗一望她，眼睛就有两道光射到这小女孩身上。可是这小女孩，你说怎么样？她念观世音菩萨，从她的口里也放出光来。从她的口里放出光不要紧，她就觉得一个很大的东西，从房子上边就跌到地下来。小女孩以为是妖怪要来吃她了，吓得大叫起来；这一叫，偏偏在外面有个查夜的，就好像警察似的，正走到这个地方，听见屋里有女孩的叫喊声，就破门而入。一看，有一条大蟒蛇已经死了。

结果这个会算卦的人，被警察捉去了，一审问他：“为什么你把这小孩子绑到这种地方来？”他才说：“我有一个仙帮着我给人爻卦，这个仙每年要吃一个男孩子和一个女孩子。历年来，我都是这么样供养这个仙，所以这个仙就帮着我给人算卦很灵的，赚了很多钱。”这样一讲之后，他就被警察给圈到监狱里去，用王法判他罪了。这算卦的，算得那么灵，可是没有算一算自己将来会犯王法，会被国家的法律来裁判他。这个例子就是“咒诅诸毒药，所欲害身者；念彼观音力，还着于本人”。所以他害人终害己，自己受国法的制裁。

“还着于本人”这一句，当时苏东坡曾经给改过。他认为佛教讲慈悲，那么还着于本人，害了他自己，这岂不是不慈悲了吗？于是他把这经文就给改了，怎么样改呢？就说“两家具莫事”，说咒诅的这个人也没有事情，被咒诅的这个人也不会受害，两方面都没有事情。其实这是错误的，为什么呢？佛教虽然说戒杀、放生，可是除暴之所以安良—除恶人就是善念。这个恶人，一定要把他铲除了，如果不把恶人铲除的话，他就会害善人。虽然他咒诅用毒药想要害人，如果他自己也没有事了，他终究害不了这个人，可是他还会想害那个人。这一个人会念观音菩萨，他害不了了；那一个人若是不会念观音菩萨，就会被害了。不会念观音菩萨的人多得很哪！所以“两家具莫事”这种说法是错误的。“还着于本人”并没有错误，叫这个恶人自己受一点苦，受这个果报也是对的。

L 9 追颂第五恶鬼难

或遇恶罗刹　毒龙诸鬼等　念彼观音力　时悉不敢害

或遇恶罗刹：或者你到荒山野岭，经过没有人住的地方，遇着恶罗刹。这种罗刹鬼，是非常恶的，专门吃人。

毒龙诸鬼等：或者遇着有毒的龙，和一切的鬼。龙，有害人的龙，它霸占一方，或者在一个湖里、河里、江里，凡是在那儿经过的人，它有这种毒气，都可以把人毒死。有的大毒龙，甚至这么气一吸，把人就可以吸到它肚里边去，就这么厉害！

鬼，不是一种鬼，有很多种；有多财鬼、少财鬼、无财鬼等等。多财鬼，就像是在中国，有这些个土地、城隍的神，他们虽然也是鬼，但是统领着鬼，做鬼的首领。少财鬼，就是穷鬼，他钱很少。无财鬼，根本就没有钱！那么说，鬼还要用钱吗？鬼虽然不用钱，但是因为这种恶习惯的原因，所以这多财鬼，管人时贪污，管鬼时也贪污；少财鬼、无财鬼，也好像人似的，一天到晚总想要找多一点钱。根本不需要用钱，不过他这种执着性，有这种迷，所以就也欢喜钱。他用钱，是用纸钱；所以在中国，人给鬼烧纸钱，这就来贿赂鬼，来讨好鬼。在〈楞严咒〉里，说很多种鬼的。

念彼观音力，时悉不敢害：你若是遇着罗刹鬼、毒龙，或这一切的有财鬼、无财鬼、少财鬼，这种种鬼神的时候，你能念观世音菩萨，这一些个饿鬼、罗刹，就都看不见你了。为什么？因为你一念观世音菩萨时，口里就会放光，鬼就怕光，所以这一些个罗刹鬼、毒龙，都不能伤害你了。

L 10 加颂恶兽难

若恶兽围绕　利牙爪可怖　念彼观音力　疾走无边方

若恶兽围绕：什么叫恶兽？就是狼、蛇、虎、豹，这一切专门吃人的野兽。在美国山里头没有老虎，在中国老虎很多，印度也有很多老虎；老虎什么都吃，这就是恶兽。我在小时候，跑到山里边去，走了五、六天，也没有见人在那地方，就遇着这些恶兽，但是不知道为什么，也没

有吃我。

利牙爪可怖：恶兽的牙像刀那么利，爪子也像铁钩子那么硬。当你遇到这样的恶兽，念彼观音力，疾走无边方：这时候，你能念观世音菩萨的名号，这些恶兽见着你，它不但不敢伤害你，反而赶快就跑了。因为观音菩萨有这种的灵感，使它一看见你，就生一种恐惧心，所以就远远地跑了。

L 11 加颂蛇蝎难

蚖蛇及蝮蝎　气毒烟火然　念彼观音力　寻声自回去

蚖蛇及蝮蝎：蚖蛇，是一种毒蛇，这种毒蛇多数是黑色的。蝮，在中国人叫它“檐蛇”，就是在房檐上爬的。这种蛇在泰国最多，一到晚间，它就出来叫，也不怕人，四条腿在房上面跑来跑去的。我以前不讲过有个老妇人一天要吃十几餐饭，肚里头有三个小孩子？其中就有两个这种东西，这就叫蝮蛇，这也是有很大的毒。蝎，是蝎子；蝎子咬人，人中它的毒也会死的。这些个都是有一种毒气，气毒烟火然：这个毒都非常厉害。如果被这种的蛇咬了，不赶快地想法子救，就都会死的。

可是，虽然有这么大的毒，念彼观音力，寻声自回去：你能念观世音菩萨，它听见你念观音菩萨的声音，就都藏起来，跑回它所住的地方，就不作怪了。

L 12 加颂雷雨难

云雷鼓掣电　降雹澍大雨　念彼观音力　应时得消散

云雷鼓掣电：空中有云、有雷，连闪电。降雹澍大雨：天上降大雹子，下大的雨。有时下的雹子有拳头这么大，有的像鸡蛋那么大，更有的一个雹子能有十几磅那么重的；甚至于这个雹子打到牛身上，把牛都可以打死了。若打到人身上，那更容易打死。

念彼观音力，应时得消散：你若能念观世音菩萨，不用念好久，这个雷、电、雹子、雨呀，都会停的，就消散了、没有了。

K 2 颂三毒二求

众生被困厄　无量苦逼身　观音妙智力　能救世间苦

众生被困厄：众生，即是众缘和合而生。又者，这个众生，有千百万种类都不同，所以叫众生。又者，这个众生，就是生得太多了，所以叫众生。你看中国的“众”字，这上面是个“四”字，底下是三个“人”字；三个人聚会到一起，这叫众生。

在众生里最麻烦的是什么呢？就是人。又要穿衣服，又要吃饭，又要做工，很多数不尽的麻烦事情。可是最有智慧的也就是人，其余的畜生虽然没有这么多麻烦，可是它也最愚痴，智慧不够，所以要被人来役使、支配。中国有一句话，说是“人为万物之灵”，人在万物里边是最聪明的；可是最聪明的，有时候也做最愚痴的事情。怎么说呢？就是自己给自己找麻烦，自己跟自己打架，所谓“天下本无事，庸人自扰之”──天下没有什么事情，这个愚痴人自己给自己找麻烦来做。所以“被困厄”，也就都自己找的麻烦。

无量苦逼身：自己给自己找麻烦，所以就有无量诸苦。无量，就是没有数那么多；是什么没有数那么多？苦！这苦逼身。好像人，没有饭吃是苦，没有衣服穿是苦，没有房子住又是苦，种种数不尽那么多的苦。终日为了衣、食、住、行，这么多的条件；因为这么多的条件，所以一天到晚就忙忙碌碌，都要去做工找饭吃，甚至于去打劫、抢人家的。为什么要抢人家的东西呢？就是想要维持自己的生命；为什么要这样？也就因为被这“苦”来压迫的。

观音妙智力，能救世间苦：观世音菩萨就有这种微妙不可思议的智慧力量，能救护这个世间所有的一切苦。所以我们人无论有什么不如意的事情，不要忧愁，你念观音菩萨，一切问题慢慢都会解决。观音菩萨的智慧，是微妙不可思议的，你只要有诚心，他就会来帮助你。

I 2 颂后答（分二）

J 1 正颂普门示现　J 2 加颂显机显应　J 1（分三）

K 1 明身业普应　K 2 明意业普应　K 3 明口业普应

今 K 1

具足神通力　广修智方便　十方诸国土　无刹不现身

具足神通力：具足，也就是满足，也就是充足。充足什么呢？神通力。神通的力量有六种。

（一）天眼通：天眼可以看见三十三天的天人的动作，都可以一目了然。
（二）天耳通：天上和人间所有十方世界这一切的音声，都可以听得见。
（三）他心通：就是旁人心里想什么，都可以知道。
（四）宿命通：就是前生的因果，他也知道。
（五）神足通：又叫神境通，就是有一切飞行变化的能力。

（六）漏尽通：这是最不容易得的。一切的鬼神，都有前面所说的五种神通，唯独没有漏尽通。

观世音菩萨都具足这六种神通，不单有天眼通，而且有天耳通；不单有天耳通，而且有他心通；不单有他心通，而且还又有宿命通；不单有宿命通，而且又有神境通；不单有神境通，又有漏尽通。这六通都具足圆满了，一点也不缺了，所以叫“具足神通力”。修道的人，如果得到

他心通的话，你那心里所想的事，所要说的话，他就知道了。宿命通，就是每一个人前生是做什么的，或者是牛、马，他一看就知道了；或者前生是人，一看也知道了。

广修智方便：由这“广”字，你就知道，观世音菩萨不是单单修一个法门，种种的法门他都修。好像我们现在不是单单听经，也学佛法，又要学中文，又要学〈楞严咒〉，又要学〈大悲咒〉，又要拜〈大悲忏〉；这一拜〈大悲忏〉，又不明白了，又要学。“智”就是智慧，就是你要多学，什么都要学。我们现在为什么又学〈楞严咒〉、〈大悲咒〉，又学《楞严经》，又学《法华经》？这也叫“广修智方便”。

十方诸国土，无刹不现身：十方所有的国家，没有一个国土，观世音菩萨他不到的。观世音菩萨什么地方都去，所以观世音菩萨对我们一切众生都有缘。只要谁能念观音菩萨，他就保护谁；若不念观世音菩萨呢？那当然他就不理你了。为什么？你和他都没有关系嘛！你连他的名字都不知道、都不念，所以他就不管你了。你要想和观世音菩萨做朋友的话，你就多念一点南无观世音菩萨这个名号。你一念他这个名字，观世音菩萨说：“我又多了一个朋友。好，我这个新朋友若有什么事情，我去帮他忙！”如果你不念呢？他说：“他都不愿和我做朋友，我不管他这个闲事！”

有一个人想要知道这“天眼通”是怎么样得的？有很多的方法。你或者专心念〈楞严咒〉，也会得天眼通；或者习学〈大悲咒〉和大悲咒四十二手眼，也会得天眼通；或者不睡觉，那么学习佛法，也会得天眼通。不过不睡觉这方法是很危险的，我不希望人依照这个方法学。为什么？你们记得在我讲《楞严经》，有一位阿那律尊者，他专好睡觉，以后被佛骂了，他就七天不睡觉，然后把眼睛就瞎了。佛骂他什么呢？

　　咄咄胡为寐，螺蛳蛤蚌类；
　　一睡一千年，不闻佛名字。

寐，就是睡觉；咄咄，就是佛骂人的这一种语气。说是：“嘿嘿！你为什么要睡觉？你就像螺蛳蚌蛤似的，在海里头一睡就可以睡一千年，你连佛的名字都听不见。”因为佛这样一骂他，他发奋了，以后总也不睡觉；经过七天，眼睛就瞎了。佛就很可怜他，教他“金刚照明三昧”，结果他得到天眼通，他就是天眼第一。

“阿那律”是梵语，翻译为无贫。他这名字是怎么来源的呢？在无量劫以前，就不知多少生、计算不清楚那么多的生之前，当时他是一个初发菩提心的人，虽然还没有做佛教徒，可是对布施的道理是明白。他只是一个种田的农人，很穷很穷的，既要劳动生产，又没有钱。在山上，就有一个修道的比丘，他已经证得辟支佛果；这个穷人并不知道他是辟支佛，只知道他是一个老比丘。这老比丘每次下山化斋饭，七天化一次缘，一天只化七家门口。这七家若全都给了，他就可以够吃七天；如果有一家没有给，他就有一天不吃东西；如果一家也化不着，他就回去七天没饭吃，等七天之后，再下来化斋饭。那么他已经七天没有吃饭了，这一天他到山下去化斋饭，又没有化着斋饭；他回去又要等七天，再下来化缘。

这个穷人从家里带的中饭，预备给自己在田里工作之后吃的，可是一看这穷和尚到山下去化缘，也没有化到东西就回来，他就生出一种布施心，想：“我今天不吃饭了，把我的饭给这个穷和尚吃了！”所以他把他这个饭就供养给老比丘吃了，他也不知道这位老比丘是证辟支佛果的。

老比丘是证辟支佛果的人，是有他心通，一观察因缘：“哦，他为什么给我这样不好吃的饭呢？”这稗子米饭，是最不值钱的这种米，是最穷的人吃的。这辟支佛一看：“啊！他没有钱，天天吃这种最便宜的饭。今天他知道我没有化着饭，就布施给我，这功德真不可思议。”对他就特别欢喜，就很赞叹他说：“如是！如是！你这个供养心是最真了！”于是这个辟支佛就回到山上去了。

这个种田的人继续耕田，就看见一只兔子，忽然间就跳到他身上，不下来了。他慌了就跑回到家里，想法子要把这兔子从身上拿下来，发现原来是只金兔子。他把这兔子剁下来一条腿，拿去换钱；回来一看，这金兔子的腿又生出来了，所以他由这样子就发财了，从此以后生生世世都有钱用。为什么？就因为他供养辟支佛，是以真心来供养证果的圣人，所以得到这种的果报，生生世世都叫“无贫”，都不穷了，这是这种因缘。

在《四十二章经》上说：供养一百个恶人，不如供养一个善人；供养一千个善人，不如供养一个受持五戒的居士；供养一万个受持五戒的居士，不如供养一个受十戒的沙弥；供养十万个沙弥，不如供养一个比丘；供养一百万个比丘，不如供养一个证初果的须陀洹；供养一千万证初果的须陀洹，不如供养一个证二果的斯陀含；供养一千万证二果的斯陀含，不如供养一个证三果的阿那含；供养百千万万数不过来，那么多证三果的阿那含，不如供养一个证四果的阿罗汉。可是你再供养没有数这么多阿罗汉，也不如供养一个辟支佛。供养一百亿辟支佛，不如供养一位三世诸佛；供养千亿三世诸佛，也不如供养无修无证者。什么叫无修无证？就是佛，也就是不如供养一位佛。那么你供养恒河沙数那么多的佛，还是不如供养一个无心、无住、无修、无证的学佛人，没有心的！

今天所说的阿那律尊者，他就因为供养一位辟支佛，就生生世世都不穷了，非常的有钱，不是做国王的太子，再不就是做全世界富翁的儿子。所以我们若想生生世世都不穷的话，就要供养三宝，这将来就有机会富贵。可是你在富贵的时候，又有问题了，所谓“贫穷布施难，富贵学

道难”。这阿那律为什么就这么富有了？就因为他贫穷而舍得布施，他自己吃的中饭没有吃，拿去供养三宝了，以这一念的真心，所以得到富有了。这贫穷布施难，你看，他布施了，他自己就没有吃的了。

富贵呢？就学道难。你想，富贵的时候，你要那些有钱的人到这儿学佛法，他才不肯的呢！所以“二十难”里有这两种难，对于这个，我们人都要注意的。
　　种种诸恶趣　地狱鬼畜生　生老病死苦　以渐悉令灭

种种诸恶趣，地狱鬼畜生：诸恶趣，就是一切不善的地方。种种，就是表示多，不是单单一种恶趣，是有很多种。总起来有四恶趣，就是阿修罗、地狱、饿鬼、畜生。阿修罗，在前边曾经讲过了，他就是斗争坚固，欢喜斗争；凡是斗争这一类的，都是属于阿修罗。

什么叫“地狱”？地狱怎么样造成的呢？地狱由我们每一个人的业障所现的──你造什么恶业，就有什么地狱。地狱有很多种，在《地藏经》上讲，大地狱有十八，其次有五百个小地狱，又有千百无量无边等地狱。这个地狱很多的。

地狱是不是好像我们人间的监狱，预先造成一些个坚固的房子，等有犯罪的人，就圈到监狱里呢？不是的，地狱是由我们每一个人所造的恶业而现出来的。你造杀人的恶业，就有杀人的地狱现出来；造放火的恶业，就有放火的地狱现出来；造什么业，就有什么地狱，所以这没有一定的。等你这个业了了，那个地狱也就空了、没有了；你业不了，这个地狱始终是存在的。

在我东北榆树县，有一位猪手刘先生──一位姓刘的人，但是他有猪蹄子。这猪手刘先生，他可以记得自己前三生的事情。

在最初，他对父亲、母亲是很好的，以后那一生，他就投生到一个很有钱的家里。他父亲大约四十多岁才生他这个儿子，等到他大约十三岁时就结婚了，娶一个比他年长一两岁的太太。他父亲虽然已经有五十多岁，但是淫欲心还不断，又讨个小老婆；这个小老婆，和儿媳妇年纪大约是差不多大的。猪手刘先生有了太太不到一两年，就生了个儿子；等他这儿子到十三岁的时候，他又给他这儿子也结婚了，儿子的太太大约比他儿子大几岁的样子。

在这个期间，这个猪手刘先生─那时候他不姓刘，他的父亲就死了，妈妈也死了，就剩他父亲这个小老婆。他看他父亲的小老婆生得很美丽，于是把他父亲的这个小老婆也就占有了，作为他自己的太太。这个时候，他儿子也死了，他一看这儿子的太太相貌生得也很美丽，于是又把儿子的媳妇，也作为自己的太太。拿他小的母亲作为他的老婆，儿子的媳妇也作为他的老婆，这样子“上烝其母，下淫其媳”。那时候他多大年纪呢？大约就在二十七、八岁左右。等他到四十几岁了，他这时候才觉悟，心想：“唉，我这一生所造的罪业可造得多了！把自己的后母也作为自己的太太，把自己的媳妇也作为自己的太太，这罪业可造得不小。”于是他就学着信佛，念《金刚般若波罗蜜经》。

念了十几年，等他到五十多岁的时候也死了。到阎罗王那地方─阎罗王就是在地狱里头管着这一切鬼的，是最恶不过的，没有人情可讲的，是黑脸的。到那儿，就审问他：“你为什么尽造一些个恶业？现在应该把你放到油锅地狱里来炸！”于是叫来两个鬼，就要把他放到油锅去炸。这时旁边有个判官说：“不可以的。”阎罗王问：“为什么不可以？”判官说：“他因为念过《金刚经》，在他肚子里头还有《金刚经》存在，现在应该叫他先投生去，把这《金刚经》没有了，才可以再用油锅炸。”

于是就叫他又投生去做人，生到一个很穷的家庭里去，他父母亲就卖点心。这小孩子，从小就欢喜吃东西，把肚子吃得很大很大的，等到五岁时，得这个肚子大的病，就死了。他爸爸和妈妈一看，说：“哦！他肚子这么大，里头不知有什么？把他开开看一看。”就把肚子给镗开了，在肚子里头拿出一块像金刚石那么硬的东西。

这旁边的鬼就说：“现在可以用油锅炸他了！”把他带到阎罗王那儿，说：“现在可以先叫他投生做猪去。”他又投生做猪，被人家喂得很肥，然后被宰了，死了。回来阎罗王要把他用油锅来炸，他说：“你不必炸我了！给我还投生到世间去做人去，你给我留一只猪手作证明，让我劝令世间人不要造罪业！”阎罗王说：“这样子也好！”于是让他来投做人，姓刘。一般人因为他有个猪蹄子，都叫他做“猪手刘先生”。我见过这个人，并且和他谈过很多的话，所以我才知道他记得自己这个事情很清楚。这就是由恶趣造成的因缘。人造这个地狱，这地狱是很危险的。

还有在哈尔滨那里，也有个法师，他有一次生病了，就觉得自己死了。一死了，灵魂就往路上走，走到离寺院不远的一个地方，就去投生；投生做什么呢？做猪去。他一看自己是猪身，于是不吃奶，就饿死了；饿死后，他这个灵魂就又回来到这位法师身上。这法师活过来之后，说：“我头先投生做猪去了。”旁边的人就问：“你到什么地方投生做猪？”他说：“我现在觉得这个病好了，我带你到某某地方去看看。那里生了七只猪仔子，我是其中之一；我因为故意不吃奶，就饿死了！”那么有其他的法师就陪他一起去，到那儿一看，果然有一个家庭生了七头小猪仔子，其中就有一只死了。这是这位法师自己亲身的经历，这位法师我也见过他。

由此可见，能够生为人是不容易，我们这个人身是很难得的。所谓“人身难得，佛法难闻”，这个佛法也不容易闻的。你算一算，在美国这么多千千万万的人，有多少人能天天晚间来听经

？这多难！很少很少的。那么佛法难闻，“善知识难遇”，你想遇着一个真正明白佛法的善知识、一个好的师父，也不容易的。要是遇着有些做师父的，他自己也不懂道理，就给你乱讲，所以也堕到恶趣。

“鬼”就是饿鬼，也是由他的业力所感，才有这一种饿鬼的果报。这饿鬼，他肚大如鼓，咽喉细如针锋。我们所吃的东西，一到饿鬼的口里，就变成火。为什么会变成火？就因为他业障太重了。谈到这个问题，天上的人看见水，就是玻
璃；我们人看见水，就是水；鱼看见水，就是它的宫殿房舍；鬼若看见水，又变成火了！各有不同的这种境界，这都是恶业所感，所以所见的也各不同。

畜生，方才我讲的法师，投生做猪。还有鸡、牛、马……，这都是人去做的。哪一类的人，生时不孝顺父母、不恭敬师长，将来与畜生都会有连带的关系。还有欢喜吃肉的人，与畜生也都拉拢上关系了，将来都很危险的。这是“种种诸恶趣”，这里头也就包括着地狱、鬼、畜生，还有阿修罗，这叫四恶趣。
　　生老病死苦：生老病死苦，人生有三苦，就是苦苦、坏苦、行苦。

苦苦，就是苦中之苦，既没有钱，又没有饭吃，又没有房子住，想找工作也找不着，你说这是不是苦？真是苦中之苦！这叫贫穷的困苦。这苦中之苦是不容易受的。

那么有钱的人没有苦了？有钱的人苦更大！怎么说富贵又有富贵的苦呢？有钱了，一天到晚要算：我这个钱放到银行里去，我那一笔钱拿出来做生意，我那一笔钱去做什么……。一天到晚来算钱，算得把头发也白了，牙也掉了，眼睛也花了，耳朵也聋了，这时候还没有算完。没算完你说怎么样啊？问题就来了。因为太有钱了，一天到晚都在算钱，算来算去，算得慢藏诲盗，就被土匪知道了。晚间把门给撬开来，把夹万（广东话，“保险柜”的意思）也给打开了，所有的积蓄就都给抢去，一扫而光！这叫坏苦。这坏苦比那贫穷困苦更厉害，因为贫穷的人，他一天到晚受苦都受惯了，没有什么问题；但是这个富贵忽然坏了，这种苦来了，就受不了了，这时候最苦了。尤其年老了，钱也没有了，一切一切都不如意，这叫坏苦。

这么说，那也不穷也不富的人，就没有苦了吧？这个人也有苦的。什么苦呢？就有行苦──他由少而壮，由壮而老，由老而死，念念迁流，念念不停。虽然没有贫穷的苦苦，又没有富贵的坏苦，但是有行苦。这是三苦。

又有“八苦”，这三苦已经不少了，再加上八苦，更多了。其实八苦还不多，这个“苦”不止八苦，简直是千苦万苦，万万千千数不过来那么多的苦。最苦的是什么呢？做人就是最苦了，做畜生都比做人快乐得多。做佛就没有苦了。那个畜生，它也不忧吃的，也不忧穿的，也不忧住的，它有天然的生活条件，没有忧愁，你说是不是？唯独就是做人，这苦处太多了！做什么才不苦呢？

现在我们不说千苦万苦那么多的苦，不讲有八万四千种苦，现在就单单讲这“八苦”。八苦是什么呢？生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦这八种。这八种苦，你说是什么最苦的？就是生苦；若没有生，这些苦都没有了。生怎么样苦法？我知道你是不记得了，我知道你是忘了生苦了，所以现在我告诉你。

怎么生的呢？这个生，因为父精母血结成到一起，又有中阴身来投胎而有的。在母亲肚里的时候，第一个礼拜和第二、第三、第四个礼拜都不觉得怎么样，等到第七个礼拜以后，就有了知觉。这时候，若母亲吃凉的东西，你就好像住在冰山里头一个样，觉得很不舒服；若母亲吃热的东西，那时又好像在火汤里似的，烫得不得了。这是在母亲腹里，就有这个冷热的苦。

还有，母亲若是弯着腰时，胎儿就好像一下子被泰山压顶，压得那么不舒服；如果这个母亲叉着腰时，也觉得非常不舒服。等到生的时候，那是最苦了。在出生的时候，好像两个山夹到一起，这叫夹山地狱，受这种的苦。所以每个小孩子一出世就喊起来了，他喊什么？“苦呀！苦呀！苦呀！”他就喊苦了。他那个“哭”，其实就是从“苦”那儿来的。生的时候，就好像生龟脱壳──像活龟脱壳那么痛苦。可是一长大就忘了这种生的苦，接着就长大，不知不觉也就老了。

老的时候，苦也很厉害的。怎么？老得耳朵也聋了，人家骂你也不知道；眼睛也花了，看什么也看不清楚了。这是耳朵、眼睛首先不帮你的忙。舌头虽然不掉，可是牙掉了。舌头为什么不掉呢？它因为软，所以不掉。

我以前遇到八、九十岁的老人，我都问他说：“你牙怎么掉啦？你遇着过掉舌头的人没有？”他说：“没有啊！你遇着过吗？”“我更没有遇着过！你这么大年纪尚且都没有遇着掉舌头的人，我年纪比你轻又怎么会遇着这么奇怪的事情？你知道为什么没有人掉舌头，都有人掉牙？”他问：“这什么道理呢？”我说：“因为牙太硬了，所以它就掉了；舌头为什么不掉？它软，所以才不掉。你这么大年纪啦，以后也不要硬了！你若硬，也好像那个牙会掉的，要学着软一点！”

这牙掉有什么苦呢？当然吃东西就不香了，吃什么也没有滋味了。你看人家吃得那么样有味道，到自己的口里，嚼也嚼不动，咬也咬不动，整个吞到肚里又不消化，你说这苦不苦？那时候，面也生了很多皱纹，头发也都白了，所谓“鸡皮鹤发”，那个面皮就好像鸡皮疙瘩似的非常

粗。这个“鹤发”，是白头发。这个讲法，在美国就不适宜；怎么不适宜？因为西方人，小孩子一出生头发就有白的，那不是老得白的，而是很年轻时也有白头发，不过这又当别论。

那么老的白发是由黑头发变成白，黑头发可以变白的，可是白头发就不能变黑了；不过有的时候，也可以的。我告诉你们，我这个头发在香港时，完全都白了。为什么？因为我造庙，修了三个寺庙，修得费心费神，把头发也都白了。以后自己一看：“不得了了！我再不用这么多心了。”于是把什么都放下，以后它又黑了。所以什么事都是没有一定的。现在你们看我这个头，只有很少的白头发，不是太多。

这个老苦也是不容易受的，你若不相信，可以试一试。等你老的时候，就知道其中味道了。你不妨活个七、八十岁，或八、九十岁，甚至一百多岁，那时候你吃东西不香了，你就知道：“以前有个法师讲老苦是很苦的，我不相信，现在我才知道是真实不虚的。”可是那时候你想要修道也晚了，来不及了。

最平等的就是“病苦”。无论谁都会有病，没有大病就有小病。有病，头痛就头不舒服，脚痛就脚不舒服，身上痛就身不舒服了。病有很多种，好像有胃病，吃东西就不香了；若有肺病，就总咳嗽。总而言之，心、肝、脾、肺、肾，你有了病，这也是一苦的。

最苦的还有什么呢？死苦。死，是最苦的。那么说：“死苦，我不知道是什么滋味？我想先知道！”那你就先试一试，先死一次看看。可是没有人保险你再活的，所以这一试，也不可以试的。那么死是容易，死后到什么地方去？这是一个重要的问题。死后，是堕地狱？还是做畜生？是去做人？这个没有人能保险的。

总之，这生、老、病、死都是苦的。释迦牟尼佛为什么出家？也就因为觉得这生、老、病、死苦，是一件不容易受的事情。他在十九岁的时候，有一天出去游玩，先到东门，看见一个妇人在那儿生小孩子，就问随从的人：“这是一个什么事情？”随从说：“这是生小孩子！”太子看见不但小孩子哭，妇人也痛苦得不得了；他不高兴了，就回到宫里去。

第二天又到南门，看见一个老年人，头发也白了，眼睛也花了，腰也弯了，腿也迈不动步了，老得不得了。他就问随从：“这是个什么人？怎么这样子呢？”随从说：“这个人因为年纪太大，所以老得这个样子！”太子也不看别的地方了，就回到皇宫。

第三天又到西门，看见一个有病的人，于是他又不高兴就回去了。第四天到北门去游玩，就看见一个死人，他又问随从：“这是怎么一回事？”随从说：“这个人死了！”他就非常忧郁。在这四门，看见“生、老、病、死”四种苦，他又想要回皇宫去。正在这个时候，出现一个沙门，就是出家人。

太子又问随从：“这个人是做什么的？”

随从就问这沙门：“你是做什么的？”

沙门说：“我是个出家人，是修佛道的，要远离生、老、病、死苦。”

释迦牟尼佛那个时候还没有成佛呢！一听他说修道要远离生、老、病、死苦，于是又问这位沙门：“我也可以照你这样来修道吗？”

沙门说：“谁都可以的。谁修道，都可以远离生、老、病、死苦。”

于是太子回到宫里之后，晚间就和他的随从车匿（就是优波离尊者）一起逃出皇宫，就出家去了。释迦牟尼佛就因为觉得这个人生充满生老病死苦，没有什么意思，生不知从何处而来？死不知到什么地方去？所以就发心出家，要修道了这个生死。他到了雪山，在那儿坐了六年，就因为想避免这生、老、病、死苦。

我们人，谁都有“生”，任何人也都不能逃避这个“死”。人人将来都会死的，可是有的就是善终，有的就是不善终，种种的死法不同。有的病死，有的饿死，有的累死的──做工做得太多了，总也不得休息。

或者和人打架打死了，或者去作战阵亡了。有的又被车撞死，有的又被山滚下来的石头砸死，有的又是误服毒药毒死了。误服，就是自己也不知道是毒药，错吃了毒药就死了。有的是故意吃毒药去死的，有的自杀而死，有的是不想死就死了，有的想死的又不死。你看就这一个“死”，就有种种的分别──死法不同，将来受的果报也不同。

怎么不同法呢？譬如这横死的人，就是或者被车撞死，或被水淹死，或被火烧死，或在无意之中发生一个意外死了。属于这一些横死的鬼魂，阎罗王不管，鬼也不管。那么说这是很自由啦？虽然说自由，可是却是个自由鬼，并不是自由人。人自由，有的时候也不守规矩，何况鬼呢！鬼自由了，也会不守规矩的。这横死的人，他又会抓替死鬼。譬如在马路上被车撞死的，这个地方在三年之内，会再撞死人。为什么？因为那个横死鬼总在那儿等着，他一定要再抓住旁人撞死，他才可以托生去；如果他不抓一个替死鬼的话，他永远在那儿也不能投生。

若是自杀吃毒药而毒死的人，到地狱后，所受那种的刑罚也很痛苦的。什么刑罚呢？要喝那种用火烧化了的铁汁，往他肚里灌，把内里这个肚肠都烫坏了，烫坏就死了。但是在地狱有一种巧风，这种风一吹，他又活了；活了，再喝这种铁汁，然后又被烫死，死了被巧风一吹又活了。在地狱里头，一天到晚都是受这种的刑罚，很难受的。

说起来，这死太多了，这个受的苦，说也说不完的。可是你若能念观世音菩萨，以渐悉令灭：就会一点一点地把生、老、病、死这种种的苦，就都没有了。生老病死，这是四苦，再有爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦。

怎么叫“爱别离苦”？爱，是人人都知道的，有的爱财，有的就爱色，有的就爱名。爱财的人，和“利”离开了，这也是爱别离苦。譬如这一个人有很多钱，做很大的生意，都是赚钱；可是现在他生意失败了，把所有的钱都赔没有了，这个钱和他离别了。他不想离开财，不想没有钱，可是钱没有了，这是爱别离苦。

爱色，“色”就是男女的问题。男人爱女人的色，女人爱男人的色，互相爱；可是因为在前生种的因果不好，所以这个爱不能久远，在某一种情形之下，从中间就要分离了。在离开的时候，若没有真正地爱，离开也不要紧；若执着这种的爱情，那么离开了，这是非常痛苦的。这是爱色的爱别离苦。

还有爱名的爱别离苦，这个名怎么会又有别离呢？有人这么说：“名誉者，人之第二生命也。”认为这个好的名誉，就是人的第二条生命。可是这第二条生命，有的时候名誉就扫地了，就是没有名誉了，把名誉毁坏了。因为本来他不想失去名誉，可是没有法子，一时做错事，把名誉给没有了，这也是和“名”有一种爱别离苦。

这“爱别离苦”的例子非常之多。譬如夫妇没有分离，这就没有爱别离苦吧？可是生了个小孩子，这小孩长得又美貌、又聪明，真是视如宝珠。可是这个宝珠──这小孩子，忽然间死了！这时候，痛哭流涕的，这真难过。这也是爱别离苦。或者有人对待父母很孝养、很爱敬，本来不想父母离开自己，可是父母死了，这也叫爱别离苦。或者环境也好，父母妻儿一切一切都好，可是也是忽然间就没有了，这也是爱别离苦。乃至于兄弟朋友之间，都有这种情形，本来不想和他离开，却要离开了，这都叫爱别离苦。

有的人执着这种的爱情，没有苦他自己找着来苦。好像男女结婚了，这个男人，一天到晚忧愁得不得了，怕他的太太会另外去找其他的男人，这不是没有苦找着来苦吗？也有的女人结婚之后，大概她的丈夫生得很英俊，一天到晚什么也不想，就怕她这个英俊的丈夫再有其他的女朋友，担心得不得了，愁闷得不得了！你说这是不是愚痴？

还有，有的对人不生一种爱心，可是却爱狗，看狗等于他的生命一样；有的爱猫，看猫好像他生命一样。乃至于对一切的畜生或一切的物质，都生出一种爱心。这种爱心一生出来怎么样呢？也就很巧妙的，爱这只狗，这只狗也就死了；爱这只猫，这只猫也就丢了。这时候，好像把“生命”都丢了，为这猫狗左哭一场，右哭一场，这也是一种爱别离苦。

总而言之，你对任何的事物看不破、放不下，及至有某种特殊的情形要分离的时候，令你得不到所愿意得的，就觉得非常之苦，这都叫爱别离苦。既然知道爱别离苦，就不要再执着这个爱。不要把爱只放到一个人身上，应该放到整个众生的身上，行菩萨道来救度一切众生。为众人作着想，不为自己作着想，那你就不会有爱别离苦了。

有的人说，这个爱有这么样多苦，我就不爱了，这回我就憎！憎，就是不爱，就是有一种怨恨心，有一种仇视的心，对任何的事物也都不爱了。这又弄错了。说爱是有苦，不爱呢？也一样有苦，这有怨憎会苦，怨是怨恨，憎是憎恶。我在这个场合里，对这个场合的人都很讨厌、很憎，对任何人也没有缘，觉得人人都不好，所以谁我也不爱；也不爱人，也不爱狗，也不爱猫，什么都讨厌，见到什么就发脾气。

在这个地方，认为这个地方不好，于是就搬到另外一个地方，殊不知，到另外一个地方，又遇着的人和物，比原先的环境更不好、更坏。你越不愿意见的事情，它就让你见着；你越讨厌的事情，这个事情就来！

很奇怪、很奇怪的。你怕见猫，一天到晚都有猫跑来你这儿，打它也不走；你讨厌狗，这狗它偏偏地要亲近你；你讨厌女人，这女人一天到晚来找你、来追求你。你很讨厌，再搬家到别的地方，又有这么一班人，又有这么个环境，比原先的更厉害！你说这苦不苦？

这苦是从什么地方来的呢？第一，是从你自性上招来的，因为你自性没有定，见着什么，都觉得不好。你觉得好是有苦，觉得不好也是有苦。那么也不要觉得好，也不要觉得不好，这是合乎中道，中道就没有苦了。你在这个地方住，和左右邻居都不和气，搬到另外一个地方，还是不和气，这不是人家对你不和气，是你对人不和气；因为你觉得与任何人都没有缘，所以别人对你也没有缘。所以爱也是苦，不爱又是苦，就要合乎这中道。总而言之，什么事情都不要太过，太过了就是不及。

这怨憎会苦就是这样，你越不愿意的事情，就越碰到这件事情，很奇怪的。你不愿意喝酒，这喝酒的人一天到晚都在你旁边；不愿意抽烟，抽烟的人跑到你旁边；不愿意赌钱，这赌钱的人天天来找你。很奇怪的！为什么呢？就因为你有这个怨憎，所以就会遇着；你越憎这样，就越遇着这个样子的事情。怨憎会苦和爱别离苦，都是因为自己不明白真正的中道，偏到一边，所以就有了苦了；若能保持中道，那就不会苦了。

相信没有人会讨厌钱的，可是这个“钱”，你越不憎，越爱它，它越不来。这也是一个奇怪的事情，这就是求不得苦。

方才说爱也是苦，憎也是苦。那么在这个爱里就有所求，有所求往往就都不会得到。有的人一生来，就想求着发财，可是兢兢业业、辛辛苦苦，由有生以来就想要发财，等到死的时候也没有发财，还是做一个穷鬼，这是求不得苦。

有的人觉得做官很不错，于是想法子去求做官，可是求了一生，结果呢？官也没有做到，这也是求不得苦。有的人一生就求名，但一生也没有求到，这也是求不得苦。有的没有子女的，就想生个聪明的儿子、美貌的女儿，但求来求去也没有，这也是求不得苦。

在一生之中，不是求这样，就是求那样，但是哪一样也没有求到，求东不得东，求西不得西。有些读书的人，就想得到一个博士学位，可是因为在往昔没有栽培读书的善根，读得眼睛也老得看不见，耳朵也听不见，读了一辈子书，博士学位也没有得到。好像中国有个梁灏，读到八十二岁才中状元，可是得到状元没有好久就死了。你说，得到也没有享受，这也是求不得苦。总而言之，你所贪求的东西，得不到手里，这都是苦，这叫求不得苦。

又有五阴炽盛苦。五阴，就是色、受、想、行、识。在《心经》上讲：“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色。”你若能把它都看空了，也就没有苦。这五种色阴、受阴、想阴、行阴、识阴是非常炽然而盛，非常强烈的，是最苦的，可是人人对这五阴都离不了。前面所说的那七种苦就够苦的了，这个色、受、想、行、识是在自性里边所具的，时刻都和你在一起，想离也离不开，这叫五阴炽盛苦。

K２明意业普应

真观清净观　广大智慧观　悲观及慈观　常愿常瞻仰

真观清净观：真观，就是真空观。什么叫真空？就是无人、无我、无众生、无寿者，这就是真空观。虽然是无我相、无人相、无众生相、无寿者相，但也没有离开人相、我相、众生相、寿者相。所谓“无相”，并不是要离开这我相、人相、众生相、寿者相才能没有相，就在这个我相、人相、众生相、寿者相上，而没有了我相、人相、众生相、寿者相，这叫“在相离相”，也就是以前我所讲的：“眼观形色内无有，耳听尘事心不知。”眼观形色，明明有形有色，为什么内里没有呢？就因为没有执着。真空观也就好像大圆镜智似的，大圆镜虽然有物则现，有相则应，有什么境界就现什么境界，可是它不留痕迹。所以观音菩萨这个真空观，也就是这样子的。

清净观，清净是对着染污而言。什么是染污？有所执着就是染污，有所爱着也是染污，有所贪着也是染污。这个清净观里，是没有一切的贪、瞋、痴；若有贪、瞋、痴，就是不清净。譬如拿布施来讲，一般人所做的布施，他就要想一想：“这个人和我有点关系，他和我是亲戚、是朋友，或者是邻居，我要布施给他，帮他的忙。”和你接近、有关系的人，都先布施完了，然后才布施给远方的人，这叫“由亲及疏，由近及远”。有一种分别心，有一种着相的心，这也就叫不清净观。观世音菩萨这种的法布施，他是不分人我，不分亲疏，不分远近，他只来做这种的布施，只为布施而布施。

布施，分为财施、法施、无畏施。财，又有内财和外财。内财，相信很少人知道；外财，一般人都知道的。外财，是身外边的；内财，是身内边的。菩萨在行菩萨道时，要行法施，这个“法施”是向外边施。财施，施国、城、妻、子──把我的国家布施给人；这一个城池完全是我的财产，我布施给人；把自己的太太布施给人，你看这个舍，真施真舍！把自己的子女布施给人，这也是真舍！乃至于一切一切的田产、房子、产业，都布施给慈善机构，或布施给有道德的人，这叫外财的布施。

内财施，是把自己的身、心、性命、头、目、脑、髓，以及四肢百骸统统都布施出来。什么叫“身”？就这整个的身体。如果能以这身体来救世上一切众生的话，我就把这身体布施出来，贡献给世界上，乃至于把我这个心也布施给人，生命也布施给人。如果有人需要我这个头，我就把头斩下来布施给人。好像舍利弗尊者行菩萨道时，有人说要用一个眼睛，舍利弗就把眼睛挖下来布施给他，殊不知那个人说：“你弄错了！我要的不是这只眼睛，要换另一个眼睛。”于是舍利弗就退菩提心了，心想：“这菩萨道真难行！”那个内财，他布施了一半，另一半就舍不得了。

脑，就是自己的脑子；髓，就是骨髓。谁要这些个东西呢？这些东西就是作为医药的用品，将来可以救度世人，所以行菩萨道的人，都要做布施。身、心、性命、头、目、脑、髓，这叫内财，属于你自己内边的；你自己的财产，你自己的智慧，你自己的精神，这也都叫内财。

又有“法施”，就是说法教化众生，这种布施是最大的布施，所谓“诸布施中，法布施最”，法布施是最要紧的。

我们现在这个佛教讲堂，虽然讲堂不大，但是法力可不小。在美国这儿，把全美国佛教团体算上统计起来，只有佛教讲堂天天这么忙忙碌碌来为法忘躯，为了佛法，把身心性命都忘了，把自己的身体也都不顾了。我们每一天，每一个人白天都要做工，就我这个法师也一样做工的，什么工都做，好像油油漆、做刀木（木工），所有的工作我都做。这几天做工做得我身上骨头都痛了，所以昨天晚间我也懒惰了，没有来；可是我这个做法师的，懒惰一点不要紧，因为我

学习这么多年了。你们做学生的就不能懒惰！无论哪一个人讲经，都应该来听。第一的，来听法就是护持这个道场。我们大家来到这儿，人多一点，这股气也很盛的；如果人人都不来听讲，没有人来听法，那也就不盛了。所以你想拥护这个佛教讲堂，就是来听讲，不必拿出很多钱，这已经是拥护道场的好护法。

你们的名字，有护教使、布教士、宣教师。宣教师，就要讲演佛法的；布教士，就要各处去做广大的宣布；护教使，就是应该拥护道场，令道场一天比一天发展，一天比一天发扬光大。护持道场，就是护持佛教，也就是护持佛、法、僧三宝，这是你们每一个人的责任。你们西方人对于佛法，过去可以说都是小孩子的见解，根本就不懂佛法；好像有些在美国自称长老、法师、教士者，你问一问他们，佛教是什么？他自己都不知道的！现在你们这一些学了三个月的《楞严经》，可以说是对佛教的认识已懂得都算不少了。

现在所讲这个法布施，就是把你们所知道的佛法，要介绍给一切的众生，要向每一个人去宣传。为宣传佛法，可以把饭忘了吃也不觉得饿，不睡觉也不觉得困了，我知道我过去为宣传佛法就有这样的情形。某一个人想要学佛法，我就不吃饭、不睡觉，我也给他讲；把他讲得明白了，这是把我的责任尽了。我希望你们各位也照我这个样子，作为我的化身去弘扬佛法，做法的布施。这法的布施，比你舍多少钱出来更有价值。

你们现在积极学习佛法，有好几个人都要出家，这真是很稀有的事情，这在美国可以说是打破记录。这么多人要出家，要做和尚、做比丘尼，这真是不可思议的。你们现在把基础立下来，对美国的佛教前途，每个人都要负起责任，不要推诿，佛教是大家的事情，不是我一个人的事情，要这样想："我有这一口气，这佛教就是我的责任！"旁人说他也要负一点责任，也可以。可不是说只有我负责任，你就不可以负责任的！所以说佛教的责任是人人有份的，不要推诿。你们现在都应该站起来，以弘扬佛法为自己的责任，这是做法施的基本条件。

另外还有无畏施。这无畏，好像观音菩萨救七难、解三毒、应二求，都是无畏施之一。这无畏施，就是在人惊慌恐怖、将要没有命的时候，你能以现无畏身，行无畏行。什么叫现无畏身呢？譬如有个人在火难中，将将就要被烧死了，因为被这个烟熏得已经不知道东西南北了，已经不知道从什么地方可以走出这个火堆。你能在这时候，奋不顾身，踊身到火里边去把这个人救出来，这可是非常不容易做到的。这就叫舍生命而救护众生，也就是无畏施。或者有人掉到海里，眼看要淹死，你看见了，也不计较自己的生命，而毅然跳到海里去把这个人拖上来，这也是无畏施。

这水、火，乃至于刀、兵、炮火之中，有人或者枪伤、炮伤了，在两军阵前生命千钧一发的时候，危在眉睫，你也能以奋不顾身，不管自己的生命有无，到那最危险的地方把这人救出来，这都叫无畏施。

还有，若人遇着官非，或者其他什么种种危险，也是生命朝不保夕的时候，或者奄奄一息了，你能以种种的善巧方便把这人救了，危而不危——虽危险而到那不危险的程度上，这都叫无畏施。

总而言之，就是人在有恐惧时，你能够用你的慈悲心、勇敢心、大无畏精神，什么也不怕的这种精神，去救护一切众生，这都叫无畏施。还有，在众生有种种的困苦，危难的时候，你都能以帮助他，令他没有恐怖了，这都叫无畏施。

好像持地菩萨，在过去他就修无畏的布施；他并不是直接修无畏布施，而是间接地修无畏布施。怎么间接地修？他知道一切的人过河时，必须要有桥，如果没有桥也过不了河，若过河的话，就有生命的危险，这也是一个畏惧。于是他就尽自己的力量，仿效古来的人；古人都是一个老方法，用一点板子或木头搪一个桥，令人过江河的时候，没有生命的危险。可是虽然这样子，如果涨大水了，也一样有生命的危险。

好像虚云老和尚从九华山下山时，他记得那地方本来有座桥，于是走在有桥那个地方就想过河，殊不知踏到那个桥，因为大水早把那座桥冲坏了，他"噗通！"就掉到河里去。在河里经过一天一宿之后，才被打渔翁把他捞上来。这渔翁当时一想："哈！捞到这么大的一条大鱼，一定卖得很多钱！"往上拉起这个渔网的时候费了很大力，可是把这鱼网再拿到江岸上一看，里边还是一个和尚。打出来一个和尚，这奇怪了，怎么有一个鱼和尚呢？把这个鱼和尚拿出来，到那个地方看一看；一看，不是个鱼和尚，是个真和尚，还穿着衣服呢！可是已不会喘气了。附近就有个小庙，这打鱼的渔翁就到小庙里向出家人说："和尚！和尚！我今天打鱼打上一个和尚来，你看看！"寺里这和尚想："这奇怪了，怎么打鱼还会打上一个和尚来？"到那儿一看，原来这是德清老和尚。于是才帮他把肚里的水往外空，都呕出来。把水空出来，这位老人家才又活过来，这真是得到第二条的生命。

虚老被水淹不死之后，跑到高旻寺去打禅七，就生了重病。怎么样啊？这些和尚也不原谅他，还叫他做代理方丈。虚老想："我自己都病得这样子，怎么代理方丈呢？"于是不答应，结果被月朗方丈打香板，一天到晚都给他气受。你看虚老可说是中国第一大善知识，在高旻寺那儿所受的苦不知多少！处处受一般人的白眼，一般人都看不起他。

你看，持地菩萨他专门修桥补路，好像虚老往云南去的时候，在路上曾遇着一个修路的和尚，一天到晚拿锄去修路，也不讲话，这也是持地菩萨的化身。持地菩萨专门平道路，路上有瓦块

、玻璃，他都捡到一边去，防着人踢到脚，把脚踢坏了；总而言之，把道路修得好好的。他这么一天到晚做苦工，那么谁给他工钱？没有人给他工钱。你说这是不是愚痴？没有人给工钱，他去白做工！可是就因为他白做工，所以才修成持地菩萨，证得位不退、念不退、行不退，这种三不退境界。持地菩萨他就是修无畏施。无畏施讲起来很宽很广的，总而言之，人在恐惧的时候，你都应该作布施。

再说一个最接近无畏施的例子，好像有人好几天没有饭吃，堪堪就要饿死了，也没有钱买东西吃，想要去偷吧？又犯法。正在进退维谷的时候，你看见他，看他面黄饥瘦，两脚无力，迈不动步，这时候你问他："你怎么啦？是不是有病了？"他一定告诉你："我四、五天没吃饭了！"你说："那好了，到我家里吃去。"没有衣服穿的人，他很怕冻的，你给他衣服穿；没有房子住的人，你给他房子住，这也叫无畏施。可是，一天、两天可以，但不可以永久的，中国有句话说是："能供一饥，不能供百饱。"我供你一顿饭吃可以，如果你要天天吃，那我不能供给你。因为人在这世界上，人人都应该去做工，不应该生出一种依赖心。你希望有人行菩萨道，也不用做工，到吃饭的时候，就到一个信佛人的家里去，诉苦说："我今天没有吃饭，你给我一点无畏施吧！令我没有吃饭的恐惧，不受饥饿的痛苦。"这是不对的。

人在偶尔不得已的情况之下，是可以；但如果你有这一口气在，都应该自强不息，去为世人谋福利，不要消耗这世界的物质。也就是说，人人都应该帮助这个世界，不应该依赖这个世界。帮助这个世界，就是要对人家有好处，不是要人家对我有好处；就是要我利益他人，不是要他人利益我。你若要他人利益我，那就是生出一种依赖心，没有自强的心。人人都应该有一种自强不息的心，不依赖人，这是我的宗旨。

清净观，就是清净的观力，也就是在这一切布施方面，不着住于布施相上；这就是清净观，没有染污法。观音菩萨布施不取于相，一切都离相，所以就清净。如果着相了，就是不清净；离开这个相，就是清净。

广大智慧观：广，是宽广；大，就是再没有比他更大了。这种的广大是什么呢？智慧。观世音菩萨有广大的智慧观，普度一切众生，普遍地教化一切众生。

悲观及慈观：观世音菩萨又有悲观。有人误解经义的，就说："哦，观音菩萨也常常地哭、不欢喜，这有悲观嘛！"这是错的。这里的"悲"并不是指悲伤，而是怜悯的意思；对一切的众生，都生出一种真正怜悯的心。什么怜悯的心呢？他常常这样想："这个人真非常苦啊，真是可怜。我用种种方法教化他，他还不明白，还是颠颠倒倒的，真是可怜得很！"他这样怜悯众生，这就叫悲观。因为他怜悯这个众生，所以他就要度这个众生。好像你看那个小孩子，很活泼天真的样子，人人见着都很欢喜他。为什么欢喜他呢？因为这小孩子得人怜爱。这一种怜悯，就叫做悲观。并不是观音菩萨一天到晚，总不欢喜，甚至于总哭泣悲哀。不是的，你若想学观音菩萨，就不要一天到晚尽哭——这个事情愁闷也哭起来了，那事情也不欢喜。而要广生欢喜，不生愁。他这种悲观，并不是哭泣的悲观，所以不要误会了。

怎么叫慈观？慈能予乐。怎么叫悲观？悲能拔苦。悲观，就是把众生的苦给拔出去；拔出去就没有了，没有苦了。你能把众生的苦给想法子都解除了，这就是悲观。慈观，就是给众生乐；你能给众生的乐，这就是慈观。予乐，并不是予暂时的乐，是予永久的乐、永远的乐；是真正的乐，不是一种世间上的乐。什么乐？给一切的法，使令众生真正明白了解佛法，而不再做颠倒痛苦的事情。

什么是颠倒的事情？我真正地告诉你们，我老老实实地告诉你们。我知道还有不相信的，可是不相信，我也要告诉你！什么叫颠倒？譬如饮酒饮得醉醺醺的，就认为自己好像成了神似的，神乎其神了，一走路，那么哩啦歪斜的，东撞一下、西撞一下，他认为这样是最好的。其实自己的知觉都麻木了，甚至什么都不知道，东西南北分别不出来了，你说这是不是颠倒？一个好好聪明人，要用这种的东西，被这种的东西支配得什么事情都做得出了，杀人、放火，什么都可以做的！

我讲这个，就因为今天早晨我在巴士站，遇着一个醉鬼，他就向我要钱。我一闻他这很大一股酒气，就赶快往一边走；他就后尾跟着，一定要同我要钱。要钱干什么？还要喝酒去。看样子还没有喝够酒！你看颠倒不颠倒？

我又想起来一件事情，也是在巴士站那儿，一个黑人走过来，他什么话也没有讲，向我跪下，恭恭敬敬跪那儿就叩头；叩完头站起身，也没有讲话，一直把头低着，也不敢望我，就走了。他不是向我来叩头要钱，那么多人，他单单给我叩头，叩个头就走了。我不知道为什么？他也不认识我，我也不认识他，也不知道他是鬼或是神？真奇怪了。我看他也不是喝醉酒，不知道是一种什么灵感叫他给我叩头？我想鬼见着我，多数给我叩头的；还有神，见着我也叩头的。他这个人，不知道为什么向我叩头？我想或者也是有个鬼在他身上，所以认识我。这是我认为很奇怪的。

喝酒是颠倒，抽烟是不是颠倒？那更颠倒。为什么？本来你这肚子里乾干净净的。说："法师！你讲这个，我不相信。我肚子里不干净的。"肚子里不干净，有什么呢？有大、小便利。不错，这个不干净，还不要紧的；你唯独用烟一熏它，那里边就有烟油脂。这烟油脂，那最不干净了，好像烟筒里边有那种黑黑的东西，那就因为被烟熏过去的。你把烟吸到肚子里，又吐出来，肚里头也就有这种黑的东西；你自己因为看不见它，所以你不觉得。你若看得见，你抽一

口烟，就像镜子上蒙上一层灰似的；本来肚里头乾干净净的，可是你把它放上一些灰尘，这是不是颠倒呢？

还有吸鸦片烟的人，吸上的时候，觉得很精神——喔，精神抖擞，自己不知道有多大的力量！甚至于这么一步，都可以迈到天上去，就觉得腾空驾云那样子。等过了时候，周身就不舒服，整个身体都不知道放到什么地方好；一狠心说：“哦！赶快下地狱去，地狱里或者没有这么难过！”犯了烟瘾的时候，甚至于地狱都要去钻，就那么难过。所以你说是不是颠倒呢？这也是颠倒。

还有很多很多的，那颠倒的问题多了。所以我希望抽烟的人赶快把烟断了它；喝酒的人赶快把酒也断了它；懒惰的人要学勤力一点、勤俭一点，不要那么懒惰了。那么勤俭的人，可不要学懒惰，要多做一点善事。这个“善”，你若不做，它总也没有；你若做，它才有。这个“德”是从什么地方来的？就是从“善”那个地方来的。你尽做善事，自然就有德了，自然就不颠倒了；你不做善事，却拿正经的钱去看戏，或买一些不重要的东西，这都叫颠倒。你把有用的钱，用到有用的地方，这是不颠倒；你把有用的钱，用在无用的地方，这就是颠倒。所以颠倒是很多种的。

观音菩萨能指明你这种颠倒的行为，叫你不要颠倒，令你得到真正的快乐、永久的快乐，这就叫做“慈”；悲能拔苦，不是拔你暂时的苦，而是拔你生生世世、无量劫以来的苦。但是你要生出信心，你有信心，观音菩萨才有慈悲心；你若是没有信心，观音菩萨这个悲观和慈观，和你这儿就好像冰火似的不相合。观音菩萨以很大很大的慈悲心对你，你这儿冷冰冰的，不能合得来的；冷冰冰就是没有信心。你若有信心，就和观音菩萨的悲观、慈观都相合了，你把这苦离开，就是乐了。

什么是真苦？我告诉你们，人有烦恼是真正苦；若没有烦恼了，就是快乐。所以观音菩萨能把你的烦恼解除了，令你得到真正的快乐，这就叫“悲观及慈观”。

常愿常瞻仰：常愿，就是常常地发这个愿；常瞻仰，我愿意常常地瞻仰观世音菩萨这种慈悲的德相。瞻仰，就常常这么看着，越看越生恭敬心，越看越欢喜，对观音菩萨是五体投地，一心恭敬。拜〈大悲忏〉，就是恭敬观世音菩萨的一种表现。你要是不拜忏，说：“美国人不愿意叩头。”你连个头都不叩，你叫一个什么信佛的？你信佛是信的什么佛？说：“我信佛，是信我自己的佛！”你自己？你要是信你自己的佛，你就不会有你自己。因为你没找着你自己的佛，所以外边的佛，你也不认识了；若信自己的佛，不会不叩头的。叩头，就是表示一种最恭敬诚恳的意思，这叫五体投地，也是一种礼貌。你连一个礼貌都没有，怎么谈得到是一个信佛的人？

好像以前有个医生，各处去给人讲佛法，有一些人很相信他，拿他当佛那么看，但是他叫人不要拜佛。一般人在那儿拜佛，他就在那儿站着，好像木头桩子似的；你说人家拜佛，他在那地方若不拜，是不是像根木头似的？但是他自己不觉得，为什么？因为我相没空呢！不拜佛的人，第一个就是我慢，觉得“我”很大，比佛都大，那我何必拜佛呢？因为他有贡高我慢，所以见到佛像都不肯礼拜，这又怎么能可以学佛呢？不要说学佛、信佛，根本对佛教可以说连听见还没听见呢！但是他到处去给人讲佛法，这真是害死人。

无垢清净光　慧日破诸闇　能伏灾风火　普明照世间

这四句偈颂真是妙不可言。怎么妙不可言呢？这四句偈能治眼睛的病。人的眼睛如果有毛病，可以常常念这四句偈颂，眼睛的病就可以好了。可是眼睛的病虽然好了，你还要自己生出智慧，才能彻底治好；如果没有智慧，是暂时好了，将来还会发作的。在《观音灵异记》上，就有讲这四句偈可以医治眼睛的病。究竟它怎么会医治眼睛的病呢？这是一种不可思议的境界，是观世音菩萨的威神力加被。总而言之，你若相信经文，用它作什么都非常灵验，都有效力；你若不相信，它就没有什么灵验，没有什么效验。所以佛法如大海，唯信能入——佛的妙法，好像大海那么无量无边，也不知道多深多大；你若有信心，就可以到佛法里边来。

无垢清净光：垢，就是尘垢，也就是一些个不清净的东西，非常的污浊。你没有这一些个不清净的、不洁净的尘垢了，自然就有一种清净的光明。这清净的光明，就是对着尘垢说的。若有尘垢，就没有清净光明；没有尘垢了，就是有清净的光明。没有尘垢，就是妄想没有了。你若打一个妄想，就有一层尘垢；打两个妄想，就有两层尘垢；打三个妄想，就有三层的尘垢；妄想打得越多，尘垢也就积得越多。

参禅的人讲“明心见性”，明心也就是没有尘垢，见性也就是见着清净的光明。你没有尘垢，才能见着清净的光明；若有尘垢，就不能见着清净的光明。所谓“明自本心，见自本性”，本心就是明心，就是常住的真心。在《楞严经》上讲：“常住真心，性净明体。”常住真心，就是明心；性净明体，也就是清净的本体，也就是如来藏性。明心见性，也就是明白自己本有的如来藏性，这叫“无垢清净光”。

慧日破诸闇：慧日，是智慧像太阳一样，把一切的黑暗都照破了。黑暗也很多种的，现在所说的黑暗，譬如你没有信心就是黑暗，你没有智慧就是黑暗，你没有愿心也是黑暗，没有想要去实行的心都是黑暗的。

又者，你不学戒律、不守戒律，这就是黑暗了；你不修定力，这就是黑暗；你不修慧力，这都

是黑暗。你不照着戒定慧去修行，这都是走黑暗的路；你照着戒定慧去修行，这就是光明路。所以“慧日破诸闇”，智慧就犹如太阳，把一切的黑暗照破了。

你想要听佛法，这就是光明。你心里说：“我听了好几天，也没有什么大意思。这法师坐到法座上，讲来讲去都是讲这个；我听好多次，都是叫人去贪瞋痴，修戒定慧，我听都听厌了。”你听厌了，这就是黑暗现出来了。你听得不厌，说：“这个法师讲的，我越听越有意思，越听越愿意听！甚至于我听完经之后，法师讲经的声音和一切的笑貌，还在我耳朵旁边呢！我一天到晚都听见这个法师的声音，在我耳朵旁边给我说法。”这就是光明。不愿意听，那就是黑暗。

讲到这儿，我想起来一件事情。我在香港，有一个女居士来见我；之后，你说怎么样啊？她行住坐卧都看见我总在那儿讲经说法。你说这个居士怎么样？她说：“喔！这位度轮法师是魔呀！我怎么常常见着他呢？”她常常听见这个法师说法，她说是魔了；她若见着魔，她又认为是佛了。所以她常常见着我，她说是见着魔了，所以她又是骂，又想要打，又想要什么的，没有一个月，这个女居士生癌症病死了。本来想救她，但她却认为我是魔了，就拒绝救度。我今天想起这件事，所以世间有很多人，都是认假不认真──真的，他认为是假的了；到假的时候，他又说这是真的。往往都是这样当面就错过，交臂就失之。

慧日破诸闇，这是说观世音菩萨的智慧，犹如太阳一样，把一切的黑暗都照破了。照破什么黑暗呢？观世音菩萨修真空观，照破见思的黑暗，证到般若德。见，是见惑，是对境起贪爱，对着这个境界，生出一种贪爱心来。思，是思惑，就是迷理起分别，对于这个理认不清楚了、迷昧了，生出一种分别心来。
　　观世音菩萨修清净观，破除尘沙的黑暗，证得解脱德。
　　观世音菩萨修智慧观，破无明的黑暗，证得法身德。

般若德、解脱德、法身德，这叫三德谛藏。真空观、清净观、智慧观，这叫三观。慧就是观，观也就是慧；观音菩萨修这三观而证得三德，断除见思、尘沙、无明这三种的黑暗，所以说“慧日破诸闇”。

能伏灾风火：伏，是降伏、制伏；制伏什么呢？观世音菩萨能把这水、火、风三灾都制伏了。所谓“火烧初禅，水淹二禅，风刮三禅”，等劫末的时候，有水、火、风这三灾，第一个灾就是火灾。为什么火会烧到初禅天？这火灾怎么会生出来呢？就因为初禅天的天人有烦恼火，所以他们自性中的火，就引起世间的火。这时候，空中现出七个太阳来；一个太阳人都受不了，等现出七个太阳的时候，这山河大地都变成火炭，一个清凉地方也没有。所以把人也都烧死了，把海也都乾涸了，海变成陆地，陆地变成高山，高山又变成大海。天地间就有这么奇妙的事情。

等火灾过去了，这个世界上不知道或者在什么箱子里，或者是什么里头，就剩下几个人；以后慢慢又传出人种来，人又多了。人多，这个世界就有人满之患；人太多了，也太复杂了，所以造业的人也多了。那么第二次，这水灾就来了。

这水灾淹到二禅天，这时候，二禅天上的天人也都受不了这个水。为什么水会淹到二禅天？因为这二禅天的天人有烦恼水，所以就以他自性的水，招感来外面的水。这个水也不知道从什么地方来的，也不知道是从星球来的，是从月光来的，是从天河来的？整个世间波浪滔天，淹没一切，没有陆地存在。

等水灾过去了，又经过一个很长的时间，世界人多了，又有人满之患，这时候就有风灾。这个风，不但把人间的房廊、屋舍、山河、大地、草木，一切一切，都被风刮得粉碎了；就是三禅天上的天人，也都逃不出这种的灾难。因为三禅天的天人，在他自性里有烦恼的风，所以就以他自性的风，招感来外面的风，和世间这一股飓风接触了，就也受不了这个风灾。所以古人有这么一首偈颂：
　　六欲诸天具五衰，三禅天上有风灾；
　　任君修到非非想，不如西方归去来。
　　这六欲天有五衰相现，这五衰是什么？

（一）花冠萎谢。天人戴的帽子，是花生出来的；这个花不是人种的花，是自然而有这花冠，天人都庄严他这种花冠。等他五衰相现的时候，这花也很自然都残旧凋落。在没有衰相现出，花总是新鲜的；等到花一残旧了，就知道这个天人的寿命即将终了。

（二）衣着尘埃。天人的衣服不像我们人间的衣服，一个礼拜要洗一次，或者两个礼拜洗一次，或者一个礼拜洗两次，这是分人而论；如果不洗，就不清净的。天人所穿的衣服，不必用水洗，它总是没有尘埃的，因为天上根本就没有尘埃。等到他五衰现前的时候，衣服不洁净了，也有尘埃了。一看见衣服着上尘埃，就知道这个天人将要死了。好像我们人，身上平时没有生虫子；等要死的时候，他的气息还没有断，身上有的地方就生虫子了，这也表示死相现了。

天上人衣着尘埃，这都是由业报感招的。我们这世界上，为什么有这么多尘埃？以前讲《楞严经》，已经给你们讲过，就因为我们人心里有太多妄想，所以世间上的尘也变多了。我们的妄想和尘是一样，没有分别。所以这一切的尘垢，都是由我们妄想心所造成的。

（三）两腋汗出。天上人身上，不像我们人间的人常常出汗，他们都没有汗出的，可是等到五衰现前，这两腋就汗出了。

（四）体放臭味。天上人的身体，一天到晚都有一股香气。他们并不是擦一点香水，或抹一点香粉，或者用香薰一薰，他自然而然就有一股香气放出来。但等他五衰现前时，身上就没有香气，而有股臭味了。

（五）不乐本座。天人那真是自在得不得了，一天到晚总在那儿打坐参禅，什么事情也没有。等五衰现前的时候，他在那儿就坐不住了。坐一下又站起来，站起来又坐下，这么样子坐坐站站，一念失去知觉就堕落，天人寿命就终了。

六欲天有这五衰相现，初禅天就有火灾，二禅天就有水灾，三禅天就有风灾。所以才说：“六欲诸天具五衰，三禅天上有风灾；任君修到非非想，不如西方归去来。”你就生天，生到那个非非想处天，享有八万大劫那么长的天福；可是到天福尽的时候，还要堕落到人间来，或者堕落到地狱、饿鬼、畜生里边去，这都不一定的，所以很危险的。不如修行往生西方极乐世界去，然后再倒驾慈航，好像观世音菩萨来教化众生，这是比较稳当的。

普明照世间：观世音菩萨具足大智大慧，这种光明，照耀到我们一般人所住的凡圣同居的世间，也照耀到二乘人所住的方便有余世间，还照耀到菩萨所住的实报庄严世间。佛所住的世间，是常寂光世间，又称为常寂光净土。菩萨所住的世间，是实报庄严土。二乘所住的境界，是方便有余土；方便就是权巧方便，有余就是多余，言其这个世间上，烦恼还没有断尽，还有多少余剩下来的。我们一般人所住的这个世间，也有凡夫，也有圣人，也有佛，所以称为凡圣同居土。观世音菩萨用大智大慧，普照这一切的世间──常寂光净土、实报庄严土、方便有余土、凡圣同居土，所以说“普明照世间”。

K３ 明口业普应

悲体戒雷震　慈意妙大云　澍甘露法雨　灭除烦恼焰

悲体戒雷震：这四句偈颂是赞叹观世音菩萨的慈悲，观世音菩萨以慈悲为他的法体。他这慈悲的法体，是从什么生出来的？从持戒生出来的。最初观世音菩萨修道，就是专修戒律，而生出来这广大慈悲、无缘大慈这种法体。这种法体就好像雷一样的，言其观世音菩萨这个法体，发聋震聩──聋的人也听得见了，愚痴的人也听见了，就好像空中打雷似的，一切众生都被他好像雷那么大的声音所惊醒了，所以叫“悲体戒雷震”。这赞叹观世音菩萨的身业是不可思议。

慈意妙大云：观世音菩萨以慈眼视众生，在后边经文上说：“慈眼视众生，福聚海无量。”观世音菩萨所修的福德，好像大海那么样无量无边。他慈悲的意念，平等给予众生的乐，这种不可思议的境界，就好像在虚空中的大云彩一样。

澍甘露法雨：澍，是下雨的意思，下甘露法雨。什么叫甘露？甘是甜，露是露水。甘露，就是甜的露水，这是天上一种长生不老药的名字。天人的寿命那样长，就吃这个药吃的。说：“天人也吃药？难怪现在人想要开悟，也要吃药！”可是天上这种药是一种自然的，是天上本有的，不是煅炼出来的；吃这种的不老药，就不老了。观世音菩萨的妙大云，下这种甘露的法雨，下这种长生不老的药，令一切人都离开这生、老、病、死苦。

灭除烦恼焰：观世音菩萨把世界上人这种烦恼焰灭除了。焰是火焰，言其烦恼就像火焰似的。我们世界人，每一个人都有烦恼。为什么不成佛？因为有烦恼；为什么没开悟？因为有烦恼；为什么得不到解脱、得不到真正的自由？也因为有烦恼。

烦恼，也就是执着；执着，就是烦恼的一个别名。你有所执着，就得不到解脱，就会有很多的烦恼。执着又是从什么地方生出来的？就是从自私生出来的。为什么你要执着？就因为有自私自利的心。你若没有自私自利的心，大公无私了，你又有什么可以执着的？你若没有自私的心，就没有执着。你没有执着，也就没有烦恼；没有烦恼，也就是解脱了。你得到解脱，也就是开悟，也就是成佛了。所以烦恼是最坏的一个东西，但是人人都舍不了这个坏东西，总要和烦恼行住坐卧不离开。

有人说：“我常常快乐，这就是没有烦恼了？”你若得到真快乐了，当然没有烦恼；若没有得到真快乐，用你那勉强造作心来做成一种的快乐，这不是真正快乐，因为烦恼还在你里边覆藏着。有一天它还会爆发出来，就好像用一块大石头把草压上，草虽然暂时不长，可是将来你把这石头一搬开，草长得更茂盛、更旺。所以你若有真快乐，就没有烦恼；没有真快乐，烦恼还是在那地方存在的。

在“四弘誓愿”中，第一愿是“众生无边誓愿度”。观世音菩萨为什么到这个世间上来？就因为众生无边誓愿度。

第二愿是“烦恼无尽誓愿断”，观音菩萨有没有烦恼呢？他烦恼断了，可是他以众生的烦恼作为烦恼。他看众生的烦恼没有断，就用尽种种的方法教化众生，令众生把烦恼断了。这烦恼是没有穷尽的，好像水波浪似的，前念灭了，后念又生；后念灭了，后后念又生，相续不断，烦恼也是这样子。烦恼虽然无尽，他誓愿断。

第三愿是“法门无量誓愿学”，这佛法的门径是无量无边，他誓愿学。有的人或者读过一部经

，或读过两部经，就自满了，说他懂佛法了。他所懂的佛法，其实连大海里一滴水都还没有呢！但是他就满足了，好像一只蚂蚁到海里去饮水，饮得肚子饱胀，就说：“喔，我把大海都饮乾了！”嗐，它把大海都饮乾了？殊不知，它只把它肚子喝饱了，大海里边的水，它连一滴都没有饮呢！

第四愿是“佛道无上誓愿成”，没有再比佛道高上的。所以每一个人都应该发愿成佛，不应该把自己看得太小，要把自己看得本来是佛。可是，本来是佛，并不是说现在我就是佛。我们本来在最初都是具足佛性，和佛是无二无别；因为不晓得修行，所以就没有佛的三身、四智、五眼、六通那么大的本领。

观世音菩萨本照着四弘誓愿来教化众生，所以澍甘露的法雨，令一切众生都得到清凉。得到清凉，就是没有烦恼了，这叫“灭除烦恼焰”。

　　Ｊ２加颂显机显应

　　诤讼经官处　怖畏军阵中　念彼观音力　众怨悉退散

诤讼经官处：诤，是斗争。在末法时代，是斗争坚固的时候。佛住世的时候，是正法时代；在正法时代，是禅定坚固，人人都欢喜参禅习定。正法时代有多少时间呢？一千年。由佛出世，到佛灭度以后一千年的时期，这都叫正法时代。

过了正法时代，就是像法时代，这时期就不是禅定坚固了，而是寺庙坚固。那时候人都欢喜造庙、造佛像，以造寺庙、造佛像是最为踊跃。所以在世界上，很多的国家都有寺庙。

像法时代又经过一千年之后，就到末法时代了。末，就是末稍，法到末稍、最后的时候。末法时代有多少年呢？一万年。这时期不是禅定坚固，也不是寺庙坚固了，而是斗争坚固，就现在讲的这个“争讼”。国与国斗争，家与家斗争，人与人斗争，畜生与畜生斗争，鬼和鬼斗争，到处都是斗争。为什么斗争呢？因为是末法时代，人就明白斗争。

可是在末法时代里边，也有正法时代；在像法时代里边，也有正法时代。这怎么样讲呢？在末法时候，也不能说没有参禅打坐的；好像我们现在还能讲经说法，有人还能忙里偷闲，或者早晨，或者晚间，或者中午，在百忙之中，抽出一些个时间来修行用功、打坐、参禅习定，甚至于不睡觉、不吃饭来听经，这也就是正法时代，这叫末法时代里头的正法时代。不过在末法时代里边，这是一少部份，很少很少的。

我们现在如果提倡来造庙、建道场，这也是像法时代的工作。所以在这末法时代，也有像法时代，也有正法时代。在像法时代，也有末法时代，也有正法时代；譬如在像法时期里，寺庙坚固，人人都欢喜建造寺院，可是还有不造庙的，还有不信佛法的，那也就等于末法一样。在像法时代为什么要造庙？因为人想聚会到一起来用功修行，这也就是正法时代。在正法时代，也有像法时代和末法时代。在正法时代的人，修禅习定，这固然是正法时代，但是也有造庙的，那就等于像法时代。在正法时代，也不是人人都学佛法，有的人学佛法学了一点点，然后就不学了，根本连研究佛法也不研究了，这也就是在正法时代的末法时期。这正法、像法、末法，在每一时期里都具足这三种。

现在的时候，就是斗争坚固的末法时代。我们现在就在这末法时代里来住持佛法，令佛法常住于世，我们就是行持正法的事业。我们每一天都诵持〈楞严咒〉，这是对于整个世界都有帮助的。如果在这世界上，连一个诵〈楞严咒〉的人也没有了，那么这个世界就将近毁灭了。那时候妖魔鬼怪，一切的魑魅魍魉就都出现在这个世界上了。现在为什么他们不敢出现？就因为这世界上还有人诵持〈楞严咒〉、修〈大悲咒〉的四十二手眼──修这种千手千眼的法。

讼，就是辞讼，就是到法院去打官司，去讲道理。打官司就要聘用律师，很多律师可以把有道理的讲得没有道理，没有道理的讲成有道理，这就叫颠倒是非，把是非颠倒过来。在前几个月，报纸上说有一个女人把她丈夫谋杀了，可是她非常有钱，就和律师讲明条件，说如果律师能洗脱她的罪名，把她这个官司给打赢了，她就给他多少多少钱。这个律师明明知道她是谋杀她丈夫的人，可是到法庭上就强辞夺理，替她辩论得不需要偿命。你说，只要有钱，杀了人，也没有罪，这岂不是世界上太没有真理了？诤讼就是这样子。本来到法院去是讲道理的，可是到那儿，黑心律师这一辩，有道理变成没有道理了，没有道理的变成又有道理了。你说这个世界是不是一个黑暗世界？

“经官处”，经官就是到法院去讲道理，看看谁的理由充足，谁就没有罪。可是在这个时候，你就理由充足，没有钱也有罪；你就理由不充足，没有道理，可是你有钱也就没有罪了。你说这个世界，现在还是被金钱来支配，把人的良心就都泯没了，没有良心了。

怖畏军阵中：怖是恐怖，畏是畏惧。恐怖和畏惧在什么地方？在两军阵前。可是在这些个地方，虽然恐惧，念彼观音力：只要你能念南无观世音菩萨，众怨悉退散：这一些个怨，都会退散的；退散，就都消灭了、没有了。什么怨呢？就是打官司和在军阵里边这一些个战争。打官司和在军队里头，这都什么关系呢？都是因为生生世世结的怨太多了，所以才相聚会到一起；聚会到一起，都是要了怨的，要互相抵偿这果报的。可是你能念观音菩萨，这些果报就都减轻了，重的就变成轻的，轻的就变成没有了。怎么没有的？因为你念观音菩萨。如果你不念观音菩萨，这些问题就严重了；你念观音菩萨，就减轻了。所以观世音菩萨有一种不可思议的境界，不是一般人所可明白的。

在第二次世界大战的时候，上海有一位居士名叫费帆景，他平时专念观世音菩萨圣号。在中日战争的时候，上海常常被日本飞机轰炸，费居士觉得这个地方是危险的，一定会有战火，于是就搬到另一个地方。他方才搬走，原先那地方果然就被日本的飞机给炸毁了。他搬到第二个地方，过了四五天之后，想一想又觉得不太安全，又搬家，搬到租界地──中国上海有各国的租界地，那就是西方人在中国租的地方，日本不敢去炸这租界地。又过一个时期，他又恐怕这地方也不安全了，又想要走。但是租界地外边都有藩篱，有电网围绕，他也没有法子离开。正在进退两难，不能决定的时候，就看见一个小孩子对他说，快一点走！后边有日本军来了！他一看，那个电网上就有两尺见方这么大一个窟窿，仅仅只能钻出去一个人。这个小孩子直说："快走！"他就从这儿钻出去。

他家里，费帆景有母亲、太太、小孩子，也都从这个地方钻出去，就跑了。租界地有西方的军队在那地方看守着，也就觉得很奇怪，不知道他们怎么出来的？等他再一找这小孩子，也不见了；再看那电网，根本也没有二尺丁方的窟窿，他们就觉得好奇怪。由这一走，就走到苏州去，把军队作战这种灾难也就躲过去了。

由这一件事情证明，观世音菩萨这种境界是高深莫测的，人是不容易知道。在这种情形之下，观音菩萨都会保护念他名号的人，所以我们每一个人应该生出一种真信心，真信切愿地念观音菩萨。

众怨，不是一种怨，方才说国与国斗争、家与家斗争、人与人斗争、鬼与鬼斗争、畜生与畜生斗争。这个世界是叫众业所感，大家的业力所感召，而造成有现在这个局面。现在这个世界上有很多国家，你不要以为这个国家都是人。有的是老鼠和老鼠成群结队托生去做人，这也是一个国家。这蛤蟆和蛤蟆多了，它们都托生到一起去做人，也做一个国家。在今年春天，Susan拿了一份报纸，你们或者都记得，在泰国有好几万只蛤蟆就自杀。为什么有那么多的蛤蟆自杀？也就是因为那国家的蛤蟆太多了，所以它们自杀好托生去做人。每一个国家的人，都是同一个种类；这个种类在前生多数是一种的畜生，所以今生一起做这国家的人民。

我在今年春天讲经的时候，曾讲这个道理，就有人问："美国人多数是什么托生的？是什么种类成的一个国家？"那时候我回答说："不只是人、畜生，什么都有！因为美国有各国的移民，都移到这儿来了，人也有，畜生也有，是人畜聚会到一起的大杂烩。"这是真的，不是讲空话的。

你睁开眼睛看一看，你若开佛眼、智慧眼、天眼了，就知道这个世界的人，不一定都是人，什么都有。怎么能看得出来的？你要是有佛眼的人，开智慧眼，想知道人前生是什么？再前生他做什么的？再再前生他做什么的？你看他后边那个影子，前生那个影子还会跟着他的。如果前生是人，那个影子的形像就是人；如果是畜生，就是畜生的影子；如果是妖怪，就有妖怪的影子。只要你开佛眼、智慧眼、天眼，都可以认识了，可以看得一清二楚；若没有佛眼、智慧眼、天眼通的人，那你就分别不出来。你见着人，不要以为个个都是人。

怎么能知道这些个问题呢？你要是得到天眼通，这些个问题都很容易知道的。你不必着急，就是老老实实去用功，你想知道什么事情都可以的。还有现在有某一个国家，我不是骂人，很多都是老鼠变的。不过，虽然有很多老鼠，其中也有很多人，也有很多鬼和畜生。总而言之，马、牛、羊、鸡、犬、豕，每一个国家里都有这些个东西，人也多数由这些个畜生来做人。

这个道理说起来很微妙，一般人因为没有证实这件事，所以有很多人不相信的；不过你若想要证实这件事，就要认真脚踏实地去用功，得到神通了，你就知道："喔，以前有一位法师讲这个道理，真实不虚的！怎么这么妙的事情，他都可以讲出来。"你那时候就知道了。

G3 双颂二劝（分二）

H1 颂劝持名　H2 颂劝供养

今H1

妙音观世音　梵音海潮音　胜彼世间音　是故须常念

妙音观世音：前边的偈颂"真观清净观，广大智慧观，悲观及慈观，常愿常瞻仰"，是讲"观"字，现在是讲"音"字。这个"音"是妙音观世音。观世音这个"音"是微妙的音声，这个微妙的音声也就是观世音。

梵音海潮音：观世音菩萨的声音，不但微妙，而且还是清净，犹如海寂静的海潮声。海到什么时候来潮，这有一定的时间；观世音菩萨这个清净的音声，也好像这海潮音一样。

胜彼世间音，是故须常念：观世音菩萨的音声，超过世间所有一切的音声；因为这个缘故，所以我们每一个人都应该常常地念"南无观世音菩萨"。

念念勿生疑　观世音净圣　于苦恼死厄　能为作依怙

念念勿生疑：我们念南无观世音菩萨的时候，千万不要生疑心，不要这样想："念有什么用呢？念观世音菩萨岂不是没有什么意思？"天天念观世音菩萨，你就生出疑心来。最要紧的，就一念之中，也不应该生怀疑心，要生信心。

观世音净圣：观世音菩萨这位清净的圣者，于苦恼死厄：在你最痛苦、最烦恼的时候，或者面

临危险将要死的时候。厄，就是厄难。能为作依怙：这时候，观世音菩萨能给你作依怙，就是作为你的保护者。依是依靠，怙是保护。你可以把你身心性命都交给观世音菩萨，他一定会帮你忙的，一定会保护着你的。

H２颂劝供养

具一切功德　慈眼视众生　福聚海无量　是故应顶礼

具一切功德：观世音菩萨具足一切功德，所有这种不可思议的神通妙用，他都具足不缺。

慈眼视众生：观世音菩萨总好像一个大慈悲父，以这种慈悲的眼来观看一切众生。众生无论有过错、没有过错，有罪业、没有罪业，他都一样地爱护，一样地慈悲来救度。

福聚海无量：因为观世音菩萨以这种平等大慈来普度众生，所修的福报就像海那么样大，无量无边，不知道有多少。

是故应顶礼：因为观世音菩萨的福德功德完全都具足，所以我们每一个人都应该顶礼观世音菩萨。

现在把偈颂都已经讲完。我们有机会能听到全部《法华经》的人，这都不是普通的人，所以这个机会是难遭难遇的。现在不要说在美国，就是在中国也没有机会能听到这整部的《法华经》。在香港、台湾，或者有这个机会，但是也是很困难的。现在我们在美国，生活这样安定，能以听一听这部《法华经》，这无形中，你来在这儿听经，这就是帮助这个世界；我们这儿一讲经，整个世界到处都会受讲经法会的这种吉祥瑞气。凡是有讲经的法会，天龙八部都来拥护这道场的，我们来听经也是拥护道场。所以我们能有这种的机会，都是有大善根的人；如果没有善根的，想来也来不到。想要听经，不是这个魔障生了，就是那个魔障有了；总而言之，令你没有法子来听经。我们现在能以听经闻法，这一种的功德，是再也没有那么大的；来听经，每一个人都会有功德的。

E２闻品获益（分二）

F１持地叹证　F２经家述益

今F１

尔时，持地菩萨即从座起，前白佛言：世尊！若有众生闻是观世音菩萨品自在之业，普门示现神通力者，当知是人功德不少。

尔时：是当尔之时，就是释迦牟尼佛说完这个偈颂的时候。持地菩萨即从座起：这位持地菩萨，就是在《楞严经》所说的持地菩萨。这位菩萨在无量劫以前，是一位没有读过书，不认识字的人；虽然没有学过佛法，但是他的行为和佛法很接近。他力量不但大，而且还无穷无尽，一般人拿不动的东西他可以拿，一般人挑不动的东西他可以挑，一般人做不到的事情他可以做。他做什么呢？就是平治道路；凡是道路不好走的地方，他都用器具把道路平填得容易行走了。有时他又修桥，等到有车过桥，走不上去，他就帮着推车过桥；有的人挑东西辛苦了，他就帮那人挑东西，但他可不求代价，不求工钱。

持地菩萨一向都行这种苦行很久很久，有一次就遇着毗舍浮佛问他：

“为什么你要平治道路呢？”

“我平治道路，是预备来往行人容易通行。”

“你平治道路是舍本求末，这是在末稍上用功夫，只是在皮毛上用功夫！”毗舍浮佛就对他说。

“怎么样子才不是在皮毛上用功夫，而是在内里用功夫呢？”

“你想要平治道路，你应该先平心地。为什么道路不平呢？为什么这世界有高山、有平地、有大海？就因为人的心没有平。人的心里有高山、有平地、有大海、有山川，有这种种不平的思想，所以地才不平。你应该先平你的心地，你心地若平了，这个世界上就没有不平的地方了！”毗舍浮佛说。

持地菩萨听毗舍浮佛教化之后，就修心地法门，平自己心里的这一块地。由这个他修成了，证菩萨的果位，于是他的名字就叫做“持地菩萨”。

菩萨，就是觉有情，觉悟的一个有情众生，也是众生中一个觉悟者。这位持地菩萨即从他自己所坐的座位上起身，前白佛言：向前对佛就说了。

世尊！若有众生闻是观世音菩萨品自在之业，普门示现神通力者：世尊！假设有世间的众生，听见观世音菩萨普门品这种自在之业，能以普门去示现他这种的三十二应身、十四无畏、十九说法，这种神通力的人。当知是人功德不少：应该知道这个人功德不少。这个人，就是听见〈普门品〉这个人；他能听见这〈普门品〉，这个功德是不可限量的。不少，就是多了；多到多少呢？就是没有数量、无量无边。

F２经家述益

佛说是普门品时，众中八万四千众生，皆发无等等阿耨多罗三藐三菩提心。

佛说是普门品时：在释迦牟尼佛宣说《法华经》，讲到〈普门品〉的时候，众中八万四千众生：在这法会中，有八万四千众生。

这八万四千众生，也就是我们人的八万四千烦恼；我们每一个烦恼，就是一个众生。再者，在我们每一个人身里面，都有八万四千个微生物；微生物，就是一种菌，在我们每一个人身里边，都有一些个虫子。我们人是个大虫子，在身里边就有一些个小虫子，在血里、肉里、五脏里，虫子不知有多少。我们人怎么样生存呢？也就是因为有这些个虫子。我们这大虫子养了一些个小虫子，小虫子也就是帮助大虫子。你以为人是什么？你看这个气血里边，都有一些微生物；一个微生物就是一个众生，那么有多少微生物呢？这数不尽那么多。总起来讲，就有八万四千；其实不只八万四千，或者十六万八千也不一定的。这是我们每一个人，自性里边具足八万四千众生；若往外边讲，这个世界的众生，岂止八万四千？

在这个法会中，这八万四千众生——也就是每一个人心里边的这个“念”。八万四千种的念头，念念生灭，念念不停。念生，就是一个众生生了；念灭，就是一个众生死了。那么生生灭灭，这八万四千众生都不离开自性，所以这叫八万四千众生。八万四千众生做什么呢？

皆发无等等阿耨多罗三藐三菩提心：皆发，就是同时发这个心了。发什么心呢？无等等，没有可以等于的这种心；没有可以等的，也就是没有可以比。什么心呢？就是阿耨多罗三藐三菩提心。

阿耨多罗三藐三菩提是梵语。“阿耨”译为无上，“三藐”译为正等，“三菩提”译为正觉，合起来就是“无上正等正觉”。没有等的，什么呢？正等，正等于佛；正觉，也就是佛的觉悟。无上正等正觉，就是正等于正觉，也没有比它再上的这种果位了。也就是这八万四千众生，都发成佛的心；发成佛的心，然后才能得到佛的果位。听见〈普门品〉这八万四千众生，都发无上正等正觉的心。在当时法会之中，可以说是非常殊胜的，一定是会得到成佛的果位。

现在我们讲〈普门品〉，在佛教讲堂有二十多个人来听经；这二十多个人，每一个人都有八万四千众生，你算算我们这儿有多少万？但是这多少万是不是都发无上正等正觉的心呢？我相信虽然没有完全发这种心，大多数也发心想要将来成佛的。在这法华会上，听见《妙法莲华经》的人，将来都是成佛有份的。我们现在能听见这〈观世音菩萨普门品〉，这都是在过去多生多劫里边，种这无量无边的善根，所以现在才有这种的因缘，大家聚会到一起来研究佛法，这是一种妙不可思议的境界。

阿耨多罗三藐三菩提，这是最高的一个果位；什么果位呢？佛的果位、佛的觉位，翻译成“无上正等正觉”。正觉，是说人开了悟，得到正觉，但是可没有得到正等。这是什么人呢？这是二乘的罗汉。什么人得到正等？菩萨。菩萨既然得到正觉，又得到正等——正等于佛，所以称为等觉。罗汉可以成正觉，不可以成正等；菩萨可以成正等，但是不可以成无上。因为菩萨是“有上士”，在他上边还有比他高的。佛是“无上士”，没有再比他高的了。

无上正等正觉，这就是“圆满菩提，归无所得”，得到“三觉圆，万德备”，所以得到没有再比他高上的这种正等正觉。只有佛才可以称这个名号，其余的菩萨和罗汉都不能称的，这果位是最高的一种果位。这个最高的果位怎么样成就的？是不是从最高的地方成就的呢？不是的，是从最低那个地方成的。你修道的时候，切记不要有一种自满的心、贡高我慢的心，因为就是要从那个最低下的地方，才能成这个最高的果位。

中国的老子说过：“上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶。”上善，就是最上的善，它好像水似的。上善才能若水呢！善于利益一切万物而不争。物，就是飞、潜、动、植——飞，在空中飞的东西；潜，在水里藏着的东西；动，就是一切动物；植，就是一切的植物、一切的树木。所有胎、卵、湿、化，飞、潜、动、植，都是需要水来培养灌溉。水本身并没有存一种心，说你们这些万物，都是需要由我来利益你们，由我来生长你们，由我来帮助你们。所以才说：“水善利万物而不争。”不争什么？他不居功，不向人争执。有的人就会说，这件好事是我做的，这功德是我成就的，那间庙是我修的，那座桥是我造的。这就是有了争了。水没有，没有这种心！水既不自私，又不自利，所以老子才把水比喻为上善，应该学水的样子——不居功，也不争名，也不夺利。

“处众人之所恶”，水居处的地方，都在下边，不在上边。有人就说，“水怎么不在上边呢？下雨时，水都是从上边下来的嘛！”不错，你讲得真有道理，下雨的水是从上边下来的，可是水怎么又到上边去？因为水是从底下流到上边的，不是原来就在上边。水从上边还要往下到地面去，又流到海里、河里、江里去，还是往下流，不过暂时在上边而已。下边，谁也不愿意住的地方，水就住。修道人为什么不住漂亮的房子，一天到晚住在山洞里边似的？这也就是学水的样子，住到那低下的地方。因为这水处众人之所恶，所以就合乎道。

你想成无上正等正觉，也是这样子，也是要从最低下的地方向上走；不是从上边掉下来的，也不是一生起就得到无上正等正觉。你想要得到成佛吗？先要把这个众生做好了；就是无论做什么事情，都要往善的方面去做，不要向恶的方面去做，所谓“择善而从，不善而改”，善的道路，就要去做；不善的道路，就要改了它。要改过自新，要“是道则进，非道则退”；合乎道就向前去做，不合乎道就向后退，这样才能得到无上正等正觉。

这〈普门品〉，大略的意思已经讲完了。〈普门品〉的妙义是无穷无尽的，不是在很短的时间就可以把它完全讲明白了，等到将来有机会，再把它往深了讲一讲。尤其《法华经》妙不可言，它这种妙用是无穷无尽的。

我们现在听完〈观音菩萨普门品〉，对于观世音菩萨这种的神通妙用，已经知道个大概。到那一天，大家发心共同念观音菩萨，拜〈大悲忏〉，求观音菩萨显示不可思议的这种妙用。我们每一个人要是有什么祈求的，可以在自己心里默默地向观音菩萨来祷告，相信都会遂心满愿的。

《法华经》是成佛的法华，我们每一个人听过《法华经》，将来都成佛有份，所以这个机会也是很难遇的。

大乘妙法莲华经浅释

上宣下化老和尚讲述

|经文|上一页．目录．下一页|

陀罗尼品第二十六

◎一九六八年宣化上人讲述于

美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇

我今见闻得受持　愿解如来真实义

陀罗尼，是梵语，译为总持，就是总一切法，持无量义。又可以说是总身、口、意三业清净，持眼、耳、鼻、舌、身、意六根自在妙用；又可以说是总心持身，“总”就是心，“持”就是身；总这个心，可以得到法华三昧；持这个身，可以得到法华一旋陀罗尼。

怎么能总持身、口、意三业清净呢？就是总这个身不犯杀、盗、淫，总这个意不犯贪、瞋、痴，总这个口不犯绮语、妄言、恶口、两舌。你能以把这身、口、意三业清净了，你六根门头也就会清净了；六根门头一清净，就会得到互用的自在，所以说“持六根，互用自在”。“总持”这个道理，说起是很多，现在这大概的意思是这样。

陀罗尼，也是“咒”的意思。咒，是生善灭恶的意思，就有保护的意义在里边，保护你一切事情都吉祥如意。

今天来这位中国的女居士，她说她的儿子坐车遇到撞车了，她在家里正拜〈药师忏〉。那么把车撞坏了，可是人没有撞坏。你想：车那么硬都撞坏了，人那么软他撞不坏，这是什么道理？这就是有陀罗尼了！就是药王菩萨那个愿力，说你若拜忏，就能灭九横。九横，就是种种意外的事情。

还有一位女居士，她的母亲在前几年到乡下去，回来就遇着大雨，她的车在前面走，后边就来一辆大货车；这货车大约觉得这一辆私家车行驶得太慢，就要给它往前赶一赶，叫它走快一点。于是像牛似的，犄角在后边往前用这么一顶，把这辆私家车顶出两百多丈远；这就等于叫这车飞起来，飞两百多丈远。这女居士的母亲还在车里头，即刻就跑到虚空去了；她往下一看那辆车，车里头还有一个她。“啊？怎么这样子呢？”她这时候想：“这回撞车一定是死了！”等一转眼，她又回到车里来了，也没有怎么样受大伤，只受小小一点伤。这都可以说是陀罗尼的感应，因为她会念〈大悲咒〉，也很相信佛的。你们各位想一想，这要不是陀罗尼，怎么会能以有这样的感应？这就叫如意吉祥，有保护的力量。这是陀罗尼大概的意思。

现在这一品，是叙述药王菩萨、勇施菩萨、毗沙门天王、持国天王等等所发愿说的咒，以神力来拥护这个受持、读诵、解说、书写《妙法莲华经》这位法师。所以谁若能受持这《妙法莲华经》，这一些菩萨的这个咒，就都拥护这个人，就不准有人来损害这位法师的。

C3.明咒护（分三）

D1.问答持经功德　D2.请以神咒护持　D3.会众闻品得益

今D1

尔时，药王菩萨即从座起，偏袒右肩，合掌向佛，而白佛言：世尊！若善男子、善女人，有能受持法华经者，若读诵通利，若书写经卷，得几所福？佛告药王：若有善男子、善女人，供养八百万亿那由他恒河沙等诸佛，于汝意云何，其所得福，宁为多不？甚多！世尊！佛言：若善男子、善女人，能于是经，乃至受持一四句偈，读诵解义，如说修行，功德甚多。

尔时，药王菩萨即从座起：当尔之时，就是释迦牟尼佛说完〈观世音菩萨普门品〉之后，正要说〈陀罗尼品〉这时候，药王菩萨即时从所坐的座位上站起身来。站起身做什么？请法，请问佛所说这〈陀罗尼品〉的道理。偏袒右肩，合掌向佛，而白佛言：偏袒右肩，这是身恭敬；合起双掌，面对着佛，这是心恭敬；而对佛说，这是口业恭敬。

世尊！若善男子、善女人，有能受持法华经者：世尊！假使将来有这好男子和好女人，他们若对《妙法莲华经》能受之于心、持之于身，这个样子，若读诵通利：或者他对着经本来读，或者他离开经本来诵。通，是通晓，就是明白了。利，就是读得很快；不单很快，而且还一个字也不错、一句也不错、一行也不错。那么一个字也不会错，当然这全部的经就都诵得通利了；一句也没有错，这也是全部的经都记得住了，也都是通利了；一字一句都不会错的，当然这一个长行也更不会错了，所以这叫通利。若书写经卷：他不单读诵通利，而且他又可以恭恭敬敬用笔来书写这《妙法莲华经》的经卷来供养。得几所福：这样的法师，所得的福报能有多少呢？

你们学会了经典，也可以用英文来书写翻译成英文的经典。你们可以用英文字写，把它写得最好、最清楚，人都容易看、容易读，这都是功德无量的。不要马马虎虎地写，一笔也不要写错，一字也不要写错。不是说写错了，把它涂了再写一遍；或者把那个字贴上一张纸，再另写一个字。这不算，那不是书写。书写是要结上跏趺座，必恭必敬的，一笔不苟——一笔也不马马虎虎地写出来。

写中国字，不是说看他那个字写得怎么样美丽，你就看他那个字上有没有力道。就是他写每一笔，他很注意的，力量甚至于好像拿千斤锤似的，都扎到纸里边去。王羲之在木头上写字，字都透到木头里三分，有那么大力道。或者那木头也是很薄的、很软的，所以墨水可以透到里边去；如果是硬木头，字能透到里边三分，那真是不可思议，那真是有内功了！

一笔不苟这么样写出来，那才有功德呢！一样是书写，为什么你书写就没有功德，他书写就有功德？就因为他特别恭恭敬敬写，你是马马虎虎写，所以一样书写，那功德不同的。一样的名称，一样的事情，这个人一做就做得非常好，那个人一做就做得非常差，也就这个道理。

佛告药王：释迦牟尼佛告诉药王菩萨说，若有善男子、善女人，供养八百万亿那由他恒河沙等诸佛：在未来的时候，假使有作善的男人和作善的女人，能供养八百万亿那由他恒河沙数那么多的诸佛，于汝意云何：在你的意思里怎么样啊？其所得福，宁为多不：他们所得的福报是不是会很多？这个“不”，就是一个询问词，问药王菩萨。药王菩萨就说了，甚多！世尊：这个人所得到的福报是很多很多。世尊！

佛言：释迦牟尼佛又对药王菩萨说了，若善男子、善女人：假使有修善的男人和修善的女人，能于是经，乃至受持一四句偈：能在《妙法莲华经》这一部经里边，乃至于受持这最少最少的一句，或者四句偈颂。读诵解义，如说修行：或者对着本子来读，或者背着本子来诵，或者他明白这一句和四句偈颂的道理，或者他又依照这个道理来修行。功德甚多：他所得的功德，比供养八百万亿那由他恒河沙数诸佛的功德还要多。

D 2.请以神咒护持（分五）

E 1.药王护咒　E 2.勇施护咒　E 3.毗沙护咒　E 4.持国护咒

E 5.罗刹女护咒　E 1（分三）

F 1.请护　F 2.称叹　F 3.印善

今 F 1

尔时，药王菩萨白佛言：世尊！我今当与说法者陀罗尼咒，以守护之。

尔时，药王菩萨白佛言：在这个时候，药王菩萨听见释迦牟尼佛这样一讲之后，他又对佛说了，世尊！我今当与说法者陀罗尼咒，以守护之：世尊！我现在想要说一种陀罗尼，来守护这位受持、读、诵、书写、解说《妙法莲华经》的法师。

※　※　※　※

在美国，今天是第二次拜〈药师宝忏〉。〈药师宝忏〉是依照药王菩萨和消灾延寿药师佛这经典上的道理，来作的宝忏。这个忏有很多，有〈净土忏〉、〈大悲忏〉、〈梁皇宝忏〉，又有〈三昧水忏〉。香港志莲净苑有一位比丘尼，她是拥护虚老很有功德的，虚老无论在什么地方建立道场，她在香港都给化很多很多的钱。本来她不认什么字，但是她很会说的，一般的男居士、女居士都很相信她说话。

她有一个业障，怎么来的呢？以前她是给人家作厨子，杀了很多螃蟹，螃蟹都是很大的。有一次她杀螃蟹，这螃蟹就用爪把她中指给钳住了，她一刀就把这螃蟹爪给剁断，把它也给剁死了。但是很奇怪的，从此她这中指头就长出一个和螃蟹一样的东西，也有头有爪，螃蟹有什么她都有，就痛得不得了，痛得要命那么样子。她在丰山拜〈三昧水忏〉，拜完了，手上这个螃蟹也没有了，但是还有这么一个肿得很大的东西在那儿，总也不好。

等我在志莲净苑讲《地藏经》，就问我：“这得怎么样能好呢？这个手常常痛。”我说：“怎么样好？你忏悔，它就好了。”她说：“我又拜这个忏，又拜那个忏，拜了很多忏，也忏不掉这个螃蟹，我这个‘蟹大哥’它也不离开我！”她叫它“蟹大哥”。我说：“现在它要离开你了。你给它打皈依，你就好了。”她就给这“蟹大哥”报名，在我的面前打皈依，我给它起个法名叫“胜螺”。由这之后，她这个“蟹大哥”就跑了，以后才不痛了。

这个人也有点佛缘，也有点鬼缘。怎么说有点佛缘呢？她若没有佛缘，也遇不着虚老，也不能做一个大护法来护持虚老。

怎么说又有点鬼缘呢？她这真是有鬼缘！她在家给人做厨子的时候，打死一只猫，这猫也就有个鬼，就总来找她要命；常常不是弄得她头痛，就是脚痛，再不就是身上痛，一天到晚总有病，就是想要她的命。她就讲了：“猫大哥！你这么叫我死了，我们这个帐也不能了。莫如你保护着我中一条马票，我有钱，我可以超度你，令你托生去，这不更好吗？”她这么一说，这个猫鬼就很听她话的，就叫她到澳门去买彩票，就中了彩票。她发财就是这么发的。

所以我说她和佛也有缘，和鬼也有缘。这鬼就保护着她中了一条铺镳，她就发财了。发财以后就出家，做得很不错；但是就是没有看破，所以她以后死得也很不自在。

※　※　※　※

即说咒曰：安尔．曼尔．摩祢．摩摩祢．旨隶．遮梨第．赊咩．赊履多玮．膻帝．目帝．目多履．娑履．阿玮娑履．桑履．娑履．叉裔．阿叉裔．阿耆腻．膻帝．赊履．陀罗尼．阿卢伽婆娑簸蔗毗叉腻．祢毗剃．阿便哆逻弥履剃．阿亶哆波隶输地．欧究隶．牟究隶．阿罗隶．波罗隶．首迦差．阿三磨三履．佛陀毗吉利帙帝．达摩波利差帝．僧伽涅瞿沙祢．婆舍婆舍输地．曼哆逻．曼哆逻叉夜多．邮楼哆．邮楼哆憍舍略．恶叉逻．恶叉冶多冶．阿婆卢．阿摩若那多夜。

药王菩萨就说这个咒。这是一段咒，咒是没有什么讲的，尤其《法华经》的咒。咒是诸佛的密语──诸佛所说的秘密的道理，所以不能解释它，现在只把它念一念。如果想解释，这要用很多的时间，才能解释得清楚。各位想学这个陀罗尼，先把字认识认识，把它念熟了，将来有机会可以讲；不过这不容易讲，咒的妙用是万能的，讲也是讲一个大大概概的一点点意思。

药王菩萨说这个咒，是守护受持、读诵、解说、书写《法华经》的法师的；谁若能受持，他就护持谁。

F 2.称叹

世尊！是陀罗尼神咒，六十二亿恒河沙等诸佛所说，若有侵毁此法师者，则为侵毁是诸佛已。

药王菩萨说完前边所说这陀罗尼之后，又对释迦牟尼佛说，世尊！是陀罗尼神咒，六十二亿恒河沙等诸佛所说：世尊！前边我所念这个陀罗尼不可思议的神咒，不是我现在说的，这是过去六十二亿恒河沙数那么多的诸佛，他们所说的神咒。若有侵毁此法师者，则为侵毁是诸佛已：假使有一切的天魔外道、一切的恶鬼邪神等，来侵毁这位受持、读诵、解说和书写《法华经》的法师，那么他就等于侵毁六十二亿恒河沙数诸佛一样的罪。

F 3.印善

时释迦牟尼佛赞药王菩萨言：善哉！善哉！药王！汝愍念拥护此法师故，说是陀罗尼，于诸众生，多所饶益。

时释迦牟尼佛赞药王菩萨言：在这时候，释迦牟尼佛听见药王菩萨说这陀罗尼神咒，又说这神咒是谁所说的，于是就赞叹药王菩萨说，善哉！善哉！药王：药王菩萨，你是真不错啦！你是真好啦！汝愍念拥护此法师故，说是陀罗尼：你因为怜悯、慈念、拥护这受持《法华经》法师的缘故，所以讲出这个陀罗尼神咒来。于诸众生，多所饶益：这对将来一切众生是有大的利益，有很大的好处。

E 2.勇施护咒（分二）

F 1.请护　F 2.称叹

今 F 1

尔时，勇施菩萨白佛言：世尊！我亦为拥护读诵受持法华经者，说陀罗尼，若此法师得是陀罗尼，若夜叉，若罗刹，若富单那，若吉蔗，若鸠盘荼，若饿鬼等，伺求其短，无能得便。即于佛前而说咒曰：痤隶．摩诃痤隶．郁枳．目枳．阿隶．阿罗婆第．涅隶第．涅隶多婆第．伊致柅．韦致柅．旨致柅．涅隶墀柅．涅犁墀婆底。

尔时，勇施菩萨白佛言：在这时候，又有一位勇施菩萨也争着来拥护《法华经》。勇施菩萨一看见药王菩萨说这个神咒，发愿来拥护这受持、读诵、解说、书写《法华经》的法师，他也有陀罗尼神咒了，说："我也把我这个咒说出来，也来拥护这位法师。这功德不能叫药王菩萨一人得去，我一定要得到一点拥护《法华经》的功德。"所以这勇施菩萨就对释迦牟尼佛说了，世尊！我亦为拥护读诵受持法华经者，说陀罗尼：世尊！我也要为拥护这位读诵、受持《妙法莲华经》的法师也说出一个陀罗尼神咒，令这位法师得到神咒的保护。若此法师得是陀罗尼：假设受持、读、诵、解说、书写《法华经》这位法师，他得到现在我说这个陀罗尼神咒。若夜叉，若罗刹，若富单那，若吉蔗，若鸠盘荼，若饿鬼等：或者有夜叉，就是这种的勇健鬼、捷疾鬼。或者有罗刹，就是啖精气鬼。

人心里边有七滴甜的水，也就好像甘露水似的。这七滴甜的水，这种的罗刹鬼若吃了这么一滴，你就要头痛三天。这甜水干什么呢？这甜水是最真的补品，你若有这七滴的甜水，你就精神奕奕，不睡觉也不要紧，也不觉得辛苦。这鬼若把你这七滴甜水吃了三滴，那你就人事不醒，就是闷绝了；这大约都要一个礼拜的样子，才能复元。要是这七滴甜水都被这罗刹鬼给吃了，那就非死不可了，一点客气都没有的。可是你若能念《法华经》呢？他一滴也吃不了，所以这就保护着你，罗刹鬼没有法子来给你麻烦。

或者有富单那，什么叫"富单那"？这就是臭饿鬼，这饿鬼饿得都臭了！他这个臭是臭得很厉害的；人闻见他这个臭味，就会有病，所以不要闻这个臭味。

或者有吉蔗，也是一种鬼的名字，翻译为"所作"；所作什么事情呢？他就是起尸鬼。有那种外道专门修这种法，人死了，他可以用一个咒，把死人念得再站起来，还会走路，但是不用吃东西；他叫它一天走多远，它就走多远，这叫运尸。运尸的，就是人死了，没有法子往家里送，就用这种法子，中国有做那种生意的。例如离得很远的，可以叫它天天走路，白天走路像个人一样的，也看不出来它是死人；到晚间，他又念个咒，它就躺那地方不动弹；等到白天，他又叫它走。这是藉着什么力量呢？就是这种吉蔗鬼来帮他，所以又叫起尸鬼。

或者有鸠盘茶，不过一般人都念“鸠盘茶”；因为念得多了，这鬼大约也知道他的名字被人改了，所以叫“鸠盘茶”他也知道是叫他。这种鬼长得像冬瓜那样，所以叫冬瓜鬼。他又像个什么呢？像个瓮似的。瓮，就是在中国有用瓦造的那种装水的大缸，上边口很小，肚子很大，可以装几担水。这种鬼就好像一个大缸似的，所以又叫瓮形鬼。

鸠盘茶鬼，又叫魇魅鬼。你晚上睡觉，他看你在那地方睡得很熟地直打呼，他看你这儿完全都是变成阴气，没有阳气了，他一下子就跳到你身上去。你就觉得不知道是什么东西压到自己身上了，这时候想要嚷也嚷不出，要动弹也不能动弹，就眼睁睁地没有法子，就是没有咒念了，也没有陀罗尼了。要是时间久了，你就会魇魅死；要是时间不久，那么你阳气一升上来，你这有了一种光明，他就吓跑了。因为你没有完全都是做坏事，还有一点阳光，所以就放出这一点光明来。如果你和他一样的，尽做坏事，完全都是属阴了，他就可以把你压死，被抓去做他的眷属了。做他什么眷属呢？就是要给他做事，他叫你去做什么，你就要给他做；你不听他招呼，他就会收拾你的。或者就是打你，或者他给你念一个咒，你又头痛了；或者又念一个咒，你又不会动弹了。总之，他能降服着你。

或者有饿鬼，这个不是臭饿鬼，就是个饿鬼。以上这种种的恶鬼，都是专门找人麻烦。伺求其短，无能得便：他在这时候，想法子找这位受持《法华经》人的短处，找你的过错，可是他始终也不能得到这种的机会，就是没有这种机会令他来欺负你。

头先讲“蛇”和“麻绳”弄不清楚，我给你们举出那个比喻，也就是这样子。你晚间看不清楚，看见一个黑影：“啊，那大约是鬼！”结果到近前一看，原来是个人！那么你若执着他是人不是鬼，说：“这人是真人了。”那么“鬼”是个“假鬼”喽？殊不知，“人”也是四大假合，不是真的，不过你执着它是真的。

即于佛前而说咒曰：这位勇施菩萨为了拥护受持《法华经》的人，所以在释迦牟尼佛座前，也说出来一个陀罗尼神咒。这个咒就说的：“痤隶．摩诃痤隶．郁枳．目枳．阿隶．阿罗婆第．涅隶第．涅隶多婆第．伊致柅．韦致柅．旨致柅．涅隶墀柅．涅犁墀婆底。”

F 2.称叹

世尊！是陀罗尼神咒，恒河沙等诸佛所说，亦皆随喜，若有侵毁此法师者，则为侵毁是诸佛已。

世尊：勇施菩萨说完神咒之后，又叫一声世尊！是陀罗尼神咒，恒河沙等诸佛所说，亦皆随喜：这个陀罗尼神咒，是过去恒河沙等诸佛所说的咒。不单诸佛说这个咒，而且诸佛也随喜拥护这个咒。凡是说这个咒的，一切所求，诸佛都随喜。若有侵毁此法师者，则为侵毁是诸佛已：假使有天魔外道，一切不正当的恶鬼邪神，来侵毁受持、读诵、书写、解说《妙法莲华经》这位法师的话，这就等于侵毁这恒河沙数诸佛一样的罪。

E 3.毗沙门护咒（分二）

F 1.请护　F 2.称叹

今 F 1

尔时，毗沙门天王护世者白佛言：世尊！我亦为愍念众生，拥护此法师故，说是陀罗尼。即说咒曰：阿梨．那梨．[少＋兔] 那梨．阿那卢．那履．拘那履。

在勇施菩萨说完这咒功德之后，尔时，毗沙门天王护世者白佛言：这时候，北方毗沙门天王，他见药王菩萨也说个咒，勇施菩萨也争着来说一个咒，他想一想，我是四大天王之一，我也不能落菩萨之后，我也要说一个咒！所以他也向释迦牟尼佛说，世尊！我亦为愍念众生，拥护此法师故，说是陀罗尼：世尊！我现在也是为了要护持众生，对众生发慈悲心，怜愍而护念他们。我也拥护受持、读诵、讲说、书写《妙法莲华经》的这五种法师，我都护持他们，所以我就说出这个陀罗尼神咒来。即说咒曰：就又说一个咒了——“阿梨．那梨．[少＋兔]
那梨．阿那卢．那履．拘那履。”

F 2.称叹

世尊！以是神咒拥护法师，我亦自当拥护持是经者，令百由旬内，无诸衰患。

世尊：毗沙门天王也叫一声世尊！以是神咒拥护法师：我以这陀罗尼神咒，也来拥护这位受持、读诵、书写、解说《妙法莲华经》的法师。我亦自当拥护持是经者，令百由旬内，无诸衰患：我不单用这陀罗尼来拥护这位法师，我自己本身也应当做拥护受持这部《妙法莲华经》的护法，令在周围一百由旬以内，没有一切不如意的事情。

E 4.持国护咒（分二）

F 1.请护　F 2.称叹

今 F 1

尔时，持国天王在此会中，与千万亿那由他乾闼婆众，恭敬围绕，前诣佛所，合掌白佛言：世尊！我亦以陀罗尼神咒，拥护持法华经者。即说咒曰：

阿伽祢．伽祢．瞿利．乾陀利．旃陀利．摩蹬耆．常求利．浮楼莎柅．頞底。

尔时，持国天王在此会中：在毗沙门天王说完前边愿力之后。这时候，东方持国天王他也有了咒念了，也要说一个咒。他也在这个法华会中，与千万亿那由他乾闼婆众，恭敬围绕：和千万亿那由他那么多的乾闼婆（奏乐的神）在一起，恭敬围绕，前诣佛所，合掌白佛言：也向前到

佛的前面，合起掌对佛说了，世尊！我亦以陀罗尼神咒，拥护持法华经者：世尊！我也用陀罗尼神咒来拥护受持《法华经》的人。即说咒曰：他就说出一个陀罗尼──“阿伽祢．伽祢．瞿利．乾陀利．旃陀利．摩蹬耆．常求利．浮楼莎柅．頞底。”

F 2.称叹

世尊！是陀罗尼神咒，四十二亿诸佛所说，若有侵毁此法师者，则为侵毁是诸佛已。

世尊：持国天王说完了这个咒之后，又称了一声世尊！是陀罗尼神咒，四十二亿诸佛所说：这陀罗尼神咒，是过去四十二亿诸佛所说的。这“四十二亿”表示十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉，这四十二阶位的法身大士。

若有侵毁此法师者，则为侵毁是诸佛已：假使有来想侵损、毁坏或者毁谤这一位法师的。那一位？就是受持、读诵、解说、书写《法华经》的。你不能毁谤这个受持、读诵、书写、解说《法华经》的这个法师，你如果毁谤的话，就是等于侵毁四十二亿诸佛的罪名是一样。受持，有的人不认字，怎么受持这《法华经》呢？你就专念“南无妙法莲华经”，单读经的名字，也和读全部的经是一样的；因为你不认字，这是一个方法。又有一个方法，你可以请人帮你受持，请人帮你读诵，请人帮你解说，请人帮你书写。

在中国，法师若讲一部经时，那就很多人来供养。我现在告诉你们，不是叫你们来供养我，你不要误会了。以后若有其他法师会讲经的，你们应该供养。因为我现在是一个开始的，所以不要说叫人拿钱来供养，就叫人来听经，他都觉得是很大的功德、很大的面子，觉得：“我这个师父在那儿讲经，我一定要去拥护道场来听经。”觉得这是拥护师父；等你们若知道听经的功德，和请人讲经的功德，那就会抢着来做，恐怕落人后了！

有些法师讲经讲得很好的。但是一样是法师，有的会讲经，也有的不会讲经。不会讲经还不要紧，并且还说：“你们不要听经啊！听经有什么用呢？修行就是修行嘛，何必又要先明白呢？”这简直是瞎人眼目，想要叫人人眼睛都瞎了。为什么？他就想骗人！如果你有眼睛，他就骗不了你。所以这一类的人，他也不会讲经，也不叫人听经；不单不叫人听经，他自己也不听经，这就是魔子魔孙的行为，你们要注意！

我现在这儿讲经，有其他法师讲经，你们可以尽量去听；我绝对不妒忌其他的法师，你们欢喜到哪个地方听经，我都欢喜的；只要你们听经，将来你们就有明白的一天。你如果不听经，只是修行，那就等于盲修瞎炼，始终得不到要领；就是修到尘沙那么多的劫，也不会有所成就的。好像你煮沙子，始终都不能叫它变成饭一样的，终不能得。

修行人不学教理，修来修去就那么糊涂修行，这和煮沙子想要叫它成饭是一样道理，所以你们各位要特别注意这一点。佛都赞叹人讲经，赞叹人受持、读诵、书写、解说《法华经》；那么他说“不要”，你说这是不是魔呢？他就怕你明白了，所以他不叫你学，不叫你明白；你若明白，他就骗不了你了。

我不是这样子，你们谁能比我更明白、更有智慧，那我是最欢喜的，我绝对不怕你高过我。修行人绝对不可以生出一种妒忌心：“你比我高那么多，那不行！我一定拿个刀把你切去一块！”这是错误的。

E 5.罗刹女护咒（分四）

F 1.请护　F 2.称叹　F 3.誓愿　F 4.印善

今 F 1

尔时，有罗刹女等，一名蓝婆，二名毗蓝婆，三名曲齿，四名华齿，五名黑齿，六名多发，七名无厌足，八名持璎珞，九名皋帝，十名夺一切众生精气，是十罗刹女，与鬼子母并其子及眷属，俱诣佛所，同声白佛言：世尊！我等亦欲拥护读诵受持法华经者，除其衰患，若有伺求法师短者，令不得便。即于佛前而说咒曰：伊提履．伊提泯．伊提履．阿提履．伊提履．泥履．泥履．泥履．泥履．泥履．楼醯．楼醯．楼醯．楼醯．多醯．多醯．多醯．兜醯．[少＋兔]醯。

尔时，有罗刹女等：在这时候，有罗刹女等。罗刹女，他就专门欢喜吃活人的精气，这叫啖精气鬼，这种鬼是很厉害的，你谁要是碰见这种鬼，不过一百天就会死的；为什么？他天天吃你的精气，把你精气给吃乾了，你不死还做什么？好像蜡蠋点到没有蜡油，它一定要灭的。所以这种鬼是最厉害的，人人都怕这种鬼。如果你说你不怕这种鬼，那你可以试试看！

这罗刹鬼多数是女的，罗刹鬼并不丑陋，长得最美貌不过，所以一般的凡夫众生一见到这种的罗刹鬼，就被迷了。喔！认为这是最美丽了，就着住上了；一着住上了，你的精气就被他给吃了。哼，小心一点！

在这个时候，有十位罗刹女：一名蓝婆，二名毗蓝婆，三名曲齿，四名华齿，五名黑齿，六名多发，七名无厌足，八名持璎珞，九名皋帝，十名夺一切众生精气。第一个罗刹鬼，就叫蓝婆。蓝婆是梵语，翻译为结缚，就是绑住了。

第二个罗刹鬼，就叫毗蓝婆。毗蓝婆，译为离结缚，解开结缚了。

第三个罗刹鬼，就叫曲齿。她这个牙长得就跟象牙一样，弯弯的；也好像猪的牙，所有的牙都弯弯的，以这个弯弯的牙作为她的名字。

第四个罗刹鬼，就叫华齿。她的牙就像一朵花那么样子，就有这么奇怪的事情。

第五个罗刹鬼，就叫黑齿。她的牙也不弯曲，也不像一朵花似的，但黑得就像碳一样。碳，就是木头用火烧的那种黑色的东西。

第六个罗刹鬼，长得很怪的，她名叫多发。她满头满脸都长毛发，胡子和头发都长到一起，只看到眼睛、鼻子的窟窿，除这而外都是毛发，你看奇怪吧？

第七个罗刹鬼，她的名字很得意、很奇怪的，就叫无厌足。她什么也不怕多，越多越好！吃饭，她吃了一碗之后，还想再吃一碗，一碗再一碗，人家都吃完了，她还没吃饱，她说还不够！穿衣服也是，人家穿一件衣服，她要穿两件、三件、四件、五件、六件，穿衣服也是这样子无厌足。一切一切都无厌足，不知道多少是够了，总也不知道满足。你们不要给这无厌足的罗刹鬼做徒弟，不要学她这一套。学她这种无厌足，那就永远都没有出息！

第八个罗刹鬼，就叫持璎珞。她总用手抓着璎珞宝贝："太好了，这个璎珞。我一定攒紧紧的，不能放手了的。"这么样子攒着。因为她尽拿着璎珞不放手，所以她自己也起这么个名字，就叫持璎珞。好像喝酒的人，你叫他醉鬼，他很高兴的："嘿，醉了是不错！有这个名字，这代表我天天喝酒；我就没有酒喝，也有这一个醉名字！"他也觉得迷迷糊糊的，好像上天了似的。这是一种执着。

第九个罗刹鬼，就叫皋帝。因为她总想在东边做皇帝，或者在山上来做皇帝。

第十个罗刹鬼，就叫夺一切众生精气。你看这多厉害！夺一切众生的精气。夺，就是抢夺；不论你给不给，她也要把你的精气给拿走。那怎么办呢？你想对治她，就是学《法华经》。读、诵、受持、书写、解说《法华经》，她就没有办法了。

是十罗刹女：罗刹本来是最坏的，她最不讲道理，也是害人害得最厉害。但是现在这十位罗刹女，她们都改恶向善、改邪归正了，所以这十位罗刹女都来拥护《法华经》。

与鬼子母，并其子及眷属：这鬼子母，以及她这些个儿子，她有一千个儿子，和她家里所有的眷属等。眷属，人有人的眷属，鬼有鬼的眷属，畜生有畜生的眷属。俱诣佛所，同声白佛言：一起都来到佛的座前，大家一齐就对释迦牟尼佛说了。

讲到"鬼子母"，她专门怎样子呢？专门吃小孩子。怎么吃小孩子呢？好像有的女人有小孩子，这鬼子母就跟上了，找个机会来把这小孩子给吃了。什么机会呢？或者看这个女人发脾气的时候，或者看这个女人有病的时候，或者看这个女人吃得太饱的时候，或者看见这个女人睡得太多的时候，或者看见这个女人心理变态的时候──心理变态，就是与平常不一样。或者看见这个女人喝酒的时候，或者看见这个女人不守规矩的时候，她都可以把这个小孩给抢来吃的。她专门吃人间的小孩子，还没有出生的小孩她也想要吃，已生出的小孩子她更要吃。不是想要吃，她是就真吃了，所以把人间的小孩子给吃了很多。

这件事情释迦牟尼佛知道了，所以佛要救世间上的小孩子，于是就把这鬼子母她最小的儿子给拿来了。鬼子母虽然有一千个儿子，那么佛把她最小的儿子给拿走了，还有九百九十九个儿子；可是这鬼子母最欢喜这小儿子，就当宝贝那么看。那么这宝贝丢了，一定要找。尽虚空、遍法界，她各处都找遍了，找也找不着。什么人拿去了呢？

鬼子母会听声，这回注意这么听，一听，听见小儿子的哭声了，她就顺着哭声去找一找。原来她这个小儿子在佛的钵底下扣着，她就要揪佛这个钵也揪不动；钵这么反过来扣着，把她这个小儿子给扣到里头。于是回去叫她这九百九十九个儿子一起来，用上他们鬼神通来揪这个钵也揪不动，不能把钵翻过来。她就找佛算帐去了，和佛来谈判！

鬼子母就说："世尊！您是最慈悲的，我这个小儿子在我家里好好的，您为什么把他拿来放到您钵底下呢？您这也没有慈悲心了。"你看这个理论很充足的，就像叫人不要明白，光修行那个道理是一样的。她很有道理地这么讲。

佛说："喔！我不慈悲？那你怎么样呢？"她说："我根本就不需要慈悲。我是个鬼子母，我慈悲做什么呢？"佛又说："你不慈悲，你也不应该尽杀人、尽吃人啊！"鬼子母说："我不吃人，吃什么？我没有其他东西可吃嘛！我只可以吃小孩子。老的人我不愿意吃，年纪壮的人我也不愿意吃，因为他们那个肉又臊又臭。就小孩子这个肉最甜了，所以我要吃小孩子的肉。"鬼子母这么一讲，佛说："你吃有多少了？"她说："喔，那可数不过来了，有恒河沙数那么多喽！"佛说："你吃人家那么多的小孩子，他的妈妈也找她的小孩子，那怎么办呢？""那是他的事嘛！"佛说："你这是错喽！你现在一个小孩子被我拿来，你都受不了了；那么世界人的小孩子被你给吃了，他们又怎么可以受得了呢？"鬼子母说："那我不吃小孩子，我没有东西吃啊！"

佛说："你有东西吃的！我令我的徒弟吃饭的时候，叫他们都送给你一份，你以后不可以吃小孩子了。"鬼子母本来不愿意，但是她若不接受这个条件，她这个小孩子也拿不回来，佛也不给她，所以就不得不向佛来投降了。说："那好喽！我以后虽然没有小孩子吃，可是可以把我这个小儿子救回来。那我也就照着您的规矩来做了，我也吃斋了！"于是鬼子母皈依三宝，从此以后成为佛教的护法，小孩子才没有被这鬼子母给吃了。

世尊！我等亦欲拥护读诵受持法华经者，除其衰患：世尊！我们也愿意来保护这位读诵、受持、解说、书写《妙法莲华经》的法师，他所有不如意的事情、所有的困苦患难，都没有了。若有伺求法师短者，令不得便：假使有天魔外道、一切的魔王，想找这位法师短处的时候，我们叫他没有机会来给这位法师添麻烦。即于佛前，而说咒曰：即在佛前，随时就说出来一个神咒──“伊提履．伊提泯．伊提履．阿提履．伊提履．泥履．泥履．泥履．泥履．泥履．楼醯．楼醯．楼醯．楼醯．多醯．多醯．多醯．兜醯．[少＋兔] 醯。”

F 2.称叹

宁上我头上，莫恼于法师。若夜叉、若罗刹、若饿鬼、若富单那、若吉蔗、若毗陀罗、若犍驮、若乌摩勒伽、若阿跋摩罗、若夜叉吉蔗、若人吉蔗，若热病，若一日、若二日、若三日、若四日、若至七日、若常热病，若男形、若女形、若童男形、若童女形，乃至梦中，亦复莫恼。即于佛前而说偈言：

若不顺我咒　恼乱说法者　头破作七分　如阿梨树枝
如杀父母罪　亦如压油殃　斗秤欺诳人　调达破僧罪
犯此法师者　当获如是殃

这一切的罗刹鬼，以及鬼子母等，对佛这样地说，宁上我头上，莫恼于法师：谁若不怕，就坐到我头上，甚至于在我头上屙屎、放尿，都可以的；可是不能给受持《妙法莲华经》的法师添麻烦，令他生烦恼。

若夜叉、若罗刹、若饿鬼、若富单那、若吉蔗、若毗陀罗、若犍驮、若乌摩勒伽、若阿跋摩罗、若夜叉吉蔗、若人吉蔗：无论是夜叉这种勇健鬼；或者是罗刹这种吃精气的鬼；或者总也没有东西吃的这种饿鬼；或者富单那这臭饿鬼，饿得大概是总放屁，放出屁就臭得不得了；或者吉蔗这起尸鬼；或者毗陀罗这种红色鬼；或者犍驮这种黄色鬼；或者乌摩勒伽这种黑色鬼；或者阿跋摩罗这种青色的鬼，这个鬼那个颜色和草皮是一样的，所以你到草皮上，你小心这青色鬼！或者夜叉吉蔗，就是有夜叉的起尸鬼；或者人吉蔗，就是有人的起尸鬼。

若热病，若一日、若二日、若三日、若四日、若至七日、若常热病：或者有热病的鬼，令人总发热。或者发热一天，发热两天，或者发热三天，或者发热四天，乃至于或者发热到七天，或者常常有热病。这都是有鬼。若男形、若女形、若童男形、若童女形：或者有男形鬼，或者有女形鬼，或者有童男形鬼，或者有童女形鬼，乃至梦中，亦复莫恼：人在晚间梦中，鬼很容易接近你，很容易就来给你添麻烦。乃至于在梦中的时候，也不准这一切的鬼来麻烦及恼害这位受持《妙法莲华经》的法师。

即于佛前而说偈言：随着在释迦牟尼佛的座前，就说出下边的偈颂。若不顺我咒，恼乱说法者：我念这个咒，这些恶鬼要是不依照我这个咒来做，使这位受持《妙法莲华经》的法师有麻烦、有烦恼。头破作七分，如阿梨树枝：那么他这个头自已就破了，变成七瓣，好像阿梨树枝一样。阿梨树枝那个树叶子，除非不掉落到地下，一掉落在地下，那树叶子就一定破碎变成七段；所以头破作七瓣，就好像阿梨树枝是一样的。阿梨树，这是一种树，印度有这种树。

如杀父母罪：又好像把自已的父母杀了这么有罪。亦如压油殃：又好像压油殃一样，造业深重。有的国家制作油，做得很不干净的。怎么样子呢？他先把芝麻或花生，或者什么可以出油的东西都磨碎了，放那地方不动它，故意让它生出虫。虫吃那个东西吃得很肥、很胖的；等虫子长大了，他就连那个虫带芝麻或花生什么的，全部放在一起，一起来压榨挤油，把那些虫子的油也挤到一起。他认为吃这样的油是特别香、特别好味道。做这种的生意，是造无量无边的罪。芝麻里头生很多虫，他就连虫把那个油都压榨到一起，伤了很多生命。

斗秤欺诳人：或者用大斗小秤来欺诳于人。没有道德的生意人，他怎么向人家来买东西呢？他就用大斗；譬如一斗本来是十升，他这一斗就可以十一升，就比旁人大了一升。他若往外边来卖的东西呢？他就用小秤；譬如十六两一斤，它十四两一斤。他有两个斗、两个秤，这叫大斗小秤──往里头买就大，往外头卖就小，这叫“斗秤欺诳人”。调达破僧罪：调达，就是提婆达多；他破和合僧、出佛身血，又叫阿阇世王弑父、弑母、杀阿罗汉，这五逆罪他都犯了，这叫破僧罪。

犯此法师者，当获如是殃：如果你对这位受持《妙法莲华经》的法师有所侵毁不利的话，就会获受像上边我说的这些个罪殃。

F 3.誓愿

诸罗刹女说此偈已，白佛言：世尊！我等亦当身自拥护受持读诵修行是经者，令得安隐，离诸衰患，消众毒药。

诸罗刹女说此偈已，白佛言：这十位罗刹女说完前边这个偈颂之后，又对释迦牟尼佛说了，世尊！我等亦当身自拥护受持读诵修行是经者：世尊！我们也拥护受持《妙法莲华经》、读诵《妙法莲华经》，和依着《妙法莲华经》道理去修行的这一类法师，令得安隐，离诸衰患，消众毒药：令他得到安稳快乐，离开一切的灾难，消除一切的毒药；一切的毒药，到了这位受持《妙法莲华经》法师的口里，就都变成甘露味。

F 4.印善

佛告诸罗刹女：善哉！善哉！汝等但能拥护受持法华名者，福不可量，何况拥护具足受持供养经卷，华香、璎珞、末香、涂香、烧香、幡盖、伎乐，然种种灯、酥灯、油灯、诸香油灯、苏摩那华油灯、薝卜华油灯、婆师迦华油灯、优钵罗华油灯，如是等百千种供养者。皋帝！汝等及眷属，应当拥护如是法师。

佛告诸罗刹女：释迦牟尼佛告诉十罗刹女说，善哉！善哉：你们现在真好，你们改邪归正喽！你们也不愚痴了，也不再欺骗人了，也不再去迷惑人了。现在你们都好了！汝等但能拥护受持法华名者，福不可量：你们就仅仅拥护这个受持《妙法莲华经》名字的人，所获得的福报已经是无量无边了；何况拥护具足受持供养经卷：何况你们又能拥护完全受持《妙法莲华经》，诚心诚意供养《法华经》卷的法师，所获得的福报也是不可说。

华香、璎珞、末香、涂香、烧香、幡盖、伎乐：供养《法华经》卷，或者用华来供养，或者用香供养，或用璎珞供养。有时供养末香、涂香、烧香，有时供养幢幡、宝盖、伎乐，然种种灯、酥灯、油灯、诸香油灯：有时燃起种种的油灯，有酥灯、油灯，或种种的香油集合到一起来燃，苏摩那华油灯、薝卜华油灯、婆师迦华油灯、优钵罗华油灯：有时燃苏摩那华油灯；苏摩那，就是须曼那，那种称意花。有时燃薝卜华油灯；薝卜华，也就是一种黄色花。有时燃婆师迦油灯；婆师迦，也就是夏生花，夏天生的那种花。有时燃优钵罗华；优钵罗华，译为青莲华，又译为灵瑞华。如是等百千种供养者：像这样用种种华、种种香、种种灯来供养《法华经》卷，这样的人。

皋帝！汝等及眷属，应当拥护如是法师：释迦牟尼佛又叫一声这十个罗刹女为首的皋帝！你和你们的眷属等，应当拥护受持《妙法莲华经》的法师。

D3.会众闻品得益

说是陀罗尼品时，六万八千人得无生法忍。

释迦牟尼佛说完这〈陀罗尼品〉的时候，有六万八千人，得到无生法忍。

大乘妙法莲华经浅释

上宣下化老和尚讲述

|经文|上一页．目录．下一页|

妙庄严王本事品第二十七

◎一九六八年宣化上人讲述于

美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇

我今见闻得受持　愿解如来真实义

“妙庄严王”是一个国王，这国王信邪教、信婆罗门教，没有真正的智慧。可是这个人很有善根的，有什么善根呢？在很久很久以前，有四个比丘在一起发愿修行，但是这四个比丘却不能一齐修行，因为四个比丘都要吃饭，也都要有地方住，需要有护法来供养。其中就有一位比丘发愿来护持其他三位比丘，他说：“我们四个人若是要一齐修道，会没有饭吃、没有地方住，因为没有人供养，不能修道。现在我发愿来做护法，护持你们三个人的修行；等你们三个人证果之后，我再修行。我现在先发愿来护持你们，我去做工来供养。”这样子商议妥了，那么其他三个就修道，他就去做工，用钱来供养这三个人。

三个比丘一修，果然就修证果了。这三个证果的同参一观察因缘，知道这位护法因为护持三宝，有很大的功德，所以就做了国王。这国王他因为宿世有这种善根，还有一种慈悲心、善心，但是他就信邪教，不信正教。这三个证果的同参就想：“他这种邪见不拔出去，怎么办？”于是三位比丘又同时发愿，一位发愿作为这国王的太太，两位发愿作为他的儿子。为什么？他们想：“人能以受影响的，能以容易度的，最好就是他的妻和子；因为男人多数会听女人的话，儿子也会影响父亲的心理。接近长久了，一定可以把他度了！”所以这三个同参，一个做他的太太，两个就做他的儿子，结果把这邪见的父亲、邪见的丈夫度得信三宝了，也一起证果了。〈妙庄严王本事品〉就是说的这个公案。

C4.明人护（分六）

D1.略明本事　D2.标所化能化　D3.明能化方便

D4.明所化得益　D5.结会古今　D6.闻品进道

今D1

尔时，佛告诸大众：乃往古世，过无量无边不可思议阿僧只劫，有佛名云雷音宿王华智，多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀，国名光明庄严，劫名喜见。

尔时，佛告诸大众：释迦牟尼佛说完了〈陀罗尼品〉之后，正要说这〈妙庄严王本事品〉，在这时候，佛告诉在法会中这一切的大众。

乃往古世，过无量无边不可思议阿僧只劫：在过去很古以前那个世界。有多古呢？经过没有数量、没有边际，不可考，也不可以心思、不可以言议，无量无数那么多的劫数。

有佛名云雷音宿王华智，多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀：那时候有一位佛出兴于世，名号为云雷音宿王华智佛。云，这位佛的身，好像云普覆一切；雷音，佛的声音，好像雷声音似的。宿王华智，这一位佛，他有智慧。多陀阿伽度，是梵语

Tathagata，译为如来；这是因为梵语的音有轻重的问题。阿罗诃，是梵语

Arhan，也就是阿罗汉的意思；阿罗汉，就是“应供”，应该受人间和天上的供养，也就是应该受九法界众生的供养。九法界，就是菩萨法界、缘觉法界、声闻法界、天法界、人法界、阿修罗法界、畜生法界、饿鬼法界、地狱法界。三藐三佛陀，也就是三藐三菩提；这也是梵语，翻译为正等正觉。每位佛都有十号，就是如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛，有这十种名号，才够资格称为“世尊”。

国名光明庄严，劫名喜见：在云雷音宿王华智佛在世的时候，这国土的名字为光明庄严；常常光明，就算是没有一切的日、月、星、灯光，也是光明的。这时候的劫名，叫做喜见，一切众生都欢喜。

D2.标所化能化

彼佛法中，有王名妙庄严，其王夫人，名曰净德，有二子，一名净藏，二名净眼。是二子有大神力，福德智慧，久修菩萨所行之道，所谓檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗离耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜、方便波罗蜜、慈悲喜舍，乃至三十七品助道法，皆悉明了通达；又得菩萨净三昧、日星宿三昧、净光三昧、净色三昧、净照明三昧、长庄严三昧、大威德藏三昧，于此三昧亦悉通达。

彼佛法中，有王名妙庄严：在云雷音宿王华智佛的佛法中，这个时候有一个国王，名为妙庄严王。其王夫人，名曰净德：王的太太，名为净德夫人。有二子，一名净藏，二名净眼：王有两个儿子，第一个名叫净藏，清净而有宝藏；第二个儿子的名字，就叫净眼，既清净，又有智慧眼。智慧眼，也就是有择法眼。什么是择法眼？就能辨别法的是非；什么是是法、非法，什么法是正法、邪法，就是哪一样对、哪一样不对，他能分别得出来。

是二子有大神力，福德智慧：妙庄严王这两个儿子，他们都有大神通了，又有福，又有德行，又有大智慧力。久修菩萨所行之道：为什么他们有大福德，又有大智慧呢？因为他们在很久以前就修行菩萨所行的道，就是六度万行。这儿讲“七度”，本来有“十度”，有十波罗蜜的。

所谓檀波罗蜜：檀，译为布施，就是布施波罗蜜。布施，有财施、法施、无畏施；财施也就是法施，法施也就是无畏施，无畏施也就是财施。怎么这样讲呢？你有财了，就可以养道，可以修行。若没有钱，就像方才所说的公案，这四个人一起来修行，要是等着护法来供养，那就不容易的；若护法不来呢？就没有饭吃，甚至于就饿死了！饿死怎么能修行呢？所以就有一个人发愿去做苦工，来供养其他人可以继续修行。

供养三宝，这是财施；因为你有财施，他才能行道修行，这也就是法施。因为有护法，所以他没有恐惧了，也不怕饿死、冻死，不怕没有饭吃，也不怕没有衣服穿，也不怕没有地方住了。修行，这衣、食、住，是很要紧的。若没有饭吃，也打妄想想攀缘；没有衣服穿，也打妄想想攀缘；没有住的地方，也是打妄想想攀缘。要是有人供养，他就不害怕了：“这回我饿不死了，冻不死了！不要紧，用功修行。”就不打妄想了。他不害怕了，这岂不是无畏施呢？所以分而言之是三种，合而言之是一种，这是檀波罗蜜。

尸罗波罗蜜：尸罗是梵语，译为“戒”。戒为成佛之母，成佛就要持戒，不能犯戒的。犯戒，就好像船行在大海中，船底下要是有窟窿就会漏水了，这船是不是要沉到大海里去？所以犯戒好像船沉到海里一样。你受了戒，必须要守戒；不是受戒而不持戒，你不守戒，就漏了。这一漏，就成了有漏了，不是无漏了。无漏，就是你不破戒；你一破戒，这就漏。漏了怎么办？就要补，要多做功德。或者你出钱，或者你出力量，来作功德，在三宝的面前来立功、赎罪；赎罪，就是你有立功，你就没有罪了。

羼提波罗蜜：羼提是梵语，译为忍辱，就是忍辱波罗蜜。不忍辱，就不波罗蜜；你忍辱，就波罗蜜。说这波罗蜜是不是很甜的？这“波罗蜜”的“蜜”字，中文也可以写“密”字。这波罗蜜是不是甜的？不是甜的，是很苦很苦的！可是苦完了，就该乐了，该甜了。你不苦，就不甜。所以这忍辱波罗蜜，就是你不能忍的，你就要忍；你想发脾气的时候，你就要想忍辱波罗蜜，不应该发脾气。发脾气就像自己带着很多手榴弹、很多原子弹，身上随处都是；要爆炸，你就要想：“不要点这个火！要忍辱啊！”你身上的原子弹没有爆炸，既不会把自己轰死，也不会把人家打死，所以这“忍辱波罗蜜”是最不错的。

毗奈耶波罗蜜：毗奈耶是梵语，译为精进，就是精进波罗蜜。精进，就是身也精进，心也精进，不懒惰，天天都来听经，时时都要研究佛法，时时刻刻都发一个正信心，正信三宝。

你们学佛法，学来学去，不是就是听经，到要用的时候，你不会用了，把什么都忘了——布施也忘了，持戒也忘了，忍辱也忘了，那更不要谈精进喽！你不精进，就没有禅定；没有禅定，就生不出智慧来，所以这都是有互相连带的关系。连带，就是你和我，大家都有关系的。好像你们现在皈依我这个法师，这都有一点前因后果的关系；若没有，这绝对不会有这种情形的。

禅波罗蜜：禅是梵语，此云思惟修，就是静虑；把你的思虑清净了。

般若波罗蜜：般若是梵语，就是智慧。为什么不直接翻译智慧波罗蜜呢？因为“智慧”是很普通的，这“般若”含有三个意思，所以不翻；若翻“智慧”，就没有三个意思了。这三个意思是：文字般若、观照般若、实相般若。文字般若，就是一切的经典；观照般若，就是用自己这种观察的智慧，来照了一切的境界；实相般若，就是本来就有这般若。因为文字般若而启发观照般若，因为观照般若而契合实相般若。有这三种意思，所以保留不翻。

波罗蜜，就是到彼岸，也就是成功了。譬如你修行想成佛，你成佛了，这是波罗蜜；你想吃饭，吃完不饿了，这是波罗蜜；你想讲经，上了法座讲完经了，这是波罗蜜。什么都是波罗蜜，波罗蜜是很多的。你读书，小学读完了，这小学的波罗蜜；中学读完了，中学的波罗蜜；大学读完了，大学的波罗蜜，处处都是波罗蜜。

方便波罗蜜：方便，就是观机逗教，观察这机，来用这种的教，来教化众生。所谓“因人说法”，这说法不是一定的，法无定法。《金刚经》说：“法尚应舍，何况非法？”遇到什么人，就说什么法。你遇到杀猪的，你就给他讲杀猪怎么样可以令猪不痛苦，杀完了，又怎么样炮制这种肉。和他讲这个，他就觉得你讲得很在行的，你是行家，你很明白这种的事情。然后你就可以再给他说：“说是这样说，可是杀猪就和杀人是一样的罪，只不过它是畜生，我们是人。在国家，杀人犯法，杀猪就不犯法；虽然不犯法，但是在因果上，和犯法是一样的。”就对他讲这因果。他一听：“这还有因果呢！我杀了这头猪，这猪将来也要杀我，这不得了了。”于是就不杀了。你先给他讲他所知道的法，然后再讲这个怎么样的重要、怎么样厉害；他听了，就会改邪归正，就会不杀生了。这叫方便波罗蜜。

慈悲喜舍：慈，所谓“慈能予乐”，给众生一切所欢喜的；悲，就是“悲能拔苦”，拔一切众生的苦。喜，是欢喜；舍，就是布施。这慈、悲、喜、舍，就叫四无量心──慈无量心，悲无量心，喜无量心，舍无量心。

乃至三十七品助道法，皆悉明了通达：又要修三十七品助道法，就是四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提分、八正道，总共三十七品。这三十七品，在小乘称为正道法，在大乘称为助道法，在这唯一佛乘的圆教，也不是正道，也不是助道，非正、非助，但也是正道，也是助道。因为佛乘是圆教，是圆融无碍的。圆，就是圆满，所谓“圆满菩提，归无所得”。圆融无碍，是怎么说怎么有道理。由慈悲喜舍这四无量心，乃至于三十七品助道法，这净藏和净眼二位菩萨都明了，通达无碍。

又得菩萨净三昧、日星宿三昧、净光三昧、净色三昧、净照明三昧、长庄严三昧、大威德藏三昧：这净藏和净眼二位菩萨又证得种种的三昧。三昧，就是正定正受。“菩萨净三昧”，菩萨所应该得的净三昧。净三昧，就是圆净三垢；三垢，是贪垢、瞋垢、痴垢，也可以说是见惑、思惑、尘沙惑。把这三种不干净的东西都干净了，这叫净三昧。“日星宿三昧”，“日”譬喻实智，“星”譬喻权智，权实不二。“净光三昧”，本性清净，而现出无量的光明，所以叫净光定。“净色三昧”，本性清净，而现出一切的色身来，这叫净色定。“净照明三昧”，这自性的光明，遍照无量三千大千世界；这是光明的自性照了诸法，所产生的定。“长庄严三昧”，就是以佛庄严而自庄严。“大威德藏三昧”，大威德，就是十力的威德。

于此三昧亦悉通达：在这七种的三昧中，也都通达无碍，也都明了了。对这种定力的境界，都是照了无碍。

D 3.明能化方便（分三）

E 1.时至　E 2.论议　E 3.现化

今 E 1

尔时，彼佛欲引导妙庄严王，及愍念众生故，说是法华经。

在这时候，这位云雷音宿王华智佛，想要度妙庄严王，以及慈悲愍念一切众生的缘故，所以讲说这《妙法莲华经》的真实义。

E 2.论议

时净藏净眼二子，到其母所，合十指爪掌白言：愿母往诣云雷音宿王华智佛所，我等亦当侍从亲近供养礼拜，所以者何？此佛于一切天人众中说法华经，宜应听受。母告子言：汝父信受外道，深着婆罗门法，汝等应往白父，与共俱去。净藏、净眼合十指爪掌白母：我等是法王子，而生此邪见家。母告子言：汝等当忧念汝父，为现神变，若得见者，心必清净，或听我等，往至佛所。

时净藏净眼二子，到其母所，合十指爪掌白言：当时，净藏和净眼这两位妙庄严王的儿子，来到母亲净德夫人所住的地方，就合起掌来，对他母亲就说了。这十个手指头、两个手合到一起，这叫合十指爪掌。

愿母往诣云雷音宿王华智佛所：我们现在愿意请母亲您，到云雷音宿王华智佛的道场，去听《妙法莲华经》。我等亦当侍从亲近供养礼拜：我们做儿子的，也侍候着您到那儿听经去，到那儿亲近云雷音宿王华智佛，供养云雷音宿王华智佛，礼拜云雷音宿王华智佛。所以者何：为什么我们要亲近、供养、礼拜这云雷音宿王华智佛呢？此佛于一切天人众中说法华经，宜应听受：因为这一位佛，现在在一切天人大众中，正在讲说《妙法莲华经》，我们应该到那地方去听受。

母告子言：妙庄严王的夫人，也就是这位净德夫人，告诉两个儿子说，汝父信受外道，深着婆罗门法：你们的父亲他不信佛，而信外道，他对婆罗门教是很执着的，就听信婆罗门教。凡不信佛法的，都叫外道，所谓天主教、耶稣教、婆罗门教、道教。汝等应往白父，与共俱去：你们现在应该到你父亲那儿，对他说这件事，和他一起去佛所，去听受《妙法莲华经》。你看他这个母亲，旁人不挂着，就挂着他们的爸爸，叫她儿子去度他爸爸去。她恐怕自己还度不了，

叫她儿子去度。

净德、净藏、净眼这三位，都是大菩萨，在宿世就得到宿命通了。虽然他们来到这儿仍然做人，又给人做儿子，又给人做太太，他们本来都是有大神通。就是我前边讲的，这三个本来和妙庄严王以前都是四个比丘，在深山里修行，因为没有人供养，其中一人发心来供养他们三个比丘。于是他不出家了，还俗做护法。他进到尘世间，就到城市里边去买办菜蔬，或者买米、面、油、盐，或者去化缘，或者去做工。很多的时候，就在王宫的附近做工；国王一出来，前呼后拥的，很多护卫队的。“这做皇帝是不错的。若我做了皇帝，再来当护法，你说这多好！那时候，我讲什么是什么！”他因为生了这一念，果然来生就做了妙庄严王。

他做国王做得时间久了，把这护正法的心忘了，护起邪法来了，所以就深着外道，执着婆罗门教；又信这个，又信那个，总而言之，都是迷人的，令人瞎眼睛的这种道，令人天的眼目都没有了。信这种道，就是由这么一念的贪心：“做皇帝是很好的！”所以他就做了皇帝了。

修行，只怕你打妄想；你一打妄想，就会成功的。但是这是说打坏的妄想。好的妄想不容易成功的，你若打那坏的妄想就成功。好像现在这世界各国的元首，都是当初修道的人来着，或者是阿修罗王也有，他们都打这种妄想：“我去做国家的元首！”有这种领袖欲，所以现在都做了领袖。你不要以为他们这是好，这正是迷了，正是和妙庄严王是一类的。但是妙庄严王还有个好太太、两个好儿子，所以才把他度得又明白了。现在这一些世界各国的领袖，恐怕要找好太太、好儿子也不容易的。

净藏、净眼合十指爪掌，白母：净藏和净眼二位王子，合起掌来，对母亲说了，我等是法王子，而生此邪见家：我们现在已经都是行菩萨道的菩萨，已经是法王之子。可是最不好了，就是生在这种邪知邪见的家庭里，我们最不幸运了──中国人讲，这是最倒楣的。

母告子言：这两个儿子不愿意去度他们的父亲，但是他们的妈妈放不下自己的丈夫，就告诉她儿子。汝等当忧念汝父，为现神变：你们应该有一种孝顺心，应该忧念你们的父亲。你要知道，在往昔，是他供养我们三个人成就道业，证果得宿命通，才能行菩萨道的，你们不要忘了。你们要度他成佛，他现在迷了，你们应该到那儿去显显神通、显显本领。这个显神通，不是多吃一点饭的神通；这是要踊身虚空，高七多罗树，现十八变，这种神通。若得见者，心必清净：他看见你们有这样的神通变化，就会觉悟的，他的心就可以明白了。或听我等，往至佛所：或者他就许可我们一起到云雷音宿王华智佛那儿，去听《妙法莲华经》。

E 3.现化

于是二子念其父故，涌在虚空，高七多罗树，现种种神变。于虚空中，行住坐卧，身上出水，身下出火，身下出水，身上出火；或现大身满虚空中，而复现小，小复现大；于空中灭，忽然在地，入地如水，履水如地。现如是等种种神变，令其父王心净信解。

于是二子念其父故：净藏和净眼，这妙庄严王的两个儿子，因为母亲这么样一提，他们也就想起以前他们修道，幸亏有这一位以前的同参，就是现在的父亲，所以才能成就道业。涌在虚空，高七多罗树，现种种神变：于是到了父亲所在的地方，踊身到虚空中，有七棵多罗树五丈那么高，现出来有十八种的神通变化。

于虚空中，行住坐卧：在虚空中走路，也不需要坐飞机。在虚空中，又站在那地方，又坐到虚空中，又躺在虚空里。身上出水，身下出火，身下出水，身上出火：在身的上边就往外出水，身下边就出火；或者在身下边出水，身上边又出水。就这么奇怪，水火同时，就互相合和，水也不怕火，火也不怕水。

或现大身满虚空中，而复现小，小复现大：或者现出像虚空那么一个大身。大身现完了，又现小身；现小了，又现出一个大身。于空中灭，忽然在地：或者在虚空中消灭又没有了，忽然又跑到地上来。入地如水，履水如地：或者钻到地里边去，好像是钻到水里边去似的；或者在水上走路，也好像在地上走一样。

现如是等种种神变，令其父王心净信解：两位王子现出来以上所说的这种种神变，为了是令他们的父亲看见这种种的神通变化，心里也就觉悟了、恢复清净了，就生一种信心，不信外道了。

D 4.明所化得益（分十）

E 1.信子伏师　E 2.白母求出家　E 3.劝亲觐佛　E 4.叙叹功德
E 5.俱诣佛所闻法供养见瑞　E 6.佛授王记　E 7.出家修行　E 8.称叹二子
E 9.佛述行高　E 10.赞佛自誓

今 E 1

时父见子神力如是，心大欢喜，得未曾有，合掌向子言：汝等师为是谁，谁之弟子？二子白言：大王！彼云雷音宿王华智佛，今在七宝菩提树下，法座上坐，于一切世间天人众中，广说法华经，是我等师，我是弟子。父语子言：我今亦欲见汝等师，可共俱往。

时父见子神力如是，心大欢喜，得未曾有：这时候，妙庄严王看见两个儿子有这么样的神通妙用，心里也就生大欢喜了。他想，我儿子现在有这么大神通，这真奇怪了！他们一定是有一个好的师父！他们这个师父是谁？于是就想学他儿子这种神通了。信这么多年的外道，外道哪有

这么大的神通呢？无论是婆罗门教、什么教，都没有这么大神通。合掌向子言：于是合起掌来，对他儿子说了。

汝等师为是谁，谁之弟子：你们现在有这么大的神通，一定有个师父；若没有个师父，你们怎么会学这么多、这么大的神通呢？你们师父是谁啊？你们是谁的弟子？

二子白言：这两个儿子就说了，大王：他不叫妙庄严王“父亲”，就叫了一声大王！彼云雷音宿王华智佛，今在七宝菩提树下，法座上坐：那位云雷音宿王华智佛，现在于七宝菩提树下，在法座上坐。于一切世间天人众中，广说法华经：为一切世间天人大众中，广说这部《妙法莲华经》。是我等师，我是弟子：他就是我们的师父，我们就是这一位佛的弟子。

父语子言：妙庄严王一听，他就对儿子说了，我今亦欲见汝等师，可共俱往：我现在看你们有这么大神通，你们的师父，他的神通一定更大、更不可思议了。我也想去见一见你们的师父，好不好？这就和他两个儿子商量可不可以啊？是不是可以给我介绍呢？如果可以的话，我现在可以同你们一起去，你说好不好？

E 2.白母求出家

于是二子从空中下，到其母所，合掌白母：父王今已信解，堪任发阿耨多罗三藐三菩提心。我等为父已作佛事，愿母见听，于彼佛所，出家修道。

妙庄严王这两个儿子，在空中现十八变；妙庄严王看见他儿子有这么大的神通，身上出水、身下出火，身下出水、身上出火，又在空中行、住、坐、卧，在那儿非常的自在，于是就问他两个儿子的师父是谁？他儿子告诉妙庄严王，是云雷音宿王华智如来。那么他也就想要去拜佛了，想要去供养佛了，要求他两个儿子给他做一个介绍人。

于是二子从空中下，到其母所，合掌白母：在这时候，他这两个儿子，于是从空中下来了，先到净德夫人的住所，合掌对母亲说了。父王今已信解，堪任发阿耨多罗三藐三菩提心：我们的父亲，他以前信外道，信那个婆罗门教，信那种种的外道法，邪知邪见，现在他已经改邪归正，生一种正信的心了。父亲现在堪可担任发阿耨多罗三藐三菩提心这种心，发无上正等正觉的心了。

我等为父已作佛事，愿母见听，于彼佛所，出家修道：我们为父亲已经大做佛事了。愿母亲您许可我们在云雷音宿王华智佛的地方，跟着佛出家修道去。

尔时，二子欲重宣其意，以偈白母：
愿母放我等　出家作沙门　诸佛甚难值　我等随佛学
如优昙钵华　值佛复难是　脱诸难亦难　愿听我出家

尔时，二子欲重宣其意，以偈白母：在这时候，净藏和净眼这两位儿子，愿意把这个意思再说多一点，于是用偈颂向母亲说明白。

愿母放我等，出家作沙门：我们现在唯一的愿望，希望母亲您把我们放开了，不要再用“家”来枷着我们了！我们想要出家去做沙门。沙门是梵语，此云勤息，就是“勤修戒定慧，息灭贪瞋痴”。诸佛甚难值，我等随佛学：遇到佛是最不容易的，遇到佛的法也不容易的，遇到僧也不容易的，我们现在愿意随着佛来学习一切佛法。

如优昙钵华，值佛复难是：因为佛好像优昙钵华，那种瑞应的花，三千年才开一次花，所以很难遇着的；遇到佛，比遇到优昙钵华还更难。脱诸难亦难，愿听我出家：若是想解脱这一切的八难，也是非常困难的。我们现在遇到云雷音宿王华智佛，希望母亲答应我们的要求，我们愿意随着这位佛去出家修道。

E 3.劝亲觐佛

母即告言，听汝出家，所以者何？佛难值故。于是二子白父母言：善哉父母！愿时往诣云雷音宿王华智佛所，亲近供养，所以者何？佛难得值，如优昙钵罗华，又如一眼之龟值浮木孔，而我等宿福深厚，生值佛法，是故父母当听我等，令得出家。所以者何？诸佛难值，时亦难遇。

母即告言：净藏、净眼他们两个的母亲净德夫人，就告诉她这两个儿子。听汝出家，所以者何：好了，我听许你出家，你可以出家了。为什么我听许你出家呢？佛难值故：能遇到佛，这是最不容易的、最难了！

于是二子白父母言：妙庄严王两个儿子，对父母亲就说了，善哉父母！愿时往诣云雷音宿王华智佛所，亲近供养：现在真是好了！你们真是我们的好爸爸、好妈妈，这么样慈悲，许可我们出家。我们愿意父亲、母亲，都同我们一起到云雷音宿王华智佛的道场，亲近佛，供养佛。所以者何：所以然的原因，是什么缘故呢？

佛难得值，如优昙钵罗华：佛出兴于世，是不容易遇着的，好像瑞应华似的，很不容易能遇到开花。又如一眼之龟，值浮木孔：又好像一只眼睛的龟，它在大海中，想在那飘浮着的木头上，去找那么个窟窿，来作为它的房子。这到什么地方去找呢？这不容易遇着的！就是两个眼睛的龟，也不容易找得到啊！

而我等宿福深厚，生值佛法：可是我们两个人在宿世种了很多福，这功德很大的，也很深厚的，所以我们在今生就遇到佛，值遇到佛法了。是故父母当听我等，令得出家：因为这缘故，所以我们的父亲、母亲，你们应该听许我们出家。所以者何：为什么要出家呢？诸佛难值，时亦难遇：因为诸佛不容易遇，时候也不容易遇，所以非常地困难。

E 4.叙叹功德

彼时妙庄严王后宫八万四千人，皆悉堪任受持是法华经。净眼菩萨于法华三昧久已通达；净藏菩萨已于无量百千万亿劫，通达离诸恶趣三昧，欲令一切众生离诸恶趣故；其王夫人得诸佛集三昧，能知诸佛秘密之藏。二子如是以方便力，善化其父，令心信解，好乐佛法。

彼时妙庄严王后宫八万四千人：净藏和净眼这两位菩萨说完这话之后，在这时候，妙庄严王的后宫，有八万四千的宫娥、婇女、妃嫔之类的，皆悉堪任受持是法华经：大家都一齐发心，都能受持这《妙法莲华经》，都发菩提心了。

净眼菩萨于法华三昧久已通达：这位净眼菩萨，对于法华三昧，久已通达无碍。法华经三昧，就是权实不二的法门。

净藏菩萨已于无量百千万亿劫，通达离诸恶趣三昧：净藏菩萨呢？已经在无量百千万亿劫，通达离诸恶趣三昧；他能现一切色身，令一切众生都离地狱、饿鬼、畜生这三恶道。欲令一切众生离诸恶趣故：因为他想要使令一切众生，都离开这三恶道的缘故。

其王夫人得诸佛集三昧：这位妙庄严王的夫人，就是净德夫人，她因为想要使令一切众生都离开三恶道，所以证得诸佛集三昧。她一入这种三昧，诸佛就都现前了，都来集会了。诸佛现前做什么呢？就在定中给她说法。能知诸佛秘密之藏：诸佛所说的法，她都能明白；就是秘密不传的这种妙法，她都懂了。

二子如是以方便力，善化其父，令心信解，好乐佛法：净藏和净眼这两位菩萨，就像上边所说的，用这种神通妙用的方便力量，以种种善法，把他父亲也教化了。令他生出一种正信的心，信正法而不信邪法，欢喜来研究佛法了，对佛法特别地欢喜。

E 5.俱诣佛所闻法供养见瑞

于是妙庄严王与群臣眷属俱，净德夫人与后宫婇女眷属俱，其王二子与四万二千人俱，一时共诣佛所。到已，头面礼足，绕佛三匝，却住一面。

于是妙庄严王与群臣眷属俱：在这时候，妙庄严王和文武百官这些个大臣，以及眷属等，很多人一起来到佛所。净德夫人与后宫婇女眷属俱：净德夫人和后宫这些宫娥婇女，一起也都到佛所了。其王二子与四万二千人俱：净藏和净眼这两个儿子，和他们的眷属有四万二千人这么多，一起到佛所。一时共诣佛所：这么多人一起来到佛所。

到已，头面礼足，绕佛三匝，却住一面：他们到了之后，五体投地向云雷音宿王华佛顶礼，然后向右来绕佛三匝，表示一心恭敬，退到一边去。

尔时，彼佛为王说法，示教利喜，王大欢悦。尔时，妙庄严王及其夫人，解颈真珠璎珞，价值百千，以散佛上，于虚空中，化成四柱宝台，台中有大宝床，敷百千万天衣，其上有佛，结跏趺坐，放大光明。尔时，妙庄严王作是念：佛身希有，端严殊特，成就第一微妙之色。

尔时，彼佛为王说法，示教利喜，王大欢悦：在这个时候，来了这么多众生听法，这位云雷音宿王华智如来就给妙庄严王说法，指示教化，令他得到利益，令他生欢喜心。这时候，妙庄严王闻法之后，非常高兴、非常快乐。

尔时，妙庄严王及其夫人：在这时候，妙庄严王和净德夫人，解颈真珠璎珞，价值百千，以散佛上：把颈项上所戴的真珠璎珞这种宝贝，非常贵重、非常值钱；用这种最宝贵的璎珞，拿下来供养于佛，散在佛上。于虚空中，化成四柱宝台：这些个宝物，在虚空中，当时就化成四个柱子的宝台。为什么说“四柱”呢？这就因为有四弘誓愿──众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。所以由四弘誓愿，而变成四柱宝台。台中有大宝床，敷百千万天衣：在宝台的上面，又有大宝床，这床是用七宝造成的。在这宝床上，又敷放百千万很多种天衣──“柔和忍辱”这就是衣。其上有佛，结跏趺坐，放大光明：在宝床上，有一尊佛结着双跏趺坐，放大光明。

尔时，妙庄严王作是念：在这时候，妙庄严王就这样想了。佛身希有，端严殊特，成就第一微妙之色：佛的身体真是少有，没有人的身体有佛这么庄严，真是特别的。这真是最第一微妙的色身，佛有三十二相、八十种随形好。

E 6.佛授王记

时云雷音宿王华智佛，告四众言：汝等见是妙庄严王，于我前合掌立不？此王于我法中作比丘，精勤修习助佛道法，当得作佛，号娑罗树王，国名大光，劫名大高王；其娑罗树王佛，有无量菩萨众及无量声闻，其国平正，功德如是。

时云雷音宿王华智佛，告四众言：这时候，云雷音宿王华智佛，告诉四众说，汝等见是妙庄严

王，于我前合掌立不：你们大众，现在看见这位在我前边合掌站着的妙庄严王了没有？

此王于我法中作比丘，精勤修习助佛道法：这个国王，在我法之中，他应该做比丘；他精进，非常地勤而不懒惰，修习助佛弘扬佛法。当得作佛，号娑罗树王，国名大光，劫名大高王：他将来应该成佛，名号为娑罗树王佛，国名为大光，劫名为大高王劫。其娑罗树王佛，有无量菩萨众及无量声闻：这位娑罗树王佛，他有很多的菩萨弟子，又有很多的声闻弟子。其国平正，功德如是：他将来成佛这个国家，这大光国土，地平如掌。所得的功德，就是这样的庄严。

E 7.出家修行

其王即时以国付弟，与夫人二子，并诸眷属，于佛法中，出家修道。王出家已，于八万四千岁，常勤精进，修行妙法华经，过是已后，得一切净功德庄严三昧。

其王即时以国付弟：妙庄严王听云雷音宿王华智佛这样给他一说法，他一想："这国家真是麻烦事情太多了，我不做国王了，出家了。"即刻就把国家也不要了。国家交给谁呢？交给他的弟弟治理。与夫人二子，并诸眷属：他就和净德夫人，以及净藏、净眼这两个儿子，还有他的眷属，于佛法中，出家修道：在云雷音宿王华智佛的佛法中，出家修道了。你看，做国王都放得下，都要出家修道；我们不要说做大国王，小国王也没有做，连乡长也没有做，总想出家，还放不下，这个也舍不得，那个也舍不得。人家一个国家都放下了，都不要了，就出家修道。

王出家已，于八万四千岁，常勤精进，修行妙法华经：妙庄严王出家之后，他在八万四千岁这期间，昼夜六时都是修行用功，总也不懒惰。你看，八万四千岁那么长的时间都不懒惰，我们才修了几个月，或者几年，就退心了，比较起来妙庄严王，那真应该生大惭愧！他修什么呢？就依照《妙法莲华经》来修行。过是已后，得一切净功德庄严三昧：过了这时期以后，他就证得一切净功德庄严三昧，一切都清净了；用这种清净的功德，来庄严他的法身，得到这种的定。

E 8.称叹二子

即升虚空，高七多罗树，而白佛言：世尊！此我二子，已作佛事，以神通变化，转我邪心，令得安住于佛法中，得见世尊。此二子者，是我善知识，为欲发起宿世善根，饶益我故，来生我家。

即升虚空，高七多罗树：妙庄严王出家修行，他得到一切净功德庄严三昧的时候，即刻就踊身升到虚空中，距离地有七多罗树之高，就是有五丈那么高。而白佛言：对佛就说了。

世尊！此我二子，已作佛事：世尊！我这两个儿子，他们在过去已经大作佛事了，所以得到神通变化。以神通变化，转我邪心：他用他的神通变化，来转变我这种邪心，令我生出正知正见。令得安住于佛法中，得见世尊：使令我安住到佛法里边，而明白佛法；因为这种关系，所以我现在才能见到世尊。此二子者，是我善知识：我这两个儿子，他们就是我真正的善知识啊！为欲发起宿世善根，饶益我故，来生我家：他们为了想要令我发起宿世所种的善根，为了对我有一种饶益，对我有一种好处，所以他们才来生到我的家里边。

E 9.佛述行高

尔时，云雷音宿王华智佛，告妙庄严王言：如是！如是！如汝所言！若善男子、善女人，种善根故，世世得善知识，其善知识能作佛事，示教利喜，令入阿耨多罗三藐三菩提。大王当知！善知识者，是大因缘，所以化导，令得见佛，发阿耨多罗三藐三菩提心。大王！汝见此二子不？此二子已曾供养六十五百千万亿那由他恒河沙诸佛，亲近恭敬，于诸佛所，受持法华经，愍念邪见众生，令住正见。

尔时，云雷音宿王华智佛，告妙庄严王言：在这个时候，云雷音宿王华智如来，告诉妙庄严王说。如是！如是！如汝所言：是这样的！是这样的！正如你所说的道理这样子。

若善男子、善女人：假使有修善的善男子和善女人，种善根故，世世得善知识：因为在宿世种诸善根的缘故，所以在生生世世之中，都会遇到善知识。其善知识能作佛事，示教利喜：他所遇到的善知识，能以大作佛事，有一切神通变化，来指示众生、教化众生、利益众生，令一切众生都欢喜，令入阿耨多罗三藐三菩提：使令入到无上正等正觉这法里边来。

大王当知：大王！你应当要知道，善知识者，是大因缘：最善的善知识，这决定是有一种大的因缘；若没有大因缘，绝对遇不着善知识的。遇不着善知识，就是遇到恶知识；恶知识就是叫你不明白，愈愚痴愈好，愚痴到连饭都不会吃，好把你所吃的饭都留下给他吃。恶知识就是自私的，总要利益他自己。善知识正是相反，他是大公无私的，是利益众生的。由这个，你就可以分别什么是善知识、什么是恶知识？恶知识就是自私，善知识就是大公无私。

所以化导，令得见佛，发阿耨多罗三藐三菩提心：所以教化众生的原因是什么？就是因为想令众生见佛闻法，发阿耨多罗三藐三菩提心，得到发无上正等正觉这个心。

大王！汝见此二子不：大王！你看见这两个儿子吗？此二子已曾供养六十五百千万亿那由他恒河沙诸佛：你这两个儿子，他们过去已经供养诸佛，有六十五百千万亿那由他恒河沙数那么多的诸佛。

亲近恭敬，于诸佛所，受持法华经：他们亲近这么多的佛，恭敬这么多的佛，在这一些诸佛的道场，生生世世都是受持《妙法莲华经》。你看，过去诸佛、诸菩萨都受持《妙法莲华经》，我们现在如果不受持《妙法莲华经》，那岂不是自弃大利，把这个大利益都不要了？愍念邪见众生，令住正见：你这两位儿子，他们发愿愍念有不正当知见的众生，令他们生起正知正见的心。

E 10.赞佛自誓

妙庄严王即从虚空中下，而白佛言：世尊！如来甚希有，以功德智慧故，顶上肉髻光明显照，其眼长广而绀青色，眉间毫相，白如珂月，齿白齐密，常有光明，唇色赤好，如频婆果。

妙庄严王即从虚空中下，而白佛言：妙庄严王即从虚空中，七多罗树这么高的距离就下来，来到云雷音宿王华智佛的座前，对佛就说了。

世尊！如来甚希有，以功德智慧故：世尊！如来是特别稀有的，很不容易才遇着佛。佛以所修的一切功德，得到一切智慧的缘故，顶上肉髻光明显照：所以顶上就有肉髻相，常常放光，常常显照这个世间。

其眼长广而绀青色：佛的眼睛很长，又很广大，是绀青色。绀，是“碧”，也就是有点青色的样子。眉间毫相，白如珂月：佛的两眉中间，有白毫相光，洁白如珂月，好像十五那个满月似的。

齿白齐密，常有光明：佛的牙齿，非常的白，又非常的齐整而不疏落，也常常放光，有一种光明。密，就是不疏。唇色赤好，如频婆果：佛的嘴唇，也不需要擦口红，天然就是红色的，不用化妆品来化妆，好像频婆果似的。频婆果，翻译为相思果，它是红色的。相思，就是两个人这么互相想。

尔时，妙庄严王赞叹佛如是等无量百千万亿功德已，于如来前，一心合掌，复白佛言：世尊！未曾有也！如来之法，具足成就不可思议微妙功德，教戒所行，安隐快善；我从今日，不复自随心行，不生邪见、憍慢、瞋恚、诸恶之心。说是语已，礼佛而出。

尔时，妙庄严王赞叹佛如是等无量百千万亿功德已：在这个时候，妙庄严王赞叹云雷音宿王华智如来，像这么样无量百千万亿功德之后。于如来前，一心合掌，复白佛言：在云雷音宿王华智佛的座前，就又一齐心，而合十爪掌，又对佛说了。

世尊！未曾有也：世尊！真是从来未曾有啊！这佛的相，是特别的妙好。如来之法，具足成就不可思议微妙功德：如来所说的佛法，是非常圆满，具足成就不可思议的微妙功德。教戒所行，安隐快善：教化众生，使令众生诸恶莫作，众善奉行，又使令众生都安乐而隐逸，又快乐，时时都非常之好的。

我从今日，不复自随心行：我从今天开始，不会再任性了，不会随着自己妄想心去做事，不会再跟着迷惑的心去行事了，不再迷了。不生邪见、憍慢、瞋恚、诸恶之心：以后也不生邪知邪见这种不正当的见解了，也不生憍慢的心，也不生瞋恚的心，也不生愚痴的心了。一切诸恶这种心都不生了。

说是语已，礼佛而出：妙庄严王说完这话之后，向佛五体投地礼拜，就又退到一边去。

D 5.结会古今

佛告大众：于意云何，妙庄严王岂异人乎？今华德菩萨是。其净德夫人，今佛前光照庄严相菩萨是，哀愍妙庄严王，及诸眷属故，于彼中生。其二子者，今药王菩萨、药上菩萨是。是药王、药上菩萨，成就如此诸大功德，已于无量百千万亿诸佛所，植众德本，成就不可思议诸善功德。若有人识是二菩萨名字者，一切世间诸天人民，亦应礼拜。

佛告大众：释迦牟尼佛告诉法华会中的大众，于意云何，妙庄严王岂异人乎：在你们大众的心中，你认为怎么样呢？我所说那位妙庄严王，他岂是旁人吗？不是旁人哪！是谁呢？今华德菩萨是：就是现在这位华德菩萨。他以前就是妙庄严王来着，他做过那么一段的糊涂事，你们知道吗？幸亏他有个好太太。他这好太太是谁呢？

其净德夫人，今佛前光照庄严相菩萨是：那位净德夫人，就是现在于我的面前，这位光照庄严相菩萨。为什么他要去给妙庄严王做太太呢？我告诉你们大家。哀愍妙庄严王，及诸眷属故，于彼中生：因为他太可怜妙庄严王了，他说：“他现在堕落得这么样子，他以前供养过我，那么我成道了，现在我应该去度他！”一想，怎么度他呢？做他的父亲？他不听话；做他的母亲？他也不听话；最好就做他太太。这一切的男人，有很多欢喜听太太的话，所以就去做他太太。又恐怕一个人力量不够，所以叫那两位同参：“我们作这一场戏，你们两个人就去做他儿子去。”所以叫净藏、净眼就做他的儿子，这母子一同齐心合力，来化导这个父亲。他因为哀愍妙庄严王和所有眷属的缘故，所以生在那个国家给他做太太。

其二子者，今药王菩萨、药上菩萨是：净藏和净眼这两个王子，你们知道他们是谁？就是现在的药王菩萨和药上菩萨。是药王、药上菩萨，成就如此诸大功德：这是药王菩萨和药上菩萨，他们所成就的，就像方才我所讲的这么大的功德，真是不可思议。已于无量百千万亿诸佛所，植众德本，成就不可思议诸善功德：他们已经在无量百千万亿诸佛的道场，种诸善根，植众德

本，成就这种种不可思议诸善功德。

若有人识是二菩萨名字者：假如有人，不要说是知道这两位菩萨旁的事情，就单单听见、认识他们的名字；识，就是志之于心，永远不忘的意思。若有能以把这两位菩萨的名字记住了，永远也不忘，一切世间诸天人民，亦应礼拜：那么这一切世间，天上的人和人间的人，也应该礼拜这个不忘药王菩萨和药上菩萨名字的人。

有一个人说："我记得药王菩萨和药上菩萨名，那么他们应该礼拜我，怎么没有人礼拜我呢？"他应该礼拜，但是他若不礼拜，你不能勉强叫人礼拜的。好像你们一切皈依师父的，应该孝顺师父、供养师父；那么你若不孝顺、不供养，我也不能说你们应该供养我，应该孝顺我！我不能这样讲的。所以你记得药王、药上菩萨名，也不要争众生来礼拜你。或者他礼拜你，你都不知道呢！为什么？天上的人和一切鬼神，他见着你念药王、药上菩萨名，你心里有药王、药上菩萨这个名字，记之于心；他看见你、认识你，他就给你礼拜。但是你没有天眼通，你看不见，所以他就拜你，你也不知道。最好你不要勉强人家来拜你，你如果功德不够，受不了人礼拜的。

D6.闻品进道

佛说是妙庄严王本事品时，八万四千人远尘离垢，于诸法中，得法眼净。

释迦牟尼佛说〈妙庄严王本事品〉的时候，有八万四千这么多的人，得到法益，都能远离尘劳和垢污，就是得到清净了。所以这八万四千人，在佛法里边得"法眼净"，能知道一切世间法的因缘。

大乘妙法莲华经浅释

上宣下化老和尚讲述

|经文|上一页．目录|

普贤菩萨劝发品第二十八

◎一九六八年宣化上人讲述于

美国加州三藩市佛教讲堂

开经偈

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇

我今见闻得受持　愿解如来真实义

"普贤"梵文为"三曼多跋陀罗Samantabhadra"。三曼多，译为"普"；跋陀罗，译为"贤"。又有翻译为"遍吉"。"遍"就是"普"，"普"也就是"遍"；"贤"就是"吉"，"吉"也就是"贤"。有两个翻译，虽然名词不同，但意思是一样的。普，是普遍。贤，因为普贤菩萨的果位已经接近极圣，只差佛一点点，好像十四夜的月亮，比十五夜的月亮，就差那么一点点没有圆明。

在诸菩萨中，普贤菩萨是地位最高的大菩萨之一。大悲观世音菩萨、大愿地藏王菩萨、大智文殊师利菩萨、大行普贤王菩萨，这是四大菩萨，来拥护释迦牟尼佛的佛法。在法华会上，普贤菩萨是最后出来向法会的大众讲话，劝说大众发菩提心，发心受持《妙法莲华经》、读诵《妙法莲华经》、解说《妙法莲华经》、书写《妙法莲华经》，劝大众这样子来流通这部《妙法莲华经》。

因为普贤菩萨他是"大行"，他修行的行门最大，并且发的十大愿王；以他的身份和地位，来劝说一切众生发菩提心，拥护《妙法莲华经》，一切的大众都会相信这普贤菩萨所说的话，都来发大菩提心。所以这一品，称为"普贤菩萨劝发品"。

B3.约自行劝流通（分四）

C1.经家叙仪　C2.普贤劝发　C3.如来述发　C4.闻品成行

今C1

尔时，普贤菩萨以自在神通力，威德名闻，与大菩萨无量无边不可称数，从东方来，所经诸国，普皆震动，雨宝莲华，作无量百千万亿种种伎乐，又与无数诸天龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等，大众围绕，各现威德神通之力。到娑婆世界，耆阇崛山中，头面礼释迦牟尼佛，右绕七匝。

尔时：当说〈普贤菩萨劝发品〉这时候，普贤菩萨以自在神通力，威德名闻：普贤菩萨以自在大神通之力，有威德，有名闻。自在，是属于理，就是"理一"。神通，是属于修行，就是"行一"；修行才能得神通，若不修行，就不能得到神通。威德，就是"人一"。名闻，就是"教一"；教，是教化众生。这是"理、行、教"，再加上"人"。打佛七在大回向时，念的"一心顶礼西方安乐土，教行理三经，及依正宣扬，遍法界尊法"，就是这个"教"，也就是这个"行"，也就是这个"理"。

与大菩萨无量无边不可称数，从东方来：普贤菩萨和无量无边数不过来那么多的大菩萨，从东方来到娑婆世界南阎浮提的灵山法会。不是从西方来，因为普贤菩萨是在东方。在《华严经》说，普贤菩萨他是"依真而住非国土"──依真理而住，没有一个国土；现在为什么又说出一个国土呢？这"国土"也就是个"真"，"真"也就是个"国土"，你不要把"国土"和"真"作为两个。人学佛法，一定要融会贯通；那个地方说"依真而住"，这地方又说"有国土"，这又怎么个解释呢？其实是一样的。

普贤菩萨和无量无边的大菩萨，从东方来，所经诸国，普皆震动：他们所经过的一切国土，普

遍皆震动；这就是表示一切众生的六根清净。雨宝莲华：不但有六种震动，还在虚空中，雨下宝莲华。雨宝莲华，这就表示在真空里头，生出善念；你在你那个真心里边，生出种种的善念，这就雨很多宝莲华。作无量百千万亿种种伎乐：又作无量百千万亿那么多种的伎乐。

又与无数诸天龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等：普贤菩萨，又和没有数量那么多的天人、龙、夜叉。夜叉，译为捷疾鬼，有飞行夜叉、空行夜叉、地行夜叉。又没有数量那么多的乾闼婆。乾闼婆，译为嗅香神，是玉帝那儿的俗乐神。玉帝一要奏音乐了，知道他这种欢喜闻香的嗜好，就燃起栴檀香。他们嗅着香，就跑来了，为玉帝演奏各种的音乐；闻到哪个地方有香味，就跑到哪个地方去。

又有没有数量那么多的阿修罗。阿修罗，译为无端正，男的阿修罗相貌生得非常丑陋，可是女的相貌生得非常美丽。他们就是好勇斗狠，非常欢喜斗争。又有没有数量那么多的迦楼罗。迦楼罗，就是那个尽吃龙的大鹏金翅鸟。又有没有数量那么多的紧那罗。紧那罗，译为疑神，因为他好像人似的，但是头上生了一个犄角。他也是玉帝那地方一种的奏乐神，奏的是法乐。又有没有数量那么多的摩睺罗伽。摩睺罗伽，译为大蟒蛇。还有无数那么多的人、非人等。人，就是天上的人和人间的人；非人，就是地狱、饿鬼、畜生、阿修罗等天龙八部鬼神众。

大众围绕，各现威德神通之力：有这么多的天龙八部等，来围绕这一位菩萨，都现出他们的威德神通之力。前边那儿说“自在神通力，威德名闻”，这儿就说“威德神通之力”，只说了两种，这两种也就包括那四样了，不过没有那一些个大菩萨和普贤菩萨那么大的威德、自在、神通、名闻，没有他们那么大。

到娑婆世界，耆阇崛山中：他们来到娑婆世界，耆阇崛山中，灵鹫山这儿。娑婆世界，就是我们这堪忍的世界；这个“堪忍”，就因为苦太多了，众生堪可忍受。头面礼释迦牟尼佛，右绕七匝：大众一起五体投地，向释迦牟尼佛来顶礼、叩头，又向右绕了七转。右绕七匝，也就是表示七菩提分。

C 2.普贤劝发（分二）

D 1.请问劝发　D 2.誓愿劝发　D 1（分二）

E 1.问　E 2.答

今 E 1

白佛言：世尊！我于宝威德上王佛国，遥闻此娑婆世界说法华经，与无量无边百千万亿诸菩萨众，共来听受，惟愿世尊当为说之。若善男子、善女子，于如来灭后，云何能得是法华经？

白佛言：普贤菩萨和无量诸大菩萨、天龙八部等，向佛右绕七匝，然后对释迦牟尼佛说了。世尊！我于宝威德上王佛国，遥闻此娑婆世界说法华经：世尊！我在宝威德上王佛的国土中，在那遥远的地方听见娑婆世界释迦世尊，正在讲说《妙法莲华经》。与无量无边百千万亿诸菩萨众，共来听受：我等无量无边这么多百千万亿诸菩萨众，都一起来到灵山法会这地方，听受《妙法莲华经》。惟愿世尊，当为说之：我们惟独地，就是愿意世尊为我们讲说《妙法莲华经》。

若善男子、善女人，于如来灭后：这修善的男人和修善的女人，在将来佛灭度之后，云何能得是法华经：怎么样才能得到受持这《妙法莲华经》？

E 2.答

佛告普贤菩萨：若善男子、善女人，成就四法，于如来灭后，当得是法华经。一者，为诸佛护念；二者，植众德本；三者，入正定聚；四者，发救一切众生之心。善男子、善女人，如是成就四法，于如来灭后，必得是经。

佛告普贤菩萨：释迦牟尼佛告诉普贤菩萨说，若善男子、善女人，成就四法：若有作善的男子和作德的女人，他们能以成就四种的法。于如来灭后，当得是法华经：在如来灭度之后，他们自然就会得到这部《妙法莲华经》。普贤菩萨请问佛，将来佛灭度之后，怎么样能得到这部《妙法莲华经》？佛就答覆他，用这四种的方法，就可以得到这部《妙法莲华经》。

一者，为诸佛护念：能得到诸佛的护念。怎么才能得到诸佛的护念？就是受持、读诵这《妙法莲华经》，就得到诸佛的护念；再修种种的善法，也能得到诸佛的护念。这就是一个“常”。

二者，植众德本：就是种植一切德本，要做很多德行的事情。这就是“乐”。

三者，入正定聚：就是入这种定，其他的定也都聚集到你这儿了。这就是“我”。

四者，发救一切众生之心：就是发救护一切众生的心。这就是“净”。

所谓“涅盘四德”，就是常、乐、我、净。这四种法，又可以说是“四安乐行”，就是〈安乐行品〉那四种安乐。为诸佛所护念，这就是身安乐行；植众德本，这就是口安乐行；入正定聚，这就是意安乐行；发救一切众生之心，这就是誓愿安乐行。又可以说，诸佛护念和入正定聚，这二法是“着如来衣”；植众德本，是“坐如来座”；发救一切众生之心，是“入如来室”。

这四种法，也就是开示悟入佛之知见。为诸佛所护念，就是开佛知见；植众德本，就是示佛知见；入正定聚，就是入佛知见；救度一切众生，这是悟佛知见。所以这经一讲起来，道理是无穷无尽的，现在也就讲这么多。

善男子、善女人，如是成就四法：作德修善的男子和女人，能这样成就四种法，于如来灭后，必得是经：那么在如来灭度之后，必定能得到这《妙法莲华经》，你能遇着这部《妙法莲华经》。那么能受持、读诵、解说、书写《妙法莲华经》，现在你们又能遇着讲解这部《妙法莲华经》，这四种的法一定已经都有了。

D 2.誓愿劝发（分二）

E 1.誓愿护人　E 2.誓愿护法　E 1（分六）

F 1.攘其外难　F 2.教以内法　F 3.覆以神力　F 4.示以胜因　F 5.示以近果　F 6.总结劝

今 F 1

尔时，普贤菩萨白佛言：世尊！于后五百岁浊恶世中，其有受持是经典者，我当守护，除其衰患，令得安隐，使无伺求，得其便者。若魔、若魔子、若魔女、若魔民、若为魔所着者、若夜叉、若罗刹、若鸠盘荼、若毗舍阇、若吉蔗、若富单那、若韦陀罗等，诸恼人者，皆不得便。

尔时，普贤菩萨白佛言：在这时候，普贤菩萨对释迦牟尼佛说了。

世尊！于后五百岁浊恶世中：世尊！佛法于后五百岁时，在浊恶世之中。浊恶世，就是五浊恶世这时候。五浊，是劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊。

佛灭度后——

第一个五百年，是解脱坚固时期，人人知道修行，都能得到解脱。

第二个五百年，是禅定坚固时期，人人都能修禅习定。

第三个五百年，是寺庙坚固时期，人人就造庙、造塔。

第四个五百年，是多闻坚固时期，人人都想要争着多闻，知道的经义越多越好。单明白就得了，不讲修行。

第五个五百年，也就是现在的时候，是斗争坚固；只知道斗争，不知道修行。你和我斗争，我和你斗争；人和人来斗争，畜生和畜生来斗争。人也斗争，畜生也斗争，这是自私自利的毛病，令他有这种的情形。

其有受持是经典者，我当守护：在末法时代，这个五浊恶世的时候，若有受持《妙法莲华经》这一部经典的人，我（普贤菩萨）发愿来守护这个人，来保护着他。除其衰患，令得安隐：衰患，就是不吉祥的事情、灾难的事情；把他一切不吉祥的事情除去，令这一切的灾患都没有了。使无伺求，得其便者：使没有什么魔鬼来等着他，找到他的短处、毛病，令他生一种灾难，就得着他的机会，没有的！

若魔、若魔子、若魔女、若魔民、若为魔所着者：或者有这些天魔、魔子、魔女，或者这一些魔众，就是群魔。如果有人为魔所着者，就是那一些个被魔鬼跑到身上去的人，魔鬼令他精神恍惚、胡说乱讲，讲这种奇奇怪怪的话，那就是有一个魔鬼在他身上。

这个人若有魔鬼在他身上，他就尽造魔业。就是牛鬼蛇神这一些个邪神、旁门外道，这一些个天魔——《楞严经》上那五十种阴魔，就是那一类的，他就着到你身上。着到你身上，就是他那个魔光把你包住了，令你心迷迷糊糊，什么都不懂了，你就随着他转——他想要说什么，你就说什么；他想要干什么，你就干什么。魔鬼有很多很有神通的，这叫为魔所着。

若夜叉、若罗刹、若鸠盘荼、若毗舍阇、若吉蔗、若富单那、若韦陀罗等：或者有夜叉，就是捷疾鬼。罗刹，也是一种恶鬼。鸠盘荼，就是瓮形鬼。毗舍阇，这也是一种吃精气的鬼。吉蔗，是起尸鬼。富单那，是臭饿鬼。韦陀罗，是一种魔祷鬼；魔，有的外道用这种鬼，怎么样？他祷告他这个鬼，去令某某人或者有什么病，或者见着什么很可怕的境界，然后他就去欺骗人，教你说你这人有这种的梦，你要如何如何、要听我来教你怎么样子。有这种的邪师、恶鬼——邪师来支配这个恶鬼，尽做这邪不正当的法。

诸恼人者，皆不得便：一切可以给人麻烦的这种鬼，他们都不能得到这个机会来给你添麻烦。

F 2.教以内法（分三）

G 1.行立读诵　G 2.常坐思惟　G 3.三七精进

今 G 1

是人若行若立，读诵此经，我尔时乘六牙白象王，与大菩萨众，俱诣其所，而自现身，供养守护，安慰其心，亦为供养法华经故。

普贤菩萨说，这个人若能受持《法华经》，一切天魔外道不能给你麻烦。是人若行若立，读诵此经：受持《法华经》这个人，或者是行路，或者是在某一个地方站立着，或者是坐着的，或者行路读《法华经》，或者站那儿诵《法华经》。这是没有定法。

我尔时乘六牙白象王：我，就是普贤菩萨自称。说我在这个时候，骑着六牙大白象王。象王，是大象之中的一个象王；六牙，是代表六度。白象王，是譬喻大乘法。与大菩萨众，俱诣其所：和所有一切大菩萨，这菩萨之中的大菩萨，一起同时都到这位受持《法华经》法师的面前。而自现身，供养守护，安慰其心：普贤菩萨，和一切的诸大菩萨，都自现其身，来供养诸佛，守护这位受持《法华经》的人，又用言语来赞叹安慰，说：“你这个善男子，你发大菩提心，不久当坐道场了！”亦为供养法华经故：又因为要来供养这部《法华经》的缘故。

G2.常坐思惟

是人若坐，思惟此经，尔时我复乘白象王现其人前，其人若于法华经有所忘失一句一偈，我当教之，与共读诵，还令通利。

是人若坐，思惟此经：这位受持《法华经》的人，假如他对经义有不明白，坐在这儿一心思惟这经义的道理。尔时我复乘白象王，现其人前：若有这种情形，在这时候我再骑着六牙大白象王，现身在这个人的面前。

其人若于法华经有所忘失一句一偈：假使这个人，他对《法华经》或者一句，或者一个偈颂，记不清楚了，我当教之，与共读诵，还令通利：我在默默中教导他，令他有这种的感应，就想起来了，记得这《法华经》的经文。或者和他共同读诵《法华经》，令他又想起来了，而能通达便利。

尔时，受持读诵法华经者，得见我身，甚大欢喜，转复精进，以见我故，即得三昧及陀罗尼，名为旋陀罗尼、百千万亿旋陀罗尼、法音方便陀罗尼，得如是等陀罗尼。

尔时，受持读诵法华经者：在这时候，这位受持、读诵《法华经》的法师，得见我身，甚大欢喜，转复精进：他得见我（普贤菩萨）的身体，他就会很欢喜的；他见着普贤菩萨了，所以他更精进了，比以前更用功了。

以见我故，即得三昧及陀罗尼：因为他见到我身的缘故，即时就得到三昧了，以及百千万种陀罗尼。三昧，是正定；陀罗尼是梵语，翻译为总持。名为旋陀罗尼、百千万亿旋陀罗尼、法音方便陀罗尼，得如是等陀罗尼：这陀罗尼的名字，名为旋陀罗尼；旋，就是旋转。有百千万亿旋陀罗尼，不是一个旋陀罗尼，而是百千万亿的陀罗尼，他都能通达无碍，都能旋转而自在变化，有一种随心如意这种境界。又有一种陀罗尼，名为法音方便陀罗尼。受持《法华经》的人，他能得到像前边所说的这么多种陀罗尼。

G3.三七精进

世尊！若后世后五百岁浊恶世中，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，求索者，受持者，读诵者，书写者，欲修习是法华经，于三七日中，应一心精进，满三七日已，我当乘六牙白象，与无量菩萨而自围绕，以一切众生所喜见身，现其人前，而为说法，示教利喜。亦复与其陀罗尼咒，得是陀罗尼故，无有非人能破坏者，亦不为女人之所惑乱，我身亦自常护是人，惟愿世尊！听我说此陀罗尼咒。即于佛前而说咒曰。

世尊：普贤菩萨又叫一声，世尊！若后世后五百岁浊恶世中：后世，就是释迦牟尼佛入涅盘之后的后世。假使在后世最后五百岁时，就是末法时代了，就是现在的时候。在这五浊恶世之中，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷：或者有比丘、比丘尼，或者是大优婆塞、大优婆夷，求索者，受持者，读诵者，书写者：或者是想求索解《法华经》的；索解，就是求着想要明白这《法华经》。或者是受持《法华经》的，或者他对本子来读、或者离开经卷来背诵的，或者他书写《法华经》的。那么自己若不能书写，就用一点钱，请人来书写《法华经》，这都一样的。

欲修习是法华经：想要依照这《法华经》的方法来修习，于三七日中，应一心精进：在这三个礼拜的期间，专一其心而向前精进，不向后退。

为什么三七日呢？因为我们人这性、心、身，七天有一个小的变化，两个礼拜有一个中的变化，三个礼拜有一个大的变化。怎么变化呢？就是你以前本来是黑暗的，现在变成光明了。一个礼拜可以变一个小光明，两个礼拜变一个中等的光明，三个礼拜变一个大光明；你要是能三个礼拜都诵持《法华经》，至诚恳切，这就能得大的感应。

以前有这么一位法师，他发心书写《法华经》；用什么写呢？用血。一般人书写经典，多数用墨来写经，可是他用自己的血来写经。当这位法师写完《法华经》之后，他把笔就放到洗笔的水池子来洗笔，水池子里就生出很多莲华。本来那水池子还有很多冰，冰也都变成像莲华的样子。有这一种不可思议的境界。

还有这么一位朗然法师，每天念诵《法华经》，是为给他母亲回向而念的。有一天，在他庙上有一头牛，忽然就死了。当天晚间，这头牛就来给他托一个梦："我是你的母亲，因为在世的时候，邪知邪见，不信三宝，所以死后就堕落作为牛。现在你虔诚为我念诵《法华经》，我得到利益，所以我这个牛的生命就结束了，将来我又会转生到邻居去做人。现在我告诉你，我得到你念诵《法华经》的好处了！"

这种种的情形，若是有病的，念诵《法华经》，病也会好了。那不会念，怎么办呢？你学了就会念了嘛！所以《法华经》的这种妙处，是不可思议的。所以在三七日，你要是能诚心诵念《法华经》，不单《法华经》，就是其他经典或者持咒，都可以。所以我们打禅七，要打七、不打八。打七，就把第七识要打死它。打死第七识，活了第八识，所以要打七。

满三七日已：那么修满了三七日，就二十一天，就是三个礼拜的时间。我当乘六牙白象，与无量菩萨而自围绕：我又会骑着六牙大白象王，和这无量的大菩萨众围绕而来，以一切众生所喜见身，现其人前：我们没有一定的身体，他欢喜见什么身体，我就现出来一个什么身体，在这

修习《法华经》的人前边。而为说法，示教利喜：我又给这个人来说法，指示他、教化他，给他得到利益，令他欢喜。

亦复与其陀罗尼咒：普贤菩萨又说，我又给受持《法华经》的人，这个陀罗尼神咒。得是陀罗尼故，无有非人能破坏者：因为得到陀罗尼神咒的缘故，没有一切的魔王、非人等等邪神恶鬼之类的，能来破坏他。

亦不为女人之所惑乱：你若受持《法华经》，就不被那一些个不正当的女人所惑乱。惑，就是迷惑了；迷惑，就是好像吃迷魂药一样的，什么都不明白了。往往人本来很聪明的，一见着女人，就做了糊涂事，也不知道为什么，就被这境界转了。你问他怎么转的，他自己也不知道，这就叫一个“无明”。惑乱，就是本来有点定力了，一见着女人，就没有定力了，就惑乱了。本来很聪明，一见着女人就愚痴；离开这个女人，又聪明了！很奇怪的。这就是什么呢？就是这种染污心不断，有一种染污法。

我身亦自常护是人：我（普贤菩萨）发愿常常来保护这位受持《法华经》的人。惟愿世尊！听我说此陀罗尼咒：现在我自己还不敢作主，我想请世尊许可我说这个咒，我就说；世尊如果不许可，我还不能自己专着就说这个咒。我在世尊前所说这个咒，必须要得到佛许可，才可以说的。这就是普贤菩萨尊重佛，所以一定要得到佛来答应他，他才说这个咒。那么他这么样请了，佛当然就默然准许了；即于佛前，而说咒曰：所以他就在佛的面前，说出下边的神咒。

阿檀地．檀陀婆地．檀陀婆帝．檀陀鸠舍隶．檀陀修陀隶．修陀隶．修陀罗婆底．佛陀波膻祢．萨婆陀罗尼阿婆多尼．萨婆婆沙阿婆多尼．修阿婆多尼．僧伽婆履叉尼．僧伽涅伽陀尼．阿僧只．僧伽婆伽地．帝隶阿惰僧伽兜略阿罗帝婆罗帝．萨婆僧伽地三摩地伽兰地．萨婆达磨修波利刹帝．萨婆萨埵楼驮憍舍略阿 [少＋兔] 伽地．辛阿毗吉利地帝。

F 3.覆以神力

世尊！若有菩萨得闻是陀罗尼者，当知普贤神通之力。若法华经行阎浮提，有受持者，应作此念，皆是普贤威神之力。

世尊：普贤菩萨又称了一声，世尊！若有菩萨得闻是陀罗尼者，当知普贤神通之力：假如有受持、读、诵、解说、书写的这五种法师菩萨，又听见我现在所说陀罗尼神咒的人，应当知道这是普贤菩萨神通力量所成就的。

若法华经行阎浮提：假使这一部《法华经》流通于阎浮提。阎浮提，就是南赡部洲，就是我们现在所居住的这个土地。怎么叫南阎浮提呢？阎浮提是梵语，译为胜金。因为在南赡部洲，有阎浮树林，这种树叫胜金树，为什么？这树所结的果子和树叶子，落到河中就变成金子；这种金子，比其他的金子都好，所以称为紫磨金。有受持者，应作此念，皆是普贤威神之力：在这个南阎浮提，有受持《法华经》的，他应该有这种的想念。什么想念呢？说我现在能念《法华经》，这是普贤菩萨的威神之力；是普贤菩萨这神通的愿力所成就我的、帮助我的。

F 4.示以胜因

若有受持读诵，正忆念，解其义趣，如说修行。当知是人行普贤行，于无量无边诸佛所，深种善根，为诸如来手摩其头。

若有受持读诵，正忆念，解其义趣，如说修行：假使有人，在这儿受持这部经、念诵这部经、正正地忆念这部经，又明白经中的道理。这《妙法莲华经》，每一个字都是不可思议的，有一种妙的义趣。你若能明白其中妙的义趣，好像这经典上所说的道理，就是开、示、悟、入佛之知见，你就依这种方法去修行。当知是人行普贤行：你应该知道这个人，能依照《法华经》的方法来修行，他所修行的就是大行普贤菩萨这种法界的行门。

于无量无边诸佛所，深种善根：这一位受持、读诵《法华经》的菩萨，他已经在无量无边诸佛的处所，所种的善根，是无穷无尽的，说不能尽的那种，太深了！为诸如来手摩其头：他能以得到一切的诸佛，用手来给他摩顶。

F 5.示以近果

若但书写，是人命终当生忉利天上，是时八万四千天女，作众伎乐而来迎之，其人即着七宝冠于婇女中，娱乐快乐，何况受持读诵，正忆念，解其义趣，如说修行。若有人受持读诵，解其义趣，是人命终，为千佛授手，令不恐布，不堕恶趣，即往兜率天上弥勒菩萨所。弥勒菩萨有三十二相，大菩萨众所共围绕，有百千万亿天女眷属而于中生，有如是等功德利益。

若但书写，是人命终当生忉利天上：但书写，就是仅仅地书写。前边说，这个人能受持、读诵《法华经》，这善根也深厚，为一切的如来手摩其头，给他摩顶授记。假使有人仅仅地书写这一部《妙法莲华经》，这个人临命终的时候，应当生到忉利天上。忉利天是梵语，翻译为三十三天。

是时八万四千天女，作众伎乐而来迎之：那时候，有八万四千个天上的美女，都奏种种天上的伎乐，或者吹萧，或者弹琴，来欢迎他。其人即着七宝冠于婇女中，娱乐快乐：这一个人，头戴着一顶用金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙这七宝所造成的宝冠，在这些个婇女里边，就非常好玩的，又快乐，又欢喜，简直就没有再那么快乐的。

何况受持读诵，正忆念，解其义趣，如说修行：那么就仅仅书写《法华经》，就能得到这种的好处；况且你又能受持，又能读诵《法华经》，又能正正地来思惟忆念，明白其中的道理和意思，又依照《法华经》上所说的道理来修行，这所得的功德，那更是不可心思、不可言议。

若有人受持读诵，解其义趣：假使有人能受持读诵，再为人解说这部经的义趣，是人命终，为千佛授手：这个人临命终的时候，为过去千佛同时伸手来给他摩顶，为他授记。令不恐布，不堕恶趣：令他不生恐怖之心，令他不会堕落到阿修罗、地狱、恶鬼、畜生这四恶趣中，即往兜率天上弥勒菩萨所：即刻就往生到兜率天内院，弥勒菩萨之所居处。

这个“兜率（音“帅”）天”，有的读“兜率（音“律”）天”；不过这是梵语，翻译过来就是知足天。这天上的天人，知足常乐，什么都知足，一天到晚都快乐的──没有吃的也快乐，没有穿的也快乐。但是也不会没有吃的、没有穿的，因为天人是以思为食，想吃什么，什么就来了，来到这儿他一吃就饱了，所以叫知足天。这兜率天上，是谁在那儿住的呢？是弥勒菩萨，就是无能胜这一位菩萨在那儿住的，这叫兜率内院。还有兜率外院，就是凡夫、天人所住的地方。

弥勒菩萨有三十二相，大菩萨众所共围绕：弥勒菩萨，他具足三十二大人相，又有一些个大菩萨众所共围绕，来拥护他。有百千万亿天女眷属而于中生，有如是等功德利益：又有没有数量百千万亿，那么多的天女作为他的眷属，而生在这内院中。有这样的功德利益。

F 6.总结劝

是故智者应当一心自书，若使人书，受持读诵，正忆念，如说修行。

因为这种缘故，所以有智慧的人，应当书写这部《妙法莲华经》。或者自己不会书写，可以用钱来请人代着他写，也有同样的功德。或者受持《法华经》、读诵《法华经》、正忆念、如说修行，一定有无量的功德。

E 2.誓愿护法

世尊！我今以神通力故，守护是经，于如来灭后，阎浮提内，广令流布，使不断绝。

普贤菩萨又称了一声，世尊！我现在用神通力量的缘故，来保护守持这部《妙法莲华经》。在如来入涅盘之后，南阎浮提之内，广遍地令这部《妙法莲华经》流布于世间，使令这《妙法莲华经》在这个世界上不会断绝。

C 3.如来述发（分二）

D 1.先述护法　D 2.述其护人

今 D 1

尔时，释迦牟尼佛赞言：善哉！善哉！普贤！汝能护助是经，令多所众生安乐利益，汝已成就不可思议功德，深大慈悲，从久远来，发阿耨多罗三藐三菩提意，而能作是神通之愿，守护是经，我当以神通力，守护能受持普贤菩萨名者。

尔时，释迦牟尼佛赞言：在这个时候，释迦牟尼佛听普贤菩萨这么样发愿，来劝一切众生发心受持《法华经》，就赞叹说，善哉！善哉！普贤：普贤菩萨，你真是好啊！你能为众生来劝发菩提心，令他们受持、读诵、书写、解说这《妙法莲华经》，这是太好了！汝能护助是经，令多所众生安乐利益：你能发心来守护、帮助《妙法莲华经》久行于世，令所有这些受持《法华经》的众生，都得到安乐，得到利益。

汝已成就不可思议功德，深大慈悲：你已经成就这不可思议的功德了。你的慈悲是特别深大的，也是不可思议的。从久远来，发阿耨多罗三藐三菩提意：你从很久很久以前到现在，就发阿耨多罗三藐三菩提意，发无上正等正觉这个意，而能作是神通之愿，守护是经：所以你才能成就发这种神通之愿，守护这《妙法莲华经》。

我当以神通力，守护能受持普贤菩萨名者：我（释迦牟尼佛）应当以神通的力量，守护凡是能念诵、受持普贤菩萨名号的人。

D 2.述其护人（分五）

E 1.述示其身教　E 2.述示以胜因　E 3.述示以近果　E 4.述攘其外难　E 5.述信者功德

今 E 1

普贤！若有受持读诵，正忆念，修习书写是法华经者，当知是人，则见释迦牟尼佛，如从佛口，闻此经典；当知是人，供养释迦牟尼佛；当知是人，佛赞善哉；当知是人，为释迦牟尼佛手摩其头；当知是人，为释迦牟尼佛衣之所覆。

普贤：释迦牟尼佛又称了一声，普贤菩萨！若有受持读诵，正忆念，修习书写是法华经者：假使有人受持、读诵、正忆念、如说修行、书写《妙法莲华经》的法师。

当知是人，则见释迦牟尼佛，如从佛口，闻此经典：应当知道这个人，他读诵这《法华经》，也就是等于释迦牟尼佛亲口所说，他亲耳所闻这部《妙法莲华经》一样。当知是人，供养释迦牟尼佛：应当知道这个人，他亲自供养释迦牟尼佛。当知是人，佛赞善哉：应当知道这个人为佛所赞叹，说这个善男子太好了！当知是人，为释迦牟尼佛手摩其头：应当知道这个人，为释迦牟尼佛亲身给他摩顶，亲自授记。当知是人，为释迦牟尼佛衣之所覆：应当知道这个人，为

释迦牟尼佛的衣来覆护着。忍辱为衣，能忍辱就是佛的衣来覆护着你。

E 2.述示以胜因

如是之人，不复贪着世乐，不好外道经书手笔，亦复不喜亲近其人及诸恶者，若屠儿，若畜猪羊鸡狗，若猎师，若炫卖女色。是人心意质直，有正忆念，有福德力，是人不为三毒所恼，亦不为嫉妒、我慢、邪慢、增上慢所恼，是人少欲知足，能修普贤之行。

如是之人，不复贪着世乐：像这样的人，不会再贪恋世间人所快乐的这些东西。不好外道经书手笔：他不会欢喜看外道书籍。不单外道的经典他不会欢喜，就是外道手绘的画或书写的字，他都不欢喜的，不愿意看去。

亦复不喜亲近其人及诸恶者：不亲近外道的人，也不亲近这一切作恶的人。若屠儿，若畜猪羊鸡狗，若猎师，若炫卖女色：屠儿，就是杀牲畜的，就是那个旃陀罗。或者畜养猪、羊、鸡、狗的人；修道的人，不畜养动物。或者猎师，这也是恶人；恶猎师，他是打猎的。或者炫卖女色的人，这是那些个妓女、不正当的女人，以自己的容色去换钱；不是单单女人炫卖女色，有的男人妒嫉女人，他想要变成女人，用女人的样子去骗人，这都是炫卖女色的。这些人都要远离，不可以亲近。

是人心意质直，有正忆念，有福德力：受持、读诵《妙法莲华经》的法师，他因为不贪恋世间五欲之乐、不阅读外道的书籍、不亲近外道和作恶的人，所以这个人的心意非常质直，没有弯曲心，所谓“直心是道场”。他有正直的思想，忆念经上的道理，也有福德的力量。

是人不为三毒所恼：这个人，不会被贪瞋痴三毒所麻烦、所恼害。为什么？因为他不贪，所以也没有脾气；不瞋，更没有火气；不痴，更没有俗气━俗气，就好像傻子的行为，就是愚痴的人、发狂的人。好像你到某一个地方去，他对你发脾气；为什么对你发脾气？他就是这三毒放不下，这三毒支配着他，使令他来发脾气，来生烦恼。亦不为嫉妒、我慢、邪慢、增上慢所恼：他为什么对你发脾气？就因为有嫉妒。为什么对你发脾气？就因为他有我慢。为什么对你发脾气？就因为有邪慢、有增上慢。因为有这么多的慢、我慢、邪慢、增上慢，这么多的妒嫉、邪见，所以他就生烦恼了；不单他生烦恼，而且总是恶人先告状。

是人少欲知足，能修普贤之行：这个人，少欲知足，就能修行普贤菩萨之行。为什么你不发脾气呢？因为你少欲，没有那么多的贪、瞋、痴，你又知足。所以少欲知足，这是最好的。什么也不贪，这少欲了；常常知足，就常常快乐，所谓“知足常乐”。你能这么样子，这就是修普贤之行。

E 3.述示以近果

普贤！若如来灭后，后五百岁，若有人见受持读诵法华经者，应作是念：此人不久当诣道场，破诸魔众，得阿耨多罗三藐三菩提，转法轮，击法鼓，吹法螺，雨法雨，当坐天人大众中师子法座上。

普贤：释迦牟尼佛又称了一声，普贤菩萨！若如来灭后，后五百岁：假使在如来灭度之后，后五百年的时候，若有人见受持读诵法华经者，应作是念：如果有人见到受持、读诵《妙法莲华经》的法师，应当作这样的想，此人不久当诣道场，破诸魔众，得阿耨多罗三藐三菩提：这位法师，在不久将来当会坐菩提道场了！能破一切的天魔外道，证得阿耨多罗三藐三菩提，他能得无上正等正觉了。

转法轮，击法鼓，吹法螺，雨法雨：他能转大法轮，击大法鼓，吹大法螺，雨大法雨。转法轮，就是互相辗转来说法。你说他们也不讲经，也不学教，这怎么能谈到转法轮呢？谈不到转法轮。这简直是“转愚轮”，转愚痴的轮！他就说：“你越愚痴越好！你就这么听我的话，学得越愚越好，越学得什么都不懂了，那就是真的了！”这叫转愚轮，不是转法轮。击法鼓，就是“击大法鼓，发聋震聩”，让这个聋的也听见了，不明白的现在也明白了。吹法螺，再吹大法螺。好像我们这儿现在讲经，这也叫吹法螺、击法鼓、转法轮、雨法雨。讲经说法，这就是雨法雨。

为什么他不讲？不是他不讲，根本他也不会讲，所以他就不讲。不单他不讲，他也不欢喜叫其他的人讲；不单不欢喜叫其他人讲，就是接近他的人，他也不想叫他学着会讲。你看，这一愚痴，就叫人人都跟着他愚痴。有智慧的人，他就欢喜人人跟着他有智慧。所以讲“人以类聚”那个题目上的时候，我不说过？“善一伙，恶一群，什么人就找什么人！”

当坐天人大众中师子法座上：这位法师，他应当会在天人大众之中，坐在师子法座之上，受人天恭敬礼拜，说法度生。

普贤！若于后世，受持读诵是经典者，是人不复贪着衣服、卧具、饮食资生之物，所愿不虚，亦于现世得其福报。

普贤：释迦牟尼佛又称了一声，普贤菩萨！若于后世，受持读诵是经典者：假使在后世，有受持、读诵《妙法莲华经》的人，是人不复贪着衣服、卧具、饮食资生之物：这个人，也没有贪心了，也不着住了。不贪着什么？他不贪求衣服、卧具、饮食，以及一切资生之物。资生之物，资是资助，就是帮助生命的这些个东西。

不是一天到晚想一想："我今天吃的东西不太好吃，明天我应该吃点什么？什么最好吃的？"这想，想了一晚间，觉也没有睡着。第二天早起，又想："哦，我想吃牛排！"牛排，就是用锅煎的牛肉，西方人专门欢喜吃那个东西。于是就去吃牛排了，这就是贪着饮食、衣服、卧具。若不贪着，就不会想要一件什么好衣服穿一穿，或是再买一个最好的睡袋。你要是说，有个箱子，我坐到箱子里睡一样的嘛，这左右都是睡觉！这叫不贪着了。

这个人，他因为不贪着这个饮食、衣服、卧具，以及这资生之物，所以所愿不虚：这个人所求的愿，不会空虚的，他希望什么、愿意得到什么，就会得到。为什么他能得到？就因为他不贪着了。不贪着，有这么个愿，就会成就的；若贪着，有愿也不会成就，就变成虚了。亦于现世得其福报：这个人也会在这现世之中，就得到他所应得的福报。

E 4.述攘其外难

若人有轻毁之言：汝狂人耳，空作是行，终无所获。如是罪报，当世世无眼。若有供养赞叹之者，当于今世得现果报。若复见受持是经者，出其过恶，若实，若不实，此人现世得白癞病；若
有轻笑之者，当世世牙齿疏缺、丑唇、平鼻、手脚缭戾、眼目角睐、身体臭秽、恶疮脓血、水腹短气、诸恶重病。

若人有轻毁之言：假使有人，轻看或毁谤这位受持、读诵《法华经》的人，或者他这么样说，汝狂人耳，空作是行，终无所获：你真是狂人！你做这种事情，能有什么用处呢？这简直一点用都没有，浪费时间，什么也得不到！

如是罪报，当世世无眼：他如果这么样轻毁你，这样来对说你，他将来会得什么果报呢？生生世世都是瞎子，没有眼睛。你现在知道这个，就知道这种因果了，这就是你有智慧了。有智慧，就不会做愚痴事情了，不会看见人念经就这么轻视毁谤："嘿！你这个狂人在这儿干什么呢？这能有什么好处啊？念《法华经》，不吃饭饿不饿啊？"

若有供养赞叹之者，当于今世得现果报：前边是轻毁《法华经》的人，这儿是赞叹《法华经》的人。假使有人，能供养受持《法华经》的法师，赞叹读诵讲说《法华经》的法师。好像这位法师在这儿念诵《法华经》、书写《法华经》，或者讲说《法华经》，他就来供养，这么赞叹："讲得真好了！讲得天花乱坠，地涌金莲的！"这个人怎么样呢？在现世就会得到好处，不会瞎眼睛，也不会聋，也不会不会说话的。现世就得到好的果报，你想什么就会得到什么。

若复见受持是经者，出其过恶：假使有人，看见受持《法华经》的人，又生毁谤的心。这个人本来也没有什么罪过，他就说："嘿，我还不知道他吗？他念经，根本就是'老虎戴念珠，假充善人'呢！"假充，就是不是真的；说他不是真的善人。老虎戴念珠，也可以说猫戴念珠。猫戴上念珠了，老鼠一想："哦，它现在是念佛了，不会吃我了！"怎么样？老鼠一跑出来，这猫还一样上去，一爪就把它叨住吃了。

若实，若不实：若实，或者所说的罪过真有其事；若不实，或者根本就没有这么回事。譬如他根本连迷魂药闻都没有闻过，他就说他吃了很多迷魂药。好像这受持《法华经》的人没有过恶，他就说他有罪过；或者这个人以前造过罪过，他说："以前他杀过人，他做过什么坏事，他还会修行？那可真是岂有此理！不会的。你看他以前尽吃一些个迷魂药，吃得最多，迷迷糊糊的，这个人不行不行的！
"不管是真有其事，或是虚妄不实，此人现世得白癞病：白癞病，就是一种皮肤病。它这个皮是白色的，揭去一层皮，它又生了一层；这个地方好了，那个地方又发作，皮肤上总有这种东西，这叫白癣、白癞。你们若看见有人生这种白癞病，不问可知，他在前生或今生尽造谣言，来毁谤受持、读诵《法华经》者的过恶，所以才得这种果报。

若轻笑之者：假使有人，看见有受持读诵《法华经》，或者跪着拜《法华经》，或者向《法华经》来叩头，或者在那儿念《法华经》的，他看见也不说什么，就这么笑一笑。这个笑，若是赞叹而笑，那当然是有功德了，但他就是讥讽的笑、耻笑。耻笑就不是真笑，就是在心里想："这个人太愚痴了！愚痴到这么样子，真是成了一个道迷了。"就这么样子。

当世世牙齿疏缺、丑唇、平鼻：你应当知道这个轻笑者，他生生世世那个牙齿，不但生得很稀疏的，牙中间甚至于可以再加上一颗牙；或者根本就没有牙。疏，就是长得很稀疏的；缺，根本就没有了。他的嘴唇，总好像吹火那么样子；这样的嘴唇子，也是不好的。他的鼻子，扁平得好像没有了似的。

手脚缭戾：他的手也弯弯着、脚也曲曲着。手本来可以伸直的，它好多道弯，这个手指头往这么弯，那个手指头就往那么弯。脚也是，本来也应该直的，它也生了很多道弯，甚至一个脚就有三道弯，好像那个弓似的。

眼目角睐：眼目，就是眼睛。怎么叫"角"呢？眼睛本来应该是长形的，他这个眼睛生得三角形的。我以前和你们也讲过，无论中国人、外国人，你看他那个眼睛如果是三角的，你不要和他做朋友；你和他做朋友，你一定就要吃他亏。不要说是朋友，就是他的父亲，他也要欺骗的；甚至于他太太，他也不讲真话。怎么叫"睐"呢？本来眼睛应该直看，但他这个眼珠子跑到一边去，这么斜着来看人，这叫"睐"，就是斜眼睛。

身体臭秽、恶疮脓血、水腹短气、诸恶重病：他的身体会有臭秽。身体怎么会有臭秽呢？就是你用毒气来毒人，等到受了果报，身体就有一股臭秽，总也不干净。而且身体还患有恶疮、流脓淌水；或者患水腹病，就是肚子得水胀，胀得很大的；或者患气喘病，气短，这个气就是不能长。譬如我们的气可以这么很自然，他就“呵哈—呵哈—”这么样子，总这么喘气，这是气喘病。这很多种的恶性重病，不能治的病。这些个样的人，我都见过。

E 5.述信者功德

是故普贤，若见受持是经典者，当起远迎，当如敬佛。

释迦牟尼佛说，因为这种缘故，普贤菩萨！若有人，见到受持《妙法莲华经》的法师，你应当赶快站起来，很远地就欢迎这位法师，应该恭敬这位受持《妙法莲华经》的法师，如同敬佛是一个样的。

C 4.闻品成行（分二）

D 1.闻品益　D 2.闻经益

今D 1

说是普贤劝发品时，恒河沙等无量无边菩萨得百千万亿旋陀罗尼，三千大千世界微尘等诸菩萨具普贤道。

说是普贤劝发品时：释迦牟尼佛说〈普贤菩萨劝发品〉的时候，恒河沙等无量无边菩萨，得百千万亿旋陀罗尼：有恒河沙数无量无边那么多的菩萨，都得百千万亿旋陀罗尼。旋陀罗尼，就是旋总持，就是由这一个义理，就明白很多义理；从很多义理，又归还到一个义理。就是“一为无量，无量为一”，你一个意义，就明白无量的义；你明白无量义，还是纳为一义，还是这一个道理。这叫旋陀罗尼。

三千大千世界微尘等诸菩萨，具普贤道：又有三千大千世界微尘数那么多的菩萨，都具足普贤菩萨所行之道。

D 2.闻经益

佛说是经时，普贤等诸菩萨，舍利弗等诸声闻，及诸天龙人非人等，一切大会，皆大欢喜，受持佛语，作礼而去。

佛说是经时：释迦牟尼佛说完《妙法莲华经》的时候，普贤等诸菩萨，舍利弗等诸声闻，及诸天龙人非人等：普贤菩萨和诸大菩萨，舍利弗尊者和这一切的大声闻等，以及天龙八部、人非人等。一切大会，皆大欢喜，受持佛语，作礼而去：一切会中的大众，皆大欢喜，都受持佛所说这部《妙法莲华经》的道理，依法修行。聆听《妙法莲华经》之后，大众都向佛顶礼，然后退到自己所住的地方，所谓“法归本位”，这法也都归本位了。各人欢喜，然后法还本位。

※　　※　　※　　※

这部《妙法莲华经》，讲了二十五个月的时间，到今天（一九七○年十一月十日）已经圆满结经。

在西方第一次有这么长的法会，讲这么长的经典；希望你们学会这部经典之后，到各处去辗转教化众生，令所有的众生都得到《妙法莲华经》不可思议的这种妙处。你得到这个妙处了，再能令其他人也得到这个妙处，这就是辗转教化、弘扬佛法，转大法轮、击大法鼓、吹大法螺、雨大法雨。这些工作，我们在座的每一个人，都应该把它负担起来，令一切众生都得到法喜充满。

接下来是讲这部《大方广佛华严经》。所谓“不读华严，不知佛的真富贵”，佛的富贵，就在《华严经》里边。这部经有无穷无尽的道理，希望大家不要错过听《华严经》的机会。再切记，不要错过机会，丢了找不回来的，因为它太繁复了，那道理太宽广了，不容易找回来的。